

Юри Л. Каптен

УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ ДУШИ

(очерки высшего эзотеризма)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Введение:

СПРАВКА: краткие сведения по анатомии ауры человека

– Кто может раскрыть Истину? Ключи и подходы к пониманию

Освобождения как духовного явления и процесса

– чем религиозная эклектика отличается от религиозного синтеза?

КНИГА 1. ЧТО ТАКОЕ «СПАСЕНИЕ ДУШИ», ИЛИ «ОСВОБОЖДЕНИЕ»?

– несколько рабочих определений

– что такое «духовное развитие»?

– ключи и подходы к пониманию Освобождения

– Освобождение как супраментальный процесс.

– Неизвестное и Непознаваемое

– методология: Путь мистика и Путь оккультиста

Раздел 1. Раскрытие психических способностей

1.1. Психологические аспекты духовной эволюции

– развитие Астрального и Ментального тела

– переориентация ума

– преодоление порочных кругов

– самоуглубление

– путь в Беспредельное Сознание

1.2. Этические аспекты духовной эволюции

– круги и возвраты

– что такое «свобода»?

1.3. Энергомеханика духовной эволюции

1.3.1. Кокон и точка сборки

1.3.2. Чакры и их эволюция

– Каббалистические чакры (Астрального тела)

– чакры Эфирного тела

1.3.3. Сутратма, Постоянные Атомы и значение регулирующих принципов

1.3.4. Другие аурические органы и структуры

1.3.5. Перестройка энергетики аурического кокона и сплавление «пяти стихий»

1.4. Кармические аспекты

- что такое «Карма»?
- как улучшить Карму?
- Дхарма и ведическая этика
- Карма, акарма и викарма. Концепции «греховности»
- уровни и формы Кармы
- эволюция Каузального тела

1.5. Аспекты служения

- Что такое «служение»?
- Формы и уровни преданного служения
- Психологические аспекты преданного служения
- Энергетические аспекты преданного служения
- Кармические аспекты преданного служения
- Системные аспекты служения (снова об общих моментах)
- Преимущества преданного служения
- Служение и формы Освобождения

1.6. Препятствия на духовном Пути

- ум как препятствие или как помощник?
- влияние темных сил
- правильное отношение к жизненным трудностям
- преждевременное раскрытие психических способностей
- в чем не правы психиатры? Садхана и психиатрия

Раздел 2. Аспекты высшей интеграции и эволюция мистического видения

2.1. Сущность процессов высшей интеграции

- Освобождение как индивидуальная Пралая
- Кому сколько воплощаться? – эволюция Монад и космические циклы

2.2. Макрокосмос и микрокосмос – ключи к внутренней алхимии

2.3. Общие свойства Освобождения как интеграции

- эзотерические системные аспекты Йоги

2.4. Синхронизация вибраций

2.5. Сверхнормальные способности – сиддхи

Раздел 3. Откровения Света и Могущества

3.1. Самадхи как состояния сверхсознания

– примеры переживаний Самадхи: несколько случаев из чужих личных историй.

– несколько следствий и эффектов Просветления

3.2. Учение об Аватарах

КНИГА 2. ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

– куда пойти учиться? ... и куда лучше не ходить

– образ жизни и ограничительные принципы

– правила питания

– секс и проблемы пола

– проблемы алкоголя и курение табака

– азартные игры

– самолечение

– взаимоотношения с окружающими

– отречение от мира

1. Стандартные ошибки начинающих

2. Путь к себе самим – самоуглубление

– аспекты самоуглубления

– наблюдение потока мыслей

– сознательные сновидения

3. Молитва

– критерии эффективности молитводелания

4. Анализ структуры ограничений (внешняя инвентаризация)

5. Внутренняя инвентаризация

– анализ структуры страхов

– постижение и проработка собственных привычек

– работа с прошлым

6. Психические очищения

– музыка как инструмент энергетических очищений и самопознания

7. Намасадхана

– Святое Имя, психиатрия и вредные привычки

8. Медитация – универсальный элемент духовных практик

9. Ступени созерцательной практики (см. Мирча -о Йогe)

10. Четыре дороги, семь путей и тысяча йог...

– кто такой «духовный Учитель»?

- образ жизни и телесные практики
- 11. Любовь
 - прощение грехов и Всепрощение
 - отдать все в руки Бога
 - аспект Познания: бхакти и джняна
- 12. Освобождение в потоке Времени
 - сколько времени нужно для Освобождения
 - используйте возраст на благо своей эволюции

Послесловие

ПРЕДИСЛОВИЕ

Приходится констатировать очевидный факт из нашей жизни: во все увеличивающемся потоке духовной и «околодухов-

ной» литературы все большую встречаемость находят книги по частным областям древних знаний – Фэн-Шуй, Рунам, Таро, по астрологии и т. д. Однако, все эти издания, несмотря на их несомненную пользу, сводят многие аспекты духовного развития к узким прагматическим выгодам. А те, в свою очередь, могут способствовать развитию хотя и многомерного, но все же магического подхода к явлениям Жизни, в ущерб развитию чистой духовности.

В итоге эзотерическая литература стала больше напоминать некий «мистический ширпотреб», в котором лавина изданий о талисманах и заговорах на удачу вытесняет все, и светлые стороны учения Духовной Иерархии затмеваются низшим оккультизмом, выдаваемым авторами и издателями за «эзотерику». Стыдно даже видеть, как опошляются, принижаются истины о духовном целительстве

Очень часто люди вновь и вновь вынуждены задавать вопрос – для чего вообще нужна духовная литература, включая и книги по восточным методам целительства, предсказательным системам и т. п.? Для чего они их читают? Каковы конечные цели развития? Ответить на эти вопросы как раз предназначена данная книга.

Концепции Спасения, или Освобождения (здесь и в дальнейшем мы будем понимать эти общие понятия как синонимы, и вы увидите, что это имеет под собой одну и ту же основу) встречаются не только в крупнейших мировых религиях, существуя там в разных формах и своих собственных терминологических обозначениях. Они как раз и составляют высшие разделы знаний Эзотерической Доктрины, а также выражены в учениях, производных от последней – в системах герметической философии, у розенкрейцеров, тамплиеров, в эзотерических школах древнейших восточных религий...

Особенностью современного этапа развития человечества является тот факт, что многие люди приходят к познанию Бога не посредством проповедей с церковного амвона, но «через паперть читального зала». И ввиду все возрастающей ментализации западной расы многие люди хотят знать не столько

попадут ли они после смерти в рай или в ад, сколько сначала ответить на вопросы «почему рай?», «почему ад?», «что такое рай?» и «что такое ад?»...

Приходится также констатировать и то обстоятельство, что западные религиозные конфессии далеко не всегда могут объяснить многие существенные аспекты духовного развития. Они вообще проявляют едва ли не полное бессилие в объяснении, что скрыто за эсхатологическими пророчествами Библии, и картинки Адама и Евы, изгнанных из Эдема, многими современными людьми воспринимаются как некая мифическая история, скорее шутка, нежели как подлинное отражение реальных событий... Да и немало умников от современной науки много постарались для того, чтобы в западных культурных традициях упрочились материалистические тенденции миропонимания и мирские системы ценностей.

Да, Вера – это духовная способность, проявленная сейчас далеко не у всех людей. Но надо отличать Веру как особую сверх-интеллектуальную духовную способность или внутреннюю подчас никак не объяснимую тенденцию к постижению Божественного от самых разнообразных фантазий церковных апологетов. Человеческая Вера в Бога в условиях земной материальности эволюционно развивается в процессе опосредования Атмой (Искрой Божьей) каждого человека накопленного в ходе многократных перевоплощений опыта пребывания в разноматериальных слоях-оболочках-мирах Космоса, тогда как фантазии чаще всего основаны на субъективных психологических попытках объяснить труднообъяснимое, а точнее – попросту залатать дыры в собственном духовном образовании.

В любом случае, средневековый тезис «верую, потому что абсурдно» не только оказывается не точным даже со схоластических точек зрения, но и малоэффективным в формировании мировоззрения современного человека, особенно у молодежи. И «сказки» про рай и ад ими уже не воспринимаются серьезно, особенно благодаря амбициям современной науки, столь усердно в своем ученом невежестве претендующей на единственно правильное обладание Истиной.

Так или иначе, казалось бы столь информированное современное общество оказывается в итоге совершенно не информированным по целому множеству вопросов духовной жизни, и следует отдавать себе отчет в том, что до сих пор множество ученых-психологов также не сделали человечество счастливее, как и физики или математики, ботаники или астрономы... Само понятие «Бог» критикуется как ненаучное и псевдофилософское, но что эти умники придумали взамен? – якобы «самоорганизующуюся материю»? или же весьма сомнительно стремящаяся к целостности систему биоорганических молекул? Но разве это все не выдумки ученых, как бы такие фантазии не назывались – «теория», «гипотеза», «концепция»? Разве это не подмена подлинной метафизической науки квазинаучной спекуляцией фантастов, приводящих в качестве «научных ссылок» труды других предшествовавших им фантазеров?

Впрочем, о порочных кругах современной науки я уже неоднократно писал ранее, в своих предыдущих книгах, взять те же «Тайны Агни-йоги». Поэтому не стоит перечислять здесь вновь мифотворчество современного ученого мира, да и нет смысла, потому что давно пора вести речь уже по существу, от самых общих постулатов мирозерцания до каждого частного вопроса проблем материального существования в целом.

Представления об Освобождении духовно развивающегося человека оказываются одними из самых туманных и я бы сказал более – гипотетичных для современных людей. Ибо верующие часто вполне довольствуются фантазиями о рае после смерти Физического их тела, а интеллектуализированные обыватели предпочитают иной раз на досуге, в перерывах между зарабатыванием денег, задавать риторический пилатовский вопрос «что есть Истина?», никуда конкретно не стремясь и откладывая свое реальное эволюционное продвижение на далекое-далекое будущее...

Увы, но большинство людей верует в то, во что они сами предпочитают верить, и слушают лишь то, что сами хотят услышать. Этот последний тезис – едва ли не основной психологический закон. Основной – потому, что многие беды и

немало проблем могли бы быть легко устранены всего лишь большей информированностью...

Поэтому основной задачей данной книги я считаю формирование у читателей:

- развернутых представлений об Освобождении как синтетическом духовном процессе;

- ясное понимание ведущих факторов и сопутствующих процессов, которые не зависят от конкретной религиозной конфессии;

- понимание насущных требований ко всем ученикам, не смотря опять-таки на конкретное вероисповедание или частную избранную религиозную конфессию;

- целеполагание понять, что стоит за той или иной избранной ими религией, каковы скрытые смыслы внешних таинств и ритуалов.

Эти задачи я буду считать выполненными, если мне не только удастся внести ясности в данный круг вопросов, но и удастся заменить у читателей смутные грезы и розовые фантазии пониманием сложности проблем, что им предстоит решить. И тем самым – стимулировать их еще больше к реальной молитвенной практике и углубленному духовному самоосознанию (то есть к постижению своего высшего-«Я»).

Этот трактат, одновременным образом, есть также и книга о путях, ведущих к Освобождению. Как известно, любая большая и длинная дорога имеет разные атрибуты: есть в ней и указатели, но есть также ямы и ловушки... Повседневная жизнь показывает, что в нашем обществе существует много людей, которые вообще пока не хотят никуда идти; есть, далее, и такие, что вообще не верят указателям, полагаясь лишь на собственное личное понимание Истины... Справедливости ради, стоит заметить, что враги человека (темные силы, или «бесы») понаставили и немало ложных указателей, так что в современные времена количество ям и ловушек на пути к Освобождению заметно прибавилось.

Вам также скорее всего захочется узнать, кто такой я? – не более, чем весьма скромный ученик Великих Учителей. Но в то же время, я – это Искра Божья, которой открыты значительно большие уровни понимания и видения тонкой Реальности, нежели многим другим людям. Плюс некоторые способности их изложить в книжной форме.

Из своих почти 25 лет освоения йогических практик, я последние примерно 10 лет наибольшую часть времени я провожу в пассивных созерцаниях и молитвах, что позволило мне, в сочетании с рождением в 14-й лунный день и другими астрологическими характеристиками, открыть в самом себе немалые информационные пространства. И я много раз имел возможности убедиться в том, что, воистину, каждый человек сам для себя есть самая интересная книга! И если я и пользуюсь сейчас цитированием разных источников – то делаю это скорее для большей четкости формулировок и привязок к современной речи и уже опубликованной эзотерической литературе. Ничего больше о себе сообщать пока не имеет смысла.

Поэтому на вопрос – стоит ли вообще писать книгу об Освобождении еще не освобожденному вполне человеку? – я все же отвечаю утвердительно. Во-первых, имеет немалый смысл обобщить в одной работе хотя многочисленные, но разрозненные описания и упоминания об Освобождении. Во-вторых, ум человеку дан для того, чтобы им пользоваться. И, собираясь в большую и длинную дорогу, имеет смысл хотя бы беглым образом, но все же ознакомиться с разными путеводителями, в той или иной степени хорошими или плохими. В-третьих, на фоне все увеличивающегося потока наполовину магической литературы о сугубо прагматическом использовании тонких энергий и невидимых законов вселенской жизни, отнюдь не лишним будет хотя бы упоминания об истинных духовных ценностях, о конечных целях человеческого существования... Наконец, в-четвертых, как известно, «оттуда» – из Nirваны или Царствия Божьего –еще никто не вернулся из числа людей обратно, чтобы рассказать, что и как и почему. По этим причинам я считаю, несмотря на неизбежные человеческие ограни-

чения, написание подобной книги целесообразным.

Несколько слов следует сказать о структуре данной книги, ее внутренней логике. В качестве основного ключа для изложения я выбрал следующие тезисы из второго тома «Эзотерической психологии» Алисы А. Бейли (с.210 русского издания):

«...Между стадиями примитивной психической жизни и духовным восприятием посвященного умещаются всевозможнейшие типы чувствительного сознания. Их можно разделить на три следующие категории:

1. Раскрытие и использование психических способностей, как высших, так и низших.

Это стадия психизма.

2. Эволюция мистического видения.

Это стадия мистицизма.

3. Откровение света и могущества.

Это стадия оккультизма.»

Соответственно, в первом разделе основное внимание уделено раскрытию духовных и психических способностей начинающих и учеников, со множеством параллелей и сопутствующих аспектов этого многомерного процесса. Второй раздел посвящен сугубо процессам интеграции и эволюции мистического видения, тогда как третий – собственно высшим уровням земной эволюции, с примерами и интересными выдержками из жизнеописаний отдельных святых.

Естественно, что многие аспекты духовного роста человека не только пересекаются, но оказываются настолько взаимосвязанными и тесно переплетенными, что какие-то повторы и возвращения к уже сказанному не только возможны, но и скорее необходимы. О подобных моментах, кстати, впервые упоминала и Е. П. Блаватская в «Тайной Доктрине»...

Более того, иногда вам может показаться, что в силу пересечения многих вопросов данная книга представляет собой скорее собрание очерков, объединенных общей темой, неже-

ли целостное и строго последовательное изложение проблемы Освобождения. Поверьте, что я не хотел издавать отдельно собрание очерков, и всегда будут немало пересекающихся моментов, общих при рассмотрении любого аспекта духовного развития. Например, те же свойства чакр как психических центров или Постоянных Атомов как основных перерабатывающих и ассимилирующих земной опыт агентов-структур

Введение:

Какой метафизический вопрос вы бы не изучали, ясность его понимания всегда будет ограничиваться четкостью ваших представлений о структуре человека и устройстве Космоса. Некорректности этих представлениях, неясности в терминологических обозначениях дадут в итоге весьма смутные картины в миропонимании и в том, что происходит с самим человеком. И наоборот: имея хотя бы минимальную, но в то же время четкую информированность по основным базисным воззрениям о структуре человеческого «Я», вы впоследствии сможете успешно наращивать и детализировать свои теоретические знания.

Как если бы собираясь праздновать Новый Год: когда у вас есть «елочка», то самые разные «игрушки» на нее вы всегда сумеете навесить. Когда у вас есть базисная основа многомерного миропонимания, теоретический фундамент или даже своего рода ликбез, то на такой основе со временем найдут рациональное объяснения многочисленные паранормальные явления, «чудеса» экстрасенсов и многое иное, что раньше оставалось за пределами понимания не только простаков-обывателей, но и представителей официальной науки.

СПРАВКА: краткие сведения по анатомии ауры человека

Напомню общие данные о структуре семеричного человека:

Физическое Плотное тело – наиболее грубоматериальная форма, составленная из частиц химической (вещественной) области Физического мира; поскольку это тело является прямым и полным следствием Эфирного тела, в теософии оно даже не рассматривается как отдельный принцип. Наиболее правильно будет относиться к Плотному телу как к «кукле», самой настоящей кукле из биоорганических молекул.

Физическое Эфирное, или Праническое тело, оно же – «тело здоровья» – более тонкая форма, составленная из частиц области эфиров Физического мира. Эфирное тело пропитывает собою Плотное тело, оживляя «куклу» из органических молекул. Границы Эфирного тела, или наиболее грубой составляющей ауры, отстоят от физического Плотного тела обычно на 15-30 см и полностью повторяют контуры этой плотной материальной оболочки, или «куклы». Поэтому Эфирное тело часто называют «эфирным дублем»; эфирные же меридианы Эфирного и низших слоев Астрального тела образованы той частью энергий этих тел, что канализированы, и они образуют в итоге нечто вроде сетки, или каркаса. Поэтому другими названиями этого уровня-слоя ауры являются также: «жизненное тело», «энергетический каркас», «эфирная паутина(сеть)», «аура здоровья».

Плотное тело + Эфирное тело рассматривается в теософии как одно Физическое тело, которое полностью соответствует границам Физического Мира наинизшего Седьмого (Физического) Космического Плана – см. Рисунок .

Астральное тело – более тонкая форма, составленная из частиц Астрального мира и образующая «тело желаний» человека; ее внешний вид оказывается чуть более размытым, и она похожа на скафандр космонавта или подводника; оно отстоит от границ Плотного тела примерно на 50-80 см. Полностью соответствует границам Астрального мира Физического Космического Плана.

Ментальное тело – еще более тонкая форма, составленная из частиц Ментального мира и образующая «тело ума (интеллекта)» человека; похожа на кокон, чаще яйцеобразной формы, отстоящее от границ Плотного тела на величину примерно 1-3 метров; иногда это кокон достигает до 16 метров в высоту...

Каузальное тело – еще более тонкая форма, составленная из частиц высших слоев Ментального мира; первый уровень синтетического обобщения разнообразных характеристик жизни человеческого существа в мирах низшей материальности; по форме коконообразная, но с синеватыми оттенками; поэтому называется иногда «кобальтовым яйцом»...

Ментальное + Каузальное тела вместе полностью соответствуют границам Ментального мира (плана) Седьмого (Физического) Космического

Плана – см. Рисунок .

Буддхическое тело – тоже форма, хотя и качественно более тонкоматериальная... По форме напоминает шар огромных размеров... Полностью соответствует границам Буддхического плана Физического Космического Плана.

Атмическое тело – верхняя граница области осознаваемой человеческой эволюции на современном космическом эволюционном этапе.

Атма, или высшее-«Я» – синтетическое понятие, обозначающая Атмическое тело + зачатки еще более высоких по уровням «тел» или тонких структур. Атма составляет ядро Монады как эволюционирующей Искры Божьей, предельное выражение (отраженного) проявления Бога во всех малых жизнях. Атма человека уникальна из-за семеричности ее более низких «отражений» или «принципов»...

К области низшего-«я» относят четыре низших тела: Плотное, Эфирное, Астральное и Ментальное. К области высшего-«Я» относят Буддхические и Атмическое тело. Каузальное, или Кармическое тело находится как бы посередине, на границе, и его можно отнести к любой из двух категорий. Но чаще его все-таки относят к высшему-«Я», поскольку оно обуславливает «голос совести», а во-вторых оно входит в состав триединой Монады (Каузальное тело + Буддхи + Атма). Той самой Монады, которая у каждого человека в процессе перевоплощений и переходит из одной плотной телесной формы в другую.

Иными словами, Плотное, Эфирное, Астральное и Ментальное тело выстраиваются и формируются заново в каждом новом воплощении, тогда как триада Атма-Буддхи-Каузальное остается неизменной единицей, последовательно накапливающей эволюционный опыт. При окончательном Освобождении отбрасываются не только низшие четыре тела, но и Каузальное яйцо на высших уровнях Ментального плана.

Монада = Атма + Буддхическое + Каузальное тело, то, что не разрушается в процессах множественных перевоплощений и что переносится из одного воплощения в другое.

Ядро Монады называется Атмой (Искрой Божьей); это есть подлинное высшее-«Я» человека. Четыре низших тела-оболочки суть Плотное, Эфирное, Астральное и Ментальное тела. Они распадаются после смерти человека, или же интегрируются, как бы вбираются вовнутрь восходящей Монады при Вознесении.

В итоге имеем: семь тел-оболочек-уровней человека, но вся основ-

ная его деятельность и эволюция происходят пока в пяти Мирах (планах Седьмого Космического Плана): Физическом, Астральном, Ментальном, буддхическом и Атмическом.

Триединое деление, дополняющее приведенные данные о семеричной структуре человека, выделяет в нем тело - душу - Дух. Как соотносятся эти три категории с семеричной схемой? – следующим образом:

Тело – Плотное + Эфирное тело

Душу – Астральное + Ментальное + Каузальное + Буддхическое тела

Дух – Атма, или Искра Божья.

По отношению к первичному Непроявленному все уровни и системы внутри проявленной вселенной могут рассматриваться как Формы. Но это правило, естественно, существует не столько для субстанциально-энергетических полей, сколько реально действует только на уровне личностей (от могущественных полубогов вплоть до сознания атома).

Внешние по отношению к человеческим аурическим оболочкам энергетические поля (Праны-Ци), хотя и не являются формой по отношению к человеку, составляют часть формы для космических системных владык (подобно субстанции потоков крови и лимфы в человеческом Плотном теле). Поскольку мы все живем в космическом теле проявления Планетарного Логоса, а последний – часть космического тела Солнечного Логоса.

Время – наиболее тонкая энергетическая субстанция, которой подчинены не только обусловленные существа, но и могущественнейшие полубоги, включая Творца материальной вселенной. Время – прерогатива Верховной Божественной Личности. Поэтому сама природа времени находится вне времени.

Когда возможности данной формы исчерпаны, частица Духа удаляется из нее – или для того, чтобы снова построить в дальнейшем другую, близкую по свойствам форму и тем самым продолжить эволюционное обучение-рост, или же она переходит на другой, качественно более высокий уровень своего бытия, и это составляет частное Освобождение.

Окончание процессов земного обучения каждой человеческой Монады в условиях трехмерного мира и окончательный уход ее «по-вертикали» вверх, прекращение Колеса Сансары (т. е. циклов «рождение-смерть») в условиях земной эволюции,

называется Освобождением или Спасением.

Если какое-то духовное течение или новое синтетическое учение не ставит целью Освобождение человека от рабства земной материальности – то такое учение развивающее, но не спасающее. А потому оно не может считаться подлинно духовным.

Эти положения будут существенно дополнены многими другими данными по ходу дальнейшего изложения, особенно в разделе о биоэнергетических аспектах духовной эволюции (см. ниже).

Кто может раскрыть Истину? Ключи и подходы к пониманию Освобождения как духовного явления и процесса.

К концу 19 века, до появления книг теософского общества теософских работ и фундаментальной работы Максе Генделя (Max Heindel) в 1912 г., основная масса человечества в западном мире делилась на две очень большие группы – на тех, кто не верил в загробную жизнь, полагаясь на данные науки или сами находясь в ней, и тех, кто несмотря на изобретения разнообразных философов всех направлений и ученых, признавал авторитетность Библии и верил в посмертные страдания в аду и блаженство в Раю. О том, что Вера в Бога есть нечто большее, нежели фантазирование на темы рая или ада, и что сама принадлежность к той или к иной религиозной конфессии или секте еще вовсе не дает «пропуск» в Царствие Небесное – об этом вторая группа населения в большей своей части вовсе не догадывалась, как, впрочем, и не догадывается и по сей день. Люди простецкие часто довольствуются и самыми простыми представлениями...

Фактически, с начала 20 века и по сей день к этим двум категориям прибавилась и третья категория – приверженцы

духовно-эзотерической литературы, от работ Блаватской и Рерихов до Шри Ауробиндо и восточных школ развития. Эта читающая часть населения стала пытаться заменить слово «верую» словом «знаю». И если христианские догматики, особенно из числа протестантов, не придумали ничего лучшего для посмертного существования человекам, чем посмертные вечный Рай или вечный ад, то эта новая часть населения, принимая учения Блаватской и Рерихов (со всеми их неточностями, ошибками и ограничениями), уже согласна вечно перевоплощаться из раза в раз, веруя уже не столько в Бога, сколько в постоянное улучшение их Кармы.

О том, что вечные наслаждения в Раю или вечность страданий в аду за ограниченное время существования на земле абсурдны по целому ряду аспектов, равно как и бесконечность перевоплощений на земле есть самая настоящая «дурная бесконечность» – об этом многие поклонники религиозной и духовно-эзотерической литературы, увы, также не догадываются и по сей день.

Кроме того, оценивая осведомленность современных читателей духовно-эзотерической литературы о концепциях Освобождения, приходится констатировать, что огромный поток оздоровительной и восточно-магической литературы в последние годы не только замаскировал многие по-настоящему духовные книги, но и грозит девальвацией подлинно духовных ценностей в сторону утилитарно-потребительских знаний. Особенно если учесть тысячи желающих диагностировать Карму, измерять биополе, наводить Фэн-Шуй в доме и на производстве...

Давайте поэтому попробуем не только навести порядок во всем этом сумбуре разнообразных точек зрения, мнений и порой фантастических заверений, систематизировав ряд наиболее важных воззрений и аспектов, связанных с человеческой эволюции, но и расставить разные метафизические ценности по своим местам. Чтобы не путать бредни многих современных российских «эзотериков» с фактическими постулатами

и строгими представлениями Эзотерической Доктрины, чтоб не подменять одно другим и не пытаться найти альтернативы тому, что в них не нуждается и не может подлежать никакой замене.

Особенно обидно, когда на ваших глазах разворачивается настоящий «лохотрон» с якобы диагностированием Кармы, с халявным целительством «просто так», когда сотни и даже многие тысячи простаков готовы поверить в самые невероятные небылицы... Увы, но люди верят в то, во что сами хотят поверить и принимают лишь то, что хотят принять.

Так или иначе, учитывая огромную важность представлений об Освобождении, мы имеем куда более систематичные знания духовного характера, чтобы не только не путаться в кажущимся бесконечно разнообразном валовом потоке околодуховной литературы, но и не давать водить себя за нос невеждам, выдающим себя за знатоков магии и эзотерики.

О западно-христианских фантазиях я уже упомянул чуть выше. Действительно, Рай в этих представлениях напоминает некий элитный санаторий, вход в который только по спецпропускам. В качестве последнего, конечно, выступает принадлежность человека только к одной религиозной конфессии. Вот ему повезло, и другим его совершающим тоже. А все остальные – несчастные глупцы, не понимающие, что единственно верная и правильная религия только в одной их конфессии.

В этом Раю попавшие туда счастливицы пьют и веселятся, радуются и предаются самым разнообразным мирским утехам. Но на Небесах. Везет же людям!...

Разве это не фантазии? Разве Господь столь глуп, что может вручить ключи от Истины только ограниченному числу руководителей какой-то одной конфессии? Разве Он столь жесток, чтобы столь сурово обречь на вечные адские муки всех остальных, кто по ряду причин не примкнул к православным (к католикам, адвентистам 7-го Дня, и т. д.)? Глупость человеческая и разнообразные ограничения человеческого сознания – лишь

они могут переносить на Бога подобные собственные ограниченности.

«С непостижимым для нас спокойствием даже праведники христианских метакультур мирились с представлением о вечных страданиях грешников. Абсурдность вечного воздаяния за временное зло не волновала их разума, а совесть – непонятно как – удовлетворялась идеей о предвечной незыблемости, т.е. безвыходности этих законов,» – пишет Д. Андреев в «Розе Мира» (с.154).

«Идите к нам, ибо Истина – только у нас!» – подобные лозунги выдвигают ныне едва ли не все религиозные конфессии, и каждая из них претендует лишь на собственную исключительную правильность и готовы запретить, вплоть до уровней законодательства, все остальные религии.

Психологические истоки подобной религиозной непримиримости, особенно характерных для многих христиан и мусульман, состоят в том, что:

- любят не столько Бога, сколько свои представления о Боге;
- неправомерно придают индивидуальному религиозному опыту одного или нескольких основателей данного направления статус универсально значимого и единственно приемлемого;
- выдают субъективные ограничения индивидуального сознания за объективную Волю Бога, якобы запрещающую думать по-иному и поклоняться Ему не так, как это делают они.

Итак, немалая доля современного человечества, видя столь односторонние заверения о единственной истинности подавляющего большинства религиозных конфессий, самоустраивается от ортодоксальных религий. И различные истории – о семи якобы земных днях Творения, об изгнании Адама и Евы из рая только за вкушение яблока, и т. п. – чаще выступают поводом для раз-

нообразных карикатур и объектом ехидства ученых зубоскалов, чем привлекают в ряды религиозных последователей.

Кто же тогда может ответить на вопрос о конечных целях человеческого бытия, о пределах развития и духовной эволюции цивилизации, о самом смысле жизни? Может быть наука? Но давайте посмотрим на науку со стороны.

Сначала ученые хвастливо заявляют, что могут и готовы познать Истину, именно беспредельную Истину. Но сначала они одевают своего рода «намордник» из ограничивающих постулатов, среди которых два главных это возможность экспериментальной проверки и одинаковой возможности для каждого, независимо даже от его интеллектуального или духовного уровня, проверить положения и утверждения любой теории, гипотезы или повторить эксперимент и соответствующие выкладки. Можно ли на основе изначальных ограничений познать безграничную Истину? Не фарс ли это?

Да и очевидно едва ли не каждому, что современная наука не в состоянии ни доказать, ни отвергнуть идеи, дающиеся человечеству в этих Священных Писаниях! Ибо сотни и тысячи частных, относительных истин, часто не могут не только заменить, но порой даже приблизить человека к Истине Абсолютной! Справочники и энциклопедии, содержащие описания миллионов химических соединений и способов их использования никогда не заменят одной Нагорной Проповеди Христа... Поэтому качество информации и количество информации – вещи совершенно разные!

Так или иначе, со времен французских материалистов-«просветителей», во всем западном мире стали насаждаться несколько мифов научного познания:

– миф о якобы безграничных возможностях науки в познании всех явлений природы, общества и человека, включая и духовные явления;

Увы, что такое «Дух», современная наука не может определить и она так же бессильна сориентироваться относительно

духовной практики, как это было в восемнадцатом или в девятнадцатом веке...

– миф о беспристрастности научного познания;

«Кто платит, тот и заказывает» – этот тезис очень четко определяет якобы беспристрастность подавляющего большинства научных исследований.

– миф о точности научных исследований, но сейчас даже математика и физика уже перестали рассматриваться этими специалистами как совершенно точные науки.

– миф об отсутствии авторитетов в науке;

Скажите, пожалуйста, чье мнение выслушивается на любом ученом как более авторитетное: лаборанта или академика?

– миф о поступательном движении всей человеческой цивилизации вперед, но его абсурдность видна хотя бы из сравнения фресок эпохи Возрождения с мазней современных художников, а плоды научных революций в виде экологических бедствий уже давно налицо.

Более детально эти мифы рассматриваются в моей книге «Тайны Агни-Йоги», и я снова на них останавливаться не буду.

«Научный метод познания претендует на гегемонию... Приходится сказать сразу и без обиняков: сколько иллюзий ни создавали бы на этот счет энтузиасты научного метода, но ни единственным методом познания, ни единственным методом овладения материей он никогда не был, не будет и не может быть. Не говоря уже о методе художественном, с которым научный метод высокомерно и неохотно делит теперь свое первенствующее положение, следует напомнить, что давно уже заложены основы такой методики познания и овладения материальностью, усвоение которой неразрывно связано с духовным самосовершенствованием человека, с просветлением его этического облика...

...Арелигиозная эра - не бесконечна, мы живем в ее конце. Трудно представить себе что-нибудь столь же тяжеловесное, несовершенное, грубое и жалкое, чем достижения современ-

ной техники в сравнении с достижениями той методики, о которой я говорю...

Кропотливо накапливая факты, выводя из них кое-какие закономерности, не понимая ни природы их, ни направленности, но овладевая ими механически и при этом будучи не в силах предугадать, к каким изобретениям и социальным потрясениям приведут ее открытия, – наука давно доступна всем, независимо от морального облика каждого. Результаты – у нас перед глазами и у нас над головой. Главный из них тот, что ни один человек на земле не гарантирован, что в любую минуту на него и на его сограждан не будет сброшена высокоинтеллектуальными умами водородная бомба или другое, еще более ошеломляющее достижение науки. «

[Д. Андреев «Роза Мира», с. 24-25]

«Прогресс науки безбожных людей так же опасен, как драгоценный камень на голове кобры. Кобра, украшенная драгоценным камнем, ничуть не менее опасна, чем кобра без украшения.»

[Свами Бхактиведанта Иша-упанишада, с. 71]

«Бессмертная творческая сила жизни слепа без силы знания, сознательной осведомленности и становится бесконечной игрой страстей в вечном цикле смертей и возрождений (сансара). Сила знания без объединяющей исконной силы жизни превращается в мертвый яд интеллекта, демонический принцип, направленный на самоуничтожение жизни.

Но там, где две силы объединяются, пронизывая и дополняя друг друга, они вызывают священное пламя просветленного ума (боддхичитта), который излучает свет и тепло и в котором знание перерастает в живую мудрость, а слепая тяга к существованию и буйные страсти превращаются в силу вселенской Любви.»

[Лама Анагарика Говинда «Психология раннего буддизма», с.341]

Особо стоит подчеркнуть, что сам смысл слов «психология», «биология» или «философия», столь знакомых нам по научной лексике, уже к рубежу 19-20 веков оказался искаженным. Психология, если верить буквальному переводу этого слова, должна быть наукой о Душе, но психологи не владеют знаниями о Душе. Биология должна быть наукой о жизни. Но биология стоит в стороне от основной темы предписанных таким названием исследований. Ведь именно Бог – это единая вечная Жизнь, а потому священник или теолог-богослов оказываются в большей степени биологами, нежели те, кто изучает пестики, тычинки, млекопитающих или насекомых... Философия – это любовь к мудрости. Но ведь Бог – это и сама мудрость и источник мудрости одновременно. Поэтому философия вообще не может быть наукой, ибо она – практическая любовь к Богу, то есть синонимична индийскому понятию «Бхакти»... Итак вы видите, что в современной науке уже многие изначальные понятия, положения и термины перевернуты, искажены, и все обезбожено до неузнаваемости. Чего можно ждать тогда от ученых?

Впрочем, как предсказано в книгах у Алисы Бейли, именно психология станет первой наукой, которая постепенно изменит само понятие «наука», и содержание научных исследований должно сравнительно скоро обогатиться метафизическими знаниями именно благодаря психологии. Надо полагать, уже к первой половине 21 века...

Но каково состояние психологии сейчас, особенно в связи с проблемой Освобождения? – современные нам психологи пока что очень далеки от решения ключевых проблем существования и целей жизни.

Вот несколько высказываний 1995-1996 видных американских психологов в сборнике «Что такое Просветление?...»:

«Что же такое Просветление? Этого не знает никто. Просветление нельзя проповедовать, в него нельзя верить, его нельзя верифицировать. Просветление – это не богословие, не мифология, не философский дискурс. Нет никакой методики

или психотехники, ведущих к просветлению. Слишком много сегодня дискурсов и психотехник, ни к чему не причастных»

[Аркадий Ровнер, апрель 1996 г., с. 8]

Эта цитата – откровенная расписка в собственном бессилии психологов решить проблемы смысла жизни. В ней все перевернуто: в Просветление можно верить, его можно проповедовать, его можно верифицировать – просто г-н Ровнер не хочет ни поверить, ни изучить что-то, ни принять авторитетность Священных Писаний или хотя бы того же буддизма. Разве в Священных Писаниях ничего не говорится о Просветлении? Разве Будда не проповедовал Просветление? Увы, но психологи часто задают пилатовский вопрос – «что есть истина?» – сами не желая ее признать. И, самое печальное, что источником невежества являются они сами – ведь это они запутали духовные проблемы своими дискурсами и ученообразными спекуляциями вокруг да около. Истина познается лишь теми, кто желает ее познать. А разводиться руками и делать недоуменные глаза – значит не только врать самим себе и самим же оставаться дураками, но еще и вводить в заблуждение тысячи и миллионы тех несчастных, кто еще верит наукообразному вздору невежд со степенями. Свами Бхактиведанта как-то высказался еще более откровенно – дескать бывают ослы не ученые, а бывают ослы ученые, но пока они не признают Бога, они так и будут оставаться невеждами...

«По мере того, как вся суэта по поводу быстрой наладки машин блаженства, облегченных систем тренировки и мгновенных курсов лечения «эго» разворачивается без каких-либо заметных результатов и пена коммерциализации спадает, люди сами начинают глубже вглядываться в природу самотрансформации и духовных поисков, но лишь увеличивают этим свое замешательство и неудовлетворенность. И опять возникает вопрос: что же такое Просветление?»

[Джон Уайт (?) – Введение, с. 15]

Это уже что-то! Но все равно психологи так и будут путаться и запутывать других, пока не научатся:

– не привязывать все к материи, ибо любым психическим явлениям или процессам они обязательно стараются найти химические материальные аналоги, гены и вещества;

– критически относиться к своим умствованиям, лишенным любых конкретных знаний и (или) вне любой теологической образованности. Спросите что-нибудь о душе у дяди Васи – нашего дворника – и он вам тоже придумает какую-либо свою собственную теорию... Но какова будет ценность последней с позиций объективных знаний. Как метко заметила как-то Е. П. Блаватская, даже пятьсот фантазеров и гадателей от науки никогда не заменят хотя бы одного знающего.

В 1890 г. появился двухтомник Е. П. Блаватской «Тайная Доктрина», выдвинутый как синтез теологии, науки и философии. В 1912 г. была обнародована «Космогоническая концепция розенкрейцеров» Макса Генделя, содержащая не только наипростейшее изложение элементарных основ духовной науки, но и исправления нескольких неточностей и мелких ошибок из «Тайной Доктрины» Блаватской. В 1925 г. Алисой А. Бейли был издан «Трактат о Космическом Огне». Опубликованный как комментарий к фундаментальному труду ЕПБ, он, однако, настолько сложен, что сам нуждается в многочисленных комментариях.

Может быть, именно эти работы или само направление способны стать совершенным выразителем Истины и путеводным практическим началом для странников на духовном Пути?

Значимость «Тайной Доктрины» Блаватской и последующих работ Макса Генделя, Алисы Бейли и еще нескольких аналогичных трудов нельзя недооценивать.

Но, попытка Е. П. Блаватской выставить альтернативой всем западно-христианским фантазиям и разным небылицам свою «Тайную Доктрину» сопровождалась несколькими методиче-

скими просчетами, три из которых явны и очень значимы.

Во-первых, никакая самая точная доктрина, имеющая или нет название «Эзотерическая» не может заменить живой Веры в Бога Живого. Иисус жив, независимо от того, есть ли Тайная Доктрина или нет, и для верующих в Него Он и по сей день есть «Свет и Истина и Жизнь»... То же самое следует сказать и о Шри Кришне или о Будде... Духовную значимость каждого конкретного Боговоплощения невозможно ни оценить ни выразить в каких-то рационалистических мерках.

Во-вторых, мировые религии не только не устарели, но и по сей день являются очень мощными институтами духовной эволюции человечества. Да, отдельные культы и конфессии, особенно из числа древнейших, подверглись демоническим искажениям, но их число сравнительно очень мало. Как христианство, так и буддизм, индуизм, иудаизм и зороастризм до сих пор играют огромную роль в этом процессе духовного восхождения человеческих Монад в Мир Бога.

В-третьих, и это пожалуй самое важное, действительно эзотерические уровни религии доступны лишь тем, кто уже имеет реальный опыт молитвенных практик и уже твердо стоит на религиозной платформе как системе духовных знаний. Поэтому говоря об «эзотерических религиях» якобы в самый полный противовес «экзотерическим», как Блаватская, так и ее последователи, упускают этот факт. Впрочем, подобные попытки уже продемонстрировали свою полную несостоятельность. Например, спросите любого буддиста, есть что-либо буддийское в «Эзотерическом буддизме» Синнетта, и он вам ответит отрицательно. Этот якобы «эзотерический буддизм» вообще не буддизм!

Так что давайте ценить и уважать работы Блаватской и труды теософского общества, но не будем их фетишизировать и обожествлять, создавая некую новую квази-религию с новым пантеоном и портретами Блаватской, Синнетта или Рерихов вместо икон.

Да и Освобождение – оно есть вовсе не плод интеллектуальных усилий в изучении «Тайной Доктрины» или работ Алисы

Бейли. Освобождение не может быть теоретическим. Оно есть сугубо практический итоговый результат конкретных духовных усилий каждого конкретного искателя Истины и духовного практиканта.

Поэтому что бы говорили современные «специалисты» из числа ученых или теософов, религии как были, так и остаются одним из ведущих факторов мирового духовного прогресса. Хотя бы потому, что именно в них процессы реального (а не теоретического) богопочитания имеют практическую структурированность и реальную выраженность в повседневной жизни.

Поэтому стоит здесь хотя бы вкратце обрисовать ряд современных вопросов, связанных с религиями.

По вопросам религиоведения сейчас написаны целые научные библиотеки, защищено немало докторских диссертаций, но увы, за всеми подобными детальными исследованиями часто пропадает сам смысл написания Библии, буддийских сутр или Корана. Ученые подсчитали даже количества запятых в Библии, но забыли, зачем вообще она была дана людям, почему она существует уже более двух тысяч лет?

Если говорить намного проще, чем проблемы религий анализируются в этих ученых трудах, есть Бог и есть Вера в Бога, а религия – суть организация Веры.

Если говорить чуть сложнее, есть Бог, есть вы и есть ваша аура. Ваша аура должны быть очищена и перестроена, так чтобы вы – как Искра Божья, или Атма – вернулись в Царствие Небесное, из которого когда-то изошли.

Но если мы будем рассматривать множество проблем и целый спектр связанных с религиозными учениями проблем, здесь нам не уложиться в столь краткие и простые формулировки.

Начать стоит с проблемы единственно верной и окончательно правильной религии. Ведь именно в таком ракурсе продолжает думать изрядная часть населения России, в котором еще живучи психологические штампы и воспоминания от инквизиторского станка эпохи коммунистической диктатуры.

Говоря о различиях мировых религий, Д. Андреев в «Розе Мира» очень уместно обобщил эти моменты:

«Религии, к разряду учений «левой руки» не относящиеся, разнствуют между собой не в силу истинности одной из них и ложности остальных, а по двум совершенно другим координатам. А именно:

во-первых - в силу различных ступеней своего восхождения к абсолютной истине, то есть сообразно убыванию в них субъективного, эпохального элемента. Это стадияльное различие можно условно назвать различием по вертикали,

во-вторых - они разнствуют между собой в силу того, что они говорят о разном, отражают различные ряды объектов познания. Этот род различий - различий сегментарных - можно условно назвать различиями по горизонтали.»

[Д. Андреев «Роза Мира», с. 35]

Поэтому каждая религия уже является правильным учением, вопрос лишь в субъективной ее целесообразности для каждого человека в отдельности.

Основное положение, связанное с анализом процессов именно духовной эволюции состоит в том, что последняя – суть эволюция качеств человека.

В то время, как биологические теории эволюции изучают и описывают прежде всего морфологические характеристики Плотных тел разнообразных зоологических или ботанических видов, эзотерические концепции духовной эволюции человека связаны в первую очередь с анализом изменений его душевных и духовных качеств (это последнее разграничение, касающее-

ся душевных и духовных качеств будет объяснено ниже).

Кстати, этим занимаются именно эзотерические концепции и доктрины, тогда как экзотерические религии в подавляющем своем большинстве ограничиваются сейчас лишь предполагаемыми фактами попадания души человека в рай или в ад, соответственно своим религиозным заслугам, причем последние прежде всего оцениваются соответствием принадлежности человека именно к их конфессии.

Именно смешение духовного и душевного, столь нынче распространенное и вполне принимаемое самим подобным сомневающимся интеллигентом, обычно заканчивается следующей стадией – поиском «наиболее правильной религии». Будучи не в состоянии отличить Веру от фантазий, самого Бога от представлений о Боге, он чаще всего начинает искать «самую правильную и единственную в мире религию», не подозревая, что подобный подход есть не что иное, как ловушка его собственного ума.

И, если быть последовательным в интеллектуальном поиске Истины, взятой одновременно в сопоставлении с Духом, то более правильным, хотя и не безупречным во многих других отношениях, станет следующий вывод: есть Любовь к Богу как основное содержание любой религии, а есть любовь к определенным воззрениям о Боге. Первая абсолютна, вторая ограничена. Впрочем, и любовь к определенным воззрениям о Боге не только допустима, но и целесообразна, причем как минимум для некоторой части населения, если не будет неправомерно абсолютизироваться...

Например, в христианстве помимо традиционного деления на Священное Писание и священное предание сейчас сформировался уже настолько мощный пласт трудов христианских авторов, что его можно выделять в отдельную третью категорию. Тем более, что воистину глубочайшие прозрения в свойства Высшей Реальности и поразительная разработанность отдельных сторон молитвенной практики, достойные лишь восхищения и подражания, соседствуют там вперемежку с клеветой в

адрес других религий и другими совершенно незрелыми идеями.

Но из сказанного нельзя делать вывод, будто христианство не есть совершенная религия или же что христианство устарело. В экзотерическом буддизме тоже можно найти некие недомолвки, включая прежде всего встречающиеся вульгарные мнения о свободном переселении душ (дескать в этом воплощении ты – растение, в следующем – человек, но если будешь себя плохо вести – станешь свиньей...). Так обстоит дело с любой религией, взятой лишь в ее внешнем, я бы не постеснялся сказать «расхожем» проявлении.

Тем более, что основной источник разнообразных умственных построений и блужданий – типичные ввиду своей частной встречаемости попытки заменить отсутствие знаний по каким-либо конкретным разделам духовной науки философскими рассуждения или гипотезами. Так обстояло дело с блестящей плеядой русских философов конца 19-начала 20 вв., но куда хуже, когда эти умствования призваны лишь очернить другие религии или придать реальный вид явно иносказательным образам и символическим формам Библии или любого другого Писания.

Так или иначе, видя явные противоречия (пусть даже лишь во внешней своей форме) экзотерических религий, немалое число думающих людей отвращаются от религиозного пути, пусть даже на время, ищут Истину в изданиях духовно-эзотерического направления, в теософии или так называемой «Агни-йоге» Рерихов. Тем более, что в подобных изданиях раскрывается огромное множество тех аспектов, моментов и нюансов, которые умалчиваются или завуалированы в экзотерических религиях.

Некоторые люди так и ограничиваются чтением работ Блаватской, Рерихов, Алисы Бейли; другие начинают искать Истину в разных религиозных конфессиях. Нередко сменяя последние одну на другую... Лично я, побегав несколько лет по разным течениям, имея три христианских крещения и несколь-

ко буддийских посвящений в отдельные виды практик, нашел свой окончательный религиозный выбор в учении Шри Сатья Саи Бабы – ныне проживающей в Индии Божественной инкарнации, Аватара современной эпохи. Именно в Шри Сатья Саи я увидел практическое воплощение христианства и буддизма, индуизма или ислама. В Нем, в Его высочайших качествах выразились все предыдущие Божественные воплощения, хотя и любые прежние не потеряли, одновременным образом, своей значимости и по сей день. При этом я до сих пор сохраняю полное уважение к любой религии и допускаю ее целесообразность как минимум для очень большого числа последователей.

Поэтому я не случайно сказал выше, что пока что межрелигиозный синтез существует лишь в учении Шри Сатья Саи Бабы, да в теософском учении Блаватской-Бейли. Первый межрелигиозный синтез реализуется на практике, второй, увы, больше в теории.

Человек не имеет права создавать некую новую религию для других людей. В одной из глав Бхагавата-пураны упоминается об одной специальной адской области, как раз предназначенной для подобных изобретателей новых религий.

Но дело не только в аде, сколько в целом ряде других аспектов, не менее весомых:

– во-первых, человек, не расквитавшийся еще по своим кармическим долгам, не имеет никакой личной духовной Силы, чтобы взять на себя кармические задолжности других людей;

– во-вторых, имеет ли он соответствующие полномочия от Верховной Божественной Личности или же от Логоса частной космической системы? Ни голоса «свыше» ни иллюзии о собственной духовной образованности, ни даже уважение на грани почитания со стороны других людей – все это, строго говоря, не является достаточным на то основанием. История православной Церкви знает немало случаев якобы нисхождений Иисуса или отдельных святых, являвшихся иным моля-

щимся под видом Христа или например Николая Чудотворца, во сне или наяву. Но в подавляющем большинстве случаев это были обманы злых духов, имеющих возможность принимать в определенных благоприятных для них условиях любую форму, пусть даже форму вашей умершей прабабушки...

– в-третьих, насколько целесообразно было бы создание сейчас подобной религии? Этот фактор целесообразности не менее важен. Но, опять-таки, даже если кто-то считает, что такое целесообразно, имеет ли такой человек личную Силу на строительство в метафизических оболочках планеты соответствующих этой новой якобы религии структур, трансмифа, синклитов и областей?...

Так что выводы здесь говорят сами за себя: вместо создания собственной религии лучше взять, да выбрать в качестве основного базового фундамента какую-либо из существующих ныне мировых религий, или же обратиться к Шри Сатья Саи, да еще молить Бога за то, чтобы он избавил вас от иллюзий о самих себе.

Кроме того, следует также заметить, что понятия «религия» и «вера» – не тождественны. Вера как субъективная фантазия может быть слепой, и верить можно во что угодно. Любая религия – это прежде всего система духовных знаний. Источники этих знания: Священные Писания; непосредственные откровения, данные когда-либо сверхчеловеческими духовными существами – Аватарами, или Боговоплощениями, или Сынами Божьими, а также воспринятые пророками и святыми.

Каждая религия – это своего рода дар Божий, милость Бога, и без весомых на то полномочий создавать какому-то человеку особую новую религию для других людей – грех, наказуемое кармической деяние. Да и вряд ли стоит переносить на других собственные нерешенные вопросы, пытаться коллективно решить свои большие проблемы...

Нет плохих религий, есть плохие последователи той или иной религии. За примерами и здесь далеко ходить не надо:

сколько считающих себя мусульманами считают вполне допустимым и угодным для Бога взрывать тела других людей? Разве можно попасть в рай на трупах других людей, пусть даже иноверцев? Разве такие террористы являются мусульманами?

Однако, лично я считаю возможным и целесообразным, хотя и в сравнительно редких случаях, и это, кстати, есть и в правах человека, создавать собственную для себя мировоззренческую систему. Хотите вы того, или нет, о все мы – очень и очень разные, даже в рамках одного вероучения или государства. Если один легко поверит в Адама и Еву с их первородным грехом, то другому надо обязательно объяснить во всех деталях, как это случилось, поэтапно, в деталях и почему? И такого человека мало будет волновать тот факт, что в Ветхом Завете многих этих деталей нет.

Приведу в качестве подтверждения таких возможностей одну цитату из той же «Розы Мира» Д. Андреева (с.47) :

«...не противореча друг другу по существу, не сталкиваясь друг с другом в необозримом духовном космосе, христианство и индуизм, буддизм и ислам, иудейство и религия шинто (исправлено далее на синто – Ю. К.) говорят о разном, о разных, так сказать, духовных странах, о разных сегментах Шаданакара; ограниченность же человеческая толкует это как противоречия и объявляет одно из учений истинным, а остальные – ложными. – «Если Бог един, то другие боги суть, так сказать, самозванцы: это - или бесы, или игра человеческого воображения». Какая детская мысль!...»

В то же время, стоит учитывать и давать себе трезвый отчет, что в современных людях проявлена тенденция и к современному мифотворчеству – ничуть не меньше, чем 100 или 200 лет назад, равно как и во все прошлые тысячелетия. Разнообразие ереси и сектантские учения времен воплощения Господа Иисуса Христа сейчас заметно бы поблекло на фоне современной пестроты самых разных учений самого разного духовного качества. Но стоит сказать здесь не только о сектах (я сам,

кстати, за секты – лучше плохо поклоняться Богу чем хорошо служить собственному эгоизму). Стоит особое внимание уделить собственным человеческим склонностям к фетишизму и мифотворчеству религиозного характера.

Не останавливаясь отдельно на изобилующих фальшивками от лживых духов посланиями контактеров и медиумов, упомяну здесь лишь три наиболее важных учения, которые стараниями ряда людей стали превращаться в своего рода квази-религии современности, якобы заменяющими собой ортодоксальные религии:

– так называемая «Агни-йога» Рерихов (все дело в том, что подлинной Агни-йоге как йогическим практикам очищения Огнем она не имеет практически никакого отношения). Даже столь лояльный и широко мыслящий священник, каким был отец Александр Мень, и то когда-то высказался о рериховском учении как о несваримой смеси из восточных и западных представлений, смеси магии, оккультизма и претензий на новое вероучение. О том, как за этим учением на самом деле стояла попытка темных сил насадить в России и в странах запада оккультный большевизм – смотрите мою книгу «Тайны Агни-йоги» или весьма близкую по выводам работу Сергея Прокофьева из антропософской школы Рудольфа Штайнера (обе изданы в 1996 г.);

– теософское учение Е. П. Блаватской – изначально таковой не была, но помимо Теософского Общества возникли некие лидеры, которые занялись усердным мифотворчеством. Но несмотря на множество довольно незрелых в духовном отношении высказываний Елены Петровны (нерелигиозная она была женщина!), проделанная ею работа настолько грандиозна по охвату затронутых ею проблем, что это должны признавать даже ее недруги. Но она никак не создавала новую религию! Учтите это! Новую фактическую квази-религию создали ее последователи...

– дианетика Рональда Хаббарда, или сайентология. Это вообще не религия, а некий суррогат из синтеза разных научных дисциплин. Практически никакой глубины. Человек, дескать,

это высокоорганизованное ментальное животное, которое, будучи принужденным жить в стае, должно жить хорошо и давать жизнь другим. Эдакий научно обоснованный синтез недалекого человека, жизнь как симбиоз, взамен подлинной духовности и работе над собой.

Можно также упомянуть о своеобразных клубах, в которых почитают эпопею из жанра фэнтези «Властелин колец» Толкиена: взрослые дяди бегают по лесам с деревянными мечами, называют друг друга Гэндальфом или Фродом... Эти группы «толкинистов» лишний раз подтверждает склонность современного сознания к фетишизму и созданию квази-религий, но вряд ли подобные игры можно считать серьезными в отношении духовных результатов.

В то же время, я категорически не согласен с ныне существующим в России черным списком деструктивных организаций или «тоталитарных сект», к которым отнесены все неправославные религиозные конфессии и даже просто философские учения (типа Шри Ауробиндо) нового происхождения. Кто определяет их «деструктивность»?

Ученые? – но как они могут быть компетентными в анализе духовных явлений? Кроме того, их якобы научное доказательство необходимости есть мясо опровергается на каждом шагу в практически вегетарианской Индии. Православные теологи? – но как они могут быть компетентными в определении движения «Харе Кришна!», относящегося к гаудийа-вайшнавским традициям. И что они могут сказать о школе Михаэля Айванхова, в отличие от них имеющей ключи к Эзотерической Доктрине и метафизическому христианству? Тем более, что каждая ортодоксальная конфессия пытается натянуть одеяло власти лишь на себя...

Пока что самой агрессивной и тоталитарной оказывается православная земная церковь. При всем моем уважении к христианству и к церкви Небесной России.

Можно сколь угодно ругать и Блаватскую и Айванхова, но

Россия имеет шанс еще раз показать миру новый тип тоталитаризма, и вместо большевистских запретов на все духовное могут появиться новые запреты на все неправославное. Кто пишет законы о религиях? – в большей своей части атеисты и безбожники. Такое возможно только в России! В самой якобы духовной стране мира, самой компетентной во всех мировых проблемах сразу!

Но духовной страной может называться только такая страна, в которой соблюдаются законы Бога. Соблюдаются ли они в России? – ничуть не больше, а скорее всего и намного меньше, чем в любой иной стране. Я не берусь здесь ни судить, ни осуждать. Но то, что Россия – не христианская страна, понятно почти всем думающим интеллигентам. Живет ли Россия по законам Христа? – вы ответите здесь сами...

Я выступаю за свободный выбор религий каждым человеком, независимо от бюрократических подразделений на традиционные или нетрадиционные – почему тогда нет «почти традиционных», «околотрадиционных» или «близкотрадиционных» религий?

На основании существующего нового закона о якобы свободе религиозного выбора, Христа когда-то вообще бы не пустили в Иерусалим: «нетрадиционная, дескать, для Израиля религия, сударь...»

По телевидению сейчас можно рекламировать мясные «деликатесы», пиво, эротику и презервативы для «безопасного секса», но не никакой религии: не дай Бог чтобы кто-то пришел к Господу! Является ли Россия сейчас самой духовной в мире?

Я выступаю за возможности свободного выбора каждым человеком той системы знаний – а каждая религия есть прежде всего система определенных знаний – что он считает наиболее для него целесообразной. Население не состоит из одних идиотов, которыми надо управлять вплоть до каждого шага. Если говорить мое мнение – оно намного глупее, чем это кажется

и, в то же время, намного умнее, чем это кажется. Ибо мы повсюду сейчас можем видеть огромный спектр переходов от полуживотных примитивов до высокоинтеллигентных людей в полном смысле этого слова. И я, кстати, всегда исхожу из тезиса, что иные читатели гораздо умнее пишущих книги.

Более правильным мне кажется обогащение содержания мировоззренческого содержания каждой современной мировой религии за счет данных Эзотерической Доктрины, но насколько это реально осуществить на практике – здесь я не могу быть единственным экспертом.

Поэтому в качестве наиболее приемлемого варианта я бы еще раз предложил читателям, по крайней мере сейчас, встать на базисную платформу той или иной религии, расширив ее понимание – каждому для себя лично – до максимально возможных уровней.

Приведу как подтверждение самих подобных возможностей замечание Д. Андреева о синтоизме (или «шинтоизме» в старой транскрипции) как японской национальной религии («Роза Мира», с.47-50):

« Известно, что многие японцы, исповедующие христианство, остаются в то же время верными шинтоизму. Правоверного католика или протестанта, да и православного тоже это коробит, он не может понять, как это психологически возможно, и даже ощущает в этом явлении нечто как бы кощунственное. Но безо всякого кощунства это возможно и даже совершенно естественно потому, что опыт христианства и опыт синтоизма различествуют по горизонтали: они – о разном. Синтоизм есть национальный миф. Это есть аспект мирового религиозного откровения, обращенный к народу японскому и только к нему. Это – осмысление духовной, лучше сказать, трансфизической реальности, надстоящей над японским народом и только над ним и проявлявшейся в его истории и культуре. В синтоизме не найти ответов на вопросы космического, планетарного или общечеловеческого характера: о Творце мира, о происхождении зла и страда-

ния, о путях космического становления. Он говорит только о метаистории Японии, о ее метакультуре, об иерархиях, ею народоводительствующих, и о небесном соборе просветленных душ, поднявшихся в высшие миры Шаданакара именно из Японии.

Синкретизм японцев, то есть одновременное исповедание ими шинтоизма и католичества, шинтоизма и буддизма, есть не психологический парадокс, а, напротив, первый намек на то, как должны дополнять гармонически друг друга опыты и истины различных религий.»

Стоит упомянуть еще один пример, довольно курьезный на первый взгляд. Когда в примерно середине 19 века комиссия из католических священников проверяла состояние дел в Южной Индии, послы Ватикана были сначала шокированы. Они увидели, что в католических храмах на статуи Пресвятой Деве Марии индусы, в соответствии со своими древнейшими традициями, надевают гирлянды живых цветов, и, кроме того, они преподносят Ей фрукты и благовония, как это делают для Бога Шивы или Шри Ганеши в индуистских храмах. В католических храмах курились благовонные палочки, и сандаловый аромат явно доминировал над обычным традиционным ладаном... Потом, правда, эта комиссия римских католиков поняла, в чем дело, и даже вынесла разрешительный вердикт, позволяющий учитывать местные особенности туземного населения в проведении традиционных месс и богослужебных актов...

В то же время, говоря о возможностях обогащения теологического содержания и индивидуальной адаптации религиозных форм традиционных религий, я считаю важным предостеречь иных энтузиастов, коль таковые найдутся: успехи духовного Пути измеряются не сложностью детализации их миропонимания и энциклопедическими познаниями, не реформами культовых действий, а прежде всего глубиной индивидуально-проникновения каждого практикующего духовный Путь во

внутренние области избранных ими религий в качестве фундаментальной основы. Можно потратить многие на разработку индивидуальных домашних ритуалов, десятилетия на синтез восточных и западных концепций, но все же добиться очень невысоких духовных эффектов на практике.

Как говорит здесь Шри Сатья Саи, нужна «не информация, но трансформация» (not information but transformation).

Чем религиозная эклектика отличается от религиозного синтеза? Существует религиозная эклектика и существует межрелигиозный синтез. Они отличаются друг от друга. Однако иные узконаправленные апологеты или сознательно передергивают факты, смешивая их воедино, или, что чаще, сами не распознают эти два разных по сути явления.

Когда человек начинает соединять элементы разных религиозных систем, перед ним встают две возможности – получить эклектическую смесь разных элементов и пеструю доктрину, в котором эти элементы мало связаны, но лишь освещают какие-то различные аспекты духовной эволюции, причем в разных терминах и нередко с разных позиций. Или, наоборот, объединить совершенно разные на первый взгляд учения на основе их хотя и скрытого, но вполне реального внутреннего единства. Первая возможность – эклектика, вторая – синтез. Плоды первой – сохраняющаяся фрагментарность выхваченных элементов и невообразимая иной раз «крошка» или «салат», малопригодный для полноценного усвоения другим человеком. Плоды второй – целостность воззрений, систематичность миропонимания, возможности глубинного практического освоения чужого и совершенствования личного религиозного опыта.

Иными словами, эклектика – некий суррогат, незрелый плод или некавалифицированный результат межрелигиозного синтеза.

Это понятно, и вряд ли может вызывать у вас возражения. Важнее отметить другое – не всякий межрелигиозный синтез стоит считать отдельной новой религией. Это важно понять.

Тем более, что справедливость последнего утверждения основана на целом множестве аспектов.

Во-первых, никакой человек не в силах действительно создать новую религию. Религия основана не только на доктрине, но и на практическом продвижении сотен и тысяч, даже миллионов последователей, уверовавших в нее. Сможет ли человек принять на себя духовное (а точнее – кармическое) бремя сотни, не говоря уже о тысяче последователей? Он или скоро умрет или же заявит о своей несостоятельности. К руководителям сект это не так относится, потому что их деятельность очень часто «курируется» или поддерживается с невидимых уровней одним или несколькими крупными духами, причем далеко не всегда светлой направленности. Вот почему в сектах случаются искажения и даже эффекты демонизации вплоть до получения «на выходе» результатов, обратных желаемым.

Во-вторых, существует фактор целесообразности: зачем изобретать свой велосипед, когда проще купить готовый или воспользоваться велосипедом друга? Я не устану повторять, что нет плохих религий, есть плохие последователи...

В-третьих, полномочия для создания новой религии в полном смысле этого слова, будь то религия частная или синтетическая в глобальном смысле, имеет только специально уполномоченное для того Божественное воплощение. Почему? – потому что такое лицо есть гарант справедливости утверждаемых Им истин. Иисус есть гарант того, что человек, последующий указанным Им путем придет к Богу. Шри Кришна был гарантом... Будда тоже...

Сейчас возможностями основать новую религию в действительном смысле этого последнего слова обладает только одна личность – Шри Сатья Саи Баба, который уже неоднократно показывал и демонстрировал доказательства Своей Божественности. Но и названный Аватар неоднократно заявлял о том, что Он пришел не для создания некоей новой религиозной разновидности Веры. Наоборот, по крайней мере в Своих ранних выступлениях, Баба заявлял, что человеку нет нужды менять свою ранее избранную религиозную ориентацию, поскольку

Сам Шри Сатья Саи присутствует в каждой из существующих мировых религий. Лишь те, кто так и не смог сориентироваться с религиозным своим выбором могут обращаться к Шри Сатъя Саи, почитая Его как Боговоплощение. Об эффектах таких заявлений Аватара можно судить по общим наблюдениям многих преданных: приезжавшие к Нему буддисты не только не отрекаются от буддизма, но наоборот, становятся более упорными в своих практиках. Христиане не отрекаются обычно от Христа, но начинают проявлять больше качеств Любви и работать более серьезно над развитием в себе Любви... Мусульмане также прозревают относительно многих истин, не меняя при этом ранее выбранной ими религиозной ориентации...

Да, все религии в своей внутренней основе едины и являются выражениями одной и той же Единой Жизни Бога. Но из этого вовсе не следует, что целесообразно одну неделю считать себя буддистом, другую неделю поклоняться Христу, а в третью совершать тантрические обряды почитания Кали... Сам Шри Сатья Саи как-то сравнил подобный выбор религии с бурением нефтеносных скважин на участке земли. Был некто, решивший бурить одну скважину, но глубоко, и до тех пор, пока нефтеносный фонтан не вырвался из глубокой пробуренной скважины. А другой человек не обладал таким упорством: он начинал бурить то здесь, то там, но так и не нашел нефти. Весь участок оказался перепаханным вдоль и поперек, но до нефти этот второй человек так и не добрался... Кто из этих двоих пошел правильным путем? – понятно что первый. Точно так же обстоит дело и с религиями...

В-четвертых, существует понятие целесообразности межрелигиозного синтеза для всех или для каждого в индивидуальном порядке. Эти две целесообразности также следует различать. Мы все – не только разные, но и думаем по-разному, и, кроме того, нам всем нужны разные объемы информации. Один человек не успокоится, пока не создаст в своем уме многоаспектную и детализированную до самых больших сложностей картину мира. Другому может оказаться вполне достаточным

просто уверовать в Бога и молиться Ему, и только Ему одному. Прав может оказаться и тот и другой. Лично я для себя пошел путем религиозного синтеза, но все равно, что бы я делал без Шри Сатья Саи? Разве я сам могу быть гарантом самому себе на духовном Пути? Разве не вижу я в Нем основную опору для своего духовного продвижения? Разве информации из разных доктрин и учений, включая теософские воззрения, не являются отражениями Его высших качеств и единой Божественной Реальности? – но это мой выбор, и я не навязываю его другим.

Каждый человек делает свой выбор, и сделав его, он несет персональную кармическую ответственность за конкретные плоды своего собственного выбора и практических результатов следования по выбранному Пути. Разве Иисус будет виноват, если кто-то оказался плохим христианином? Разве Будда в ответе за нерадивого буддиста? – выбор делаем мы сами и отвечаем за него мы сами... Причем не столько за сам выбор, сколько за итоговые индивидуальные результаты следования этому выбору.

Почему я сам для себя пошел по пути синтеза? – по ряду причин. Я не буду описывать здесь свои личные блуждания по разным религиозным конфессиям... Эти блуждания были достаточно длительными, и к почитанию Шри Сатья Саи я пришел не сразу. Его Божественность раскрывалась мне лишь постепенно и по мере личных усилий в поисках истины, вечной и нерушимой. Однако на каком-то этапе я увидел, что Он и буддист, и христианин, и индуист... Таким образом, именно в Нем и утонули, как бы растворились все мои религиозные блуждания, все совместились в Нем, и моя вера ожила в Нем. Так и определился мой окончательный религиозный выбор.

Но я не буду, в то же время, заявлять, что только мой выбор единственно правильный, причем опираясь на высказывания того же Шри Сатья Саи.

«...Возникает вопрос, какое имя и форму {лучше} использовать. Хотя Бог един и невидим, в умах людей он принимает различные формы и называется различными именами. При этом любое Его имя и форма являются Его полной манифе-

стацией. Баба предлагает: «Берите имя и форму Бога, которые наиболее дороги вам». Если вы сейчас не поклоняетесь никакой конкретной форме Бога, а желали бы, то можете избрать имя и форму Аватара нашего века Шри Сатья Саи Бабы. В этом случае произносите имя ОМ ШРИ САИ РАМ или просто ОМ САИ РАМ, или просто САИ РАМ.

Баба советует нам самим создавать в уме образ Бога, независимо от избранного имени Бога. например, повторение имени Иисуса Христа лучше сопровождать образом, создаваемым непосредственно нашим умом, а не пользоваться существующими изображениями Иисуса Христа в искусстве.

Баба говорит, что, когда ум создает форму Бога, он (ум) становится этой формой, и сам Бог наполняет эту форму своей Божественностью...» – из книги Дж. Хислопа «Мой Баба и я».

«Все религии имеют тенденцию настаивать на некоторых, бесспорно, важнейших истинах, но в ущерб другим истинам, которые, однако, не менее важны. Эти истины напоминают лекарства, обладающие особенностью облегчать только некоторые недуги организма, то есть частичным действием; они не могут отвечать всем нуждам человеческой души и духа. Если религия хочет быть универсальной, она должна объединять истины других религий и не отрицать никакую мудрость, чтобы каждый мог найти себе духовную работу по нраву. И именно этим занимается наше Учение.

В нашем Учении есть все, что может помочь человеку приблизиться к Господу и понять тайны Вселенной: не только великие истины христианской религии, но и еврейская каббалистическая система, и наука чистоты и двух принципов персов, и солнечная религия египтян, и работа над бессмертием китайцев, и методы медитации, дыхания, а также все йоги Индии, наука магов, алхимиков, астрологов и т. д. Универсальная религия должна являть людям все великие истины Науки Посвящения,» – утверждает Михаэль Айванхов [см. Философия единения, собран. Извор, № 206, с. 61-62].

Заметьте, как эти положения перекликаются напрямую с

приведенной чуть выше цитатой из Д. Андреева о том, что все религии отражают разные и свидетельствуют о разных аспектах Духа. Даниил Андреев не мог читать Айванхова, а последний ничего не мог знать о «Розе Мира»...

И, в то же самое время, не надо путать практический Путь духовного Восхождения как внутреннее содержание любой религиозной практики в любой религиозной конфессии, с доктринальными или теоретическими аспектами, которые, действительно, оказываются разными в разных религиях. Как в той притче о слоне: один философ в темной комнате говорит, что слон – это хобот, другой, держащийся за ногу слона, утверждает, что слон – это его нога.

Бог, содержащийся в каждой религии и отразившийся в каждой религии, – универсальное духовное «лекарство», и потому первая часть только что приведенной цитаты из М. Айванхов не верна. Совсем не верна. Внутреннее содержание любой религии, на самом деле, может отвечать всем нуждам человеческой души и духа. Вопрос лишь в том, как много людей действительно достигли практически этих универсальных духовных высот.

Духовный вклад М. Айванхова (родился в 1900 г. – ушел в 1986 г.) в масштабах планетарной метакультуры воистину не только огромен, но и неочиним. Ему, например, удалось совместить несовместимое – христианство и «язычество», не повредив при этом ни одно серьезное положение христианской теологии (!). О тезисе перевоплощений я скажу чуть ниже. До него этого не мог сделать никто... В то же время, далеко не все высказывания М. Айванхова абсолютно бесспорны даже в рамках единой Эзотерической Доктрины, и они явно нуждаются в уточнениях и дополнительных комментариях.

Поверьте, я пишу это, испытывая глубочайшее уважение к Айванхову и к его Белому Братству (не путайте, кстати, последнее с киевским «белым братством»). Но в отличие от Аватара, типа Шри Кришны или Шри Сатья Саи Бабы, ни один человек не может быть гарантом своего учения, и не один человек не может сказать про себя, что он есть «Свет и Истина и Жизнь».

Да, в теоретико-богословской части ни одна из существующих мировых религий не является полным и окончательно завершенным учением. Везде вы можете найти своего рода «дыры», залатать которые тщетно пытаются многие апологеты и теоретики от ума.

Но в практической части, касающейся непосредственной реализации духовных истин и практического богопознания каждая из мировых религий – типа христианства, буддизма, индуизма, зороастризма, иудаизма, ислама и даосизма – каждая религия обладает качествами самодостаточной полноты. Ибо все мировые религии прежде всего ведут человека к вхождению в Царствие Небесное.

Вот такое казалось бы противоречие между формально-теоретической неполнотой и практической самодостаточностью как внутренним содержанием мировых религий.

Действительно, чему практически учит любая из упомянутых религий? – несколькими вещам одновременно:

1) познанию в себе свойств Духа и развитию в себе подлинно Божественных проявлений и свойств Атмы (Искры Духа Божьего, содержащегося в каждом человеке);

2) чистоте помыслов – например, Шри Сатъя Саи заявил, что «чистота жизни есть внутреннее содержание любой религии»;

3) внутреннему спокойствию и тонкой духовной гармонии, ибо Бог есть не только абсолютная гармония, но и источник гармонии одновременно;

4) стремлению к совершенству как особого внутреннего намерения;

5) отслеживанию занимающимся своих поступков, эмоций и мыслей, очищение и совершенствование этих моментов;

6) разотождествлению человеческого «Я» как минимум от Плотного тела;

7) внимательности к невидимому миру и духовной бдительности.

Насколько же неполным может быть теоретико-богословское содержание любой религии очень типично можно видеть на примере концепций перевоплощения душ и состоянием этих воззрений в христианстве.

Как известно, официальный отказ христианства от концепций множественных перевоплощений одних и тех же Душ был утвержден на Третьем Вселенском Соборе в 325 н. н. э., называемым также Никейским Собором. Это было сделано прежде всего, чтобы отмежевать молодую религию от местных и восточных «языческих» религиозных учений. Посовещались епископы, и решили все вместе, что перевоплощений нет и что это суть суеверия прошлого и «язычество»...

Однако, отказ от концепций перевоплощений лишил христианскую теологию не только значительного раздела древних знаний, но и самой метафизической логики и основ понимания эволюции Души. Кроме того, поскольку сами факты множественных перевоплощений Душ – суть лишь аспекты или отражения Закона Кармы, глубинные стороны богословия также оказалось поврежденным из-за множества явных бессмыслиц в истолковании Божественной Воли, как и явно человеческих деяний. Тем самым отрицались не только дальние последствия поступков каждого человека, но и сам постулат о свободе воли человека получал явно абсурдные трактовки (типа вечного страдания в аду за ошибки временного пребывания человека на земле).

Другой ущербный аспект в стараниях ранних христианских апологетов – отказ от почитания Солнца как «языческого» религиозного элемента – существенно снизил не только возможности природного целительства, но и эффективность духовных упражнений и сами возможности алхимических трансмутаций. Изрядная доля в духовном практическом познании пра-рических явлений оказалась вне принципиальной досягаемости христианского религиозного опыта в массовом масштабе. Практическое осознание явлений душевной жизни и механизмов функционирования низшего-«я» оказались доступными

лишь в узком келейном кругу монашествующих. Да, впрочем, как же такового избежать, если постоянные молитвы с постом и соблюдением ограничительных принципов неизбежно дают развитие способностей ощущать пранические энергии и даже видеть таковые в особые минуты созерцательных прозрений?

Кроме того, для массы христиан оказались принципиально недоступными и возможности психических очищений ауры светом солнечных лучей. На этом фоне акцентация необходимости воздержания и других ограничений привела лишь к массовому появлению и разрастанию нездоровых психических проявлений. Как тесто на дрожжах, все больше и больше разрастались разнообразные химеры нездоровой психической жизни, призраки ведьм и колдовства получили гипертрофированное развитие. Что, собственно, и сделало возможным и даже сравнительно легким делом для инвольтаций со стороны сатанинских сил создание институтов инквизиции. И стоит напомнить, что в одной только Германии под видом религии Любви и заповедей Христа с тринадцатого до начала семнадцатого были сожжены более 200 000 ведьм и колдунов. Вот какие сугубо земные последствия могут иметь недоработки богословской теории!

И, в то же самое время, христианство во многом право, поскольку духовная практика – это молитвы, молитвенные созерцания и самоосознавание, а не философствование за чашкой чая о том, добьюсь ли я Освобождения в этой или в следующей жизни. Каждое телесное воплощение – это шанс для каждого достичь духовного бессмертия в этой жизни, именно шанс, и в таком контексте не столь важно, кем мы были раньше, чего в каком воплощении добились, и даже что будет дальше.

Во-вторых, как совершенно справедливо заметил Владимир Н. Лосский в «Очерке мистического богословия восточной церкви», факт признания реинкарнации не затрагивает основные постулаты христианской веры. Судите сами: влияет ли признание или непризнание множественных перевоплощений на Символ Веры? Отменяет ли отказ или учет реинкарнации

Нагорную проповедь Христа или заповеди Спасителя?

В процессе изучения истории христианской церкви, можно видеть, что основной источник всех ересей и борьбы отдельных школ или течений – лишь человеческая ограниченность, неспособность ума человеческого вместить в себя все аспекты единой Истины...

В-третьих, что касается солнца, то стяжание энергий Духа Святого в процессе углубленного молитводелания все же выше по уровням и трансформирующей мощности энергий видимого солнца. Как свидетельствует также Иша-упанишада (стих 13), «полонение высшей причине всех причин приносит иной результат, чем поклонение тому, что не является высшим». То есть тот, кто почитает Верховного Господа получает больше, нежели в результате поклонения средним по иерархическим уровням Духовным Существованиям, например, при почитании полубогов.

Поэтому работы Михаэля Айванхова никак не «отменяют» никакой религии, включая и христианство в ортодоксальных его формах, но дополняют экзотерические учения. Вообще, вся многомерная логика Эзотерической Доктрины не отрицающая, но взаимодополняющая, и она предусматривает сосуществование вместе разных аспектов, порой даже противоречивых на формальных уровнях. Справедливо и то, и другое, но следует, конечно, ориентироваться на общие правила, среди которых основным является необходимость почитания Верховной Божественной Личности как первопричины всех причин.

На этом я заканчиваю данный раздел. Выводы делайте сами...

КНИГА 1. Что такое «ОСВОБОЖДЕНИЕ»?

Основная часть представлений об основах духовной эволюции представлена именно в этой части трактата. От самых элементарных представлений до более продвинутых уровней информированности.

Сначала стоит привести несколько рабочих определений. Не спешите, пожалуйста: их стоит читать не торопясь; каждый тезис заслуживает самостоятельного медитативного осмысления.

Освобождение – завершение школы эволюции человеческой Монады в условиях материального мира.

Освобождение – завершение перевоплощений Монады, то есть циклов «рождение – смерть – новое рождение – новая смерть...» в условиях низшей земной материальности, то есть прекращение колеса Сансары.

Освобождение – реализованная внутренняя духовная Свобода.

Освобождение – выход за пределы четырех возрастов, четырех каст (духовных сословий), за пределы половых ограничений.

Освобождение – вообще преодоление ограничений человеческой формы.

Освобождение – реализованная Свобода; вхождение в Царствие Небесное, в Нирвану, слияние с Параматманом (Парабрахманом).

Освобождение – индивидуальная пралайя.

Освобождение – результат высшей интеграции слоев и разных оболочек-тел-уровней семеричного человека.

Освобождение – конец земных страданий; реализованные Истина-Бытие-Блаженство.

Освобождение – окончание мистического переноса энергий, или мистический «Великий Переход» в высшие духовные миры.

Освобождение – слияние со высшим Божественным Светом.

Освобождение – конечный результат (по меньшей мере – в земных условиях Физического мира) познания Бога в самих нас.

Освобождение – это реализованное постижение своей подлинной духовной природы.

Освобождение – результат Самораскрытия человека в земных условиях, то есть опять-таки результат раскрытия качеств Атмы, во внутреннем ее аспекте Самобытие в Вечном - Знание Себя - Блаженство в Себе Самом.

Английское слово *unfoldment* означает снятие покрывал. *Self-unfoldment* – Самораскрытие. Применительно к духовной Искре Божьей (Атме, или Эго) это есть не что иное как снятие покрывал Мировой Иллюзии (Майи), приводящее к торжеству проявленных духовных качеств Атмы (Эго).

Чуть забегаая вперед, следует также заявить, что Освобождение может быть частичным и полным. В первом случае – неполного Освобождения – оно знаменует прекращение перевоплощений в условиях трехмерной земной материальности Физического мира. Человеческая Монада при этом не покидает хотя и более тонких, но все же материальных миров, то есть не уходит за пределы материальной вселенной. Во втором случае – то есть при полном Освобождении – Атма вообще покидает пределы материальной вселенной и уходит во внекосмическое (нематериальное) духовное Царство Бога.

Что такое «духовное развитие»? Практика показывает, что очень, даже очень многие занимающиеся склонны путать «духовность» с «душевностью», «развитие» с «духовным развитием». Прежде всего это вызвано существующей немалой путаницей в данных о структуре человека. Да и сами авторы столь многочисленных ныне книг по эзотерике часто склонны освещать эти понятия лишь из своего собственного уровня эзо-

терической образованности, увы, часто весьма невысокого.

Особенно опасны своей неверностью расхожие представления, будто духовное развитие – просто хорошее поведение, примерный образ жизни, т. е. когда путают результат духовного развития с процессом. Да и, кстати, святость, это не категория этики, морали и нравственности, но в первую очередь – качественно более высокий уровень бытия вследствие процессов духовного роста. Святость – это результат, итог осознания Бога и духовной практики, а не вовсе метод.

Поэтому сначала упомянем о том, что такое «духовность» и «духовное развитие»?

Духовность человека – это одновременно и само существование в нем качеств Духа, т. е. имманентная внутренняя сущность человека как Искры Божьей (Атмы), и проявление им качеств Духа в повседневной жизни, когда человек проявляет эти глубинные свои духовные качества.

Первый смысловой аспект можно считать статическим или потенциальным, фундаментом для проявления внутренних (Божественных) качеств Духа. Эти аспекты, хотя и сосуществуют неразрывно, все же имеет смысл различать: действительно, вся внутренняя духовность человека действительно может долгое время так и оставаться нереализованной!

Вспомним о трех основных составляющих человеческого «я» – тело, душа и Дух. В те или иные моменты повседневной своей жизни, даже просто на работе, у человека могут доминировать телесные проявления, когда требуются физические усилия («волка ноги кормят»), или же душевные проявления, когда активизирован интеллект или эмоциональная сфера; и, наконец, сравнительно редки проявления собственно Духа – бескорыстные Любовь и Сострадание, непривязанность, отрешенность от всего материального.

Как видите, все очень просто, и не нужно каких-то особых «-измов» или сложных теологических построений, чтобы по-

нять, какие проявления – плотские, душевные или духовные – преобладают сейчас в вашей собственной жизни.

Все действительно очень просто: душевность – это проявление свойств душевных оболочек высшего-«Я», тогда как духовность – это связь с Духом и проявление Духа.

Сложные психологические конструкции способны запутать кого угодно, но не решают за вас основных задач воплощения; даже астрология или нумерология – все они имеют лишь косвенное отношение к Духу. Или вы проявляете качества Духа, или нет.

Духовные качества могут иметь прагматическое значение в земной жизни, но могут и не иметь этого утилитарного применения. Нагорная проповедь Христа есть одновременно и призыв к проявлению подлинно духовных качеств человеческого высшего-«Я», и, в то же время, оптимальное решение для большинства жизненных ситуаций.

Каждая современная мировая религия призывает человека проявлять качества Духа, превзойти над ограничениями плотской жизни.

Развернутый инвентарный перечень подлинно духовных качеств вы можете найти в 16-й главе Бхагавад-Гиты (приемлем любой перевод с санскрита!). Там все перечисляется: какие качества человека являются подлинно духовными, а какие имеют обратную направленность, справедливо считаются демоническими.

Чтобы не быть голословным, я привел основные моменты в Приложении 1 – перечисление Божественных и демонических качеств и проявлений в человеке.

Духовное развитие, далее, – это прежде всего развитие полноты проявления качеств Атмы (Духа, или Искры Божьей). Оно составляет результат духовной практики (Садханы, в санскритских терминах). Эту банальность стоило сказать из-за

того, что люди часто путают духовную практику и достигнутые результаты этой практики, средства и итоговый результат. Большинство начинающих склонны считать, что само нахождение на правильному Пути уже означает автоматически хорошие результаты. Но ... не тут то было, и вы сами можете в этом убедиться, сравнив приведенный ныне инвентарный перечень с вашими нынешними состояниями.

Вопрос о том, что такое «духовное развитие» очень часто сопоставим с одной классической притчей об Истине: в темной комнате несколько философов ухватились за слона и держат его. Один говорит, что слон – это хобот; другой утверждает, что слон – это нога, третий говорит, что слон подобен большой цистерне...

Все это справедливо не только к понятию Истины, но и к тому, что же такое «духовное развитие»?

Духовное развитие представляет собой многомерное космическое явление, включающее в себя множество различных аспектов одновременно. Если учесть многообразие возможных определений и аспектов духовного развития, мы получаем примерно следующий список, который в своей целостности и будет отвечать на вопрос – что такое «духовное развитие»? Это:

- одухотворение и сознательная проработка практикующим всех аспектов повседневной жизни и собственных человеческих качеств (инвентаризация и постановка под сознательный контроль);

- обращение сознания и работы сознания вовнутрь, осуществляемое изо дня в день на протяжении всей длительности сознательного развития в Плотном теле;

- практическое познание невидимой Духовной Реальности;

- развитие внутреннего Света и Путь к Божественному Свету одновременно;

- погружение всех областей сознания в Бога как в Высшую Реальность;

- перестройка всей аурической системы оболочек и тонкоматериальных органов, включающее в себя:

1) развитие тонких психических органов Эфирного и Астрального тела (чакр);

2) очищение («отмывка») ауры на всех уровнях четырех низших тел и перенос фокуса внимания с правой части кокона (аурического «яйца» на Ментальном плане) на левой;

3) накопление энергетического потенциала в тонких телах-оболочках Атмы (Искры Божьей);

4) развитие активности верхних чакр и формирование верхних треугольников Силы;

5) изменения в положении и характера движений точки сборки в аурическом коконе;

6) развитие способностей к синхронизации в деятельности различных слоев-оболочек Монады и органов – грубых и тонких;

7) появление новых тонких органов в сверхсознательных, или супраментальных, областях; например, органов астрального яснослышания;

8) изменение ориентации тонких психических и духовных токов энергий; «перевертывание» нижних чакр лепестками вверх; формирование новых восходящих путей и сублимация по ним сексуальных энергий;

9) «свертывание» внутрь более грубых энергий в область более тонких аурических слоев-оболочек;

10) появление способности к управляемому погружению «точки сборки» вовнутрь аурического «яйца»;

11) перевод квинтэссенции жизненного опыта в состав соответствующих Постоянных Атомов, или трансцендентация опыта овладения низшей материальностью;

12) последовательное слияние низших оболочек «снизу вверх», раскол и разрушение низших слоев-оболочек, особые процессы удаления ненужных отживших низших органов;

□ наращивание способностей Монады путем развития соответствующих качеств (психических и духовных);

□ все более полный контроль Атмы (Искры Божьей) своих низших оболочек-слоев и все более совершенное управление их состоянием; как частный аспект этого и обязательный про-

межуточный этап – прекращение внутреннего диалога и установление умственной тишины;

□ преодоление низшего магнетического притяжения материальных объектов и планетарного тела и развитие неприязнкости к низшей материальности, а в более общем виде – движение к полной духовной Свободе через развитие соответствующих качеств и накопление опыта;

□ внутренние алхимические преобразования в аспекте слияния пяти Стихий (У-син, по-китайски или Панчабхута на санскрите);

□ алхимические преобразования в аспекте синтеза противоположных начал Инь и Ян;

□ алхимические преобразования в аспекте трансмутации внутренних огней – изменение вибрационных характеристик психических центров (больших и малых), активизация спиралей Постоянных Атомов;

□ изменения количества накопленного в ходе сознательной эволюции опыта в качественные переходы на все более высокие вибрационные уровни состояния человеческого бытия;

□ снискание благодати Духа Святого (Брахмана), Милости Бога и непосредственное созерцание Его трансцендентных космических игр (лилы Бога);

□ проявление имманентно заложенной в человеке Славы Господней, свойств подлинной внутренней Божественной природы (Атмы, Татхагата-гарбхи – в разных терминологических обозначениях) человека еще при земной жизни; это – проявление необусловленной материальными факторами Любви, Сострадания, бескорыстного Милосердия;

□ переход от обусловленности состояния сознания, зависимости его от низших составляющих ауры, к необусловленному чистому сознанию (чайтанья, на санскрите); сознание продвинутого йогина не зависит от того, что он сегодня утром съел или какие помехи в это сознание может вносить его окружение и общество;

□ полный выход обусловленности всей жизни тремя гунами (вселенскими качествами) материальной Природы – тамас,

раджа и саттва; продвинутый йогин находится выше природных компонентов и качеств;

□ уничтожение предыдущей негативной Кармы; но само слово «уничтожение» здесь вовсе не означает какого-то механического разрушения или «отмывки» – более адекватно говорить о нивелировании, компенсации, преодолении, изживании, проработке накопленной ранее негативной Кармы;

□ пробуждение внутренних сил Кундалини – свернутых тончайших энергий Божественной природы;

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: это пробуждение должно происходить автоматически, по мере духовного прогресса, и тогда оно будет естественным; искусственные подъемы насильственным (механистическим) образом не просто опасны, но чреваты нарушением целостности семеричного человека, повреждением душевных аурических оболочек и даже разрушением физического тела;

□ полное преодоление в себе не только демонических, т. е. бого-противоборствующих, качеств («семя эйцехоре»), но и животных реакций и инстинктов;

□ осознание природы самого сознания, практическое постижение феномена сознания как содержания всех космических процессов (высший гнозис);

□ служение Богу как форма космического существования, все более полное сознательное действие в составе Божественных Иерархий, будучи нераздельным от Воли Верховного Господа;

Перечисленные выше аспекты Садханы, психические и духовные явления и тонкоматериальные процессы происходят, как правило, одновременно, взаимодополнительным образом, от мелких количественных изменений в качественном перестройкам в состоянии ауры и состоянии сознания.

Я не случайно представил здесь столь развернутый перечень разных определений. Сопоставив их с приведенными

чуть выше рабочими дефинициями слова «Освобождение», мы приходим к выводу, что дело не только в разнообразии аспектов, нюансов или частных деталей, сколько в возможностях самих подходов к анализу и описанию этих явлений. Достаточно внимательный читатель сразу же заметит, что столь развернутые определения и дефиниции вызваны не столько терминологическими особенностями, что существуют в разных мировых религиях и учениях, сколько разнокачественностью самих подходов к описаниям

Эти подходы, если рассмотреть приведенное множество частных определений, можно классифицировать или сгруппировать. И это будет вовсе не данью каким-то академическим традициям, но, фактически, все выделенные тогда группы определений составят как раз ключевые аспекты или ракурсы, подходы к пониманию, что такое «Освобождение», каковы пути к его достижению и на чем они основаны.

Ключи и подходы к пониманию Освобождения

Если сравнить то, как Освобождение (оно же – вхождение в Царствие Небесное, слияние с Богом) описывается в различных источниках и в разных религиях, от Священных Писаний до богословских трактатов и современной литературы, мы можем выделить как минимум пять основных ключевых подходов к его анализу и описанию.

1. Психологические аспекты духовной эволюции

Путь к Освобождению и соответствующие фазы (стадии) духовного развития занимающегося рассматривается с позиций эволюции эмоциональных и умственных состояний сознания и других аспектов психологического характера.

2. Этические аспекты духовной эволюции

Условия достижения Освобождения сопоставляются со всем поведением человека, и этические нормы и кодексы нравствен-

ных установок рассматриваются как основные. Хотя все эти аспекты совершенно справедливо связаны с понятием «святость», последний термин вовсе не сводится лишь к одним поведенческим аспектам, но и подразумевает прежде всего неизмеримо более высокий уровень духовного самоосознания и мировидения в целом со стороны святого.

Упрочение нравственности в любом случае есть важнейшая составляющая неуклонного продвижения к Освобождению. Нельзя достичь Света в Небесах, совершая нечистые дела на земле...

3. Энергомеханика духовной эволюции

Основную роль играют теософские данные о развитии аурических органов-структур, динамике изменения силовых полей и векторов внутренней Силы...

4. Кармические аспекты

Освобождение рассматривается с позиций ликвидации дурных кармических задолженностей, или с точки зрения ликвидации негативной Кармы.

Во многих источниках основным акцентом для рассмотрения Освобождения ставится кармический ключ. Это, прежде всего, многие буддийские тексты и трактаты, и, как это не покажется на первый взгляд парадоксальным, христианские конфессии, причем преимущественно наиболее древние из существующих – православное христианство, католицизм и ... объявленные впоследствии еретическими гностические школы, альбигойцы (катары), а также – отдельные школы самых ранних направлений, включая прежде всего коптских христиан.

Да, казалось бы это парадокс – христианство, не признающее а priori восточные концепции Кармы, на деле, то есть de facto оказывается в числе признающих кармические аспекты Освобождения. Кажущийся парадокс здесь устраняется очень просто, если мы поймем, что за прощением грехов за каждой отдельной личностью (Душой) кроется все то же «отмывание»

ее от негативной Кармы. И, что едва ли не самое важное, фактически основной акцент делается именно на очистительных процессах, и все тот же «катарсис» как очищение через страдания и муки у христиан является фактически компенсацией тех же негативных кармических «долгов»...

5. Аспекты служения

Эти аспекты, нередко очень чуждые для материалистически настроенных обывателей, становятся все более и более актуальными для зрелых Душ, особенно из числа тех, кто сознательно встал на Путь духовного совершенствования.

Эти пять основных ключевых подходов будут подробно разбираться ниже... Порка же стоит сказать следующее.

Названные подразделения, хотя и служат своеобразными ключами, пораздельности встречающимися в разных источниках, во многом условны. Тем более, что можно выделить и другие категории. Например, в книгах Алисы Бейли раскрываются семь направлений мистической работы (сообразно Семи Лучам, на которых находятся разные ученики), но и те моменты не являются истиной в последней инстанции.

Так или иначе, ознакомление занимающихся лишь с одним ключом или подходом к пониманию процессов Освобождения, что нередко происходит, даже можно сказать – сплошь и рядом случается, особенно в рамках отдельных религиозных конфессий, приводит, как можно видеть при знакомствах с представителями религиозных и последователями новых течений, к искаженным взглядам, а те, в свою очередь, имеют прямыми следствиями разнообразными фантазиями и откровенными выдумками о заоблачных райских куцах и о том, что там делается...

Освобождение как супраментальный процесс

Так или иначе, каковы бы ни были подходы и ключевые по-

зиции анализу и описанию Освобождения основное качество последнего состоит в том, что это – супраментальный, то есть сверхинтеллектуальный по своим уровням, процесс. Иными словами, Освобождение есть духовное многомерное явление, развертывающееся прежде всего на уровнях, превосходящих Ментальный план. И перечисленные выше аспекты, ракурсы и дефиниции – суть лишь отражения этого супраментального процесса в доступных нашему интеллекту терминах куда более низших уровней материальности.

Следует также сказать, как бы это не показалось сначала парадоксальным: основная ошибка востоковедов и разнообразных этнографов связана как раз с самой целью их деятельностью – с обязательной формальной интерпретацией многомерных метафизических явлений и опытов в тех или иных культурах и традициях. В результате разнообразные термины – типа «автохтонные учения» или «синкретическая доктрина» – не только не проясняют внутреннее духовное содержание восточных учений, но наоборот вконец запутывают и оставляют духовные реальности за пределами возможностей их реальной практической реализации. В итоге как раз и появляются разнообразные монстры и химерические наукообразные суррогаты вроде «буддологии» взамен буддизма, библейские исследования вместо реального практического соблюдения библейских заповедей... Ученые подсчитали даже количества запятых и другие особенности структурной лингвистики библейски текстов, но забыли главное – для чего была написана Библия и почему ее почитают более двух тысяч лет!

Все христианские святые в описаниях своих мистических видений, равно как и буддийские подвижники – все они говорят о невозможности описать в рациональных терминах духовные явления. Даже в русских сказках столь часто повторяются слова «ни словом сказать, ни пером описать». И это уже о чем-то говорит. Равно как и хвастливые утверждения невежественных ученых об их якобы способностях все изучить и доложить о

результатах их исследований – они тоже своего рода расписка в их низком духовном уровне.

Различные модели и сравнения, выражения типа «как бы...» или «как если бы...» – вот границы возможностей человеческой речи для описания подлинно духовных явлений. И, вспоминая гермесовский принцип из Изумрудной Скрижали – наверху как внизу, а внизу как наверху – следует все же помнить, что речь идет об подобиях, а вовсе не об аналогиях в понимании тождественности. Хотя бы по причине мерности пространства-времени: каждая ступень от Физического мира к Астральному, Ментальному и выше добавляет как минимум одну-две мерностей или дополнительных координат в характеристике пространства-времени.

Уподобление лотосу – наиболее общее и наиболее широко приемлемое модельное сравнение духовной эволюции человеческой Монады. Сначала бутон духовного лотоса высших уровней человеческого «Я» формируется, затем он начинает распускаться, а заканчивается все тем, что он как бы «улетает» вверх, преобразуясь «там», в сугубо духовных планах, в нечто маловозможное для рационального понимания. Как трудно понять и описать вспышку сверхяркой звезды или точки Света, отображающей саму в себя саму и одновременно во все мерности низших уровней и планов.

Попробуйте описать свойства даже какой-то простой геометрической фигуры в 7-мерном пространстве, добавив сюда динамику ее развертывания в n-мерных координатах времени.

Еще более трудно дать развернутый анализ взаимодействия различных структур в духовной реальности, особенно на уровнях личностных взаимодействий Логосов и планетарных влияний.

Адекватного описания «вертикальных» трансмиграций энергий на двух основных вселенских и микрокосмических потоках – Нисходящем (от Бога в материю) и Восходящем (из материи в Дух) – также нельзя дать принципиально и вообще.

В каких точных терминах можно детально описать низлияние Божественности, то «вертикальные» переносы и пре-

вращения энергий на Нисходящем Потоке? Как можно точно раскрыть словосочетание «огонь подвижничества», то есть духовные процессы трансформации человека на Восходящем Потоке?

Так или иначе, не следует обвинять меня в агностицизме. Ведь материалисты – чуть что коснется принципиальной непознаваемости или неопишуемости – готовы сразу же кричать об агностицизме. Нет, их этикетки «агностицизм» или «солипсизм» – не более как жалкие ярлыки. Разве я что-то сказал о непознаваемости? Непознаваемость для интеллекта вовсе не означает непознаваемости вообще! Тонкий момент. Другая тонкая грань: принципиальная познаваемость вовсе еще не означает принципиальной опишуемости в терминах человеческой речи. Что, собственно, я и пытаюсь здесь показать...

Может ли наука здесь помочь, если она даже не в состоянии описать механизмов такого сравнительно несложного явления, как телепатия? Заметьте, начиная как минимум с середины 19 века в печати стало появляться все больше и документированных свидетельств о паранормальных явлениях. И каждый раз, вплоть до нашего 2002 года, такие газетные сообщения и журнальные статьи сопровождаются заключительными упоминаниями, что, дескать, ученые заинтересовались этим или другим феноменом, и что наука обязательно найдет разгадку. С 19-го века ищут разгадку, но каждый раз воспринимают эти сообщения и свидетельства о паранормальных феноменах как совершенно новые? Разве это не жульничество? Разве ученые не видят лишь то, что хотят увидеть, разве они не считают научным лишь то, что хотят считать научным, разве они не считают доказательствами лишь то, что хотят считать доказательствами?

– Не знаю, не знаю... Лично я не считаю все эти феномены достаточно доказанными, – говорит такой ученый осел, поедая мясные бифштексы и не соблюдая никаких ограничительных принципов.

В любом случае, следует учитывать, что данная познаваемость Освобождения как и любого другого духовного явления требует способностей к работе высших (тонких) органов чувств, включая также ясновидение, и оно само является как процессом духовным, так и сугубо практическим. Обладают ли ученые такими качествами?

Дополнительно поясню: эта принципиальная познаваемость духовных явлений, сопровождающаяся, как бы это не выглядело парадоксом, принципиальной непознаваемостью Духа для интеллекта (подобно тому, как нельзя слушать оперу мышцами правой голени), обеспечивается особыми регистрирующими свойствами высших уровней слоев ауры человека, относящихся к области Супраментала, а также развитием особых тонких чувств.

Поскольку современная наука отрешивается от подобных явлений и самих возможностей сверхинтеллектуальной регистрации духовных явлений, возникает тогда вопрос – кто же тогда солипсист и агностик? Кстати, Николай Бердяев вероятно первым показал, что последовательно развиваемый материализм неизбежно вырождается в солипсизм и агностицизм.

Святые мистики высочайших уровней, оставившие нам в наследство Священные Писания – от санскритских ведических Писаний до, скажем, почти современного Корана – обладали способностями духовидения. Плюс личные откровения боговоплощений в земных условиях типа Шри Кришны или еще ранее Даттатрейи, которые стимулировали прямым или косвенным образом появление Священных Писаний. Смогли бы, к примеру, библейские пророки оставить нам свои книги если бы не инспирации Бога?

Следует также отдавать себе отчет в том, что человеческое Освобождение – часть мирового, или вселенского, развертыва-

ния Духа. Такой вывод можно сделать не только из изучения восточных доктрин, но даже как частное следствие из работ таких выдающихся западных озаренных мыслителей, как Гегель или Лейбниц.

Неизвестное и Непознаваемое. Эти две категории столь важные для понимания многих духовных аспектов, заслуживают отдельного упоминания.

Как это не может показаться парадоксальным, но тезис о существовании принципиально непознаваемых аспектов Высшей Реальности, или области явлений Духа, прекрасно раскрыт не столько в ортодоксальных религиях современности типа христианства или ислама, но четко сформулирован в системе мексиканских магов-толтеков. Дон Хуан говорит Карлосу Кастанеде о двух совершенно разных категориях – неизвестном и непознаваемом [кн. 6-7 Собр. соч., с.291]:

«Неизвестное обладает свойством давать нам надежду и ощущение счастья. Человек чувствует себя сильным, дерзким и бодрым. И даже беспокойство, при этом возникающее, действует благотворно. Новые видящие увидели: неизвестное раскрывает все лучшие стороны человеческой природы.

Но когда принимаемое за неизвестное оказывается непознаваемым, результаты бывают катастрофическими. Видящий чувствует, что истощен и вконец запутан. Им овладевает глубочайшая подавленность. Тело теряет тонус, ясность и уравновешенность улетучивается. Ведь непознаваемое не дает энергии. Оно находится вне пределов досягаемости человеческого существа, в области, вторгаться в которую не следует ни бездумно, ни даже с величайшей осмотрительностью...»

Более внимательный читатель, знакомый с основами молитвенной практики в рамках той или иной ортодоксальной религии, сразу же заметит одно существенное ограничение столь безличностных практик, какими они представляются в книгах К. Кастанеды. Да, конечно, непознаваемое, связанное именно с областью проявления Духа, или с Божественной Высшей Ре-

альностью, способно дать энергию и избавить от страха лишь преданного Господа. Об этом есть как минимум два весомых свидетельства – гаудийа-вайшнавской традиции (движении «Харе Кришна!») и лично Бхагавана Шри Сатья Саи Бабы. Но тот факт, что непосредственный контакт с Божественным вызывает у недостаточно подготовленного человека ощущение страха и даже ужаса, мы можем видеть даже из православной литературы: при одном из явлений Пресвятой Богородицы св. Сергию Радонежскому, присутствовавший с последним монастырский брат упал ничком и сотряслся от страха!

Что же касается безличностных форм духовных практик, включая и разные магические традиции, то именно незнание этого принципиального различия между Неизвестным и Непознаваемым, по свидетельству дона Хуана, как раз и погубило большинство древних видящих. «Непознаваемое» = «неописуемое» = безличный аспект «супраментала» Шри Ауробиндо. Так что стоит запомнить, что Непознаваемое никогда не перейдет в разряд известного интеллекту!

Увы, но до сих пор эта неспособность к разграничению еще не-познанного и принципиально-непознаваемого очень часто встречается в оккультно-мистической и современной эзотерической литературе. Но в трудах зрелых мистиков, в трактатах Эзотерической Доктрины – например, в самом начале «Трактата о Белой Магии» Алисы А. Бейли – эти различия не только признаются, но и на них совершенно определенно указывается. Хотя нередко за казалось бы столь устаревшим и не принимаемым многими ярлыком «воля Бога».

Да, следует правдиво признать, что словосочетание «воля Бога» кажется безнадежно устаревшим. Многие не любят его не столько по причине своей греховности или закоренелости во зле, сколько потому, что им кажется, будто оно лишает человека всяческой инициативы, ведет к пассивности или даже к культивации собственной беспомощности в борьбе с обстоятельствами жизни.

Однако, подобные воззрения иллюзорны, ибо отражают лишь некий промежуточный, сравнительно невысокий уро-

вень духовной зрелости. Бог действует через нас, и мы созданы, чтобы действовать. Но стоит разобраться, действуем ли мы по воле чувственных устремлений, исполняем ли прихоти постоянно меняющихся желаний или же действуем в состоянии полной духовной самоосознанности? Более того, очень трудно распознать, где кончается воля человеческая и начинается Воля Божественная? Да и вообще, может ли интеллект дать здесь ответы?

Ясно, что словосочетание «воля Бога» – вероятно не очень удачное словесное обозначение, весьма туманное и очень расплывчатое. Однако, в свете только что изложенного понятно, что Воля Бога относится к области действия Космических Планов, начиная с наивысшего и кончая нашим Седьмым наименьшим Физическим Космическим Планом. В последнем из которых наш интеллект и занимает некую сравнительно узкую область, причем ограниченную двояко: сверху областью Духа человеческого и снизу область непосредственных инстинктов и Астральным телом (см. Рисунок).

Так что, поскольку Воля Бога относится как раз к области принципиально Непознаваемого интеллект, нет нужды искать и более адекватные словосочетания для ее обозначения – назовите как хотите, но лучше все равно не получится...

Да и как бы вы не обозначили «волю Бога» – суть не столько в совершенствовании представлений, с нею связанных. сколько в реальном духовном прогрессе, в практически осуществленной и реализованной духовной эволюции. Поэтому не копание в словах, не жонглирование терминами, но анализ и претворение в повседневной жизни как раз и составляет основное содержание духовных процессов, ведущих к Освобождению.

И, возвращаясь к той же проблеме Непознаваемого и к «воле Бога», следует забегая вперед сказать, что лишь развитие высшей интуиции, что характерно и отличает лишь зрелых мистиков – лишь оно позволяет духовно распознать волю индивидуальную, конечную и часто ненужную для исполнения и Воля Бога, от которой увернуться, выскользнуть или «проскочить» которую еще не удавалось никому. Да и, собственно говоря,

избегать ее незачем...

Слова всегда ограничены. Бог, как То, что мы обозначаем этим словом, безграничен. Как можно описать безграничное? Можно ли описать сверхкачественное как источник порождения всяческих качеств? Как описать сверхформенное, и может ли оно нами вообще восприниматься? Вы вообще можете представить себе что-либо бесформенное?

Поэтому категория Непознаваемое (по меньшей мере для интеллекта) суть наиважнейшая категория не только в рамках какого-либо ортодоксии, но и даже в Эзотерической Доктрине. Да, есть все большее и большее приближение к Непознаваемому, и по мере духовной эволюции человека ему открывается все больше и больше тайных смыслов и возможностей непосредственного духовного видения, то есть от ясновидения еще сравнительно грубых уровней Космоса до духовного видения... Но узнать и реализовать ВСЕ как раз и есть слияние с Богом, то есть как раз и составляет предмет Освобождения, когда человек и Бог едины, и нет между ними никаких различий. Можно ли такое описать?

Все сказанное касается не только макрокосмических реальностей, в связи с Богом-внешним, но теснейшим образом связано и с Богом-внутренним как основным свойством и тайной сутью человека как микрокосмоса.

Искра Божья, или Атма, есть в подлинном смысле часть Бога, которую Он отделил Сам от Себя, чтобы полюбить Себя (по выражению Шри Сатъя Саи). Она едина с Богом-внешним в качественном смысле, а не в количественном. Она изначально, по своему происхождению тождественна с Ним подобно искрам от костра: каждая искра качественно равна костру, хотя и не есть костер в отношении всех потенций. Или, как еще можно сказать об Атме, – она подобна капле воды в сравнении с мировым океаном. Иисус говорил об Атме как о внутреннем Царстве Божьем, размером с «горчичное зерно» – вспомните соответствующие евангелические притчи, включая и апокри-

фическое Пятое Евангелие (от Фомы).

Но, в то же самое время, в плане потенциалов и могущества человек никогда не сравняется с Богом, как бы человек этот ни развивался, какой бы магией не владел, какого бы духовного уровня не достиг... Когда часть становится целым, она просто перестает быть частью. Конечное Освобождение как выход за пределы материальной вселенной с ее семеричными оболочками как раз и реализует этот переход.

Но путь к Освобождению долг и тернист, и он занимает не одно телесное воплощение...

Методология: Путь мистика и Путь оккультиста

Существуют тысяча, даже миллион возможных методов духовного развития, и уместно вспомнить также дзэнский принцип, что каждый человек – сам для себя Путь.

Очень много разных недоумений и умственных проблем, связанных с выбором возможного Пути, устраняется, если иметь осведомленность о существовании двух совершенно разных поначалу магистральных дорог духовного развития – Пути мистика и Пути оккультиста.

Подвижник из числа мистиков полностью полагается на великодушные Божества, персонифицированного в той или иной форме (Иисуса, Кришны, Кали или Дурги), которая защитит его и даст все необходимое. Он переносит все свои энергии на избранную им форму Божества: именно этой трансцендентной форме он молится, именно ей доверяет все свои радости и печали, именно на нее уповает и служит ей. Это – Путь мистика.

Путь же оккультиста подобен аптекарю, который точно и беспристрастно отвешивает нужные доли нужных лекарств, применяя их то в чистом виде, то в виде комбинаций. Разноо-

бразнейшие механистические практики йоги, даосского ци-гун и т. п. – все они относятся к этой второй категории. Сюда же относится и традиционные методы практики толтеков.

Более детальные сведения о двух этих путях приводит махатма Джуал Кхул в «Письмах об оккультной медитации» Алисы Бейли [п.147-150]:

«В нашей солнечной системе - системе любви в действии - путь наименьшего сопротивления для большинства это путь мистика или путь любви и преданности. В следующей солнечной системе путем наименьшего сопротивления будет тот, под которым мы сейчас понимаем оккультный путь...

Мистик имеет дело с развивающейся жизнью, оккультист – с формой.

Мистик имеет дело с Богом внутри, оккультист – ? Богом во внешнем проявлении.

Мистик работает от центра к периферии, оккультист – наоборот.

Мистик восходит благодаря устремленности и сильнейшей преданности внутреннему Богу или тому Учителю, Которого он признает; оккультист достигает благодаря осознанию закона в действии, благодаря проведению закона, который связывает материю и оформляет ее сообразно нуждам внутренней жизни...

Мистик работает на Лучах Любви, Гармонии и Преданности или на путях второго, четвертого и шестого лучей. Оккультист работает на Лучах Могущества, Активности и Церемониального Закона или на первом, третьем и седьмом. Оба ряда соединяются и сливаются благодаря развитию ума или в пятом Луче Конкретного Знания (фрагменте космического познания), и на пятом луче мистик превращается в оккультиста и работает уже со всеми лучами.

Отыскивая царство Божие внутри себя и изучая законы собственного бытия, мистик становится уже знатоком законов, управляющих вселенной, частью которой он является. Оккультист признает царство Божие в природе или системе и считает

себя малой частью этого большого целого...

Мистик, как правило, работает под надзором отдела Мирового Учителя или Христа, оккультистом же чаще руководит отдел Ману или Управителя, но когда оба приходят через четыре малых луча в отдел Владыки Цивилизации, это может означать завершение их развития, и мистик становится оккультистом, а оккультист включает в себя черты мистика. Поясним для большего понимания: после посвящения мистик превращается в оккультиста..; ему приходится работать с материей, манипулируя ею и используя ее, он обязан овладеть всеми низшими формами проявления, взять их под контроль и усвоить правила, по которым работают дэвы-строители...

Мистик старается выйти с эмоционального (т.е. Астрально-го - автор) плана на интуитивный (т. е. Буддхический - Ю.К.), а оттуда к Монаде или Духу. Оккультист же с Физического плана выходит на Ментальный, а оттуда - к Атме или Духу. Один работает по линии ЛЮБВИ, другой - по линии ВОЛИ. Мистика не удастся добиться цели своего бытия - проявлении любви в действии - пока он не скоординирует целое через посредство воли-познания. Поэтому ему придется стать оккультистом.

Оккультист аналогично терпит неудачу и становится лишь эгоистическим выражением могущества, действующего через познание, пока для него не проясняется нацеленность этой воли и знания благодаря той живительной любви, которая и дает ему достаточный мотив для всего, что он предпринимает.»

Прошу извинить, если читатель не понял некоторых моментов – отрывок явно требует известной подготовки и некоторой исходной осведомленности. Я сам смог понять его лишь спустя несколько лет занятий.

Отмечу еще раз: слово «оккультист» обозначает отнюдь не средиземноморского мага или какого-то колдуна, как это до сих пор неправомерно считается. Слово «оккультист» и «оккультизм» соответственно являются синонимами и привер-

женца Эзотерического учения, причем приверженца-практика, а не на словах (как это характерно для многих теософов), и метафизически обоснованного метода Служения. Заинтересованные лица могут снова вернуться к данной цитате из Алисы Бейли после освоения несколько следующих разделов.

Упрощенно говоря, Путь мистика основан на стремлении установить личностные отношения с Богом и служении Ему. Это – все традиционные мировые религии, взятые в своей эзотерической форме (хотя это последнее выражение несколько условно, ибо монашество включает в себя наиболее глубокие уровни проникновения в Бога).

Наоборот, Путь оккультиста основан на механистических по своим формам практиках, в которых используются не столько молитвы, сколько заклинания или специальные магические формулы. Если же и применяются словесные молитвы, то они скорее напоминают заклинания.

Хотя Путь мистика и Путь оккультиста и выглядят как две полярные противоположности, между этими путями нет непреодолимой преграды. Например, практика повторения Святого Имени, когда занимающийся считает круги повторения мантры или краткой молитвенной формулы (типа Иисусовой молитвы) на четках совмещает в некоторой степени признаки того и другого.

Еще менее отчетливой становится разница этих двух магистральных путей при знакомстве с тантрическими методами, причем как с индийскими, так и с буддийским тантризмом: сотни мандал со тысячами правилами их построения, ритуальные жесты и дыхательные практики параллельно с произнесением мантр, регламентированные очистительные и другие действия ... – все это несет признаки как Пути мистика (ибо всегда связано с определенной формой Божества), так и Пути оккультиста.

Впрочем, параллельно заметим, что и разнообразные совре-

менные переоткрытия известных из глубочайшей древности духовных истин, совершаемые представителями психологических или иных наук под флагом познания Нечто или Абсолюта, – они тоже в какой-то степени совмещают признаки обоих магистральных путей, но это скорее «синтез снизу», тогда как тантрические традиции и продвинутые формы монашеских практик есть «синтез сверху»...

Зато что касается разнообразных «технологий пути», к описанию которых столь склонны в последнее время иные российские авторы, – это скорее путь в никуда. Почему? – да прежде всего потому, что разные «технологии пути» прежде всего отражают заблуждения незрелых Душ о том, что войти в Мир Бога можно посредством определенного ряда механистически исполняемых действий, напоминающий иные технологические процессы производства... Эти фантазеры не понимают, что подобные «технологии Пути» основаны на командах и стимулах, исходящих из «эго», а будет ли это их низшее-»я» само себя трансформировать? – никогда! Низшее «эго» всегда имеет сотни невидимых, неосознаваемых и непросматриваемых эгозащитных механизмов, оно всегда способно на самые разнообразные выверты и обманные маневры, лишь бы не потерять ни пяди из своих завоеванных позиций.

Низшее-»я», или «эго» могут переплавить или трансформировать лишь духовные энергии Бога, или же их собственной Атмы, то есть высшего «Эго». Это достигается прежде всего горячей искренней молитвой в сочетании с особым мистическим намерением войти в Мир Бога. А не определенными последовательностями вдохов и выдохов, открыванием чакр или даже «поднятиями» Кундалини...

Подобные современные авторы, сочиняющие разные «технологии Пути» на свой страх и риск, пытаются копировать и комбинировать между собой некоторые даосские или индийские йогические практики, не зная ничего о подлинных религиозных основах последних в том виде, как они практикуются на их родине действительно Мастерами.

В этой связи крайне актуальными представляются высказывания Шри Сатъя Саи о том, что существует прямой Путь к Богу – это проявление и сознательное развитие внутренних Божественных качеств в человеке – и окольный (непрямой) путь, в котором есть некие процедуры или специальные методы.

Согласно моим многолетним наблюдениям и собственному опыту, наилучшие результаты достигаются синтезом молитвенных практик и повторением мантр, полученных от Учителя с теми ли иными механистическими методами. Одно не исключает другого, одно дополняется другим, но молитва всегда должна быть на первом месте. Вот такие краткие выводы.

Каждый конкретный субъективный выбор устремленным занимающимся тех или иных методов определяется тысячами разнообразных факторов, и именно в этом аспекте мы вдруг обнаруживаем, что, несмотря даже на огромные знания, мы ничего не знаем. Известное выражение «чужая душа потемки» как нельзя лучше здесь отражает действительность, и оно, конечно, есть нечто большее, нежели бытовая поговорка.

В самом деле, основными факторами в выборе Пути являются следующие моменты:

– доминирующие религии в стране проживания и общие социальные условия (трудно, например, надеяться, что живущий в отдаленном арабском поселке, в самой глуши Аравийской пустыни, станет индуистом-тантриком, или что житель коммунистической страны с тоталитарным режимом сможет стать ревностным католиком);

– лучевая принадлежность занимающегося, причем в тройном аспекте, соответственно Лучу Монады, Лучу души и Лучу низшей личности. Эта принадлежность определяет основное или магистральное направление: напомним, что это семеричное деление в общем виде проявляется как:

(1) направление Воли (что касается Монад, то их примерно 5 % от общего числа, насчитывающего примерно 60 миллиардов Душ, начинавших когда-то земную эволюцию);

- (2) направление Любви;
- (3) направление творческой Активности ума;
- (4) направление Гармонии и Красоты;
- (5) направление Науки, включая, естественно, метафизику;
- (6) направление Идеализма и Преданности;
- (7) направление Ритуала и священной магии.

К какому Лучу вы принадлежите, как эти Лучи взаимодействуют в вас, какие сочетания и комбинации методов оказываются потому наиболее предпочтительнее – все это постигается или посредством Учителя или путем многолетних углубленных медитаций и самопознания;

– всей линией и трансцендентной эволюционной «логикой», системными качествами прошлых воплощений;

– наличием или отсутствием ущербных качеств, сильно недоработанных когда-то; например, многие из упрямо рвущихся к власти или к административной работе в данном воплощении наверстывают и должны наработать лишь одно качество – умение руководить;

– нумерологическими и астрологическими свойствами конкретной даты и времени рождения; например, у «семерок», то есть родившихся 7, 16 или 25 числа любого месяца есть вполне объективные трудности с принятием ортодоксальных религий...

Удельная значимость перечисленных факторов оказывается различной для разных людей.

– уже достигнутый ранее эволюционный возраст или зрелость Души (Атмы): не выберет зрелая Душа какую-нибудь современную «лапшу» типа дианетики Хаббарда, и не будет она развиваться в рамках какого-нибудь сектантства как еще огрубленного варианта примитивной экзотерической религии;

– милость Бога. Этот фактор очень не любят признавать приверженцы механистических методов, разных «технологий Пути», и это не удивительно: будучи структурированы как маги древности, подсознательно стремящиеся к могуществу и

преодолению превратностей материалистической жизни магическими средствами, им очень трудно предать всего себя Богу. Ученые тоже смеются над такими факторами духовной эволюции как «Воля Бога» или «милость Бога». На самом же деле, если подумать, эти факторы существуют, причем относятся к категории Непознаваемое. Милость Господа называют иногда «беспричинной» потому и лишь потому, что Господь есть Сам для всего причина, причина всех причин, а потому все проявления Его высшей Воли или трансцендентных космических игр оказываются не только принципиально непознаваемыми для интеллекта, работающего лишь в сравнительно узких диапазонах вибраций вселенских уровней, но даже для самого продвинутого интуитивного духовного ума мистика.

Как Саул, преследовавший христиан, превратился в св. апостола Павла? – ему привиделся Иисус, который сказал «Зачем ты гонишь Меня?» – см. об этом подробнее Новый Завет... Видения Шри Кришны во сне индусом, который вообще не имел никакого отношения к вайшнавам, явления Шри Сатья Саи людям, которые никогда не видели и не слышали о Нем раньше... – все это факторы проявления Милости Бога...

Отсюда, какие же практические рекомендации можно дать выбирающим свой сознательный духовный Путь? – прежде всего доверять внутренней интуиции. Не следует верить лишь рекламным роликам да собственным заявлениям представителей той или иной конфессии. Все они, претендуя на единственную истинность и абсолютную исключительность, в этом как раз и не правы.

Продвинутый мистик служит собственным представлениям о Боге, а недалекий – чужим представлениям. В любом случае, полезно распознавать разницу между самим Богом и любыми представлениями о Боге. Господь всегда был и будет выше любых воззрений о Нем, пусть даже самых подробных и развернутых теологических или эзотерических систем; и личностные качества Бога познаются только путем собственных личностных устремлений, путем преданного служения в той

или иной форме...

Но, как я уже говорил, любое служение в любой форме сначала нуждается в определенной осведомленности. И этот путь от начала осознанного саморазвития до начала осознанного служения и предания себя Богу иной раз у иных людей занимает десятилетия...

Раздел 1. Раскрытие психических способностей

В предыдущем параграфе я сказал, что основное положение, связанное с анализом процессов именно духовной эволюции состоит в том, что последняя – суть эволюция качеств человека.

Поэтому весь данный раздел будет связан с анализом изменений психических и умственных качеств человека по мере его поступательного эволюционного продвижения. От стадии примитивного полуживотного обывателя до примерно среднего уровня сознательного мистика, если таковой «средний уровень» вообще можно выделить.

Кроме того, в начале того же предыдущего раздела я сделал одно разграничение, говоря о душевных качествах и духовных качествах. Это довольно тонкий момент, который стоит прояснить отдельно, тем более что в жизни их не так-то легко разграничить или выделить без соответствующей на то информированности. Давайте вместе подумаем, чем они отличаются и стоит ли их вообще разграничивать?

С позиций синтетических воззрений Эзотерической Доктрины, основанных прежде всего на данных индийской школы

Адвайта-Веданты, Атма, или Искра Божья, обладает мультипотентными качествами, всецело высшими Божественными характеристиками, но ограничивающимися степенью развитости человека. Иными словами Атма – носитель всех высших качеств, лишенных каких-либо изъянов или негативных психических проявлений. Реально проявленные ограничения зависят лишь от развитости самого человека. Как такое может быть? – возьмем в качестве примера или модели лампочку с системой абажуров. Лампочка может быть любого цвета, но цвет абажура будет сильно влиять на результат, который видит наблюдатель, присутствующий в комнате. Если лампочка белая, а абажур зеленый, наблюдатель увидит зеленый по окраске свет, исходящий от всей лампы. Если абажур будет синим – освещение в комнате будет синеватых оттенков. Грязные пятна на самом абажуре неизбежно дадут отраженные темные пятна на стенах комнаты... И так далее...

Подобным же образом замутненность аурических слоев и наличествующие в них грязные пятна будут сильно искажать Божественные качества Атмы в человеке. А поскольку каждое из тел-оболочек Атмы играют роль ограничивающих абажуров, дает в совокупности целую систему абажуров, то мирская жизнь дает нам в итоге самую пеструю картину человеческих типов, огромное многообразие динамики вкусов и характеров людей.

Даже применительно к какому-то одному качеству все-таки имеет смысл распознавать духовные и душевные их проявления – по уровням или глубине их происхождения. Возьмем, к примеру, проявления такого синтетического качества, как Любовь. Чем выше духовный уровень и зрелость Монады, тем больше человек способен к бескорыстной Любви. Наоборот, любовь низкоразвитых обывателей всецело ограничивается со всех сторон соображениями материальных интересов, половыми запросами, социальными факторами и астральными (астрологическими) характеристиками. Эти последние моменты вы уже испытывали сплошь и рядом, начиная со школьных лет.

Любовь душевных уровней обязательно имеет какие-то до-

полнительные оттенки или качества – любовь мужа и жены, любовь братская или любовь матери к ребенку... Без этого в миру просто нельзя! Даже своеобразная любовь, которую иногда испытывает подчиненный к начальнику, который ему нравится. Но Любовь Божественная выше всех ограничений пола или возраста, социальных или иных ограничений. Это Любовь сверхкачественная, и в миру она проявляется как реакция одной самоосознающей себя Атмы к другой Атме как такой Искре Божьей и, таким же образом, как Любовь Атмы к Богу как своему первоисточнику, качественно равному одновременно...

Для того, чтобы практически распознавать эти уровни проявления Любви в пестрой суматохе повседневной жизни, нужно не только интеллектуальная подготовленность и информированность, но и определенные уровни зрелости Монады, практические духовные наработки. Вот почему в жизни понятия Любовь духовная и любовь душевная столь часто смешиваются и путаются друг с другом. Есть даже выражение: «они занимались любовью»... Как же Любовью можно «заниматься»? ... Заниматься можно сексом, зарабатыванием денег и т. д. Божественная Любовь – это одновременно и состояние сознания, и процесс, и явление... Это вместе с тем и самая мощная в космосе Сила...

В заключении этих вводных положений еще раз скажу, что весь данный первый раздел будет прежде всего рассматривать изменения человеческих качеств, их аспекты и проявления, с позиций эволюции Монады.

1.1. Психологические аспекты духовной эволюции

Как уже говорилось чуть выше во Введении, психологиче-

ский ключ к пониманию пути к Освобождению подразумевает изучение фаз духовного развития занимающегося с позиций эволюции эмоциональных и умственных состояний сознания и других аспектов психологического характера.

Здесь, уже в подробном виде, имеет смысл проанализировать психологические аспекты духовной эволюции:

1) в аспектах уровней эмоциональных состояний Астрального тела и их изменения по мере духовного вызревания Монады;

2) с позиций изменений в чувственных запросах и реакциях органов чувств;

3) в динамике ложных самоотождествлений, включая прежде всего умение отслеживать свои эмоции и мысли;

4) с позиций привязанностей – характера привязанностей, степени их выраженности и т. д.

5) в характере деятельности ума и состояний сознания в целом.

Перечисленные аспекты и ракурсы достаточно полно, на наш взгляд, отражают спектр психологических вопросов и проблем, которые должны учитываться и решаться тем, кто устремляется к самосовершенствованию и к Освобождению как конечным целям практики.

Развитие Астрального и Ментального тела. Рассмотрим сначала область эмоционального мира в ее эволюционной динамике, которая реализуется человеком посредством Астрального тела, или оболочки Желаний. Напомню несколько исходных фактов или самых общих свойств Астрального мира вне человека и самого человеческого тела Желаний.

Весь спектр эмоций человеческих, разнообразные мечтания, желания, страсти и чувства выражают себя в материи различных слоев или уровней Мира Желаний. Подобно тому, как структура плотных форм выражены в Химическом слое Физического Мира. Они принимают формы, существующие более или менее длительное время, в зависимости от интенсивности

желания, воли или чувства, воплощенного в них. Сама эта материя Астрального мира почти живая. Она находится в непрерывном движении, изменяется, принимая все вообразимые и невообразимые формы с непостижимой скоростью и легкостью, одновременно сверкая и искрясь в тысяче постоянно меняющихся оттенков цветов, качественно несравнимая ни с чем известным нам в Плотном мире.

Вот это и есть Мир Желаний — постоянно меняющийся свет и цвет — в котором импульсы, разнообразные силы и чувствования животных и людей переплетаются и испытывают некие взаимодействия с силами бесчисленных Иерархий духовных Сущностей, неизвестных в нашем Физическом Мире.

Силы, посланные этим сонмом разнообразных сущностей и определенные иерархические группы, формируют постоянно меняющуюся материю Мира Желаний в бесчисленные формы, более или менее долговечные, соответственно силам и кинетической энергии родивших их импульсов.

Все многообразие форм и почти живых структур Астрального мира находятся под руководством двух великих сил — Привлекательности и Отталкивания (Симпатии и Антипатии).

В Физическом мире, то есть трех слоев-уровней вещественных форм плюс область Эфиров из четырех слоев, определяющее значение имеют два закона — Закон Экономии и Закон Инертности (некоторые считают их одним и тем же законом, но это даже не суть важно). В Астральном же мире основное значение имеет Закон Магнетического Притяжения (Отталкивания). Однако и этот закон в трех наиболее плотных слоях-уровнях Мира Желаний выражен значительно сильнее, чем в наиболее тонких, или высших, слоях Астрального плана, тогда как центральный, или 4-й слой-уровень, имеет как бы нейтральное значение. Этот нейтральный слой как раз и связан с самими чувствами как ощущениями. Здесь заинтересованность или безразличие к объекту или идее перевешивают в пользу одной из двух вышеупомянутых сил тем самым направляя объект или идею в три низших или три высших слоя Мира Желаний, или же вообще отбрасывают ее прочь. Иными

словами, сама область ощущений, реализуемая в третьем слое Астрального тела человека, является как бы перевалочной базой или распределителем других астральных форм...

В трех наиболее грубых слоях Астрального тела, то есть на уровнях 1-го слоя (страстей и низших желаний), 2-го слоя (впечатлительности) и 3-го слоя (собственно желаний) доминирующей силой является Отвращение, или Отталкивание. Хотя в качестве уравнивающей ее составляющей, противоборствующей разрушающей тенденции Отвращения и присутствует некие составляющие вектора Привлекательности. В чуть более высоком слое-уровне, то есть в 4-м, соседствуют силы Безразличия и Интереса. Тогда как три наивысших уровня Астрального тела человека составляют силы Привлекательности. От 5-го слоя, или «жизни души», к 6-му, или «свету души» и еще выше к 7-му слою («душевной энергии») эти силы астральной Привлекательности становятся все сильнее, отчетливее и ... чище. Потому что субстанция, составляющая материал каждого более высокого или тонкого слоя-уровня семеричного человека становится не только все более разреженной, но и более чистой.

Заметим один важный момент: если бы тенденция Привлекательности доминировала и в низших слоях Астрального плана и тела Желаний человека, зло росло бы, как сорняк. Вместо порядка в Космосе была бы анархия. Это предотвращается превосходящей властью силы Отталкивания в этом Слое. Когда форма низменного желания привлекается к другой форме того же рода, появляется разлад в их вибрациях, вследствие чего они оказывают друг на друга разрушительное действие. Таким образом, вместо объединения и слияния зла со злом они действуют взаиморазрушающе, и таким путем зло в мире содержится в допустимых границах. Такие свойства, кстати, имеют свои отражения и в нашем трехмерном мире – мафиозные или откровенно бандитские группировки нередко друг друга уничтожают в «разборках» лучше, нежели это бы сделала полиция.

С другой стороны, если бы сила Отвращения, что буквально

рвет и ломает созданные формы так, что страшно смотреть, господствовала бы на высших уровнях Астрального плана, она бы разрушила бы все радостное и светлое, что вообще может существовать в мире душевной жизни.

Еще более важный аспект – именно 1-й наинизший слой Астрального мира и тела Желаний человека является оплотом для разнообразных происков и враждебных действий «бесов» как противоборствующих Богу существ. И, следовательно, когда страсти и низшие желания не имеют хотя бы компенсирующих импульсов со стороны высших уровней Астрального плана, качественно более высоких и гармоничных, мы можем наблюдать самую тяжелую душевную жизнь, окрашенную демоническими влияниями и несдержанной агрессией даже без достаточных на то поводов...

Поэтому искать и находить хорошее даже казалось бы в самом плохом – мудрейшее правило эзотерика, имеющее к тому же и психотерапевтическое значение. Хороший психоаналитик, даже невежественный в теории Эзотерической Доктрины, знает этот закон интуитивно и работает в этом ключе: он помогает найти пришедшему к нему пациенту хорошие стороны даже в плохих ситуациях... Особенно когда пациент, в силу своей духовной еще немощности, сам этого сделать не может.

Итак, давайте повторим основные моменты.

Первый, или наинизший слой в Мире Желаний называется слоем страстей и чувственных желаний. Второй уровень – слой впечатлительности или впечатлений (васаны – на санскрите), что создают определенные изображения или «отпечатки» на Эфирной составляющей ауры человека. Здесь действие противодействующих сил — Привлекательности и Отталкивания, или Отвращения — полностью уравновешено. Это нейтральный Слой, поэтому все наши впечатления, если их брать самих по себе, нейтральны. Ибо само по себе впечатление о чем-либо совершенно отдельно от чувства, которое из него рождается.

В третьем слое тела Желаний (собственно желаний или хотений) невидимая сила Привлекательности, или Симпатия, уже

одержала верх в борьбе с силой Отвращения, с ее разрушительной тенденцией. Эта Привлекательность к тому же выступает как объединяющая сила, хотя это объединение есть, конечно, низший синтез, а не высший, свойственный духовным телам человека. Но любая корысть, особенно когда человек «гребет все под себя» или гоняется за красивыми вещами как раз и является основным результатом активности этого третьего слоя Астрального тела.

Результаты активности этих перечисленных трех низших слоев ауры человека, особенно неудовлетворенные желания, проявляются в виде особых психических образований, или «лярв». Поскольку материальная субстанция Астрального мира обладает некой собственной тенденцией к самостоятельной жизни, эти лярвы могут подпитываться другими энергиями, внешними по отношению к самому человеку; они могут существовать сравнительно долгое время и накапливаться, играя роль «паразитов сознания». В итоге сам человек очень часто усложняет свой духовный Путь теми «демонами», которых сам же и наплодил. Более того, эти лярвы при определенных условиях могут отрываться от их создателя и, пропутешествовав какое-то время в Астральном мире, прицепляться к другим людям, и действительно – люди незрелые и корыстные часто «подцепляют» разнообразные лярвы подобно инфекционным заболеваниям в Плотном мире. Например, пройдя по шумному рынку или базару, в котором психическая среда буквально кишит самыми разнообразными лярвами и неудовлетворенными желаниями, человек, уже возвращаясь домой, может обнаружить, что желания его существенно возросли. Это – прямой намек на необходимость определенной психической гигиены... Об этом еще будет неоднократно говориться ниже...

Четвертый слой Мира Желаний — это уровень Чувства, как некоего синтетического качества эмоций, сопряженных с органами чувств. Именно от Чувства зависит эффект, который те или иные объекты или даже идеи имеют для нас, а также их влияние на нас. Определяющим фактором здесь является наше чувство — либо Интерес, либо Безразличия. Чувство Интере-

са будет вызывать эффект развития влияния на нас объекта и процветать в нашей жизни. Наоборот, Чувство Безразличия к идее или объекту приведет к тому, что их субъективная значимость для нас постепенно будет увядать и обесцениваться...

Таким образом, из этого центрального Слоя Желаний приходит стимул к действию или решение воздержаться от такового (хотя последнее также является действием в глазах эзотерика). Для большинства современного человечества именно эта пара чувств — Интерес и Безразличия — дают побудительный мотив к действию и являются теми пружинами, которые двигают мир. На более продвинутых стадиях развития человека значимость эти чувств будет качественно меньше. Тогда определяющим фактором становятся или чувство долга или вообще реакции ума, соотношенного с высшими ценностями.

Интерес дает начало силам Привлекательности и Отталкивания. Безразличие просто уничтожает объект или идею, против которой оно направлено, постольку, поскольку она имеет отношение к нам.

Если наш интерес к объекту или идее рождает Отталкивание, это, естественно, побуждает нас вычеркнуть из нашей жизни всякую связь с таким объектом или идеей; но между действием силы Отталкивания-Отвращения и просто чувства Безразличия есть большая разница.

Наконец, такие качества, как искусство, альтруизм, филантропия и все виды жизнеутверждающей деятельности души связаны с тремя высшими уровнями-слоями Астрального тела человека. Они не только пробуждаются, но и развиваются непосредственно в процессе духовной эволюции человека, от воплощения к воплощению... Эти подразделения – вовсе не академические условности: в повседневной жизни мы легко замечаем жизнелюбов, которые светятся радостью жизни, не отличаясь при этом захватническими интересами или жадным корыстолюбием, свойственным низшим уровням Астрального тела. Мы, далее, знаем высокоартистические натуры, не принадлежащие, однако, ни к сомну композиторов, ни к деятелям

культуры, ни к меценатам...

Чем более высокие уровни Астрального тела активизированы и задействованы человеком в его повседневной жизни, тем, понятно, выше его духовный уровень. Я не обмолвился – именно духовный, а не только душевный, поскольку по системе отражающих метафизических связей и соответствий Астральное тело сопряжено с Буддхическим телом, или телом Духовного Разума (см. Рисунок). Ибо все позитивное в Астральном теле напрямую корреспондирует, вибрационно коррелирует и взаимодействует с сугубо позитивными качествами Буддхи.

Перечисляя слои и самые основные свойства уровней Астрального тела, я вовсе не отдаю только дань академической точности Эзотерической Доктрины. Внимательный читатель найдет здесь немало ключей и подходов к духовной алхимии и самотрансформации. Например, стоит сказать об улыбке. Ясно, что человек улыбается, когда испытывает положительные эмоции, связанные с силой Привлекательности (Симпатии). И, если мы будем как можно чаще улыбаться, даже когда это не очень-то хочется, мы будем не только привлекать к себе положительные эмоции других людей, но и одновременно активизировать высшие слои Астрального тела, развивая их и синхронизируя все тело Желаний с вибрационно взаимодействующим с ним Буддхическим телом. Далее, поскольку астральное тело не существует где-то независимо и изолированно от Физического тела, но проникает последнее, как силовые линии векторов Силы проникают грубую материю, практики «внутренней улыбки» из традиций китайских даосов одновременным образом подзаряжают жизненными силами органы Плотного тела. Поэтому улыбайтесь как можно чаще! Или хотя бы держите уголки ваших губ чуть-чуть приподнятыми...

Помните, что именно от самого человека зависит то, на что будут направлены и как будут сориентированы вектора силы энергий Астрального тела. Когда чувство интереса возбуждает силу Привлекательности, но она направлена на низменные

объекты и желания, они проявляют себя в низших слоях Мира Желаний, где доминирует противодействующая сила Отвращения. Результатом борьбы пары сил — Привлекательности и Отвращения — и являются боль и страдание, сопутствующие дурным поступкам или неверно направленным усилиям, как намеренным, так и ненамеренным.

Наоборот, те же силы Отвращения или Отталкивания могут быть использованы и в сугубо позитивных духовных целях, если ученик научится рано или поздно отвращаться от всего неистинного, нечистого или противоречащего законам Высшей Жизни...

Таким образом, помимо того, какие уровни-слои активизированы, текущее состояние и общие свойства Астрального тела каждого конкретного человека определяются и целым рядом других характеристик – общей поляризацией, подвижностью поляризации, контролируемостью и т. п. Но последнее свойство напрямую связано с наработанными качествами более высоких тел-оболочек «Я», начиная уже с Ментального тела.

Что касается поляризации, или определенной направленности векторов силы в Астральном теле, то, как утверждается в Эзотерической Доктрине, страдание само по себе есть не что иное, как результат неправильной поляризации Астрального тела, в посему оно может быть достаточно просто устранено не только Посвященным, но и учеником сравнительно средних уровней, вследствие духовного контроля со стороны более высоких по уровням тонкости тел и как результат активности духовного-«Я».

Итак, приведенных данных уже достаточно для того, чтобы проследить ряд общих свойства развития Астрального тела в ходе эволюционного развития в психологическом ключе. Эмоциональная жизнь человека примитивного – такая же примитивная: доминирующая активность не только принадлежит прежде всего слою страстей и чувственных желаний, но и эта активность почти не контролируется со стороны ума. Почти вся повседневная жизнь протекает вокруг двух противоположностей – «нравится» или «не нравится». И все факторы внеш-

ней жизни, вся оценка окружающих людей и событий происходит также вокруг этих двух полюсов: если кто-то делает то, что мне нравится, он, следовательно, человек хороший. Если же кто-то делает то, что мне не нравится – он плохой.

Вожделения и страсти составляют основное содержание жизни таких примитивных *Homo sapiens*, а крайне неразвитость интеллекта и неспособность к критическим самооценкам воистину делает таких людей близкими к животному состоянию. Гедонистические ценности преобладают, и человеческое развитие на таком уровне представляется как повышение изысканности, элегантности, «утонченности», расширение спектра всевозможных чувствований и поиск все новых и новых удовольствий...

Жизнь этой серой массы примитивов окрашена не высшими гуманитарными ценностями, но иллюзорным блеском рок-звезд и других ложных кумиров: одеваться как Мадонна, ездить на автомобиле, таком же, как у Джимми Хенрикаса... – пределы их мечтаний.

Стоит здесь вспомнить об одном литературном персонаже из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова.

«Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходила тридцатью.

Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:

1. Хамите.
2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
3. Знаменито.
4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)
5. Мрак.

6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».)

7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)

8. Не учите меня жить.

9. Как ребенка. («Я его бью, как ребенка» -- при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка»...)

10. Кр-р-расота!

11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)

12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)

13. Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола.)

14. У вас вся спина белая (шутка).

15. Подумаешь!

16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)

17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность).

Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.»

[И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев»]

Я не случайно привел здесь полную цитату из Ильфа и Петрова – словарный запас изрядной части современной молодежи не намного больше. Хотя слова там, скажем, немного другие.

Давайте теперь из приведенного отрывка выкинем все, что не относится у Эллочки Шукиной непосредственно к миру эмоций. Тогда у нас остаются всего два основных слова: «Красота» и «Мрак». Плюс несколько вспомогательных – «Хамите», «Знаменито», «Жуть», «Подумаешь», «Ого», «Хо-хо».

Приведенный отрывок как раз подтверждает эзотерические воззрения о том, что у людей примитивных основа эмоциональной жизни Астрального тела связана лишь с противополо-

ложными силами Притяжения и Отталкивания. Хотя у Эллочки Людоедки и были нейтральные оттенки нейтрального 4-го слоя Астрального тела – слова «Подумаешь» и «Хо-хо»...

Еще один признак примитивности: из 17 приведенных Ильфом и Петровым слов почти половина – выделенные нами 8 слов – непосредственно относятся к Астральному телу. Остальные отражают активность ума, но на уровне самых примитивных реакций Ментального тела.

По мере действительно эволюционного развития человека в ходе многочисленных перевоплощений эмоциональная жизнь обогащается появлением все новых и новых оттенков в чувственной сфере, развивается активность высших уровней Астрального тела, нарабатываются способности к одновременному улавливанию большего спектра самых разнообразных эмоций и ощущений. То есть, иными словами, у людей более развитых многомерность Астрального мира и Астрального тела самого человека реализуется *de facto*, в повседневной жизни.

Со времен глубочайшей древности Посвященные учили развивать решимость видеть все хорошее даже в самом плохом...

Но самые основные эволюционные достижения связаны не столько с расширением спектра всевозможных чувствований, сколько в постановке эмоций под контроль ума, в приобретении способностей не к чувственному, но к духовному распознаванию в свете активности Духовного Разума (Буддхического тела при участии Ментального тела как инструмента аналитического распознавания). Чувственное распознавание нужно лишь как предварительная ступень для духовного распознавания, и если бы первого не было вообще, второе также не было бы возможно.

Поэтому мы должны не столько осуждать людей примитивных уровней, сколько видеть в них развивающиеся Монады и помогать им развиваться. И неслучайно Иисус говорил: «...всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: <рака> [что означает «пустой

человек»], подлежит синедриону; а кто скажет: <безумный>, подлежит геенне огненной.» (Мф 5:22). «Пустых» людей не бывает вообще, все люди есть развивающиеся дети Бога Живого, хотя они и совершают множество ошибок, и жизнь их затемнена самыми разными иллюзиями, заблуждениями и неверными поступками...

Давайте теперь рассмотрим свойства Ментального тела человека, границы и материальность которого идентична границам и субстанции Мира Мысли (Ментального плана). Мир Мысли также состоит из семи слоев, различных по их качествам и по плотности и, как Физический Мир, Мир Мысли разделен на два основных отдела — область Конкретной Мысли, охватывающую четыре наиболее плотных Слая; и область Абстрактной Мысли, охватывающую три более тонких слоя.

Основная функция Ментального тела и всего Мира Мысли во внешней по отношению к человеку среде – быть проводником или «мостом» между духовными мирами и низшей материальностью. Этот тезис, однако, есть самое общее утверждение, которое нуждается в дополнительном раскрытии, иначе он так и останется непонятым в полной мере.

Область Конкретной Мысли поставляет мыслительную материю, в которой идеи, рожденные в области Абстрактной Мысли, облачают себя в мыслеформы, которым предстоит действовать не только в качестве регуляторов и уравнивающих механизмов на импульсы, порожденные в Астральном мире и Физическом Мире (см. Рисунок 1), но и служить основным рабочим инструментом познания, средством аналитического мышления, необходимым для особого эволюционного вызревания Атмы как ядра Монады.

Первый и наиболее грубый слой Ментального тела содержит прототипы формы, во втором находятся прототипы универсальной жизненности, третий несет в себе прототипы желаний и эмоций... Четвертый – непосредственно несет в себе человеческий разум (интеллект) и служит, одновременно, той фокусной точкой, через которую Дух отражается в материи.

Это есть своего рода «перевертывающая линза» от Эго, или Атмы, к низшему «эго».

Если область Конкретной мысли представляет собой прежде всего область прототипных сил, то три слоя области Абстрактной Мысли несет в себе зародышевые «идеи» или «нумыны» как своего рода внутренние сущности:

- зародышевые идеи желаний и эмоций в пятом слое Ментального тела;

- зародышевую идею жизни в шестом слое;

- зародышевые идею формы в седьмом слое.

По отношению к низшей материальности Астрального плана все слои-уровни Ментального плана выступают как прототипы, но внутри самого Ментального тела область Абстрактной Мысли оказывается как бы прототипной по отношению к уровням области Конкретной Мысли, причем в перевернутом порядке: благодаря эффекту «перевернутой линзы» в 4-м слое, прототипы формы первого слоя Ментального тела есть отражения зародышевой идеи формы в наивысшем или седьмом слое (области Абстрактной мысли).

Вообще, очень трудно описать многомерные качества любого слоя-уровня и всего Ментального тела в целом. Как может ум описать свойства ума? Тем более напрямую. Единственные описательные возможности связаны с более или менее развернутыми предствлениями, структурными моделями и аналогиями...

Если говорить в целом, служить проводником импульсов из Духа в материю, получать, сопрягать (интерпретировать) и использовать информацию, контролировать, регулировать и уравнивать активность Астрального тела и Физического тела – вот основные функции человеческого разума, которые, в свою очередь, имеют большое множество аспектов, оттенков и граней одновременно.

Качества времени уже даже на уровнях Ментального плана и человеческого Ментального тела оказываются такими, что будущие и прошлые события могут сосуществовать – чисто в

структурном смысле – одновременно. Особое значение здесь имеет четвертый слой-уровень, представляющий настоящую «память Природы», в отличие от его бледного отражения на уровне так называемых «Акаша-хроник» в четвертом эфирном слое Физического мира и Физического тела человека..

Эти качества основаны на свойствах «архетипов» или «светоматриц». Дело в том, что зародышевые идеи формы и прототипы формы – эти структуры Ментального тела человека, как и внешнего по отношению к ауре Ментального мира – обобщенно называются также «архетипами». Рассмотрим, что это такое?

Представьте себе процесс печатания фотографий. Пленка с негативами закрепляется в увеличителе, и свет от лампочки проецирует образы-формы на негативе в ванночку с раствором, в котором лежит фотобумага. Вот эти-то образы на фотопленке и есть «архетипы» или «светоматрицы» Ментального плана, фотобумага – наш видимый Физический мир, свет лампочки – Дух или Атма... Очень важная модель!

Архетипы или «светоматрицы» сосуществуют одновременно в статике и в динамике, то есть существуют одновременно в неизменной форме и разворачиваются одновременно (свойство, малопостижимое для нашего интеллекта). Многие ясновидящие свидетельствуют, что на уровне прототипов Ментального плана существуют «светоматрицы»:

- объектов или событий, которых уже нет в нашем Плотном мире или которые уже произошли;
- объектов или событий, которые сейчас существуют или происходят в Физическом мире;
- объектов или событий, которые еще не появились или не произошли, но должны появиться или произойти.

Существенным для понимания будет выделять в Ментальном мире, как и в Физическом или в ином другом, два больших потока вертикальных энергетических трансформаций: Нисходящий Поток, то есть поток энергий от Бога в материю, и Восходящий Поток, из материи обратно к Господу.

Иными словами, архетипы есть не какая-то во многом искусственная категория современной психологии, развитая со времен К. Г. Юнга и его последователей, но вполне реальные структуры, проявленные уже на уровнях Ментального мира, и действительно играющие роль прототипов объектов и явлений, проявленных в нашем трехмерном мире земной материальности.

Мир Мысли, кроме того, есть одновременно и царство архетипов, и протозвуков, причем последние суть аспект или качество первых. Иными словами, каждый объект, проявленный в материальном мире имеет звуковой аналог, начиная с Ментального плана.

Таковы, вкратце, наиболее общие представления, связанные с Ментальным телом человека, и которых можно извлечь множество частных следствий или выводов. Например, что печень или легкие в Плотном теле имеют определенные звуковые аналоги в Ментальном теле, то есть «протозвук» печени и «протозвук» легких... Что мысли, наши умственные запросы и вся деятельность ума имеет определенные вибрационные характеристики и некую специфическую окраску в цветовом диапазоне... То есть, что все наши мысли на тонких уровнях определенным образом «звучат»... Что действительное проникновение сознания в качества Ментального тела и полный контроль ума одновременно означают и контроль всех более низших уровней-слоев Астрального и Физического тел... И что, наоборот, неправильные мысли, преждевременные или тем более неправильные операции на уровнях Ментального тела неизбежно дадут уродливые проявления на всех уровнях более низкой материальности Плотного тела и в эмоциональной сфере...

Все это важные частные следствия, которые будут использованы и в нашем дальнейшем анализе феноменов, связанных с проблемами Освобождения. Особенно с обнаружением множества скрытых сторон йогических или даосских практик.

Постепенное продвижение человека по эволюционной лестнице связано не только с активизацией все более высоких уровней-слоев Ментального тела, но и с изменением самих качеств мышления.

Умственная жизнь низкоразвитых индивидов небогата, а все мысли обязательно сопряжены с очередными запросами плотских желаний и с эмоциями Астрального тела. Преобладающая область Конкретной Мысли как раз и обслуживает низшее-»Я».

Столь часто употребляющаяся в оккультной литературе слово «мыслеформа», увы, для большей массы населения еще мало применимо: на деле можно наблюдать лишь астральные формы с очень узкой оболочкой из материальности Ментального мира низших уровней. Несмотря на развитость интеллекта, получившего полное свое развитие лишь в Пятой Коренной (Арийской) Расе, наибольшая часть населения предпочитает еще находиться на атлантическом уровне развития, оставаясь поляризованными в Астральном теле. То есть, живет в основном не умом, но эмоциями.

Помимо обслуживания запросов плоти и чувственных устремлений, интеллект, кроме того, используется людьми чаще всего для оправдания собственных действий. Как используется наемный адвокат мафией внутреннего эгоизма (по меткому выражению В. М. Герасимова).

Привязанность мирян к узкому диапазону весьма ограниченного круга наслаждений, в сочетании с умственной ленью, обуславливают доминирование в социуме стандартных мыслесхем, шаблонов восприятия и поступков. «Видишь деньги – не теряй времени», «куй железо, пока горячо» – эти и тысячи других проторенных мыслесхем не только определяют стиль поведения, но нередко выдаются за якобы народную «мудрость».

Поскольку Ментальное тело неразвитого человека почти всецело обслуживает плотские желания и стяжательские запросы низшего-»Я», общий характер его мышления направлен на сугубо индивидуалистическое приобретение. Когда

дон Хуан говорил К. Кастанеде о мышлении хищника, это не было преувеличением или сгущением красок: к сожалению, изрядная часть населения ни о чем, кроме приобретательства, думать и не может.

Кроме того, ум низкоразвитого в духовном отношении человека всецело определяется тем, что воспринимают грубые чувственные органы. На этих низких уровнях развития действительно бытие определяет сознание: сравнительная удовлетворенность, когда все идет как предполагается программами «эго»; гнев и агрессия – если воспринимаемое неприятно, то есть угрожает низшей целостности, не соответствует представлениям о жизни и мешает стяжанию благ...

Если проследить цепочки психологических механизмов, то на таких низших стадиях восприятия органов чувств обуславливают состояние Астрального тела, а то, будучи сцеплено с низшим умом области Конкретной мысли, определяют состояние ума. Хилый раб страстей и желаний – вот общая характеристика неразвитого Ментального тела, чья активность ограничена лишь областью Конкретной мысли, да и то низших уровней-слоев...

Именно сцепленность низшего ума с эмоциональным телом и порождают в позитивном своем выражении такое качество как хитрость, а на негативном полюсе – страх.

Эти два качества явственно доминируют в повседневной жизни на фоне четырех животных реакций, что непосредственно роднят нас с представителями Животного Царства – едой, обороной, сном и совокуплением.

Вся жизнь населения планеты пронизана разными страхами, и хотя сам страх по энергетике относится скорее к области Астрального тела, ум, прочно сцепленный с последним, почти всецело занят лихорадочными поисками избежать разных возможных неприятностей.

Структура страхов многоветвиста и включает в себя практически все аспекты низшей жизни, и ум всю работу, чтобы

найти способы защитить:

- свои доходы или выгодную по зарплате должность в служебной лестнице (это обуславливает развитие исключительной гибкости, верткости, иногда подхалимаж и лесть по отношению к начальству);

- благополучие тела при возможной встрече с грабителями (и тогда человек записывается на курсы самообороны, покупает и изучает устройство газовых пистолетов);

- свою внешность от действия неблагоприятных климатических факторов или возрастных изменений (косметика и разные витаминные добавки);

- свой дом и свою собственность (установка сигнализации, обращение к страховым компаниям и т. п.)

- репутацию и честь (обращение к институту адвокатов и юристов);

- авторские права, если таковые имеются...

Как видите, у многих мирских людей действительно «все схвачено, за все заплачено», но платить-то приходится за счет духовного развития! И, наоборот, если человек доверяет Богу, считая что ничего плохого с ним случится не может, разве что если он это «заработал» по прошлой Карме, то все эти проблемы решаются сразу и коренным образом. Подобно тому, как разрубить одним ударом гордиев узел. Но доверие Богу – особая проблема, причем довольно сложная, и к этому мы еще вернемся ниже...

Как видно, не менее 30-40 % усилий повседневности обычного мирянина связаны со страхами и проблемами защиты как средства их ликвидации...

Другая, еще большая часть половина усилий деловой повседневной активности связана с зарабатыванием денег и реализацией полового инстинкта. Если страхи связаны как бы с отрицательным полюсом комплекса астрал + низший ум (на санскрите она имеет специальное название «кама-манас»), то сексуальный инстинкт или тяга к совокуплению (включая де-

торожение) оказывает не менее мощное побудительное влияние, причем, как и страхи, не на один, а на целое множество аспектов низшей жизни.

Именно половой инстинкт заставляет наибольшую часть населения красиво одеваться и следить за веяниями моды, делать модельные прически, тратить деньги, время и усилия на косметику, решать многие проблемы, связанные с поиском и выбором сексуального партнера...

В итоге вся деятельность ума так и остается ограниченной обслуживанием четырех животных реакций, что непосредственно роднят нас с представителями Животного Царства – еда, оборона, сон и совокупление. Огромнейшее разнообразие явлений материальной жизни, всевозможные жизненные истории, реальные и вымышленные биографии, отраженные в спектаклях и кинофильмах – все это разнообразие во многом лишь кажущееся, поскольку подавляющее большинство таких сюжетов и жизненных историй, на самом деле, вертятся вокруг тех же четырех животных реакций. И лишь очень развитый и проницательный ум, одухотворенный Божественными импульсами свыше, способен увидеть в подобной пестроте повседневной жизни другую, более позитивную сторону, хотя и также общую для всех – вся мировая арена есть поле развития эволюционирующих человечески Монад. И в этом ракурсе всевозможные личные истории, благие ситуации или конфликты есть истории развивающихся Эго, часть вселенского Божьего замысла, или мирового Плана развития...

При этом ум низко развитых людей бежит от неудовольствия «эго» ко все новым и еще более сильным наслаждениям; ум средних людей учится рационально оценивать ситуации с учетом дальних перспектив, и при этом философски относится к временным неудобствам, тогда как ум высоких людей руководствуется общечеловеческими ценностями, ориентирован на Бога и на идеи всеобщего блага.

Устремленным к совершенствованию особенно важно будет

четко уяснить, что во всех случаях и во всех своих формах сугубо утилитарное использование ума лишь во благо низшего-»я» всецело обусловлено слабостью Эго, или недостаточным духовным развитием Атмы. Когда определяющее духовное влияние Атмы на деятельность низшего-»я» заблокировано, и даже сравнительно развитый и гибкий ум как бы отсечен от Эго, такое состояние изолированности Ментального тела от высших импульсов духовного-»Я» приводит к появлению ловких махинаторов, деляг, которые придумывают самые невероятные сделки или аферы даже без непосредственной денежной нужды, но больше для своеобразного развлечения.

Вернемся теперь от самых примитивных обывателей, застрявших в сетях бесконечных проблем низшей материальности, к человеку развивающемуся.

Первые пробуждения области Абстрактной мысли, когда власть «эго» еще очень и очень велика, связаны с фантазированием и мечтами на тему лучшей жизни. Типичный пример из литературы – мечты о Рио-де-Жанейро у Остапа Бендера. Власть низшего-»я» еще очень сильна, но все более высокие слои-уровни Ментального тела пробуждаются. Я берусь утверждать, что именно за счет развития способностей мечтать и фантазировать формула «бытие определяет сознание» как бы переворачивается, и сознание все больше и больше начинает определять бытие.

Какой фактор здесь оказывается наиболее важным и даже решающим? – способность ума действовать вне зависимости от непосредственного воздействия объектов чувственного восприятия. Ум примитива поглощен тем, что он видит, что он слышит, что воспринимает носом, что чувствует его язык или кожные рецепторы. Развитие способностей мечтать и фантазировать как постепенные наработки способности мыслить автономно, вне чувственных воздействий – первый фактор эволюционного продвижения, который развивался в антропогенезе от Расы к Расе, от ранних воплощений к новым воплощениям...

Именно эти способности знаменуют собой пробуждение, активизацию и развитие слоев-уровней Ментального тела, начиная с четвертого слоя и выше. Специальные упражнения в медитации дают ученикам возможность поднять эти процессы на качественно более высокие, можно даже сказать – сверхскоростные в плане эволюции, уровни. Поэтому самые элементарные основы медитации связаны не с принятием поз или деталями психотехнических упражнений, но с наработкой способностей отрешиться от воздействия внешних чувственных объектов на ум.

Более того, именно наработка способностей мыслить автономно от органов чувств и позволяет разорвать также порочные сцепления ума с Астральным телом. Отказаться от первой и непосредственной реакции низшего ума на то или иное внешнее воздействие, пересмотреть и критически оценить эффекты чувственных восприятий – могут далеко не все люди, и это суть способности, которые нарабатываются и развиваются. В самой низшей своих формах они обеспечиваются активизацией и развитием высших уровней Ментального тела, но действительное их закрепление и бесповоротность обеспечивается лишь пробуждением способностей Буддхи, или Духовного Разума, следующим, более высоким, после Ментального тела, уровнем семеричного человека (см. Рисунок).

На этом пути от развития Ментального тела к Буддхическому телу промежуточное, и опять-таки коренное значение, имеет развитие совести как основного качества Каузального тела и диагностического признака развития Каузального тела одновременно. В приведенном выше перечне слоев-уровней Ментального тела Каузальное тело относится или к наивысшему седьмому слою или к комплексу шестого и седьмого слоев (согласно разным источникам). Некоторые авторы выделяют Каузальное тело отдельно от Ментального тела, иные, акцентирующие факт семеричности слоев каждого Мира или Плана, не считают его отдельным подразделением, и они тоже по своему правы. По крайней мере семеричного Каузального мира и соответствующего ему Каузального тела не существует, и об

этом тоже не стоит забывать.

Каузальное тело обычно видится ясновидящему как «кобальтовое яйцо», то есть специфический по окраске и цветовым оттенкам аурический слой, обычно отличающийся от также яйцеобразной ауры Ментального тела. Но более важными оказываются не выделяемые построения и категории, но содержание... И, так или иначе, стоит отметить: именно начиная с пробуждения голоса совести развитие человека становится осознаваемым процессом. До этого саморазвитие не осознается интеллектом: оно, оставаясь продуктом многих предшествующих воплощений, происходит на подсознательных уровнях, и это требует в обычных условиях миллионов лет, если посмотреть с позиций антропогенезиса.

В известном романе Джека Лондона «Морской Волк» один из главных героев – Вульф Ларсен – с завистью говорит о своем брате: «Он не думает о жизни. Он слишком занят жизнью, чтобы о ней думать». Действительно, люди примитивные не думают о жизни, но это происходит в силу неразвитости еще высших уровней Ментального тела. Святые подвижники и аскеты тоже не думают о жизни, потому что их поведение и конкретные действия основаны на высшей интуиции, которая распознает Волю Бога и часть Божьего Плана. Между этими группами находится огромное число людей среднего уровня духовной продвинутости, от интеллигенции до философов и начинающих учеников. Которые, собственно, и испытывают максимальное число разнообразнейших трудностей и умственных проблем. Так, что, глядя на людей, живущих простой жизнью, можно, казалось бы, им позавидовать. Но это происходит лишь в силу неразвитости механизмов духовного распознавания, ибо люди простые живут не столько простой жизнью, сколько низшей жизнью. И брат Вульфа Ларсена, жил низшей жизнью, и с трудностями осмысления жизненных явлений он, как и все ему подобные, неизбежно должны будут столкнуться в следующих воплощениях.

Пока человек «просто живет», не думая о жизни, сознатель-

ное жизнетворчество ему недоступно. И, кстати, более детальный анализ с эзотерических позиций сразу же покажет, что эта простая на первый взгляд жизнь примитивных людей рождает и очень простые кармические последствия – жил просто, грешил просто, не думал, когда надо было бы подумать, вот и получайте новое воплощение, пока не задумаетесь, не осмыслите и не преодолете низшие животные реакции на пути к Освобождению. О Карме, однако, мы еще будем говорить отдельно...

В то же время, и это надо сказать уже сейчас, Каузальное тело – это вовсе не склад из отходов или грязи; это не «отстойник» или «мусоросборник» неправильных действий и злых поступков прошлых воплощений, как это нередко представляется из поверхностного изучения эзотерической литературы. Каузальному телу принадлежат целый ряд жизнеутверждающих и жизнетворческих функций (хотя и нужных лишь до третьего Посвящения).

Слоем пыли и грязи может покрыться как убогая мазня, так и прекрасная картина, как кустарная поделка, так и настоящий шедевр. И большинству так и не будет видно, что скрывается под этими грязными наслоениями. Точно так же обстоит дело и с Каузальным телом. Хотя голос совести – основная реакция пробудившегося Казуального тела, именно развитие последнего дает возможность к творческому отношению к жизни в подлинном значении этого слова. Если импровизации на рынках ценных бумаг или кажущиеся блистательными другие аферы в бизнесе еще вовсе не требуют развития Каузального тела, и они обеспечиваются функционально комплексом развитого четвертого слоя Ментального тела, еще действующего в прочной связке с Астральным телом, то жизнеутверждающее творческое начало как созидательный агент возможно лишь при развитии Каузального тела.

В любом случае, пока голос совести не пробудился, не утвердился и не победил окончательно, плоды интеллекта мо-

гут быть безнравственными и даже опасными для других людей. Разработки высокоинтеллектуальных ученых могут нести в себе потенциальное величайшее зло для планеты, например средства массового уничтожения населения. И лишь голос совести может позволить отказаться от этого.

Чем более высокие уровни-слои Ментального тела пробуждаются и развиваются – тем более сложным и неоднозначным может быть мотивация человеческого поведения. Это тоже правило, справедливость которого можно видеть вокруг и ежедневно. Но о мотивации человеческого поведения мы будем отдельно говорить ниже, в следующем подразделе.

Развитие Буддхического тела не только дает человеку мудрость, но и ведет к облегченному проникновению Света Атмы в область нишей материальности. Но сразу же стоит заявить: житейская мудрость не имеет ничего общего внутри с мудростью духовной. Житейская мудрость коренится на желаниях «эго» обезопасить себя от всевозможных реальных и мнимых неприятностей, тогда как вторая – подлинная духовная мудрость – связана со свойствами Духа. Мудрый в житейском смысле человек не ссорится с окружающими, дипломатичен и просчитывает дальние последствия своих действий. Мудрый в духовных отношениях человек непреклонен лишь в устремленности своей к Божественному, к торжеству Света и Чистоты, даже если они вступают порой в противоречие с мирскими нормами или с общественными порочными догмами.

В то же самое время, несмотря на коренные различия указанных полюсов, между житейской мудростью и духовной мудростью существует огромный спектр разнообразных переходных состояний и форм соотнесенного синтеза мудрых решений разных уровней. Но эти переходные состояния – суть промежуточные уровни развития, и духовная мудрость должна восторжествовать в полной мере. Как цель земного опыта, как преддверие вхождения в Царствие Небесное. Иначе ученики будут скорее похожи на полуфабрикаты, нежели на зрелые продукты завершения земной эволюции. Бескомпромиссность Света должна быть усвоена и понята во всех отношениях. Она

дает несгибаемое намерение, взамен компромиссов и временных, но все же уступок... Хотя и последние тоже порой важны, особенно на первых порах, для сохранности целостности «эго» и защиты последнего от разнообразных нарушений, включая структурные повреждения.

Переориентация ума. Следующий крупный этап, или великий эволюционный переход в развитии семеричного человека связан с переориентацией ума.

Самый низкий уровень, как мы уже говорили, связан с полной зависимостью ума от органов чувств и поглощенностью разума тем, что видит, слышит или воспринимает человек органами чувств. Равно как и ограниченность сферы ума лишь непосредственными плотскими потребностями. На втором этапе ум научается постепенно действовать вне непосредственных реакций органов чувств, и эта автономность сознания, хотя еще и слабая, постепенно укрепляется и развивается, вплоть до вершин чистого интеллекта, научного и высокохудожественного абстрагирования среди представителей интеллигенции.

Пробуждение совести как основного качества Каузального тела позволяет не только перевести человеческую деятельность в область общечеловеческих ценностей, но и открывает возможности к пути еще и слабому, но утверждению Духа в повседневной жизни. Однако, пока разум занят обслуживанием реакций низшего-«я», лозунг «живи сам и давай жить другим» остается вершиной духовности на этих уровнях эволюции.

По мере эволюционного развития человеческого сознания, рано или поздно появляются новые вопросы. И в свободное от зарабатывания денег или решения других житейских проблем время, человек все чаще и чаще начинает интересоваться скрытыми причинами всего происходящего вокруг и в нем самом.

- Правда ли, что, как говорят ученые, Бога нет?
- Что двигает жизнь вперед? Что являются истинными причинами событий?
- Откуда взялось мое сознание? Неужели мое сознание есть

плод клеточных взаимодействий нервной системы?

– Что будет со мной после смерти? Неужели мое сознание перестанет существовать?

Эти и множество других подобных вопросов начинают волновать все сильнее и сильнее...

Внешняя жизнь с тысячами мирских шаблонов уже все больше и больше не устраивает человека, но что является корнем всех бед? что делать? – все это пока еще неясно. Герои Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого как раз и составляют эту часть общества, которая еще только начинает пробуждаться. Не пробудилась, но только начинает пробуждаться – это тоже надо учитывать. Начало духовных поисков есть вовсе не их конец, и одного телесного воплощения на это чаще всего просто не хватает: слишком много проблем надо решить, слишком много новых качеств Монады предстоит поработать.

Крикнуть как Чацкий в «Горе от ума» Грибоедова – карету мне, карету! – и уехать куда-то еще вовсе не означает найти истину... О, если бы это было так просто!

Для переориентации ума в сторону познания Божественного необходима хотя бы минимальная информированность. Следует отдавать себе отчет, что в современную эпоху, особенно на Западе, все большее значение приобретает фактор ментализации: люди не хотят воспринимать все на веру; их волнуют вопросы не столько КАК, сколько ПОЧЕМУ ИМЕННО. Если раньше, даже еще во времена средневековья люди могли довольствоваться буквально воспринимаемыми историями про Адама, Еву и Змея-Искусителя, теперь их все больше начинает интересовать, что именно было тогда. Заметьте пожалуйста – наибольшее недоверие у современных жителей больших городов вызывает не столько факт существования Бога, сколько наполовину мифические библейские образы Книги Бытия. Подсознательно многие, кто смеется над библейскими «баснями» все же допускают факт возможного существования Бога – это существенный момент, психологические корни которого лежат в области подсознательных внутренних (глубинных)

знаний. Иными словами, многие, не принимающие Библию, все же верят охотно в некую невидимую Силу факт, допускают возможность существования Высшего Разума... А потому дела обстоят вовсе не так, как это нередко обрисовывают христианские апологеты или поборники узких религиозных конфессий, особенно библейского профиля. Ведь именно явная неспособность христианской ортодоксии объяснить древнейшие знания из явно устаревших примитивных толкований и вызывает конфликт между современностью и традицией, и виновато в том вовсе не только «погрязшее в грехах и разврате население», не только «овцы», но и «пастухи».

Вот почему изрядная доля населения Запада охотнее уходит в мистику дзен-буддизма, чем признает ценности христианских проповедников, и восточные учения со временем становятся все более и более популярными, даже модными.

И, независимо от христианского или нехристианского итогового выбора человека, именно в последние десятилетия многие пришли к Богу не посредством проповедей, но «через паперть читального зала».

Здесь очень много психологических факторов, за которыми, конечно, как вы сами понимаете, стоят особенности структурированности Монады в динамике развертывания вселенной по Замыслу Бога, определяют каждую конкретную судьбу. Одни годами и даже десятилетиями все толкут воду в ступке, не решаясь сделать религиозный выбор, другие бегают из одной религиозной конфессии в другую, третьи строят постепенно собственную модель мира, по сложности порой мало уступающую частной богословской доктрине... Очень много индивидуальных различий, очень много вариантов, ибо все мы не только очень разные по внешности, но еще и думаем по-разному.

Во многом это связано с зеркальными свойствами интеллектуальной части нашего ума. Все дело в том, что наш интеллект, действующий в соединении с органами чувств, — это, в значи-

тельной мере, – зеркало. Самое настоящее зеркало, в котором отражается мир. В грубозернистом зеркале видны лишь общие контуры отражающихся в нем предметов, но если это зеркало отшлифовать и отполировать – изображение будет максимально совершенным и точным. Насколько это позволяет совершенство полировочных средств и самого стекла. Бывают, кстати, не только стеклянные зеркала, но и металлические (например, в древности использовались именно они).

Когда зеркало обращено вниз, и что в нем отражается? – какой-то кусок пола. Если зеркало маленькое, пыльное, грязное, покрыто какими-то пятнами, то изображение будет несовершенным до убожества. Маленькое зеркало – это маленькие способности интеллекта, узкий мирок повседневного материалистического сознания. Но даже если мы зеркало будем все время увеличивать, и оно будет все больше и больше – все равно ничего, кроме пола или земли оно не сможет отразить.

Пыль на зеркале – это материалистические заботы и эмоциональные волнения. Из-за пыли в изображение в зеркале ума будет тусклым и очень неясным.

Грязь – это острые проблемы бытовой жизни, скандалы (например, с соседями в коммунальной квартире или с родственниками) и моральная нечистоплотность...

Но даже если вы устраните пыль, грязь и отшлифуете зеркало – все равно в нем будет отражаться, с той или иной степенью совершенства, только то, что может отражаться. И ничего иного!

И, если зеркало повернуто лицевой поверхностью вниз – то в нем будет отражаться только пол, земля, то, что лежит на земле... и ничего иного! Процессы интеллектуального образования как раз и напоминают шлифовку этого зеркала – чем больше человек учится, тем более совершенным становятся способности к его миропониманию и отражения «естественного порядка вещей» на земле и в космосе. Ибо от знания планетарных природных закономерностей человечество уже перешло к познанию свойств Космоса, и космонавтика появилась, и многое иное... Но почему-то человечество не стало счастли-

вее, да и войны случаются, причем с еще более изощренными способами убийства людей. Почему?

Но если вы повернете зеркало лицевой стороной вверх, то в нем отразится Небо. И оно будет отражаться в этом зеркале настолько же совершенно, насколько оно без пыли, без грязи и хорошо отшлифовано.

Если человек живет только материальными заботами и решает только материальные проблемы, ничего, кроме материального в нашем зеркале отразиться не может. Оно повернуто вниз и у тех, кто не занимается никакими земными науками, равно как и у тех, кто являются биологами, геологами, химиками или физиками...

Недалекому человеку некогда думать о жизни – он постоянно занят зарабатыванием денег, чтобы в свободные минуты «получше оторваться по полной». Семья, дети, хлопоты по их воспитанию и прокормлению семьи.

Во всех этих случаях зеркало обращено вниз, и чем больше человек трудится на ниве жизни, тем труднее бывает это зеркало обратить наверх, к Богу и всему Божественному. Причем оно бывает настолько жестко закреплено, что человек, например, из-за поглощенностью научной своей проблемой забывает про все иное. Вспомним здесь профессора, выходящего на улицу в домашних тапочках. Теперь уже появилось даже новое психиатрическое понятие «научная шизофрения».

Но, если зеркало обратить вверх, то в нем будет отражаться Небо, т. е. все подлинно возвышенное, воистину прекрасное, все, что связано с Богом и с проявлениями Мира Божественного.

Богословие в различных его формах, а также «теоретический» или «эзотерический» буддизм, трактаты Шри Ауробиндо, откровения земных пророков – все это отражения в зеркальной поверхности ума, обращенного вверх. Развитие представлений о Божественных сферах, детализация духовных знаний об аспектах, качествах и атрибутах Бога – суть отшлифовка зеркала. Вплоть до того, что изображение в нем может

быть действительно прекрасным!

Но любое изображение – это только изображение. Подобно тому, как не следует путать отражающееся в зеркале солнце с самим солнцем, так и теоретические знания о Боге не следует путать с Самим Господом!

Почему немало людей десятилетиями изучают мирские науки, но, стремясь к истине, лишь полируют зеркало ума, которое по-прежнему обращено только вниз, в область материального? Почему есть немало людей, не имеющих даже высшего образования, но которые очень быстро схватывают и воспринимают умом основные постулаты религий и тезисы эзотерических учений? – все это коренится, конечно, в структурированности высших областей Монады, а те, в свою очередь, соответствуют Плану Бога в развертывании и развитии материальной вселенной.

Так или иначе, поворот ума к исследованию и изучению Божественных проявлений и скрытых причин мироздания – величайший переход в эволюционном развитии каждой единичной человеческой Монады. Что является здесь основными скрытыми стимулами? – два типа импульсов: снизу вверх, то есть на Восходящем Потоке, и тех, что исходят от Атмы или Духа на Нисходящем Потоке. Первый связан в большей степени с постепенным эволюционным вызреванием Монады, второй тип стимуляции чаще происходит внезапно, революционным образом, и главное значение в нем играет высшая интуиция как качество пробуждающегося Буддхического тела, проводящего сигналы от Атмы.

Именно Атма – ее уровни развития и дифференцированной целостности (заметьте взаимоисключаемость на формальных уровнях последнего словосочетания!) – является исходным и завершающим фактором любых эволюционных и революционных преобразований ума и психики в целом.

Переориентация ума в сторону изучения и принятия во вни-

мания Божественных законов мироздания – многомерный процесс, имеющий множество других частных следствий и эффектов.

Присутствие совести, пробуждение Буддхического тела и переориентация ума ведут к постепенному одухотворению всей умственной активности человека. Эволюция впервые становится сознательным в полной степени этого слова процессом. Человек впервые делает осознанный выбор в сторону служения Добру, хотя возможны еще падения вниз и разнообразные срывы, пока пробудившаяся Атма еще не закрепила полностью свои позиции.

Именно этот большой этап – от сознательной устремленности к Свету (Богу) до уровня зрелого мистика – самый трудный. Приходится ликвидировать кармические последствия ранее бездумного отношения к жизни, рассчитываться по накопленным ранее кармическим долгам... Приходится порой едва ли не на ощупь продвигаться к Свету и утверждать истинные духовные ценности в каждом элементарном жизненном проявлении... Приходится переживать очередные кризисы и падения... Испытывать неудачи и срывы...

Хотя гамлетовский вопрос «быть или не быть...» отошел в далекое прошлое: решение «быть» принято осознанно, вопросы лишь в том, «как быть?» – каким путем идти, в каком направлении развиваться в наибольшей степени? и т.д.

Во всех случаях, даже казалось бы у самых «благополучных» начинающих, сразу же избравших себе в качестве основы какую-то одну религию, эта стадия – самая трудная и относительно медленная.

Увеличение информированности из духовно-эзотерической литературы освещает многие проблемы, и у неопита сразу же наблюдается больше спокойствия.

Однако, переориентация ума и обновление его качеств, последовательные процессы познания Высшей Реальности освещают начинающему осознанное Восхождение и множество

новых проблем, которые ранее не были видны. Подобно айсбергу, у которого 5/6 массы находится в скрытой форме под водой, и лишь 1/6 видна над поверхностью.

Прежде всего, что он сам замечает – это чередование высоких состояний сознания, исполненных Любви и Света, с не преодоленными еще периодами и вспышками гнева или других негативных психических реакций. В какой-то момент он (или она) любит, и вспыхивает Свет Любви, но затем этот свет теряется. Иногда Вера в Бога сильна, но спустя некоторое время есть сомнения, и вера становится меньше.

О чем это говорит? – прежде всего о том, что ни Любовь, ни Свет, ни Вера еще не стали постоянным достоянием начинающего осознанный духовный Путь. Значит, эти качества еще ему не принадлежат в полной степени. Вспомним, кстати, что Иисус никогда не говорил «Свет во мне» или «Свет рядом со Мной». Он по праву, по полному праву, идентифицировал себя со Светом – «Я есть Свет и Истина и Жизнь», «Я свет миру». И при всей несопоставимости даже самого развитого или самого духовного человека с Иисусом, стоит микрокосмический аспект духовного самоосознавания связан с полной реализацией Света, Истины и Жизни во всей полноте Божественного существования.

Но до таких уровней – еще очень и очень далеко. Духовное развитие не идет по прямой линии, оно спирально, и всегда существуют возвраты к старым проблемам, хотя, конечно, и на более высоких уровнях развития Монады.

Так что глупо будет ожидать постепенного, медленного, но неизбежно ровного продвижения вперед. Нет, будут срывы, падения, возвраты, хотя и временные...

Во многом эти задержки и срывы связаны с существованием разного рода порочных кругов, когда ущербность одного качества или стороны влечет и обуславливает препятствие в работе других свойств Духа. Этих порочных кругов – целое множество, и все они разного характера. Поэтому остановимся вкратце на них.

Преодоление порочных кругов. Порочные круги в порабощенности человека материальной природой бывают разных форм и типов, но имеет смысл выделять два основных типа – внутренние, связанные с ограничениями сознания, и внешние, или ограничения судьбы.

Внутренние порочные круги обусловлены привязанностью органов чувств:

«Чувства так порывисты, что могут увлечь насильно даже ум мудрого человека, пытающегося обуздать их.

Управляя всеми чувствами, надо сосредоточить сознание на Мне. Воистину, кто обуздал свои чувства, тот в мудрости стоек.

У человека, помышляющего об объектах чувств, возникает привязанность к ним; от привязанности возникает желание, от желания возникает гнев.

От гнева возникает заблуждение, от заблуждения – утрата памяти, из-за утраты памяти происходит разрушение разума, из-за разрушения разума человек погибает.

Кто свободен от привязанности и отвращения, владеет собой и обуздал свои чувства, тот обретает чистоту и спокойствие.

А с духовной чистотой приходит прекращение страданий. Воистину, у чистых сердцем разум быстро становится стойким.

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

Ум, следуя за блуждающими чувствами, уносит его мудрость, как сильный ветер уносит лодку.

Поэтому, о могучерукий, кто удерживает свои чувства от объектов чувств, тот в мудрости стоек.»

[Бхагавад-Гита 2: 60-68]

Механизм возникновения и действия порочного круга внеш-

них обстоятельств особенно понятен на примере из области бизнеса в материальном мире. Когда мало денег для привлечения в оборот капитала, прибыль не заработать. То есть: нет денег, а следовательно нечего вложить в оборот. А поскольку оборота нет, бизнес слабый – то, следовательно, и нет денег.

То же самое справедливо для просветления сознания: нет Света в сознании, когда сознание затемнено, загружено материальными заботами и нескончаемыми тревогами. А поскольку оно затемнено, и низшие области ума наиболее активны – просветление сознания невозможно. Свету Души не пробиться сквозь наслоения проблем и относительную тьму материальной озабоченности. Напомню, что аура человека, озабоченного материальными проблемами, равно как и аура больного физически, напрямую видна ясновидящему с духовных уровней в буквальном смысле как темная, с еще более темными пятнами на уровнях Астрального плана и области низших слоев Ментального тела. Плюс в окраске этих слоев преобладают темно-красные, сероватые и бурые цвета... По этому вопросу достаточно подробная информация содержится в работах Чарльза Ледбитера.

Можно сформулировать этот основной порочный круг начальных стадий развития (нет света, потому что много затемнений, а поскольку много темноты – Свету души не проявиться) еще и так: инертность и тупость ведут к невежеству, а невежество порождает и дальше инертность и тупость...

Данный основной порочный круг имеет множество следствий и частных проявлений.

Во-первых, он вызывает сравнительно большую растянутасть переходного периода от тьмы материальной ограниченности обывателя к относительно просветленному сознанию ученика, ибо как только сознание начинает в прямом смысле просветляться на уровнях ауры, Свет Души не только освещает дальнейший Путь, но и дорабатывает многие бывшие недостатки и упущения. То есть по мере дальнейших усилий и практикования скорость развития убыстряется в несколько раз.

Включается то, что называют «внутренним Учителем», и он-то и делает много поправок и направляющих действий (что поначалу не осознается интеллектом полностью).

Во-вторых, этот самый общий порочный круг напрямую связан с проблемами здоровья. Можно достаточно долго разучивать методы оккультного самоисцеления, научиться достаточно хорошо манипулировать своим телесным состоянием, восстанавливая силы и здоровье за считанные часы или дни. Но вот человек заболел, к примеру – простудился, и все его энергетические каналы забиты шлаками, сознание затемнено болезнью, и наработанные казалось бы столь успешно способности восстанавливать здоровье вдруг перестают «работать». Свобода и легкость в манипулировании внутренними праническими энергиями вдруг куда-то исчезают, словно их и не было вовсе...

Порочный круг замкнулся: нет здоровья, потому что заболел, а поскольку воля ослаблена и способности к самоисцелению не запустить в действие, потому этот человек и болеет.

Далее, упомянутый общий порочный круг проявляется и в связи с проблемой преодоления страстей: временное господство какой-то не изжитой еще страсти или пагубной привычки не только вызывает задержки духовного развития и отодвигает на отдаленное будущее время наступления господства Божественного начала в человеке, но и находится в тесной связи со многими другими страстями, мелкими привязками и привычками... Православные старцы неоднократно и независимо друг от друга указывают в своих наставлениях, что все страсти находятся в тесной связи друг с другом, и победа одной из них ведет к усилению и других человеческих недостатков.

Еще один порочный круг связан с тем, что называется «копаться в мелочах». Когда человек смотрит на лес с расстояния, он видит лес, но как только он углубляется в него, за деревьями лес как целостность перестает быть видимым. Очень часто углу-

бление в детали каких-то частных вопросов духовности ведет к тому, что начинающий устремленный перестает «за деревьями видеть лес». Копаясь в этих мелочах и частных деталях, сосредотачивая на них все свое внимание, сужая свои интересы лишь к решению очень узкого спектра проблем, он перестает на какое-то время видеть самые общие задачи, и это уводит его в сторону от основных целей духовного Пути. Он может даже забыть, для чего нужна вообще духовная практика...

Типичный пример тому можно видеть из области христианской ортодоксии: собралась, к примеру, церковные иерархи или руководители групп и начинают спорить о деталях практики, о том, как наиболее правильно провести ритуальные действия, как правильно делать то-то или то-то. В процессе спора они разгорячились и даже подрались. Забыв при этом, что христианство есть прежде всего религия Любви. И не христианство виновато в таком, – примеры можно найти из жизни буддийских общин или в истории любой ортодоксальной религии. Вспомним, например, противоречия между Иисусом и книжниками из числа ортодоксальных иудеев...

Лишь достаточно длительные практические наработки и опыт, причем в разных аспектах духовной практики, позволяют со временем свободно переходить от частного к общему, а от общего – к решению частных проблем. До этого узость сознания и ограниченность мировидения неизбежно будут приводить к тому, что ученик то и дело попадает впросак. Когда он вдруг сам начинает обнаруживать, что забыл основные задачи, сосредоточившись на второстепенных мелочах... И теперь надо снова возвращаться к исходным моментам, иной раз преодолевая кармические следствия и плоды неверных своих поступков из-за неправомерной зауженности видения проблемы.

Как преодолеть все эти порочные цепочки причин и следствий? – лишь верой в успех и настойчивостью практики. Даже когда человек просто знает о порочных кругах, эта осведомленность помогает преодолеть периоды полной фрустра-

ции надежд и приступы отчаяния из-за своей якобы полной неспособности освободиться от недостатков. Когда временное преобладание тьмы в сознании вызывает порой эффекты отчаяния, и человек тогда говорит: «я неисправимый грешник, и нет мне спасения!»...

Настойчивость в практике как бы «рассасывает» эти порочные круги, даже когда духовные упражнения делаются наполовину формально или по привычке. Шри Сатья Саи как-то сравнил эти процессы с ударами по камню каменотеса. Иногда камень разбивается после двадцатого удара, на двадцать первый. Но значит ли это, что предыдущие удары были напрасными и бесполезными?

Кроме того, уместно помнить, что даже теоретическая осведомленность – это тоже форма Света, которая спасает иной раз казалось бы в самых трудных ситуациях. Как бы не ругали знания теоретические – пусть даже во многом весьма справедливо – без них бы духовный Путь был бы еще более затемненным, и сумерки материального существования казались бы вовсе непреодолимыми.

Далее, для преодоления порочных кругов очень действенным средством – если брать в рассмотрение психологические аспекты духовного Пути – оказывается ломка стереотипов собственного восприятия. Ибо по мере наращивания собственного духовного опыта, по мере возрастания личного времени осознанной практики, устремленный все чаще отказывается от стандартных реакций и шаблонов, столь свойственных обычным мирянам, погрязшим в материалистической жизни. Он все больше начинает понимать ограниченность и даже порочность житейских правил типа «видишь деньги, не теряй времени» и «дураков работа любит» и т. п. Он начинает понимать, что подобная житейская мудрость не просто ограничена, но и что на ней играют более ловкие дельцы и искушенные политики, прекрасно знающие типичные реакции мирской толпы.

Однако, еще большую значимость для преодоления порочных кругов духовного развития, для ломки стереотипов восприятия и поведения имеют процессы самоуглубления.

Самоуглубление. Есть люди, которые десятилетия сидят в читальных залах и все совершенствуют книжные знания, все усложняя и все больше детализируя модель мира. Есть индивиды, имеющие сильную тягу к богословию, годами изучающие трактаты и труды основоположников Церкви... Но насколько продвинулись они в практической духовности?

Есть, далее, люди, кто прочитал что-то из книг и теперь берется поучать и наставлять других на основании этого прочитанного и усвоенного сугубо интеллектуально знания...

Но духовная практика – это не только совершенствование в формальном исполнении религиозных ритуалов и литургических служб. Духовная практика – это не возрастание виртуозности в апологетики и не искусство жонглировать словами, и даже не количество прихожан, привлеченных или обращенных в христианство...

На первых порах духовного Пути ориентация лишь на внешние стороны религиозной жизни, на сугубо внешние ценности и критерии порождает и сугубо внешние результаты подобной «духовной практики». Внутри человек мало изменился. Глубинные его уровни, увы, пока еще мало изменились и не были проработаны в достаточной мере.

На этой ступени мы видим целые когорты наставляющих и поучающих с самым важным видом, назидательных лекторов, указующим пальцем в небо.

Пока занимающиеся не углубятся в самих себя, пока не найдут в себе уйму недостатков и пока не начнут их прорабатывать – до тех пор их осознанный духовный Путь так и не начинается. Более того, я бы сказал еще категоричнее: пока они не переживут кризис обнаружения в своей темной подсознательной части огромного числа несовершенств, недостатков и еще

сохраняющейся готовности к пороку – до тех пор им не стоит взбираться на трибуны, чтобы поучать других и произносить назидательные лекции.

«Хоть мы и следуем определенным практикам и садханам, это можно уподобить наружному применению лекарств. Нам следовало бы осознать их внутреннее значение...» – говорит Шри Сатъя Саи (сборник «Садхана», с. 26 англ. издан.).

Первый акт самоуглубления, самая элементарная стадия или фаза этих процессов обращения сознания занимающихся вовнутрь самих себя, связана с проявлением способностей отрешаться от внешнего мира и от органов чувств. Сначала это... Потом уже – более глубинные уровни и достигаемые в результате этого эффекты...

Последовательное и неуклонное развитие актов самоуглубления рождает появление новых возможностей к абстрагированию и отрешенности. Вместо того, чтобы быть бесконечно привязанным к внешним объектам, ум получает возможность обратиться к исследованию внутренних качеств человека.

Основной эволюционный прорыв в поступательном восхождении Монады связан как раз именно с этим процессом самоуглубления. Господство чувственных органов над умом и поведением человека заканчивается. Более того, именно самоуглубление является тем необходимым базисом или фундаментом, без которого просто невозможно наработать непривязанность, а значит – достичь Освобождения.

В то же время, само по себе самоуглубление, особенно на начальных стадиях, далеко не кажется подобной панацеей вечного счастья само по себе, и кризисы, о которых я говорил чуть выше – они не прекращаются полностью и не исчезают на начальных стадиях самоисследования.

Более того, эти кризисные ситуации и психологические срывы обязательно повторяются в последующем, на более высоких уровнях восхождения. Если кризисы первого рода связа-

ны с ошеломляющими открытиями ума, связанными, главным образом, с внешним миром: «Оказывается, мир вовсе не такой, каким он видится! Оказывается, всю свою жизнь я пребывал (пребывала) в состоянии иллюзии!» – такого типа утверждения обнажают кризисы первого рода. Причем эта ограниченность старого миропонимания и мировидения может порой принимать воистину драматические формы или оказывать просто ошеломляющие эффекты на сознание начинающего.

Но кризисы второго рода связаны, главным образом, с открытиями внутреннего характера – «Я никогда бы не мог подумать, что я могу быть таким!» или «Разве я мог воспринимать себя таким?» Подобного типа утверждения связаны с более высокими уровнями, когда человек научается видеть свой подлинный уровень, имея уже некоторые наработки в самоуглублении, когда он умеет сопоставить себя с теми критериями или требованиями, что есть в Писаниях или что он сам проповедовал, но не смог пока воплотить в своей собственной жизни. Этот второй период обычно называется испытаниями, но, как заявил еще Шри Ауробиндо, идея постоянных испытаний – нездоровая идея. Да, испытания происходят, но само это слово не вмещает в себя эволюционные аспекты. Ибо каждая ситуация, нередко действительно имеющая характер испытания, дается человеку для роста и его эволюции. Поэтому даже несданный экзамен есть повод для развития, и в борьбе за собственное развитие и познание Бога проигравших не бывает.

Полезно знать, что субъективно кризисы внутренних самооценок бывают иногда намного тяжелее и оказываются обычно куда более длительными, нежели кризисы первого рода.

Настоящая «темная ночь души» – в терминах Роберто Ассаджиоли – наступает, когда прожектор внутреннего созерцания вдруг выявляет в нас самих еще не прошедшие приступы гнева и жадности, похоти или корыстолюбия... Эти ущербности воспринимаются в свете прожектора духовного-«Я» очень обостренно...

Но в любом случае обнаружение этих кризисов второго рода – тоже этап на пути к Освобождению, ибо пока человек не знает, что он болен и в какой степени он болен, его вылечить невозможно. Представьте себе, что вы вызываете врача, но не знаете еще, что вы больны? Это же нелепость. Точно так же и врач, не зная диагноза, никогда не станет вас лечить. Диагноз ставится сначала, лечение – всегда потом.

Болезни – это материальные привязанности и прочие несовершенства, врач – ваше собственное высшее-«Я» (Атма) или же Господь-внешний. Лекарства и пилюли – это практические упражнения в духовности и усилия на духовном Пути...

Почему же внезапное видение наших собственных недостатков обычно порождает стресс? – Все дело в том, что мы стараемся нравиться самим себе. Мы делаем все, чтобы не упасть в своих собственных глазах, даже подаем иной раз милостыню нищему не из-за любви к нему, но прежде всего для поддержания высоких собственных самооценок.

И наоборот, чем ниже по духовному уровню стоит человек, тем страшнее ему заглянуть внутрь самих себя. Тем больше он старается любыми средствами избежать этого. В качестве доказательства, да и по ряду других причин, стоит привести потрясающий по своей безжалостности к порокам современного общества отрывок из «Розы Мира» д. Андреева. Он, как увидите сами, имеет самое прямое отношение к одному из последних мифов нового времени – о пролетарской культуре в государстве диктатуры пролетариата:

«Я живу в стране, где рабочий класс остается гегемоном уже пятое десятилетие. Что же создал он, кроме все тех же ценностей материального ряда да всевозможных технических, производственных усовершенствований? Скажут, может быть: а как же вся рабочая интеллигенция, то есть выходцы из рабочей среды, становящиеся инженерами, экономистами, юристами, учеными, литераторами? Но это - не рабочий класс: это – те, кто его перерос, кому нечего больше делать в этой среде и кого навсегда отделили от этой среды и характер деятельности, и

круг интересов, и материальные условия жизни...Рабочий, становящийся интеллигентом, тем самым перестает быть рабочим. И того, что создала эта интеллигенция, не приходится принимать к рассмотрению, когда мы говорим о том, что создал этот класс как таковой.

Духовной – в точном смысле слова – продукции рабочего класса не существует вообще; его интеллектуальная продукция ничтожна. Рабочий класс - не венец человечества, а его трагедия, его - *memento mori*, грозное напоминание о том, что миллионы людей, потенциально ничем не отличавшихся от остального полноценного общества, осуждены этим обществом на духовное скопчество, на культурное вырождение, смягчаемое лишь тем, что эти несчастные в подавляющем большинстве сами не понимают всего ужаса своего положения. Утратившие связь с матерью-землей и не вознагражденные за это приобщением к мировой культуре, психически искалеченные вечной возней с машинами, эстетически колеблющиеся от красот индустриального пейзажа до частушки и пошлой олеографии, эти люди становятся жертвами одуряющей скуки, как только оказываются наедине с самими собой. Они как огня боятся тишины, ибо тишина ставит их лицом к лицу с их душевной опустошенностью. Природа для них мертва, философия – смертельно скучна, искусство и литература доступны им лишь в самых сниженных своих проявлениях, религия возбуждает в них лишь высокомерную насмешку невежд и только наука вызывает чувство инстинктивного уважения, как нечто, бесспорно высшее, чем они. Их отдых – карты, водка, домино, спорт, примитивный флирт да кинематограф. И пусть не лгут, будто я клевету на этих людей: им слишком долго кадили фиамом, их растлевали потоками демагогической лести и лжи; приходит время, когда перед ними поставят их собственные ничем не разукрашенные портреты.»

Более того, я берусь утверждать, что самоуглубление на низких уровнях духовной зрелости не только мучительно, но и опасно психически – наступающий психологический стресс

грозит перейти в полное расстройство психики. И прежде всего, из-за отсутствия альтернативы привычным мирским привязанностям.

Архимеду нужен был рычаг, чтобы перевернуть огромный камень. Человеку, оказавшемуся в одиночестве наедине с самим собой, нужна какая-то духовная практика. Иначе он может просто свихнуться или у него, как говорят, совсем «крыша съедет».

Но выходы здесь есть, и могу засвидетельствовать с позиций эзотерики, что население России сейчас учится, причем ускоренными темпами. Приведу в подтверждение пример с телевидением.

О том, что телевидение сейчас сильно демонизировано, я уже говорил. В России это даже выражено в куда более откровенных формах по сравнению с завуалированным эстетическими красотами западными телеканалами. Главная тому причина – массовой духовная неразборчивость основной части населения и отсутствие у ней способностей к духовному распознаванию. Но и там суть та же – полный разгул неконтролируемых страстей, вкрадчивая лесть, убеждающая в победе животных инстинктов над разумом...

И все же стоит заметить, что в России появилось несколько отдельных телепрограмм, в которых люди исподволь научаются или приучаются смотреть в себя. Дело в них происходит примерно так: собираются главным образом женщины и под руководством ведущих начинают говорить о семейном счастье, о разных жизненных ситуациях... О том, что передачи эти рассчитаны на людей очень невысокого уровня, и говорить не приходится: достаточно взглянуть на лица присутствующих. Но мне это сильно напомнило сеансы групповой психотерапии в американских психиатрических клиниках: больные, рассказывая о себе и своих проблемах всей группе, как бы анализируют себя со стороны, постигают свой психический мир... Если бы какая-либо из участниц упомянутых телепрограмм пыталась бы выяснить обсуждаемые вопросы в одиночку, у нее бы это не обошлось без стресса или даже расстройства психики. Если бы

она говорила об этом с соседкой – дело бы кончилось бутылкой с алкоголем... А так они сидят в телестудии и трезво оценивают различные жизненные ситуации как бы со стороны...

Мироощущение обывателя неизбежно экстравертное: для него значимо только то, что происходило и происходит вокруг, рядом или вдалеке. Источники внутренней Силы, Любви, Красоты и Света от него закрыты мощными напластованиями из мирских волнений, суетных тревог и кипучей материалистической деятельности, оседающими в ауре и экранирующими весь внутренний мир с его духовными богатствами. В итоге революционные события где-нибудь в Бразилии или кораблекрушение неподалеку от Таиланда, подробности катастрофы «Титаника» или во что одевались рыцари средневековой Европы – все это для него воспринимаются куда более интересным или значимым, нежели то, на каком уровне развития находится его Душа (Атма).

В итоге мышление обывателя неизбежно фрагментарно, и лавина информации самого разного характера, порядка и степени значимости, ежесекундно доставляемой от органов чувств при просмотре телевизора или из газет должна все перерабатываться и перерабатываться интеллектом. Психическая целостность в этих условиях поддерживается неким «автотекстом» или «внутренним монологом» – человек как бы неосознанно проговаривает или запечатлевает в подсознании кто он, какое место в мире занимает, кто его родственники и т. д. То есть во «внутреннем монологе» отражена вся более или менее сложная модель мира и представления о самом себе в этом мире одновременно. Человек давно бы сошел с ума, если бы не весьма примитивный способ сохранения целостности, требующий массу энергий, ибо наш мозг в таких условиях оказывается просто пожирателем огромных энергетических ресурсов... И чем сложнее модель мира, чем более неустойчивой или непредсказуемой оказывается собственная жизнь, тем больше требуется энергии для сохранения психического равновесия.

Наработка способностей углубления в самого себя нараба-

тываются постепенно: сначала происходят единичные акты, затем они становятся все более и более длительными. Эволюция происходит постепенно, и скачки, выходы на качественно более высокие уровни бытия, есть результат перехода мелких количественных изменений в качественные...

Так или иначе, но эти все большие и большие способности к самоуглублению сначала помогают решить, а затем и решают непосредственным образом сразу несколько проблем одновременно. Так, отстраненность от информации, непосредственно доставляемой органами чувств, даже на несколько секунд автоматически ведет к возрастанию внутренней целостности, некоторому сокращению энергий на поддержание внутреннего монолога, к успокоению психики и появлению хотя бы смехотворно минимального, но все же некоторого энергетического резерва.

Почему люди в периоды обдумывания важных проблем чаще всего прикрывают именно глаза, а не уши или не затыкают нос? – потому что для современного человека именно глаза являются основным поставщиком информации о внешнем мире. Закрыть или наполовину прикрыть глаза означает повысить способности к самоуглублению, пусть даже в довольно несовершенной форме.

Одновременным образом, самые простые акты самоуглубления дают возможность получить и доступ к пониманию желаний. Мирской человек не просто испытывает желания – он не контролирует их, а точнее не имеет доступа и самих возможностей контролировать желания. Ибо это может быть реализовано вне органов чувств, то есть в только актах обращения вовнутрь. При чем это требует более высоких уровней самоуглубления, нежели просто отрешиться на секунду-другую от органов чувств. Если органы чувств приносят информацию извне, желания возникают субъективно изнутри, из области Астрального тела. Отсюда понятно, что контролировать деятельность сенсорных органов куда проще и доступнее большому проценту населения, чем контроль желаний или внутренних помыслов.

Так или иначе, постепенные и казалось бы незаметные количественные наработки самих способностей к самоуглублению со временем знаменуются качественными выходами на более высокие (в смысле – более глубинные) уровни. А это, в свою очередь, дает реальные возможности сначала понимать, а затем оценивать, вовремя отслеживать и даже напрямую контролировать все более тонкие и тонкие области, аспекты и сферы психического мира.

Давайте для большей наглядности сведем эти последовательные эффекты или фазы в некую иерархическую лестницу:

самоуглубление дает

- понимание органов чувств;
- примитивный контроль органов чувств;
- понимание желаний;
- оценка желаний в плане возможных последствий;
- оценка желаний с позиций не нравственных ценностей или Заповедей Бога;
- способности к своевременному отслеживанию желаний;
- способности контролировать желания, отказываясь от них или переводя их на другие аспекты жизни;
- совершенный контроль органов чувств, желаний и их проявлений невзирая на их тесные связи и взаимодействия.

Во такая получается схема. Примечательно, что она справедлива не только для больших по временным масштабам фаз эволюционного вызревания Монады в течении ряда телесных воплощений, но и для одного и того же человека в периоды его взросления. Посмотрите на детей и на взрослых, вспомните времена, когда вы были совсем маленькими, и вы увидите, что эта схема справедлива и в масштабах времени от ребенка до взрослого. Сначала ребенок учится понимать свои органы чувств, вовремя отслеживать сигналы из внешнего мира, доставляемые органами чувств, затем, по мере взросления, нарабатывая все большие и большие способности к самоуглубле-

нию, \тем самым и контролировать свои желания.

Для чего я описываю столь детально картину постепенной эволюции человека развивающегося? Это делается не только для того, чтобы подчеркнуть и раскрыть многоаспектность и взаимную сопряженность разных сторон человеческой психики. Первым значимый вывод здесь – йогические практики и специальные медитативные курсы не есть какие-то искусственные системы, полностью оторванные от жизни или даже просто «варварские» методы. Нет, наоборот, приводимые мною факты доказывают, что подавляющее большинство йогических практик или специальных методик медитации призваны лишь ускорить те процессы, которые естественно происходят и могут быть видны из повседневной жизни. Вопрос лишь в затратах времени на эволюцию плюс фактор особой осознанности того, что человек, устремляющийся к совершенству, делает. И ничего более!

Путь в Беспредельное Сознание. Следующий большой эволюционный шаг состоит в пробуждении Буддхического тела. Собственно говоря, никакое истинное самоуглубление просто невозможно без пробуждения Буддхического тела.

Пока Буддхическое тело не пробудилось, плодами самоуглубления как акта абстрагирования от органов чувств, могут быть лишь хитроумные комбинации в бизнесе, нестандартные решения в деловой активности, критическая оценка желаний лишь в плане выгоды – «выгодно» ли это желание, или нет... Сюда же относятся удачные технические решения, обычно из тех, что патентуются как изобретения... В повседневной жизни мы можем видеть множество примеров этой стадии развития – от воротил большого бизнеса до изобретателей-самоучек. То есть результаты собственного развития Ментального тела, обслуживающего плотские потребности и запросы чувственности, без пробудившегося Буддхи как Духовного Разума.

Но когда Буддхическое тело начинает пробуждаться, то у человека появляется некое новое качество мышления, которо-

го раньше попросту не было – то, что называется «духовным разумом». Ибо область Буддхи как раз и есть область Духовного Разума.

С этим как раз и сопряжено становление на путь сознательной духовной эволюции. До этого эволюция происходила неосознанно, через внутренние процессы вызревания Монады. Когда же духовное развитие совершается осознанно, причем с интеллектуальной осознанностью, с этого, собственно говоря, и начинается Садхана. Это первый большой сознательный выбор Монады, неважно даже сколько он займет времени до окончательного Освобождения как выхода за пределы Колеса Сансары. Немалые проблемы будут дальше, и нередко этот выбор придется подтверждать снова и снова, даже в более сложных условиях. Возможно даже отпадение от Пути Света, хотя и на сравнительно короткое время. Но эволюционное детство закончилось окончательно и бесповоротно: снова в духовное младенчество неосознанной эволюции уже не вернешься... Итак, духовный Путь к Беспредельному Сознанию начался...

В итоге человек становится устремленным, или как еще говорят, во многом справедливо, «искателем» или «богоискателем»... У одних людей это как бы размыто во времени, растянуто и происходит постепенно, у других – внезапный акт внутреннего озарения. Последнее, однако, в большинстве случаев тоже не столь внезапно, как это кажется, и оно основано на усилиях и плодах эволюции прошлых воплощений.

Осознанное начало сознательной духовной эволюции во многом справедливо называют также «рождение в Духе», и хотя до окончательного утверждения Искры Божьей в Царстве Бога еще очень далеко, подобное духовное пробуждение обычно – очень радостный процесс. Человек не только открывает новый для него мир, и ему начинает приоткрываться занавес грубых материальных иллюзий: он на известное время становится «почемучкой», подобно тому, как и малые дети примерно в возрасте 3-4 лет все время донимают родителей вопросами «почему?». Здесь же эти вопросы относятся к новым

явлениям, на которые раньше он или не обращал внимания или о которых данный человек вообще не подозревал...

По мере начала осознанной духовной практики – неважно даже с чего человек начинает и в какую школу развития он поступил – происходит все большее и большее пробуждение духовных уровней семеричного «Я». Здесь тоже можно выделить разные стадии, уровни или фазы, но важны даже не их названия или иные обозначения, сколько внутреннее содержание происходящих в человеке процессов...

Единичные акты пробуждения Буддхи постепенно сменяются все более частой и эффективными их проявления в плане контроля не только желаний, но и мыслей. «Хорошо ли так делать?», «насколько эта мысль хороша с позиций нравственности?» или «соответствуют ли мои мысли и планы Божественным заповедям и принципам?» – вот типичные вопросы, которые человек начинает себе задавать.

На следующем, более продвинутом шаге, мы можем видеть объединение Ментального тела, которое постепенно все больше и больше ставится под контроль Буддхического тела. Ум уже не соединен неразрывно с Астральным телом, и он из обслуживающего персонала для самых разных желаний и плотских запросов, становится постепенно слугой духовного Разума.

Этот новый единый комплекс из Ментального тела плюс Буддхическое тело, в свете Атмы, дает то, что называется «духовное распознавание» или «различающее знание». А оно, в свою очередь, распространяя свое влияние вниз, до области и в область Астрального тела, позволяет достичь уже полного контроля над низшими желаниями.

Ученик начинает стараться избегать низких желаний, связанных с агрессией, ненавистью, жадностью, неконтролируемой похотью, завистью... Он воочию начинает все больше убеждаться, что именно желания Астрального тела являются полем всевозможнейших обманов, а это, в свою очередь, по-

буждает и заставляет его с особым рвением работать над распознаванием и преодолением желаний животной или демонической природы.

Во всех случаях распознавание реакций чувственных органов предшествует их контролю. Казалось бы, самая банальная истина, но как часто она недооценивается в практике...

Здесь, однако, настало время сделать очень важное замечание или оговорку по поводу материальных желаний и материалистической деятельности в целом. Неразумная культивация высших желаний и душевных качеств в полном противоречии с запросами «эго» приводит нередко к мнению о полной греховности животной составляющей человека. В итоге нередко комплексы ложной греховности, ложного стыда, вплоть до появления психических расстройств и разнообразных синдромов.

Постыдны не сами желания, постыдным является поглощенность сознания и самоотождествление с низшими желаниями. Когда сознание поработается лишь материалистическими проблемами, и жизнь ограничивается сугубо животными реакциями типа еды, обороны, сна и совокупления.

Тело нуждается в пище, а маленькие дети в семье хотят есть. Разве это постыдно? Разве работать на семью плохо? Но вот когда активность ума и проводники Духа (Атмы) работают только на удовлетворение неконтролируемых запросов «эго» – вот это уже не просто постыдно, но и полностью противоречит принципам духовного Пути какую бы религию, традицию или частную школу не избрал бы себе ученик.

То же самое стоит сказать и о так называемой «евангельской нищете» – это плоды ограниченности ума человеческого. Важно не то, сколько вы имеете денег, важны не богатства материальные, а то, как вы их тратите, плюс, конечно, способы зарабатывания денег, взятые в их кармических аспектах. Если вы тратите деньги исключительно на духовное свое, а еще лучше – на чужое развитие, разве это не есть правильное использование денег, как материализованных Божественных энергий?

Если вы потратите миллион в качестве подношения монастырю, разве это не даст возможность монашеской братии духовно развиваться и очищать всю округу тонкими энергиями молитв?

Деньги нельзя зарабатывать через убийство, включая убийство высших животных типа коров, лошадей, собак, кошек... Деньги нельзя зарабатывать через нечестные сделки и «лохотрон» любой формы... Нельзя подделывать продукты, лекарства, и тем более – зарабатывать на нарушении этических принципов типа проституции, азартных игр, продаже водки, табака или наркотиков.

Но зарабатывать деньги в соответствии с нормами законодательства, использовать их на свое и на чужое духовное развитие – разве это не благородно? Разве это нарушает Божественные установления?

Когда святой Франциск Ассизский объявил о необходимости «подружиться с госпожой Бедность» – он внес много субъективных личностных особенностей своего эволюционного пути. Распространять эту часть его личного опыта на многих и тем более возводить ее в ранг абсолютного правила будет не только неправомерно, но и в некоторых смыслах неизбежно окажется источником многих искажений для духовного развития общества в целом.

Одухотворить желания, переплавить желания, трансформировать желания, переведа их в высшие плоскости бытия и поставив их под контроль Духовного Разума – вот очень важная и достойнейшая задача на средних уровнях ученичества. Параллельно и одновременным образом ученики стараются научиться и научаются не растрчивать впустую сексуальные энергии, нарабатывают способности к половому воздержанию.

И здесь, как говорится, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Ой как нескоро! Этот путь от начала осознанного духовного развития по пути к Свету до уровня йогина или подвижника, достигающего в той или иной форме Освобождения, в среднем может занимать 2-3 воплощения.

В повседневной жизни устремленного все большее время уделяется теперь работе над осознанием и постижением собственного сознания. Естественно, что интерес к внешним объектам начинает уменьшаться, причем как бы пропорционально самоуглублению. Чем больше внимания обращено вовнутрь, тем меньше оно направляется к объектам внешнего мира. Сначала – уменьшение интереса и внимания, а затем уменьшается и сами влияния внешних объектов на сознание занимающегося.

Каким бы при этом человек не шел путем, какую бы религию себе не избрал в качестве духовной основы и базисного фундамента...

Если пробуждение Буддхического тела позволяет на первом этапе критически относиться к своим желаниям, и, сопоставляя их с высшими ценностями, воздерживаться от низших импульсов, то на втором этапе появляются качественно новые по своему характеру желания: желание отдать что-то, желание сделать приятное для Бога и(или) высшего-«Я» другого человека... Происходит своеобразная инверсия желаний, когда желание самоотдачи начинает постепенно доминировать над стяжательскими привычками «эго».

Более того, внимательный углубленный самоанализ и изучение опытов монашеской жизни покажет вам, что существуют такие желания, которые могут быть удовлетворены лишь при отсутствии желаний; желания одного только Астрального тела отталкивают Истину и удовлетворение высшего желания, то есть желания Атмы

Каковы основные факторы и движущие тому силы? – это будет понятно исходя из анализа психологических процессов разотождествления.

Можно заявить категорически: основная суть процессов духовного роста сводится к РАЗОТЖДЕСТВЛЕНИЮ как основе духовного самопознания и основана на процессах САМО-

РАЗОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ.

Иными словами, индивидуальная психологическая эволюция – это прежде всего эволюция духовного самоосознавания и отказ ложных самоотождествлений, даже от все более и более тонких. Сначала человек разотождествляет свое «Я» от Плотного тела, затем – не путает свое «Я» с Плотным телом и эмоциями, затем – с Плотным телом, эмоциями и мыслями... Так постепенно человек добирается до своей подлинной внутренней сути – то есть Атмы (Искры Божьей).

Наибольшая часть человечества полностью отождествляет свое «Я» с физическим телом, с эмоциями и мыслями. Человек, к примеру, говорит «я хочу есть», а ведь в питании нуждается не он, не Атма (Искра Божья), но Плотное тело, сцепленное с Эфирным. Или он заявляет «мне скучно», хотя на самом деле его «эго» просит чувственных наслаждений, и низший его астрал требует своей подпитки... Мысли для большинства людей – вершина или предел вообразимых человеческих способностей. И если же его посетит какая-то светлая идея, он считает ее за высочайшее откровение.

Большинство современного человечества до сих пор пребывает в стадии Атлантической эпохи – то есть в поглощенности своими чувствами и в отождествлении с эмоциями. Господство Арийской (Пятой) Коренной Расы, если говорить с позиций Эзотерической Доктрины, еще не восторжествовало с оккультных позиций: интеллект, если и развился, то занят обслуживанием плотских потребностей и чувственных запросов. Или, наоборот, у наиболее выдающейся части Арийской Коренной Расы наблюдается ментализация, то есть неверное стремление умствовать по поводу и без повода, а главное – в отрыве от подлинно духовных нужд развития высшего-«Я» с его Божественным сознанием Атмы.

Однако, по мере духовного развития и эволюционного вызревания Монады человек научается сначала разотождеств-

вляться от Плотного тела, не сводя свое «Я» к физическим проводникам. «Нет, весь не умещусь я между ботинками и шляпой» – сказал, например, как-то Вильям Блейк...

Затем человек начинает разотождествляться со своими эмоциями – «учитесь властвовать собой» есть второй лозунг, уже этой стадии, взятый конечно не в полном своем смысле, но в распространенном нынче западном его понимании. Ибо последнее касается прежде всего эмоций, постановкой чувств под господство ума.

На следующей стадии человек разотождествляется со своими мыслями – но это, увы, доступно пока немногим, буквально единицам и миллионеров. Хотя бы потому, что для этого нужна определенная психологическая опора, база, иначе человек может просто повредиться в психике. Один довольно известный деятель поп-арта, как-то начитавшись книг по буддизму, в которых утверждалась иллюзорность всего видимого или умопостигаемого мира, так проникся этими идеями, что выбросился из окна небоскреба: если все иллюзорно, зачем тогда жить? – Тому причиной лежит не только нерелигиозность этого человека, но и отсутствие знаний об Атме, пусть даже теоретических. И если вы не хотите мыслить в категориях ортодоксальных религий типа «грех» или «добродетель», то уж во всяком случае стоит усвоить теософические воззрения об эволюции Души.

Пока человек не научился разотождествлять свое «Я» от мыслей или систем воззрений – до тех пор его осознанное духовное развитие не началось. Ибо духовность есть прежде всего активность сверхинтеллектуальных сфер и уровней в человеке. Именно отождествление с мыслями как раз и оказывается последним прибежищем духовного невежества.

К чему приводит подобное самоотождествление? – «если он против того, как я думаю, – значит он против меня!» Такова примерная логика большинства мирян и даже немалой части религиозных апологетов. «Ах так – получай!». И мы видим, что именно это отождествление и является основной причиной религиозной вражды, проявлений фанатизма и нетерпимости...

Итак, снова возникает вопрос: если человек – не плотное тело, не эмоции, не интеллект, то что же он такое? – истинное «Я» человека это его Атма, или Искра Божья. Все остальное, включая и шесть остальных тел – инструменты или оболочки Атмы.

Возьмите, к примеру, немного чистой ртути – вылитая на ладонь, она будет дробиться на мелкие шарики, которые будут то кататься по поверхности ладони, то снова сливаться с основной массой этого жидкого металла, то опять дробиться и перекачиваться по ладони самостоятельно... Но добавьте теперь к этой ртути немного пыли и грязи: катышки из ртутных капель из-за этой пыли уже не смогут беспрепятственно воссоединиться с основной частью ртути.

Эта модель касается и частиц Бога – Атмы – пока есть пяль и грязь, Атма не может слиться снова с основной своей «массой», то есть с Богом. Конечное воссоединение с Господом Его же частиц как раз и будет составлять содержание Освобождения. Когда капля, проделав долгое путешествие по ручьям и рекам, пролетев с облаками и упав в море, снова возвращается в мировой океан.

Итак, человек начинает все чаще испытывать состояния сознания, о самом существовании которых он и не мог догадываться ранее. Эти сначала проблески, а затем – более продолжительные по времени озарения внутренней сути занимающегося не только вообще неизвестны мирским людям, но и не могут быть адекватно описаны в терминах материальной речи.

«Экстаз», «экстатическая радость», «просветление», «сверхсознание», «космическое сознание», транс, «Самадхи» – лишь словесные обозначения, но не адекватные отражения подлинной сути подобных высоких состояний самоосознания.

Так или иначе, пробуждение Атмического тела как раз и будет ознаменовывать приближение к завершению эволюцион-

ного пути Монады, как минимум в пределах земной планетарной цепи.

Сначала «сеансы» пробуждения Атмы, или единичные «касания» Внутреннего Учителя (как еще называют иной раз Атму), затем более частые и продолжительные моменты чистой активности Атмы...

Каждый такой момент или период пробужденной активности Атмы психологически проявляется как Сверхсознание, или Самадхи в санскритских терминах. Существует множество форм и степеней Самадхи, соответственно доминирующему психологическому эффекту плюс в зависимости от глубины самопогружения человеческого сознания. Самадхи может проявиться как акт внезапного Озарения, в котором эффект знания (Джняны) доминирует; или же как внезапная и необусловленная Любовь, или же как сознание «Я ЕСМЬ»...

Это состояние может наступить внезапно, спонтанным образом, но может выступать итогом последовательного прохождения фаз йогической тренировки (с учетом, конечно, степени внутренней готовности или продвинутости ученика)... Стоит отметить, что одни школы духовного развития предусматривали и акцентировали все внимание именно на спонтанности актом Самадхи – это, прежде всего чань-буддизм, или дзэн-буддизм. В других, наоборот, говорится о постепенности, поэтапности и своеобразной «запланированности» наступления Сверхсознания. Это йогические традиции индийского и китайского происхождения, отдельные школы тантрической направленности (но не все)... Наконец, есть такие традиции, в которых нет подобного противопоставления запланированных и спонтанных эффектов – например, афонское православное монашество...

Эпоха авидьи – невежества – заканчивается, эпоха поработченности сознания формами и факторами материальной природы подходит к своему завершению...

Если обобщить разнообразные форм и степени проявления Самадхи – от внезапных актов духовного озарения до такого состояния, когда человек лежит подобно холодному трупу, и лишь темечко у него теплое – можно выделить довольно большой спектр переходных состояний. Конкретные психологические эффекты Сверхсознания (Самадхи) зависят от:

- того, какие оболочки синхронно задействованы с Атмой;
- какие оболочки в какой степени очищены;
- насколько глубоко смещается внутрь ауры точка самоосознания;
- Лучевого типа занимающегося, то есть от того, к какому из Семи мистических Лучей относится тело, душа и духовные оболочки человека...

Самадхи, так или иначе, есть акт интеграции сознания (об интеграции более подробно будет рассказано ниже, во втором разделе). Психологически это постигается как недвойственность, или как непередаваемое ощущение Высшего Единства.

Это высшее единство есть прежде всего осознание Божественного всеприсутствия, духовного проникновения всего и вся, субстанциональной общности на высших уровнях «Я». Личностный аспект или личностное проявление этого состояния составляет то, что называется на санскрите сарвавидья – видение Бога во всем ...

«Атмическая энергия, вибрирующая и сияющая в физическом теле, известна как телесное сознание. Атмическая энергия, функционирующая в Витальной оболочке, называется сознанием нервов. Атмическая энергия, активирующая Ментальную оболочку, известна как ментальное сознание. Атмическая энергия, сияющая в Интеллектуальной оболочке, именуется интеллектуальным сознанием. Сила, вибрирующая в Оболочке блаженства, называется Чистым Божественным Духом (Павитра Пурашарта). Это также известно как Всепроникающая воля. Это та бесконечная воля, которая защищает мир. Это чистый экстаз.»

[Сатья Саи «Летние ливни во Вриндаване» – 1993, с.6]

Иными словами, все типы сознания – телесного, душевно-эмоционального, интеллектуального или духовного разума суть проявления одной и той же Атмы, подобно тому, как луч солнца, преломляясь в океане сквозь километровые толщи воды, выглядит по-разному на разных глубинах. Но луч-то один!

Самопогруженность, происходящая как «сеанс» или временное спонтанное состояние, автоматически ведет к отрешенности от грубоматериальных органов чувств, и сознание такого просветленного человека черпает радость в себе самом, в духовном внутреннем естестве, а не в низшем-«Я», но в Атме, или высшем-«Я». Это последнее различие, по сравнению с мирянином, качественное.

«В стадии совершенства, называемой трансом, или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от Истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным.»

(Бхагавад-Гита 6:20-

23)

Отсюда понятно, что основным признаком духовной продвинутости является не ученость, не широта кругозора и эн-

циклопедичные знания, но свет внутренней озаренности и способность проявлять Любовь, не обусловленную материальными факторами. Воистину, «кто светел, тот и свят; кто любит, тот любим...»! А вовсе также не конфессиональная религиозная принадлежность.

Отвлечение от материалистической деятельности действительно помогает обрести радость в себе самом, и наоборот – самоуглубление помогает обрести внутреннее счастье и, автоматическим образом, отказаться от слепой материальной суеты. Одно связано с другим, первое помогает второму и наоборот.

«Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных наслаждений, однако вкус к ним остается. Но увидев Высшее, она теряет даже этот вкус.» [Бхагавад-Гита 2:59]. Иными словами, каждый акт познания Высшего – любые формы Самадхи – ведут к тому, что постепенно интерес к внешним объектам и материальным формами угасает. Это и есть, кстати, субъективно-психологические аспекты буддийской Нирваны, ибо буквальный перевод слова «Нирвана» означает «угасание» или «прекращение». Нирвана – это вовсе не смерть, как нередко изображают ее западные ученые или христианские апологеты. Нирвана – смерть чувственных привязанностей, если говорить о Нирване в субъективно-психологическом смысле. [В объективном же смысле, Нирвана – это Духовное Небо, то же, что и Голока Вриндавана у индийских вайшнавов, или подлинное значение слова «земля обетованная» у иудеев и христиан].

Освобождение – если говорить с позиций психологических состояний сознания – приближается. И это тоже отражено в Священных Писаниях:

«Такого освобожденного человека не влечет к материальным чувственным удовольствиям. Он всегда пребывает в трансе (самадхи), черпая блаженство внутри себя. Таким образом, самореализованная личность наслаждается беспредель-

ным счастьем, ибо она сосредоточена на Всевышнем».

[Бхагавад-Гита 5:21]

«В стадии совершенства, называемой трансом, или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом /т.е. в Атме, или высшем-«Я» - Прим. Ю.К./.

В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от Истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тяжчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным.»

[Бхагавад-Гита 6:20-23]

Независимо от того, какой аспект Духа проявляется в большей степени в состоянии Самадхи, жизнь человека меняется кардинально, и в психологии познания и мировосприятия тоже происходит революционные перевороты.

В чем здесь дело? – в нескольких аспектах одновременно.

Во-первых, «каждый орган чувств является выходом для внутренней энергии человека. Ее истечение и привязывает к объективному миру. Ум постоянно побуждает чувства устремляться наружу и привязываться к объектам. Ум необходимо подчинить различающему сознанию (вивеке), и тогда из вредителя он превратится в помощника.»

[Шри Сатъя Саи – сборник «Садхана», с.31 англ. издан.]

Во-вторых, ум как активное сознание вообще, обладает четырьмя основными функциями или уровнями «по-вертикали», которым в Упанишадах даются разные обозначения в порядке

Оно – есть ты.

Оно подобно младенцу,

Со всеми своими способностями,

Оно не уходит и не приходит...

Относительное и абсолютное составляют одно целое...»

[Ду Шань «Песня о фокусировке драгоценного

зеркала»

– см. сборник «Пять домов дзэн», с.129]

Предлагаю вам помедитировать на эти стихи самостоятельно. Скажу сразу: для многих они покажутся, скорее всего, неким бредовым «парадоксом». Тем более, что при более внимательном анализе, сразу выяснится, что интеллектом нельзя проверить никак их правильность или неправильность.

Есть очень хороший санскритский термин – чистое сознание, или чайтанья – то есть сознание, не загрязненное вообще никакими влияниями объектов и факторов материальной природы. «Поэтому также говорится, что единственное требование для достижения Самореализации - чистота ума. Единственная загрязнённость ума - мысль. Сделать ум свободным от мыслей - означает содержать его в чистоте.»

[Трипура-Рахасья 16:48]

Что можно здесь иметь следствием? – еще и то, что все шесть оболочек семеричного человека, окружающие Атму, изживают сами себя.... Они становятся уже больше не нужны. По меньшей мере в том виде, в каком они существуют. Происходит не только трансформация всех оболочек семеричного человека, но и выход его за пределы ограничений эволюции земной планетарной цепи.

1.2. Этические аспекты духовной эволюции

Сразу же следует сделать одно важное заявление: в ряде современных духовных течений, особенно в западных религиозных кругах протестантского толка, уже довольно давно наметилось одно вредное уклонение. Оно состоит в том, что религия смешивается с морализмом и сводится к морально-этическим нормам.

Дескать, упрощенно говоря, будете, дети, себя хорошо вести – попадете в Рай. А если будете вести себя плохо – загремите прямо в ад!

Однако религия – это вовсе не морализм, причем по многим причинам. Религия является путем познания Бога, инструментом познания Бога и Его Божественных атрибутов, качеств Высшей Реальности; морализм же привязывает сознание человека к соблюдению лишь узкого круга внешних норм и приличий, имеющих общественную значимость.

Соответственным же образом, святость как интегральное качество духовно продвинутого человека есть понятие не столько этическое, сколько онтологическое, то есть бытийное. Святость состоит в качественно иных, более высоких уровнях осознания Реальности и внутренней духовности человека, а не в умении красиво себя вести, учтиво разговаривать и соблюдать весь спектр принятых в мирском обществе приличий.

Подмена религии морализмом опасна, причем не по одному какому-то признаку или аспекту, но во многих отношениях сразу. Во-первых, многочасовые прослушивания моралистических поучений, вне отрыва от осознания действительно

существующих Божественных задатков в человеке как подлинной основы этического совершенства, ведут к тем психогипнотическим эффектам, когда страсти и низшие импульсы не изживаются, но лишь загоняются вовнутрь, в самые глубины подсознания. Этот подобно тому, что человек вместо того, чтобы очистить дом от разного мусора и ненужных вещей и выбросить их вон, лишь будет кидать и сбрасывает все ненужное в подвал, и чем темнее будет этот подвал, тем процесс подобного «очищения» будет казаться более успешным.

Все эти моральные поучения и наставления этического характера будет производить эффекты «табу», и ничего более... Ну а известно, что даже паровой котел рано или поздно взорвется, если не выпускать излишнее давление; и наше подсознание, в котором содержатся задавленные мыслеформы, рано или поздно взорвется подобно такому паровому котлу.

Во-вторых, в случае подмены религиозного прогресса лишь этическими критериями весь активный ум будет тогда поглощен лишь тем и направлен лишь на то, чтобы обеспечить неуклонное соблюдение моральных предписаний и внешних заповедей. Для осознания недостатков, для того, чтобы отслеживать и анализировать собственные негативные стороны и ущербные в своем несовершенстве психические качества — на это просто не будет хватать сил. В итоге активность Ментального тела будет скована, а механизмы активного духовного распознавания будут просто заблокированы или полностью парализованы. Чуть забегаю вперед, скажу, что такой ум не сможет войти в синтетическую интеграцию с духовным разумом Буддхи, и эволюционный Путь восхождения Монады получит в итоге сильную задержку.

В-третьих, уже скорее как следствие, следует учитывать и тот факт, что многочисленным моралистам и наставителям в нравственности чаще всего самим неведомо, что именно стоит за внешним соблюдением заповедей. Весь спектр универсальных космических законов и энергетические уровни бытия, которые как раз и обуславливают необходимость соблюдения заповедей ими не воспринимаются. А потому сведение религии

к набору моральных заповедей и внешних ограничительных принципов задерживает подобное познание и у паствы, ибо евангелический принцип «ученик не выше Учителя» срабатывает и в одну, и в другую сторону.

И, в то же самое время, следует также определенно заявить, что упускать из виду этические принципы, основные религиозные заповеди и ограничительные принципы будет тоже неправомерно. Подобно тому, как нет дыма без огня, так и высокий человек не будет совершать низкие поступки, а святость как вершина или высший полюс проявления оккультного принципа безупречности должна по прежнему сиять своеобразным маяком для Ищущего, и сам феномен святости никто не в состоянии «отменить». Тем более со стороны новомодных учений, контактерских посланий или незрелых суррогатов, выдаваемых якобы за «эзотерическую мысль».

Однако, в любых случаях более правильным будет изначально воспринимать высокие этические проявления как следствия, прежде всего результаты внутреннего духовного осознания и конкретных практик, а не как причину духовного прогресса. Шины накачивают насосом изнутри, а не наоборот: растягивая руками резину и ожидая, что воздух войдет вовнутрь сам...

В целом, этические проблемы развития духовности и морально-нравственные аспекты духовного прогресса оказываются довольно сложными. Так что имеет смысл здесь рассмотреть эти вопросы отдельно, посвятив им специальный раздел.

Даже самый беглый анализ состояния современного общества – причем независимо даже от страны проживания – позволяет выделить очень широкий спектр или диапазон людей по степеням или уровням духовной осознанности их поведения. От примитивных обывателей, эдаких духовных неандер-

тальцев, основным принципам которых является «что хочу, то и ворочу» до идеалистов, руководствующихся самыми высокими идеалами и нормами нравственности.

Поэтому, что касается развития морального сознания личности, можно выделить, хотя и с некоторой долей условности, несколько градаций или этапов духовного роста. Так, например, по классификации Л. Колберга имеет смысл выделять 8 этапов, представляющих собой стадии морального развития личности:

- стадия 0: хорошо то, чего я хочу и что мне нравится;
- стадия 1: послушание из страха наказания;
- стадия 2: инструментальный релятивизм (гибкость стандартов поведения), ориентация на чувственные радости, обмен услугами;
- стадия 3: ориентация на мнение более значимых других, конформизм;
- стадия 4: ориентация на поддержание установленных правил и формального порядка;
- стадия 5А: утилитаризм и представление о морали как продукте общественного договора;
- стадия 5В: ориентация на высший закон и собственную совесть;
- стадия 6: ориентация на всеобщие высшие этические принципы.

Стоит особо отметить, что данные лестницы уровней или градации степени духовной осознанности поведения справедливы не только для общества в целом, но и для отдельных выборов или социальных групп. Хотя и с эффектами смещенности: возьмем, например, молодежь от 14 до 18 лет. В ней, конечно, больше доля уровней стадии «0» и «1», но даже среди них есть индивиды стадии 5В и 6.

Эффект смещенности можно видеть и среди ученого мира: хотя доли «0» и «1» там относительно редки, найти людей самых высших уровней – тоже непросто...

Приведенные восемь уровней или градаций моральной зре-

лости – не догма. Можно выделять десять, двенадцать или хоть тридцать ступеней. В зависимости от числа оценочных признаков или широты всего диапазона критериев... Можно выделять, можно не выделять – дело не столько в этом: важны результаты и практические следствия.

Кроме того, чем больше этики или психологи будут выделять разных категорий – тем проще будет в них запутаться. Особенно если начать исследовать парные связи, корреляции и соответствия...

Поэтому я предпочитаю древнеиндийское деление населения примерно на три уровня – люди низкие, люди средние и люди высокие – дополнительно отмечая и отдельно выделяя религиозных подвижников и святых.

Важны не категории, а что из них следует. Важна не столько сложность каких-то научных построений, сколько простота и ясность выводов.

Другой принципиальный момент, о котором следует помнить, – чем выше уровень духовной продвинутости, тем менее пригодными оказываются научные подразделения и психологические категории, выработанные современной наукой. Вплоть до почти полной неспособности адекватно описать уровни и рамки поведения людей, типа святых Серафима Саровского, Сергия Радонежского, индийских аскетов или буддийских подвижников. В какие, кроме того, рамки уложатся мотивации затворников? – разве что только психиатрические, если следовать нормам современной психологии как абсолютно достоверных критериев.

Однако, несмотря на сравнительную узость и даже пагубные ограничения понятия современной науки, все же ряд принципов, понятий и терминологических обозначений должны оставаться. Прежде всего это относится к категориям «психическое здоровье», «мотивированность поведения», «этические нормы» и т. д.

Давай теперь сделаем очень краткий обзор основных дви-

жущих стимулов и факторов, обуславливающих уровни нравственности и мотивы поведения людей в обществе. Конечно, с позиций эволюционного возрастания уровней.

Какие факторы, применительно к поведению человека, прежде всего характеризуют духовный рост? Что является основными критериями?

Не вдаваясь опять в сложные дебри психологических конструкций, давайте сначала обозначим крайние полюса или границы диапазонов того, что мы обозначаем словом «нравственность».

Лучше всего здесь подойдет начало 16-й главы Бхагавад-Гиты, которая называется «Божественная и демоническая природа»:

«Благословенный Господь сказал:

7. Демонические люди не знают, что следует делать и чего не следует, в них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды.

8. Они говорят, что мир нереален, лишен основания и Правителя и возник от плотского желания, и нет у него другой причины, кроме вожделения.

9. Придерживаясь этих взглядов, они, губящие самих себя и лишённые разума, совершают ужасную, вредоносную деятельность, ведущую к разрушению мира.

10. Предавшись ненасытной похоти, преисполненные лицемерия, гордости и высокомерия, придерживаясь неправильных взглядов из-за иллюзии, они действуют из нечистых побуждений.

11. Обремененные бесчисленными тревогами, прекращающимися только со смертью, считающие удовлетворение вожделения высочайшей целью и верящие, что это все;

12. Связанные сотнями уз надежд, предавшиеся похоти и гневу, они стремятся удовлетворить свои желания, добывая богатства незаконными путями.

13. «Это достигнуто мной сегодня, это желание я осуществлю; это мое, и это богатство будет моим в будущем»;

14. Этот враг убит мной, и других я также убью. Я - владыка, я - наслаждающийся, я - совершенный, могущественный и счастливый.

15. Я – богатый и высокороденный! Кто еще равен мне? Я буду совершать жертвоприношения, я буду раздавать дары, я буду наслаждаться», так они говорят, ослепленные невежеством.

16. Введенные в заблуждение многими помыслами, запутавшиеся в сетях иллюзии, привязанные к удовлетворению чувственных желаний, они идут в адские миры.

17. Самодовольные, заносчивые, преисполненные тщеславия и опьяненные богатством, они напоказ совершают жертвоприношения, не следуя никаким предписаниям.

18. Предавшись эгоизму, насилию, гордыне, похоти и гневу, эти завистливые люди ненавидят Меня в своих собственных телах и в телах других.

19. Их, завистливых и жестоких злодеев, ничтожнейших среди людей, Я постоянно низвергаю только в демонические лоно в этом мире рождения и смерти.

20. Рождение за рождением входя в демонические лоно, эти заблудшие существа, не достигнув Меня, попадают в еще более низкие состояния...»

Наоборот, самое начало той же 16-й Бхагавад-Гиты главы посвящено как раз перечислению Божественных качеств в поведении человека:

1. Бесстрашие, чистота сердца, непоколебимость в познании и йоге, милосердие, самообладание, жертвенность, изучение Вед, аскетичность, искренность,

2. Непричинение насилия, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, умиротворенность, отсутствие коварства, сострадание ко всем существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость,

3. Энергичность, терпеливость, стойкость, чистота, свобода от зависти и гордыни - это присуще рожденным с божествен-

ной природой...

4. Лицемерие, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость – это присуще тем, кто рожден с демонической природой...

5. Считается, что божественная природа ведет к освобождению, демоническая – к рабству... «

Как видно, мы применили здесь иной инструментарий, нежели сложные категории или психологические деления современной науки, которая не имеет никаких ориентиров для своих оценочных суждений.

Далее, как легко можно видеть, между этими крайними типами находится огромное число мещан, обывателей, в которых доминируют упомянутые выше четыре животные реакции – еда, оборона, сон и совокупление. В самых разных формах, в огромном многообразии всех современных их проявлений или технократической изысканности...

Из приведенных положений нетрудно будет сопоставить демонические и животные реакции с качествами низшего-«Я», или «эго», тогда как Божественные качества, имманентно заложенные в каждом человеке, будут, конечно, соответствовать качествам или свойствам высшего-«Я» или «Эго».

Кроме того, важно будет понимать и общие, синтетические по своей результативности, аспекты низшего-«Я». Их можно назвать программами «эго», поскольку они обобщают наиболее общие характеристики низшей личности, комплексные ее свойства...

ПРОГРАММА «ЭГО»= низшего-«Я»: властолюбие, гордость, зависть, ревность, жадность, ненависть, агрессивность, жестокость, садизм, хитрость, лицемерие, ханжество, трусость, угодливость, лесть, похоть, злорадство, мстительность, скепсис, неверие, пренебрежение, осуждение, клевета, коварство и т. д.

Но подавляющее большинство этих качеств могут быть сведены лишь к борьбе за удовлетворение четырех основных

животных инстинктов – еда, сон, совокупление и самосохранение (самооборона). Правда, в отличие от животного царства их проявление у человека куда более изощренное и имеет несопоставимо большее разнообразие форм. Так или иначе, будет совершенно справедливым отождествлять низшие качества человеческой психики с животными качествами, или со свойствами животной составляющей человека...

Основной принцип программы «эго»– это эгоцентризм; это стягивание внимания окружающих на себя; это внешний блеск – внутренняя пустота; это работа внутренней жизни на то, чтобы утвердить личность с ее переходящим качеством на престоле внешней жизни «навечно»... ; это неукротимая жажда стяжать: вещи, людей, события, знания; это неукротимая жажда обуславливать своим представлением о жизни без согласия самого обуславливаемого, т.е. насильно.

В настоящее время подавляющее большинство людей находится в сфере этой программы.

Известен принцип, позволяющий осознавать любое явление. Он заключается в наблюдении за тем, что во время того, когда «эго»проявляет себя на различном материале жизни. То есть наблюдение следствий, производимых «объектом», позволяет понять структуру его. Вспомним: «судите по плодам»... Применим этот принцип для более точного понимания структуры программы и ее работы.

Фундаментальным свойством программы «эго» является желание «правдами-неправдами» бесконечно продолжать себя в этих качествах.

Статика программы «эго» – это самоутверждение за счет неоправданных страданий других существ; динамика ее – это соперничество с его разрушительностью, разложением, смятением, страданием. «Ахиллесова пята» программы «эго» – это страх. Страх перед возможным прекращением существования – страх перед смертью.

Все множество вышеперечисленных качеств (властолюбие, гордость и т.д.) – являются защитной реакцией перед смертью, и поэтому эти качества не являются проявлением целостного

сознания, а являются, зачастую, тщательно скрываемыми под многочисленными лживыми масками состояниями смятения.

Таким образом, вторым фундаментальным качеством этой программы является неискренность по сути. В этой программе одно выдается за другое.

Показная искренность – всегда на эгоистическом мотиве и носит агрессивный характер: стремится уязвить, чтобы выисаться, чтобы достичь власти, чтобы избежать встречи со справедливым судьей- смертью.

Смерть для программы «эго» является в высшей степени неприятным явлением, потому что она опровергает самую фундаментальную идею этой программы единственной уникальности конкретной личности в программе «эго». Смерть приходит и беспощадно, в своей абсолютной справедливости, говорит: «Ты, именно ты, а не кто-то другой являешься равным среди равных, и хотя все же уникальным, но среди уникальных...» За смертью стоит вся сила жизни, и поэтому идея властвовать над всеми без их согласия (значит, заставлять страдать их неоправданно) не может противостоять этой силе неким таинственным образом, топологически выворачиваясь, заставляет страдать самого эгоиста...

Он, отождествив себя с идеей своей единственной уникальности, требует от Жизни всей суммы удовольствий, пролитых на человечество, протестуя против того, что кто-то еще, кроме него, доволен чем-то.

Конечно, все это лицемерно скрывается... Но не представляет себе жаждущий главенствовать, что, получив сумму всех удовольствий, он рано или поздно получит другую сторону их сумму всех страданий... Смерть разрушает структуру захвата - систему вышеупомянутого перечня качеств, но не покушается на самого человека. Но человек в программе «эго» реализационно не осознает этого факта.

Он боится смерти, потому что считает себя (сознательно или бессознательно) системой перечисленных качеств, не учитывая, что у него есть и другие, более высокие. Кроме того, он слышит от смерти только первую часть фразы, а вторую: «...

хотя ты и уникален ...» он не успевает обычно услышать или не придает ей значения. Вместо этого он взрывается реакцией страха, который трансформируется в агрессию или в другое, и умирает, страдая и сожалея о своих страданиях.

Вторая часть фразы говорит, что смерть пришла смирить только то, что желает страдания другим, а на вечность духовной части она не «покушается» .

Программа «эго» в настоящее время охватила все сферы человеческой деятельности большинства людей на Земле. Посмотрим, как проявляет себя носитель программы «эго»-программы на фоне восходящей иерархии форм существования.

Когда человек в ходе своей эволюции превзошел какие-то одни из ограничений, налагаемых программой низшего-«я», это еще вовсе не значит его свободу от других проявлений «эго». В связи с этим следует различать несколько уровней проявления, которые, конечно, напрямую связаны с семью телами человека.

Уровень физического: человек стяжает материальные вещи для того, чтобы: а) отождествить их с собой, не чувствовать своего ничтожества; б) укрыться от физической смерти, которая может возникнуть от отсутствия пищи, крова и т.д. ; в) увеличивая количество материальных богатств, приобрести «вес» в обществе; г) соперничать с другим в «модных» приобретениях.

В данном случае фокус сознания человека прикован к физическому плану.

Действуя на нем, он переживает те качества сознания, что населяют программу «эго».

Уровень витального или астрального: человек стяжает удовольствия, чтобы: а) производя впечатление на кого-либо своим внешним видом, который он тщательно подгоняет под какой-либо идеал; б) смакуя различного рода пищу; в) посещая увеселительные и развлекательные заведения; г) встречаясь с «интересными» людьми вообще, людьми другого пола и т. д. и т. п.

На первый взгляд уровень повыше: человека трудно обвинить в корысти, но в случае «а» - человек желает быть заметнее других; «б» - попробуйте отнять у него чашку с «чечевичной похлёбкой», и обнаружится жадность, обида и раздражение; «в» - бегство от внутренней пустоты и скуки; «г» - вздымается всё множество эгоистических качеств: нет лучшей возможности посамодутверждаться, чем перед человеком противоположного пола...

Уровень ментального : человек стяжает знания (наука, культура, политика), чтобы: а) расширить свой кругозор; б) совершить какое-либо открытие; в) уметь доказывать своё право на что-то; г) иметь возможность быстро понять что-то...

И здесь присутствует вся палитра эго-качеств:

«а» – чтобы продемонстрировать его кому-либо (знать то, что мало кто знает): «б» – попасть в историю, большую или меньшую...; «в» – превзойти кого-то, показать чью-то меньшую значимость, по сравнению с собой; «г» – достичь желаемого быстрее, чем другие.

Люди, пребывающие в программе «эго», говорят о духовном уровне... (Для пишущего духовность начинается с истинного контроля программы «эго» в человеке высшими программами)

Под духовностью кама-манасическое сознание, контролируемое программой «эго», понимает разного рода необычные феномены: ясновидение, яснослышание, сверхобоняние и т. д.; чтение мыслей; предвидение будущего; всякого рода целиительства; выходы в тонких телах; полеты на «другие планеты»; вхождение в так называемые уровни восхождения и многое, многое другое, о чем сейчас туманно и таинственно говорят множество «непосвященных».

Все эти феномены при невыработанной программе «эго» усложняют человеку жизнь, увеличивая собой и без того большое количество нерешенных проблем.

Кроме того, они усиливают программу «эго», нагнетая в нее энергию через чрезмерно разбухающее чувство гордости за свою «необычность», «избранность», «исключительность».

Такова всепроникаемость программы «эго» на этой планете.

Конечное выражение этого – тотальное желание властвовать над всеми сферами существования. Основной критерий отношений к явлениям жизни: нравится-не нравится; что это мне даст? много ли за это получу? и т. д. Отсюда вытекает ещё одно свойство этой программы: она – если сильна – терпеть не может: зависимости от других чьей бы то ни было независимости в принципе; – если слаба – лгисто приспособляется к тому, от кого зависит, а во тьме своей потихоньку «полирует» зуб на того, кто независим.

Итак, какие же факторы будут свидетельствовать о реальном продвижении по духовному Пути? – их несколько, и они действуют во многом одновременно, взаимосвязанным образом:

- деавтоматизация поведения, выход за пределы обусловленности поведения сугубо животными реакциями и факторами демонической природы, шаблонами обывательской среды...

- все большая осознанность каждого элемента поведения, каждого движения, жеста или произносимого слова;

- смещение значимости поведения от внешних стимулов и социальных «эталонов» порочного атеистического в своей массе общества к все большему возрастанию внутренних факторов и стимулов, основанных на высших убеждениях и универсальных общечеловеческих ценностях, включая религиозные постулаты;

- своевременная регистрация порочных склонностей в себе и в других людях, своевременный отказ от низших импульсов;

- добровольный отказ от желание произвести какой-либо внешний эффект, «блеснуть» или выказать себя в более лучшем свете;

Эти перечисленные моменты просты и понятны. Но на практике многие моменты этики кажутся куда более сложными, а то и вовсе запутанными. И практически все устремленные ис-

пытывают немалые трудности, им просто приходится решать сложные проблемы осознанного выбора, проходить чрез сложности умственного порядка...

Тем более, что большинство морально-этических норм оказываются в известной степени относительными. Например, известны некоторые «дилеммы» типа: муж хочет купить в аптеке лекарство для умирающей жены, но аптекарь требует слишком много; его просят снизить цену, чтобы спасти человека, или дать лекарство в долг, но аптекарь отказывается это сделать; тогда муж взламывает ночью аптеку и крадет лекарство; имеет ли он право это сделать?

Как же тогда быть? Ведь у иных людей создается впечатление, что, в силу известной двойственности и ограниченности моральных норм, ученик может и не соблюдать их. При этом внутренняя чистота часто неправоммерно ставится в противоречие с внешней безупречностью; и дескать самое главное, чтобы «сердце было чистым». По этому последнему поводу уместно будет напомнить один анекдот, поведенный как-то М. Айванховым в одной из своих бесед:

«Двое воров решили как-то ограбить церковь, вынести оттуда золотые украшения и ценные иконы. Однако, проникнув в церковь, они увидели, что ничего особенно ценного там и не было. Тогда они решили снять дорогую хрустальную люстру с потолка. Один из них встал на стол, но все-таки до потолка чуть-чуть было не дотянуться. Тогда он подложил под ноги толстую Библию, и стал снимать люстру с крюка...

– Ты что делаешь? – не выдержал второй грабитель. – Это же святотатство, вставать ногами на Библию!

– Ничего, – ответил первый вор. – Главное, чтобы сердце было чистое.»

Да, очень многие принципы относительны, а запреты нередко не только ограничены, но и еще имеют двойственные эффекты. Прежде всего это касается непротивлению злу насилеи: с одной стороны, это так, ибо ответное насилеи и от-

ветное зло порождает новое зло, и т. д. Но, с другой же стороны, непровлению злу порождает усиление этого зла. Не противиться злу – значит потакать злу. Значит, нужно решить сложную систему противодействия злу, но так, чтобы не было нового насилия...

В качестве примера последнего требования применять иной раз совершенно нестандартные решения стоит вкратце рассказать об одном из эпизодов событий в Чехословакии в 1968 году, когда туда ввели советские танки. Когда волнения уже были насильно подавлены, на одной из городских площадей установили танк Т-34 на пьедестале. В качестве памятника, не посчитавшись с тем, что он будет унижать сознание местных чехов, ущемлять чувство национального достоинства и целостности... Взрывать его? – нет, чехи на это не пошли. Ведь все равно потом установят новый, даже назло. Решение было до гениальности нетривиальным: как-то утром жители увидели, что ночью кто-то перекрасил танк в нежно-розовый цвет. Собрались все – местная администрация, военные, представители советских наблюдателей... Одни смеялись – ведь розовый танк выглядел теперь совсем не страшным, не военным. Другие опасались гнева советских руководителей... Танк снова перекрасили в прежний защитный желто-зеленый. Но спустя два дня танк еще раз оказался перекрашенным в розовый цвет Любви. Не помогло даже постановление возле танка часового: несколько раз перекрашенный танк снова становился нежно-розовым. Спустя месяц-другой этот нелепый и оскорбительный для чехов памятник убрали вовсе.

Увы, на предмет относительности моральных норм и темы нравственности можно написать не одну книгу. Я же сильно ограничен в объеме, и потому стоит остановиться лишь на главных моментах.

Что оказывается наиважнейшим в установлении высших морально-этических норм поведения? – несколько факторов одновременно:

– сознательное развитие в себе качеств Любви, чистоты всей жизни, правдивости;

– появление новой для начинающего, но все более отчетливой для средних уровней духовной продвинутой мотивации служения Учителю; чтобы не было стыдно перед Учителем, чтобы не дискредитировать репутацию религиозной своей группы;

– продолжающееся самоуглубление и самопознавание, процессы разотождествления своего «Я» от физического тела, от эмоций и мыслей;

– неуклонные процессы психического очищения за счет духовных упражнений и конкретных практик;

– появление внутренней радости от познания Господа и Его высших атрибутов, от приближения к Жизни Божественной.

– выработка в себе мотивов служения Богу;

– появление внутреннего желания служить обществу и людям;

– знание Священных Писаний и основных принципов религиозной жизни;

– знание Законов Космоса.

– намерение достичь Царствия Небесного, вернуться в Мир Бога, достичь Освобождения.

Все эти факторы должны действовать сообща, одновременным образом. Хотя бы потому, что существуют склонности к самообману, к фантазиям о том, что можно будет затем «отмолить грехи», тенденции к самооправданию...

Кроме того, немалое число сложностей и умственных затруднений в поисках выходов из довольно сложных и неоднозначных жизненных ситуаций можно решить, если иметь осведомленность о древней системе кастовости общества, или системы варнашрама в санскритских терминах.

Древнее индийское общество делилось традиционно на четыре касты или группы, которые ставились в соответствие с четырьмя градациями или уровнями духовного развития лю-

дей и степени их самоосознанности. Какие это были касты?

Если не считать неприкасаемых как особой внеклассовой категории или отверженных в буквальном смысле этого слова, наинизший уровень личной продвинутой и осознанности признавался за шудрами, то есть «пролетариатом», слугами, наемными работниками. Их уровень развития был недалек от животных, они чаще всего были безграмотными; их собственность была минимальной, а в некоторых княжествах и областях им даже вообще запрещалось иметь деньги (основные тому причины – «все равно пропьют»). Шудры не допускались не только к чтению Писаний, им запрещалось повторять ведические стихи, даже изучать воинские или другие искусства...

Вторым снизу классом считались вайшьи – купцы, мелкие торговцы, фермеры-землевладельцы типа владельцев хуторов...

Третьими по значимости стояли кшатрии – воинское сословие. Их долг состоял в защите всего населения, от шудр до брахманов. Правящие династии поздних царств были из числа кшатриев, иными словами царями были особо значимые кшатрии.

Наивысшей, или четвертой снизу кастой (варна на санскрите), были брахманы – сословие священников, или жрецов. Уровень их знаний был огромен, поскольку приходилось изучать до двадцати восьми или тридцати отдельных точных наук (включая астрологию, минералогию, целебные травы, медицину, математику и нумерологию, физиогномику и т. д.), а мистические силы – тоже очень большими за счет духовных практик, культивации непривязанности к мирскому и чистоты жизни... Говорят, что разгневанный брахман мог излучением глаз высушить пруд или небольшой деревенский водоем, умертвить закоренелого преступника, убить тигра или усмирить взбесившегося слона. Брахманы служили всему обществу, используя все свои мистические силы и паранормальные способности. Если цари притесняли народ, грабили его, низводя до уровня хронической нищеты – брахманы смещали такого правителя и назначали нового царя, сами при этом ничего не выгадывая

материально...

Основные обязанности брахманов сводились к шести основным видам деятельности (шаткарма):

- (1) заучивание Вед (адхьяяна);
- (2) обучение Ведам учеников (адхьяпана);
- (3) принесение жертв – совершение ритуальных возлияний и установленных жертвоприношений (яджна);
- (4) отправление жертвоприношений и соответствующих служб для других людей (яджана);
- (5) раздача даров (дана);
- (6) прием даров и пожертвований (пратиграха).

В зависимости от конкретных нужд или ситуаций, именно брахманы играли роль арбитражных судей, лекарей, вплоть до хирургии, хотя основным их искусством была Аюрведа и алхимия. На основе знания астрологии и нумерологии они определяли степень совместимости будущих супругов, назначали наиболее благоприятные дни бракосочетания, проводили домашние и брачные обряды, определяли сроки посева семян и сбора урожая...

Рожденный человек считался шудрой, если обстоятельства его зачатия не были правильными. Это означает, что перед зачатием ребенка родители в соответствующей касте должны были пройти нужные обряды (гарбха-самскара, то есть «очищение семени»), а само зачатие должно было происходить осознанно, в астрологически благоприятное для зачатия время... Так называемые случайные зачатия, без соблюдения соответствующих обрядов и очищений, даже если они происходили в касте брахманов, – из-за всего этого ребенок считался шудрой.

Таково вкратце было древнеиндийское теократическое общество. Однако, подобная кастовая система – вовсе не была только индийским «изобретением». Хотя система варнарш-

рамы описывается в Бхагавад-Гите и в Пуранах как установленная там Богом, она существовала и намного раньше, как минимум с середины Атлантиды. Очень многие ее свойства существовали в древнем Египте, а осколки атлантических знаний сохранились у друидов даже в средневековой языческой Европе.

Не надо быть специалистом, чтобы увидеть многие черты варнашрамы в текстах пирамид и документах до нашествия в Египет с севера варваров-гиксосов, да и фараоны назначались жрецами из числа наиболее значимых воинских родов (кшатриев)... В древнем Египте, кстати, не было рабства; даже шудры были официально свободными... Рабство появилось значительно позднее, ближе к эпохе эллинистических царств...

Просто в древней Индии эта система четырех основных каст сохранилась в наибольшей первоначальной форме, вплоть до начала средневековья.

Установленный порядок основных четырех каст или социально-духовных уровней в древности воспринимался как часть мирового порядка (Дхармы с большой буквы, или «космического закона»). В китайских терминах такое деление считалось отражающим Дао, или все тот же «универсальный космический закон»...

Однако, в той же Индии система варнашрамы уже в древности иной раз давала сбои. Чаще всего это было связано с превышением своих полномочий царями-кшатриями, а остатки черной магии еще в эпоху постатлантических туранских и аккадийских царств, привели к демонизации некоторых правителей еще в древней Индии. Так что одно из боговоплощений – Парашурама – вынужден был пять раз очищать всю землю от кшатриев...

Настоящее не может быть понято, вне знаний о прошлом. Хотя система варнашрамы давно уже не существует в прежнем виде, включая даже Индию, ее следы во многом сохранились и по сей день. И как бы не изменилась современная Индия, брах-

маническое сословие и по сей день остается там наиболее образованной и высокодуховной частью населения. О последнем могу заявить и из своих поездок в Индию.

Увы, приходится признать, что современное общество, включая высокоразвитые в техническом отношении страны Запада, являются прежде всего государствами шудр. Хотя в любом обществе шудры составляют большинство, а брахманы – самую немногочисленную его часть, и шудр больше, чем вайшьев, вайшьев больше, кшатриев, а кшатриев больше, чем брахманов, именно шудры господствуют сейчас и в области культуры, средств массовой информации, политических движений...»Нравится» или «не нравится» их органам чувств – вот основные их критерии художественных и иных достоинств прозы, музыки, видео или телепрограмм.

Впрочем, следует также отдавать себе отчет и в том, что основной политической закономерностью эволюции человечества в последние несколько тысяч лет явилась тенденция к захвату власти все более низким и низким сословием: теократические государства сменились царствами, тем – буржуазными республиками вайшьев, а апофеозом этого кризиса мы получили так называемый «коммунизм» шудрянской партотократии, государство якобы «диктатуры пролетариата» – основная часть современного населения планеты находится ниже уровня шудр.

Почему? – шудры древности были верующими, честно работая на своих хозяев, они справедливо надеялись на более высокие перерождения в кастах вайшьев, кшатриев или даже брахманов. Нынешние шудры не только атеистичны, но и сильно демонизированы через инспирированные духами Тьмы рок-музыку, средства массовой информации, включая ТВ и Интернет... Поэтому подавляющая часть нынешнего населения планеты – ниже шудр, однако проявляющих склонности брахманов (священников), вайшьев (бизнесменов) или шудр (наемных слуг).

В связи с этим имеет смысл дополнить приведенную выше

характеристику основной массы рабочего класса из «Розы Мира» Д. Андреева еще более точной и развернутой характеристикой, данной одним из наставляющих Учителей движения «Харе Кришна!» (все подчеркивания мои – Ю. К.):

«Профессиональные наклонности шудр - работать или служить другим. Фабричный рабочий является шудрой потому, что он служит хозяевам фабрики и получает зарплату соразмерно своему служению. Любой человек, который работает носильщиком, землекопом, занят на строительных или других подсобных работах, является шудрой. Шудра всегда занимается служением трем другим подразделениям общества. Шудра либо работает на своего нанимателя и получает плату от него, либо служит телам других и получает плату от каждого обслуживаемого им человека. Наемные рабочие занимаются перевозкой товаров, изготовлением продуктов ручного или машинного труда, работают на упаковке, на морском или речном транспорте или уборщиками. Они могут работать также секретарями, счетоводами, нормировщиками, бригадирами и прорабами. Шудры, оказывающие личные услуги другим, работают парикмахерами, прачками, дантистами, хирургами, фельдшерами и домашними слугами. К категории шудр относятся те, кого Маркс называл «пролетариатом». Шудра – это тот, кто оказывает услуги телу, уму или чувствам других людей. Это означает, что музыканты, певцы, композиторы, художники, танцовщики, драматурги, актеры, а также поэты и те, кто пишет книги, не являющиеся учебными пособиями, – это шудры, занятые удовлетворением чувств других людей. Их доходы прямо пропорциональны удовольствиям, которые они доставляют своим клиентам. Помимо финансового вознаграждения, они обретают славу, поклонников и звания, выделяющие их среди других таких же людей, которые служат ради удовольствия других. Шудра испытывает удовлетворение от своего занятия до тех пор, пока оно приносит ему деньги и славу. Им движет желание выделиться, и это желание вдохновляет его, побуждая выполнять свой долг с большим мастерством.

К категории шудр относится большинство людей современного общества. Почти каждый работает в соответствии с качествами шудр. Столько людей одержимы желанием достичь славы, сделать себе имя и хорошо заработать. Преуспевающие члены нынешних обществ, хотя они одеты и внешне выглядят как интеллигенты или политические лидеры, на самом деле являются шудрами, и поэтому в целом человеческая цивилизация, которой недостает правильного руководства и направления, перевернута с ног на голову. Назначение людей, обладающих качествами шудр, - работать под руководством трех более высоких общественных классов, но сегодня лощеные шудры занимают самые высокие и уважаемые в обществе посты. Интеллигенты - это шудры, продающие свой мозг толстосумам, которых заботит лишь получение максимальной прибыли. Используя свой мозг для умозрительных спекуляций по заказу экономических боссов общества, они не обладают ни одним из качеств истинных интеллигентов, брахманов. Они просто-напросто спекулируют всеми возможными средствами, необходимыми для того, чтобы получать высокую зарплату. Правительственные лидеры - всего лишь статисты на политической арене, готовые разыграть любой спектакль, если это принесет им голоса избирателей. Они не ставят перед собой задачи добиться разумного руководства обществом, а лишь стремятся к славе, признанию и престижу. Поэтому лидеры правительств должны быть по заслугам квалифицированы как шудры. Люди с наклонностями вайшьев очень активны в капиталистическом обществе, но хотя они и занимаются деятельностью вайшьев, делая деньги, они не обладают ни одним из более высоких качеств вайшьи. Несмотря на усилия этих вайшьев, мир в основном держит курс на различные разновидности социализма - отклонение, которое указывает на исчезновение вайшьев и закрепление в состоянии шудр. Таким образом, к началу этого девятого десятилетия двадцатого века в мире доминировали качества и образ действия шудр.

Интересы шудры вращаются вокруг физических потребностей тела. Эта поглощенность телесными нуждами -

результат обитания в теле, находящимся под влиянием модуса невежества материальной природы. Шудра совершенно невежествен в отношении принципов продвинутой духовной жизни и не интересуется ими. Не понимая того, что человеческая форма жизни имеет какую-то иную цель, кроме удовлетворения телесных побуждений, шудра не желает придерживаться аскез ради продвижения в высшем сознании. Заинтересованный главным образом подстегиванием своих чувств, он привязан к употреблению противоположенных, отвратительных продуктов, таких, как мясо, рыба и яйца, и в частности, возбуждающих, разлагающихся продуктов. Шудра склонен к употреблению вина, водки, пива, сигарет и зачастую привязан к наркотикам. Он может проиграть все свои деньги или сразу растратить их на чувственные наслаждения для того, чтобы «пустить пыль в глаза». Шудра раздражается, если его просят оставить свои чувственные удовольствия хоть на несколько минут, и при первой же возможности с огромным облегчением вновь предается своим слабостям. Более того, самое дорогое для шудры развлечение – секс. Побуждаемый неконтролируемыми гениталиями, он будет трудиться дни и ночи ради того, чтобы заработать на создание подходящих условий для удовлетворения своих похотливых желаний.

Не желая думать ни о чем, кроме четырех действий – еды, сна, совокупления и самозащиты – шудра обладает таким же видением, как и животные.

[Харикеша Свами (Вишнупад) «Манифест варнашрамы, ч. 2., с.117-119]

После развала коммунизма в России уже больше десяти лет поклоняются только одному богу – американскому доллару, и «пролетарская» диктатура сменилась прямыми требованиями чиновников самого разного ранга. Теперь на смену столь почитаемому образу золотого тельца вырисовывается новая химера – государственность. Как политический институт государственность действительно необходима, как некая духовная ценность – она, однако, опасна и не лучше атеистической псевдорелигии Маркса - Энгельса - Ленина.

«Новый бог XX века, Господь Государство, не способен удовлетворить своих преданных, несчастные граждане-рабочие могут трудиться долго и упорно, но поскольку их бог не признает истинной сущности своих слуг как духовных душ и фактически решительно отрицает эту истинную сущность, жизнь людей становится бесплодной и пустой. Приоритет государства - продуктивность и развитие капитала, но когда в современных обществах появятся признаки возрастающих разочарования и отчаяния, эта цель не сможет утешить душу. Может ли общество, лишенное правильного понимания или хоть каких-то пред--ставлений о душе, иметь какой-либо шанс доставить удовольствие своим членам? Более того, даже если в официальных заявлениях государство публично признает это истинное тождество, душу, люди все равно не получают удовлетворения, просто служа государству. Дело в том, что государство является не только воображаемым боже-ством, но и воображаемым существом. Это творение ума - вымышленный персонаж, живущий только на страницах почитаемых политических документов и в умах всех тех, кто добровольно или вынуждено подписывает эти доку-менты. Потому что когда (и кто) мог получить удовлетво-рение, доставляя удовольствие несуществующему, мифи-ческому существу, фальшивке, которой «дали жизнь» ко-рявые подписи могущественных людей, порой при поддержке капризных масс. Конечно, высокие жрецы «государственности», занимающие в обществе высокое положение, извлекают материальную выгоду, увековечи-вая иллюзию Господина Государство, но поскольку богатство и сила никогда не утешают душу, они тоже становятся жертвами разочарования.

В то время как новый гуманизм коварно порабощает человечество, заставляя его поклоняться политическому золотому тельцу, социология варнашрамы милосердно поднимает человечество, указывая ему на истинного вла-дыку вселенной, Верховную Личность Господа.

[Харикеша Свами (Вишнупад) «Манифест

Но я не занимаюсь политикой, и я не строю планов переустройства мира... Для чего же тогда я описываю эти аспекты столь подробно? – по ряду причин.

Прежде всего, устремленные и ученики должны отдавать себе ясный отчет, в каком обществе они живут, какие ценности в нем доминируют и не обманываться на этот счет. Чтобы не ловиться на иллюзии и навязываемые средствами массовой информации фальшивые приманки для недалеких простаков.

В условиях нынешней эпохи Кали-юги все сословия смешались, но, с позиций четырех каст древней системы варнашрамы мы можем видеть:

- шудр с шудрянскими наклонностями, и их большинство, тогда как в убывающем по численности порядке следуют дальше
- шудры с предпринимательскими склонностями;
- шудры с воинскими качествами;
- шудры с брахманическими (в частности – священническими) наклонностями.

Во-вторых, приводимые данные имеют большой смысл для понимания кармических последствий мирской деятельности, которую большинство устремленных, начинающих и учеников, продолжают вести в современном обществе, чтобы прокормить себя и семью... Эти аспекты, впрочем, будут анализироваться нами ниже, в разделе 1.4.

Пока же стоит, хотя бы как вывод, привести обобщающее высказывание по поводу каст Шри Сатья Саи:

«Существуют кодексы моральных предписаний для каст и четырех периодов жизни: ученика, домохозяина, отшельника и монаха (ашрама дхарма и варна дхарма). И они никоим образом не препятствуют сосредоточению на Боге, или очищению разума от зла, или поклонению Господу в каждом действии, слове и мысли. Различия пола, касты, положения или уклада

жизни затрагивают лишь того, кто живет с сознанием, будто его тело – реально, и кто действует так, будто этот мир абсолютен и вечен...»

[Садхана – внутренний Путь, с. 10]

Однако, возвращаясь к рассмотрению сугубо этических проблем на пути к Освобождению, уже сейчас стоит упомянуть о ряде аспектов, которые явно выходят за пределы приведенных выше представлений о четырех кастах или варнах как уровнях или духовных сословиях.

Прежде всего, имеет смысл вспомнить о становящемся все более и более модным (в связи с распространением и популяризацией восточных философских учений) понятии китайского даосизма «недеяние». Что же такое недеяние? Ведь оно существует и в китайском буддизме, а также его отражения или отголоски можно найти и в других древних учениях...

Недеяние – это вовсе не прекращение активности в миру; это не ленивое времяпровождение, лежа на кушетке или в сидя где-нибудь в уединении собственного дачного участка. Это вовсе не отказ от активной жизненной позиции, как это нередко утверждают «ученые-востоковеды».

Недеяние китайских даосов, равно как и не-делание мексиканских толтеков из числа новых видящих (описанные в книгах К. Кастанеды) – это прежде всего отказ от деятельности, основанной лишь на запросах «эго», когда стимулами оказываются сугубо плотские запросы или непосредственные реакции грубых органов чувств.

Из этого определения четко следует, что активное служение Богу, утверждение в жизни Божественных идеалов и высших человеческих ценностей, равно как и проведение богослужебных обрядов или священных ритуалов – все это относится к недеянию, хотя и выглядит порой как очень активная внешняя деятельность.

Возьмем, к примеру, святую Ксению Блаженную (Петербургскую): когда она ночью тайком таскала на вершины строи-

тельных лесов кирпичи, чтобы облегчить тяжелый труд каменщиков, – разве это не было недеянием?

Недеяние – это даже выше непосредственных обязанностей брахманов; недеяние – это уровень святых, подвижников, отшельников и чистых служителей Бога.

Какие могут быть нормы этики у затворников, занятых самосозерцанием и постоянным духовным упражнением? Какие могут быть мирские обязанности или нормы этики существуют у отрекшихся от мира православных монахов на горе Афон?

Все это, конечно, относится к тем, кто отрекся от мира. Но как быть тем, кто пребывает в мире, кто должен работать, чтобы прокормить самих себя и семью? – Неужели для них Бог закрыт, и Царство Небесное оказывается недостижимой «заоблачной далью»?

Конечно, нет! Недеяние – это проявление принципа безупречности, причем более общего, если мы внимательно проанализируем проблему. Воин, исполняющий свой воинский долг, не требуя для себя ничего, не обуреваемый чувственными вожделениями и разными страстями безупречен. Если, находясь в «горячей точке» он не будет опираться на реакции органов чувств – его подстрелит какой-нибудь вражеский снайпер, или он может наступить на мину... Где кончается деятельность, основанная на реакциях органов чувств и начинается реализация дхармических качеств? – четкие границы провести здесь очень сложно.

Многие проповедники разного толка очень часто оперируют некими абстрактными человечками. Если мы вспомним французских материалистов 18-го века, утопических социалистов с их «когортами» и «фалангами» – все они оперировали именно абстрактными людьми, нарисованными на бумаге человечками. И все социальное зло начинается и происходит именно из-за попыток управлять людьми абстрактными, не живыми, но теоретическими.

Поэтому, говоря о дхармических обязанностях, мы долж-

ны понимать их не столько в абсолютно-абстрактном смысле, сколько как тенденции или отражения общих космических принципов. Отражение всегда несовершенно, отражение всегда несет в себе какой-то элемент искаженности. Проблема лишь в какой степени оно искажено...

И, хотя религия, как я уже говорил, – вовсе не морализм, значимость этического совершенства никто не станет отрицать. И основным понятием, которое примиряет противоположные полюса внешней активности и позволяет достичь очень тонких сбалансированных решений, будет здесь именно безупречность.

Из чего складывается безупречность? – из целого ряда факторов одновременно:

– прежде всего, человек должен научиться проявлять в повседневной жизни качества, изначально присущие его подлинной внутренней духовной природе – не обусловленную лишь материальными интересами Любовь, Милосердие, Знание и т. д. Поскольку Атма как истинная внутренняя природа каждого человека – это Свет, этот же свет Атмы должен быть привнесен в плоскости унылого материального существования. Тогда вся жизнь преобразится, тогда в повседневности утвердятся принципы Бога;

– во-вторых, в жизни людей должны восторжествовать высокие идеалы;

В одном из Своих выступлений Шри Сатья Саи сказал, что «современный мир не нуждается в новой религии или каком-то особом духовном учении. Сообщество людей, живущих высокими (священными) идеалами – вот что нужно на современном этапе»...

– деятельность человека должна соотноситься и соответствовать особенностям его дхармы, или кастовой принадлежности. Давайте вспомним об учении Конфуция – ведь это как раз и есть учение о безупречности как этическом совершенстве! Дети должны с почтением относиться к своим родите-

лям... Воин должен быть воином, купец – проявлять предпринимательские способности, священник – заниматься своей деятельностью. Иначе хаос и анархия так и будут оставаться господствующими тенденциями современного мира;

Вот основные факторы, связанные с безупречностью поведения человека в обществе. Нетрудно увидеть, что все основные качества, отражающие этическое совершенство, на самом деле определяются и должны определяться Божественными характеристиками, импульсами, идущими от Атмы и от Мира Бога. Проявлять Любовь – значит проявлять в жизни подлинные внутренние качества человека.

Атма – частица Бога, не забывающая о Своем источнике. Человек, проявляющий качества Атмы, религиозен и пребывает в постоянном осознании Бога.

Атма – находится вне времени; поэтому человек, проявляющий качества Атмы не стареет.

Атма – находится вне страданий и человек, проявляющий качества Атмы улыбается, пребывая в радости.

Атма – выше полярной двойственности противоположностей материальной природы; поэтому проявляющий качества Атмы не обуреваем противоположностями мирских тенденций.

Из современных учений и мировых доктрин представления об этическом совершенстве в наибольшей степени выражены в учении Шри Сатья Саи Бабы. Но и в каждой их существующих мировых религий (индуизме, иудаизме, буддизме, христианстве или исламе) эти принципы не обходятся стороной и проявлены как отраженные и полные принципы, в той или иной степени обладающие качествами самодостаточности.

Во всех случаях наиболее значимым принципом является внутреннее отношение человека к своим действиям, то есть внутренняя мотивация поведения. Как человек думает? в ка-

ком состоянии сознания пребывает? какие истинные внутренние мотивы он имеет даже на уровнях подсознания? – вот что имеет наипервейшую значимость. Более того, непреложный оккультно-эзотерический закон гласит: одни и те же внешне производимые действия, но совершаемые с разными мотивами оказываются разными действиями.

Это касается как кармических их последствий для самого человека (об кармических аспектах мы будем говорить ниже и особо), так и об их дальних социальных эффектах.

Просто иметь благие цели – еще мало. Недаром англичане говорят, что «благими намерениями вымощена дорога в ад». Надо еще иметь соответствующие знания, качества мудрости и духовного различения, распознавательной активности Буддхи.

Как всего этого достичь? – прежде всего осознанием, осознанием и осознанием. Это осознание ведет к деавтоматизации поведения, и это аспект очень значим. Посмотрите, как проходит повседневная жизнь человека? – это сплошные механически выполняемые реакции. Проснувшись под сигнал будильника, автоматически он посещает санузел; автоматически проглатывает завтрак, автоматически выбегает к остановке транспорта и едет на работу... И так каждый день, тысячи и тысячи раз... Осознанность действий – что именно он делает? кто именно это делает? – минимальна.

Поэтому первая заповедь ученика – отказаться от механических действий, производимых автоматическим образом.

Более того, что касается уже состояний сверхсознания, в самом общем виде, справедливо правило: духовный прогресс определяется правилом пирамиды – чем больше площадь ее основания (базисные принципы мировоззрения, прочные внутренние убеждения), тем выше может она быть без потери прочности. Это оккультный закон, в одинаковой мере справедливый ко всем типам вероисповедания или конфессиональным особенностям. Чем прочнее внутренний базис морально-нравственных установок, тем выше могут быть Божественные озарения, тем больше могут быть глубины прозрения в под-

линную суть происходящего, тем больше богопроявлений в повседневной жизни может быть достигнуто.

Об одной только безупречности можно написать целые книги, если мы будем рассматривать разные оттенки, аспекты и частные детали проявления даже на уровне типичных случаев. Увы, я сильно ограничен в объеме, и потому здесь упоминаются лишь самые общие моменты, правила и аспекты.

Что касается уже приближения к непосредственной практики, я разберу лишь три варианта внутренней мотивации. Предположим, вы намереваетесь стать безупречным в своем поведении и проявлять этическое совершенство. В принципе, это так и должно быть. Но давайте проанализируем несколько возможных вариантов внутренней мотивации подобного намерения.

Итак, человек ставит перед собой правильную духовную задачу: стать безупречным в поведении, действуя всегда правильно и совершенным образом. Анализ же внутренней мотивации подобного решения может показать, как минимум, три основных типа или основных вариантов.

Вариант первый: «я хочу быть хорошим в повседневной своей жизни, чтобы попасть в Царствие Небесное».

Вариант второй: «я хочу быть хорошим в повседневной своей жизни, чтобы проявлять свою внутреннюю духовную природу, и попасть в Царствие Небесное в итоге Освобождения»

Вариант третий: «я хочу быть хорошим в повседневной своей жизни, чтобы проявлять свою внутреннюю духовную природу и служить Богу, полностью и без остатка».

Первый вариант или тип охватывает едва ли не большинство верующих, особенно христиан и западных последователей Шри Сатъя Саи. Такие люди фактически в буквальном смысле «зарабатывают себе Царствие Небесное, или Освобождение» своим правильным поведением. На этом уровне, увы, обычно наблюдаются весьма небольшие знания, как теоретические,

так и сугубо практические, основанные на личном опыте своего духовного Пути (Садханы).

Скорее всего, христиане вознегодуют, если я скажу, что подобный подход суть язычество. Но посудите сами о внутренней, часто неосознанной подоплеке подобного подхода в целом : «я веду себя правильно, я соблюдаю религиозные принципы и выполняю все заповеди, а Ты, Господи, за это предоставь мне Рай...». Итак, я Тебе, а Ты – мне. Тот же самый принцип, тот же самый скрытый мотив, что справедливо считается язычеством!

Более глубокий подход даже с позиций христианства покажет неверность подобной «взаимозачетной» мотивации – «я соблюдаю принципы и заповеди, а Ты, Боже, предоставь мне Царствие Небесное». Ибо основные цели христианской жизни – достичь не оскверненной материальными аспектами подлинной духовной чистоты и проявить полноту жизни христовой и в осознании Христа. А вовсе не просто «заработать» себе Царствие Небесное.

Да, грезить о Царствии Небесном и мечтать о Царствии Небесном – вовсе не грех. Более того, разве не вхождение в Царствие Небесное есть итог основной духовной практики? Но подсчитывать свои усилия в соблюдении внешние заповедей, ожидать Бесконечности как «процентной ставки» за конечное число сотворенных молитв – это будет скрытым язычеством даже внутри христианства.

Второй подход из приведенных выше трех типов мотивации достичь совершенной безупречности, как понятно, отражает более глубокий уровень понимания задач духовного развития и целей пребывания на земле. Однако, и на этом уровне сознание занимающегося все еще находится поначалу под сильным влиянием мира форм и материально обусловлено. Однако, дальнейшее продвижение на духовном Пути, неуклонно совершаемые духовные практики в сочетании с глубинным самоосознаванием в состоянии медитации позволят выйти на более глубокий третий уровень или тип осознанности, причем

без отрицания второго типа мотивации. Ибо все более и более глубокие уровни самоосознания дают не взаимоисключающие, но взаимодополняющие эффекты. Без компромисса между Добром и Злом, но как адекватные балансы материального и духовного, а точнее – как полное подчинение материальной жизни духовным целям и задачам. Этот последний момент я настоятельно порекомендовал бы сделать темой самостоятельных медитаций.

Третий тип внутренней мотивации правильного поведения состоит в безальтернативном служении Богу, в чистом преданном посвящении Господу всех своих усилий и в безоговорочном принятии всего от Бога. Он происходит под лозунгом «да будет Твоя воля, Боже, а не моя», что как раз и соответствует понятию «недеяние», но этот уровень подразумевает включение механизмов интуитивного распознавания ситуации – уровень заведомо недоступный для новичков и тем более для «пропагандистов». Этого уровня не достичь без уединенных келейных созерцаний, постоянного молитводелания и углубленного самоосознания Духа в Духе.

На самом же деле, все дело не только даже в мотивации правильного поведения, и, поскольку религия – не морализм, имеет смысл расширить эти аспекты. Например, что касается мотивации вообще отречения от факторов животной природы.

Возьмем к примеру, обет безбрачия: случайно ли Иисус говорил – «...есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскотлены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.» (Мф 19:12). О чем это свидетельствует? – о многих вещах одновременно.

Прежде всего, правильное поведение – это не столько ориентация на мирские установленные нормы, сколько соблюдение религиозных запретов и ограничительных принципов как факторы первостепенной значимости. Когда человек отказывается от плотских вожделений и порабощенности сознания

сугубо животными инстинктами и рефлексами, – это можно делать под разными лозунгами. Иисус недвусмысленно свидетельствует, что наиболее правильным и ценным для Духа оказывается мотивация ограничений лишь во благо Духа Святого, то есть во благо максимально ускоренной духовной эволюции. А не по иным причинам...

Впрочем, к этим вопросам мы еще вернемся ниже, во второй книге, посвященной практике.

Круги и возвраты как внешние противоречия. Даже без особо пристального и детальнейшего анализа всего огромный и разнообразнейшего спектра переходных состояний между тупым и тяжеловесным примитивом среди обывателей и совершенным йогом среди религиозных подвижников (этих полярных противоположностей) – везде мы можем увидеть некие круги и возвратные движения от простоты к сложности и снова к простоте. По крайней мере в своих внешних проявлениях.

Тупой и тяжеловесный мещанин не думает о жизни – он просто живет. Затем эта жизнь по мере эволюционного вызревания Монады существенно осложняется, менталитет развивается, возникает философское осмысление жизни. Но, после периода огромного множества психологических сложностей и задач, уже совершенный мистик снова перестает думать о жизни – он живет, руководствуясь высшей интуицией, внутренним видением ситуаций как они есть изнутри, действует для Бога и во исполнение Плана Бога.

Тупой и тяжеловесный мещанин не обдумывает каждую свою поступку и (или) слова – он просто действует и говорит не только вне осведомленности о Законе Кармы, но даже не в состоянии просчитать их возможных последствий через месяц или год. Святой подвижник и совершенный йогин также не обдумывает слов и поступков – сам Святой дух подсказывает ему, что и как надо сказать или сделать. Это очень трудно не только передать словами, но и понять. Если попытаться при-

близиться к современным терминам, можно сказать, что он постоянно сидит в Небесном «Интернете», и для окружающих невидимо, с кем когда и как он находится на связи.

Тупой и тяжеловесный мещанин не испытывает даже особых желаний – он еще до них не созрел. Его вполне удовлетворяют минимум комфорта и исполнение самых простейших желаний животного характера: еда, оборона, сон и совокупление составляют наибольшее содержание его жизни. Затем развиваются особые желания, нередко гипертрофированные до изощренности или извращения. Но вот он достигает стадии совершенного мистика и снова не испытывает особых желаний: если мещанин еще не дорос до многих желаний, мистик уже перерос и превознесся над ними. Основное желание совершенного йогина – совершенство исполнения Воли Бога – никогда не встречается ни в животном царстве, ни среди обывателей и мещан. Оно также, фактически, непередаваемо и неопишимо, и его принципиально не могут понять наибольшая часть современного нам населения планеты.

Тупой и тяжеловесный мещанин живет самой простой и чаще всего лишенной каких-либо излишеств жизнью. Его комфорт примитивен, как и обстановка жилья у святого или совершенного мистика: келья чиста и прибрана, ничего лишнего в обстановке. Но эта простота вторична, она связана в первую очередь с прекращением активной материалистической деятельности и окончанием эпохи изощренных запросов «эго».

Итак, мы видим, как эволюционно более высокие в качественном отношении уровни и формы жизни повторяют в известных своих чертах предыдущие витки в спирали развития. Но это повторяемость больше внешняя, тогда как внутренние механизмы – они совершенно иные, причем также в качественном отношении.

Что такое «свобода»? Здесь мы подошли к одному из важнейших понятий всей духовной науки – понятию «свобо-

да». И именно анализ этого вопроса и позволит подвести итоги большей части всего предыдущего изложения.

Многие выводы вы, впрочем, уже могли наверное и сами сделать. Но ряд положений нуждаются не только в формулировках, но и в конкретизации.

Итак, что же такое «свобода»?

*** Из православной книги «Старец Силуан»:

«Старец в ответ изложил ему свои взгляды и искания; он говорил:

«Кто не хочет свободы? Все ее хотят, но надо знать, в чем свобода, и как ее найти... Чтобы стать свободным, нужно, прежде всего, себя «связать». Чем больше сам себя будешь связывать, тем большую свободу будет иметь твой дух... Связать в себе нужно страсти, чтобы они не возобладали тобою; связать себя нужно, чтобы не делать ближнему вреда... Люди обычно ищут свободы, чтобы делать «что хочешь». — Но это не есть свобода, а власть греха над тобою. Свобода творить блуд, или невоздержанно есть и пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать и убивать, или другое что в этом роде — совсем не есть свобода, а как Господь сказал: «всякий, творящий грех, раб есть греха». Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства.

Мы думаем, что истинная свобода в том, чтобы не грешить, чтобы всем сердцем и всею силою любить Бога и ближнего.

Истинная свобода — это постоянное пребывание в Боге».

« Молясь всеведущему Богу, Старец не многословит и не поясняет своих мыслей. «Люди ищут свободы своей», т. е. вне Бога, вне истинной жизни, там, где ее нет и быть не может, где «тьма кромешная», ибо свобода только там, где нет смерти, где подлинное вечное бытие, т. е. в Боге.

«Ты милостив и даешь им благодать Святого Духа». Бог дает дар Святого Духа, и тогда человек становится свободным. «Где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17). «Всякий, де-

лающий грех, есть раб греха. Раб не пребывает в доме вечно. Итак если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоан. 8, 34—36).

В благодатной молитве бытийное или, как говорил Старец, опытное познание человеческой свободы чрезвычайно глубоко. Он всей душой сознавал, что подлинное рабство есть только одно — рабство греху, что подлинная свобода есть только одна — воскресение в Боге.»

Сущность абсолютной свободы в том, чтобы вне всякой зависимости или необходимости, вне всякого ограничения — самому во всем определить свое бытие. Это свобода Бога, человек такой свободы не имеет.

Искушение для тварной свободы, являющейся образом Божиим,— самому создать свое бытие, самому определить его во всем, самому стать богом, а не принять только то, что дается, так как в этом есть чувство зависимости.

Блаженный Старец говорил, что и это искушение преодолевается верою в Бога, как и всякое другое. Вера в Бога благого и милостивого, вера, что Он выше всякого совершенства, привлекает к душе благодать и тогда нет тягостного чувства зависимости, но душа любит Бога, как самого родного Отца и живет Им.»

« Второй фактор, также не поддающийся определению, — свобода человека. Из этих двух факторов: проявления свободы человеческой и действия Божией благодати — слагается христианская духовная жизнь.

И вера наша, и покаяние в какой-то неопределимой мере зависят от нашей свободы, и, в то же время, являются даром Божией благодати. Бог по любви Своей ищет человека, чтобы дать ему не только жизнь, но и более, какой-то преизбыток жизни, как говорит Христос (Иоан. 10, 10), но дается эта жизнь свободному человеку не без согласия самого человека. Принимая во внимание это обстоятельство, мы можем сказать, что от свободы человека зависит и мера дара Божия...»

Сатья Саи: «Вы стараетесь объяснить понятие «свобода», давая ему искаженные значения, вводящие вас в заблуждение. То, к чему следует стремиться - это к свободе от чувств, а не к свободе чувств. Истинная свобода заключается в обретении абсолютного контроля над чувствами и своей низшей природой, для того, чтобы реализовать свое истинное Высшее Я и испытать восторг беспредельности и блаженства Духа (Атмананда).»

[Летние ливни во Вриндаване - 1990]

Сатья Саи: «...Человек, осознавший сам себя, и то, что он сам не является этим телом, становится свободным от горя и страдания. ...Такое состояние, свободное от печали и радости, и является истинным состоянием человека.»

[Летние ливни во Вриндаване - 1993]

«Я - чистый разум, из которого возникает космос, в котором он расцветает и в котором он растворяется, будучи подобным отражениям в зеркале. Невежественный знает Меня как грубую вселенную, в то время как мудрый воспринимает Меня как свою собственную чистую сущность, извечно сияющую внутри него как «Я». Такая реализация возможна только в состоянии глубокой умиротворённости сознания, свободного от мыслей, подобном состоянию воды в морской глубине, где нет никаких волн. Наиболее ревностные преданные поклоняются Мне без какой бы то ни было причины и с величайшей искренностью, которая вызвана их любовью ко Мне. И хотя они знают, что Я - их собственная недвойственная Сущность, всё же глубоко укоренившееся в них стремление к любовной преданности Мне заставляет их представлять их собственную высшую Сущность в виде Меня и поклоняться Мне как животворному току, пронизывающему их тела, чувства и ум, без которого ничто не могло бы существовать, и который является

единственной сутью священных писаний. Таково Моё за-
дельное состояние

Трипура-Рахасья, Видья-Гита, строфы 31-40

*** Можно сколько угодно полемизировать о реальности или нереальности свободы, но вместо этого стоит привести здесь отрывок из четвертой главы Авадхута-Гиты древнего мудреца Даттатреи. Тем более, что эта проблема связывается одновременно с имманентным свойством свободы как одного из наиважнейших атрибутов Духа Святого:

«2. Брахман не просто свободен от неволи и освобождения, чистоты и загрязнения, единства и разделённости — на самом деле Его свобода не ограничена ничем и никогда. И я есть тот Брахман — бесконечный как пространство.

3. Реален или нереален этот проявленный мир — такие сомнения никогда не возникают в моём уме. По самой своей природе Я блаженен и свободен.

Комментарий: По самой своей природе Я блаженен и свободен: в этой главе Даттатрея Авадхута повторяет следующую строку двадцать два раза с целью утверждения истинной природы «Я»: Сварупа нирванам анамайохам. Сварупа — естественное состояние; нирванам — освобождение, свобода; анамайах — свободен от болезни и печали, то есть пребывающий в состоянии блаженства; ахам — я [есть].

4. Чистота и загрязнение, разделённость и неразделённость, разнообразие — всё это не существует для Меня. По самой своей природе Я блаженен и свободен.

5. Не было такого, что я, будучи невежественным, затем обрёл Знание, равно как и не было такого, что Знание стало моей природой. Как я могу говорить, что я обладаю невежеством и знанием? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

6. Для Брахмана нет ни достоинств, ни недостатков, ни не-

воли, ни свободы. Ничто не представляется мне ни как объединённым, ни как отделённым. По самой своей природе Я блаженен и свободен.

7. Нет ничего ни выше, ни ниже меня, и нет ничего равного мне. Для меня нет ни врагов, ни друзей. Как я могу говорить о чём-то как о хорошем или как о плохом? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

8. Я не являюсь ни поклоняющимся, ни объектом поклонения. Для меня нет ни предписаний, ни ритуалов. Как я могу описать природу моего абсолютного Сознания? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

9. Нет ничего, что пронизывало бы Его, или было пронизываемо Им. Для Него нет никакого местопребывания, и при этом нельзя сказать, что Его где-то нет. Как я могу описать Его как цельного или пустого? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

10. Моё «Я» не постигает ничего, и оно не — не объект постижения. Для него нет ни причин, ни последствий. Как я могу говорить, что Оно постижимо или непостижимо? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

11. Моё «Я» не разрушает ничего, и при этом Оно не разрушается ничем. Оно не является познающим, и при этом Оно непознаваемо. О дорогой, как я могу описывать Его как приходящее или уходящее? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

12. Для меня нет ни тела, ни бестелесности. Для меня нет ни чувств, ни ума, ни разума. Как я могу говорить о привязанности или непривязанности? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

13. Никакие утверждения не могут повлиять на Брахмана, и при этом отрицание Брахмана не заставит Его исчезнуть. Как я могу говорить, о мой друг, является ли Брахман всегда одним и тем же или нет? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

14. Я подчинил чувства, но, в то же время, я не подчинил их. Я никогда не развивал самоограничения или религиозного

аскетизма. О мой друг, как я могу говорить о победе и поражении? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

15. У меня нет ни формы, ни бесформенности. У меня нет ни начала, ни середины, ни завершения. Друг, как я могу говорить, что я сильный или слабый? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

16. О мой дорогой, для меня нет смерти и бессмертия, яда и нектара. Как я могу говорить о чистоте или нечистоте? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

17. Для меня нет ни бодрствования, ни сна. Я никогда не практиковал ни сосредоточения, ни асан. Для меня нет ни дня, ни ночи. Как я могу говорить, что я нахожусь в трёх относительных состояниях сознания или в четвёртом [трансцендентном, турии]? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

18. Знай, что я свободен от всего, и в то же время нет ничего, с чем бы я не был связан. Ни майя [иллюзия], ни её множественные формы не властвуют надо мной, и при этом я не свободен от неё. Как я могу говорить о таких ритуалах, как утренние и вечерние поклонения? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

Комментарий: Свободен от всего ... связан: когда искатель соединяется с Ниргуна Брахманом (внекачественный Брахман), то он свободен от всего; а когда он отождествляется с Сагуна Брахманом (Брахман, обладающий качествами), то он — един со всем.

19. Знай, что я полностью растворился в Брахмане. Знай, что я свободен как от цели, так и от бесцельности. Как я могу говорить о единстве или разделённости? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

20. Я не глупец и не учёный. Мне не свойственна ни молчаливость, ни болтливость. Как я могу описывать Брахмана с помощью аргументов или контраргументов? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

21. У меня нет ни отца, ни матери, ни семьи; нет такой касты, к которой я бы принадлежал. Я никогда не был рождён, и я никогда не умру. Как я могу говорить, что у меня есть при-

вязанность или заблуждение? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

22. Я никогда не исчезаю — я проявлен и присутствую всегда. Для меня нет ни света, ни тьмы. Как я могу говорить о таких ритуалах, как утренние и вечерние поклонения? По самой своей природе Я блаженен и свободен.

23. Знай, что я, несомненно, свободен от замешательства и дилемм. Знай, что я, несомненно, неразделённый. Знай, что я, несомненно, безупречен. По самой своей природе Я блаженен и свободен.

24. О мой дорогой, мудрецы отказываются от всех типов медитации, равно как и от всех типов деятельности — хороших или плохих. Они пьют нектар отречённости. По самой своей природе Я блаженен и свободен.

25. Как можно написать что-то о том, что невозможно познать даже разумом? Великий Авадхута, очистив себя медитацией и растворившись в Бесконечном Блаженстве, спонтанно спел это о Брахмане.

Как видно, приведенные отрывки из санскритских Священных Писания содержат множество логических парадоксов. Но дело вовсе не в них. Основной вывод здесь состоит в том, что свобода не постигается интеллектуально. Она непостижима для рационального ума Ментального тела. Свобода или реализована практически, или нет.

Что же касается общих выводов данного раздела, то их можно свести к следующим основным положениям.

Чем ближе к Богу – тем больше свободы. Минимальное число степеней свободы характерно для Физического плана. Но по мере восхождения точки осознания человека и самого человека во все более и более тонкие области, уровни и степени свободы увеличиваются.

Иными словами, мы можем видеть и реализовать практически целый спектр состояний свободы, от полной несвободы примитивного обывателя и реализованной духовной свободы освобожденного мистика.

Чтобы познать истинную духовную Свободу, необходимо выйти самому на уровень Божественного, открыть для себя первичные принципы, познать Непроявленное, качественно отождествиться с Господом, одновременно разотождествившись с любыми формами, включая телесную и более тонкие оболочки «Я»... Это слияние с Богом невыразимо, неопишимо и непостижимо для интеллекта, превышая все, что может и не может быть выражено и испытано...

И, если мы вспомним об обсуждавшемся чуть выше понятие «недеяние», то придем здесь к некоему новому этическому парадоксу: свобода от действия есть прежде всего свобода от эгоистического действия (!).

Рекомендую вам не торопиться читать дальше, и помедитировать на данный тезис особо.

1.3. Энергомеханика духовной эволюции

Здесь настало время рассмотреть, что именно происходит с человеком на тонких невидимых уровнях Реальности, что стоит за изменениями его психологических установок, мировидения и самоосознания.

Можно сколь угодно долго болтать о разнообразных категориях, то так, то иначе отражающих или обобщающих свойства человека развивающегося, но не видеть и не понимать, что за ними всеми скрывается. И, пока мы не рассмотрим и не поймем эти аспекты невидимой эволюции, будет оставаться много поводов для самых разных субъективных оценок, для философствования или просто гадания, когда один считает что-то, а другой иное... Один ученый предлагает одни термины и систему взглядов, другой же полагает более значимыми другие

категории и понятия...

Понятно, что ясновидящими (а лучше говорить видящими) сейчас является очень малый процент населения, и это дает возможность господствовать порой самым нелепым построениям, утверждениям или даже просто бреду среди современных авторов книг эзотерической направленности. Когда кому-то что-то померещилось, а он, не потрудившись критически сопоставить это свое искаженное видение с уже четко установленными фактами, уже считает это высочайшим откровением, а самого себя – мистиком выдающихся масштабов.

Как мы уже говорили выше, все психологические процессы, столь усердно изучающиеся современной психологией, имеют свои тонкие соответствующие им изменения в аурических слоях-оболочках «Я». Иными словами, каждое изменение в психике человека, каждый побудительный импульс, запрос, желание или мысль – все это имеет свои тонкие формы в ауре. Причем эти тонкие изменения наступают раньше, нежели они проявляются в условиях трехмерного физического мира.

И наоборот, нет ни одного изменения психологических установок или этических трансформаций, которые бы не имели своей причиной определенные тонкие изменения в аурических слоях-уровнях или в соответствующих им силовых полях...

Поэтому с позиций любого достаточно серьезного и детализированного учения, как то прежде всего воззрения теософов (Е. П. Блаватская и Алиса А. Бейли) и розенкрейцеров (см. Макса Генделя), мы не вправе рассматривать психологию отдельно от энергомеханики тонких процессов.

Сначала несколько слов следует сказать о самых общих моментах или об общих свойствах ауры эволюционирующего человека. Стоит здесь напомнить одно выражение из эпохи Пушкина и декабристов – «из искры возгорится пламя». Оно, если мы будем анализировать данное утверждение с эзотерических позиций, то найдем целый спектр особых его тонких смыслов

и аспектов.

Применительно к семеричному человеку, шесть значений + одно седьмое синтетический аспект этой фразы суть следующие:

1) на уровне Эфирного тела – едва развитая паутиная сеть энергетических каналов становится мощной эфирной аурой здоровья, способной экранировать различные негативные внешние воздействия;

2) на уровне Астрального тела – зачаточная аура мелких эмоций и животных реакций становится объемной астральной аурой, наполненной глубокими чувствами и любовью к Господу ;

3) на уровне Ментального тела – имеем в итоге огромную наработанность тонкого и гибкого, развитого одухотворенного интеллекта;

4) на уровне Кармического тела – земная эволюция обычно заканчивается сияющим неопикуемой радугой огромным аурическим яйцеобразным коконом Посвященного, способного взять на себя проблемы других людей;

5) на уровне Буддхического тела – духовный человек выглядит как пылающий Любовью и Милосердием шар;

6) на уровне Атмы – это сияющая во славе Господа Его частица, осознавшая себя самую;

и 7-й завершающим значением является способность Монады к дематериализации и новой материализации по желанию в любом месте. Посвященные, превзошедшие границы человеческой формы способны переноситься на огромные расстояния в считанные мгновения за счет того, что могут дематериализоваться в одном месте и тут же собрать свое плотное тело по силовым линиям ауры в другом месте.

1.3.1. Кокон и точка сборки

Если говорить об ауре человека в целом, то наиболее общей

моделью является яйцевидный кокон. Но в «чистом виде» аурическое яйцо является таковым лишь на Ментальном плане. Напомню, что на эфирных уровнях, то есть для Эфирного тела, аура полностью повторяет очертания и свойства Плотного тела (появляется лишь одно дополнительное четвертое измерение, проецирующееся как бы вовнутрь «эфирного дубля»). Поскольку все плотные атомы и молекулы Плотного тела полностью соответствуют распределению силовых линий магнитного поля Эфирного тела, то грубоматериальное Плотное тело – эта «кукла» из биоорганических молекул – в Эзотерической Доктрине вообще не считается за самостоятельный принцип.

Аура Астрального тела скорее похожа на скафандр космонавта или подводника, и она расплывчато обтекает форму эфирного дубля.

Аура Ментального тела – чаще всего яйцеобразной формы, и то же относится к и к форме Каузального тела – его еще также называют «кобальтовое яйцо» за особую характерную темно-синюю окраску – и в куда большей степени это же касается Буддхического тела. Последнее вообще у высоко развитых в духовном отношении людей представляет собой огромный сияющий шар...

1. Общие свойства аурического кокона

Все, что касается аурического кокона и его свойств, детально описано в книгах К. Кастанеды. Хотя информация по данному вопросу очень фрагментарна, и отдельные сведения разбросаны по всем книгам, начиная с третьей. Представленный ниже упорядоченный обзор сделан на основании данных К. Кастанеды.

Для видящих люди представляются на уровнях Ментального плана либо продолговатыми, либо сферическими светящимися сплетениями бесчисленных, статичных, но вибрирующих энергетических полей. Эти поля в совокупности образуют

почти полностью замкнутый на себя шар света, похожий на светящееся гигантское яйцо.

Иными словами, человеческие существа на Ментальном плане выглядят как яркие образования, формой напоминая гигантские яйца. Эти образования называли светящимися коконами. Когда видящий видит человеческую форму, он видит один-единственный шар энергии – громадное светящееся образование, высотой примерно в 16 метров, а шириной – в 2-3 метра..

Кокон или светящееся яйцо на Ментальном плане – асимметричен: передняя часть в его развита гораздо сильнее (за счет того, что называется «лицевой пластиной»), а задняя или спинная часть – намного слабее и заметно более узкая.

При всем этом, яйцевидная форма – лишь внешний кокон, скорлупа светимости, которая скрывает в себе крайне интригующую, захватывающую, гипнотизирующую сердцевину, состоящую из концентрических колец желтоватой светимости, цвета пламени свечи.

Энергетические эманации внутри и эманации вовне – это те же волокна света. Все чувствующие существа – это своего рода пузыри, сделанные из этих волокон, или же, как еще можно сказать, – микроскопические точки света, прикрепленные к бесконечным эманациям в Великом. Все человеческие существа состоят из неисчислимого количества энергетических нитей, или точнее - нитеобразных энергетических полей.

Все коконы – светящиеся, словно капля беловатого света, прикрепленные к бесконечным эманациям. Эта светимость живых существ составляет той особой частью эманаций Вселенной (в терминах толтеков – «Орла»), которая содержится внутри их светящихся коконов. Внешняя светимость притягивает внутреннюю; она, так сказать, ловит ее и фиксирует. Эта фиксация и определяет сознание всякого отдельного существа.

Видящие могут также видеть, как эманации, внешние по отношению к кокону, оказывают особое давление на ту

часть, которая внутри. Это давление определяет тот уровень сознания, который имеет данное существо.

Любая человеческая светящаяся сфера составлена энергетическими волокнами, проходящими сквозь нее. Однако, космические тонкие эманации, или внешние эманации в Великом (в терминах новых видящих из числа мексиканских толтеков) – это нечто большее, чем волокна света: каждая из них является источником безграничной энергии. Поскольку некоторые эманации, внешние кокону, являются теми же самыми, что и внутри, их энергии подобны непрерывному давлению. Однако поверхность кокона, наподобие перепонки, изолирует эманации, которые находятся внутри него перепонки, и тем самым формирует направленное давление.

Древние видящие увидели, что человеческое сознание – это свечение янтарного цвета, более интенсивное, чем остальная часть кокона. Это свечение находится на проходящей по всей его длине узкой вертикальной полосе правой части кокона, с края. Мастерство древних видящих состояло в перемещении этого свечения так, чтобы сдвинуть его с первоначального места на поверхности кокона внутрь по ширине.

Двигающегося по улице человека видящий видит как светящийся яйцеобразный кокон, который при перемещении оставляет глубокую борозду в энергетическом поле Земли. Этот кокон как бы плывет, волоча за собой на подобии хвоста вспахивающий землю стержневидный корень.

Чаще всего форма кокона в форме светящихся шаров, чем вытянутых вверх яиц, а иногда попадает почти прямоугольная форма, подобная надгробной плите. Но чаще всего встречаются люди, чью форму видящие созерцают как яйцо. Дон Хуан предполагал, что люди, обладающие в наше время яйцеобразной формой, больше соответствуют по своей структуре людям древности.

У большинства людей это коконообразное поле разделено на две части – правую и левую. Однако у некоторых мужчин и

женщин оно разделено на четыре, а иногда на три. Из-за своей большой сопротивляемости неблагоприятным внешним факторам, по сравнению со средними людьми, эти люди, после обучения видению могут стать нагвалями (лидерами магических групп, или «проводниками» в Тонкие миры). Нагваль-мужчина или нагваль-женщина видится как светящееся яйцо с четырьмя отделами. В отличие от обычных человеческих существ, которые имеют только два отдела, левый и правый, у нагваля левая и правая стороны разделены каждая еще две длинных секции, образующими нечто вроде зубцов или протуберанцев. В итоге кокон нагваля похож на четыре светящихся шара, сжатые вместе и даже вдавленные друг в друга.

В то же время, каждому кокону, а значит – и сознанию человека, присущи однородность и внутренняя связь, сохраняющие устойчивость формы кокona.

Что касается восприятия, то правая часть кокona связана с логикой, со способностью интеллекта делать умозаключения; левая же часть – с иррациональным, абстрактным, духовным... Большинство, если не все сверхнормальные способности человека связаны именно с левой частью пузыря восприятия... Учитель помогает ученику полностью очистить, «отмыть» одну сторону (правую) пузыря восприятия и переместить все на другую (левую) сторону последнего.

Ключом к приобретению соответствующих характеристик однородности и внутренней связи является положение точки сборки, вернее, ее фиксация.

2. Точка сборки

Только очень небольшая группа энергетических полей внутри светящегося шара освещена точкой интенсивной яркости, расположенной на поверхности шара. Она представляет собой округлое пятно особо интенсивной светимости размером с теннисный мячик, постоянно располагающегося внутри светящегося шара вровень с его поверхностью на расстоянии

двух футов позади правой лопаточной кости тела человека, т. е. на уровне лопаток на расстоянии вытянутой руки от спины человека. Увидев, как работает это пятно, древние маги называли его «точкой сборки».

Она обуславливает наше восприятие, - именно там, в этой точке собирается восприятие человеческих существ. Любое восприятие, каким бы оно ни было, формируется как раз в этом месте. Восприятие имеет место, если энергетические поля в этой маленькой группе, в непосредственном окружении точки яркости, простирают свой свет, освещая идентичные энергетические поля снаружи шара. Поскольку воспринимаются только те энергетические поля, которые освещаются точкой яркости, эта точка названа «точкой, где собирается восприятие или просто «точкой сборки».

Подобным пятном светимости повышенной интенсивности обладает любое живое существо. К тому, что мы обычно воспринимаем в качестве человеческого тела, точка сборки отношения не имеет. Точка сборки является лишь частью светящегося яйца – нашей энергетической сущности.

Непосредственно через точку сборки проходят лишь очень немногие из миллионов светящихся нитей вселенной. Это и неудивительно, ведь размер точки сборки относительно мал по сравнению с целым.

Точка сборки всегда окружена дополнительным сиянием сферической формы, немного больше нее по величине. Этим сиянием значительно усиливается свечение нитей, непосредственно проходящих через него.

Точки сборки человеческих существ могут изменять свое положение. Поскольку, блеск точки сборки освещает любое энергетическое поле, вошедшее с ней в контакт, то при ее передвижении в новое место проясняются новые энергетические поля, которые становятся познаваемыми.

При смещении же точки сборки и окружающего ее сияния с привычного места, у людей меняется осознание, поведение и в некоторой степени и сам способ восприятия. Чем больше сдвигается точка сборки из своего обычного положения, тем

более странным становится поведение индивида, что, очевидно, следует из необычности осознания и восприятия.

Фокусируя сферическое сияние на энергетических нитях вселенной, непосредственно сквозь это сияние проходящих, точка сборки человеческих существ автоматически без какого бы то ни было предварительно осознанного намерения собирает эти или волокна, формируя из них устойчивую картину, воспринимаемого мира.

Маги древности увидели миллионы сознательных энергетических волокон, проходящих через точку сборки и что, проходя сквозь точку сборки, волокна собираются в пучок под действием окружающего точку сборки сияния. Увидев, насколько меркнет это сияние у людей, находящихся без сознания или при смерти, и как оно полностью исчезает у мертвецов, древние маги пришли к убеждению, что это сияние и есть свечение осознания. С точки зрения мексиканских толтеков обладать жизнью – значит обладать сознанием, то есть иметь точку сборки с окружающим ее свечением сознания. Маги рассматривают наличие восприятия как необходимое условие жизни.

Для видящего самая яркая часть точки сборки обращена наружу, если это женщина, и вовнутрь, – если это мужчина.

Мы представляем собой энергию, которая принимает соответствующую форму и находится в нужном месте благодаря фиксации точки сборки в некотором определенном месте. Если это ее положение изменяется, то и форма, и местонахождение энергии изменяются соответственно.

Воздействие смещения точки сборки на энергетическую конфигурацию существ состоит в следующем. Точка сборки подобна светящемуся магниту: перемещаясь в пределах человеческой полосы (см. ниже), она притягивает эманации и группирует их. При смещении точки сборки в новое положение в этом месте формируется новый конгломерат светящихся энергетических волокон. Восприятие автоматически собирается там, где находится точка сборки, поскольку она всегда окруже-

на свечением осознания. Однако в следствии того, что сборка осуществляется на новом месте и задействует новые волокна, собранный мир не может не отличаться от привычного нам повседневного мира.

Два типа смещений точки сборки: первый тип – смещение в любое положение по поверхности светящегося шара или внутрь него. Такое смещение получило название сдвига точки сборки. Второй тип – смещение точки сборки наружу, за пределы светящегося шара. Это было названо движением точки сборки. Различие между сдвигом и движением определяется природа восприятия, формирующегося в результате смещения. Движение – это глубокое изменение позиции, настолько глубокое, что точка сборки даже достигает других диапазонов энергии...

Поскольку сдвиг точки сборки является ее смещением в пределах светящегося шара, миры, воспринимаемые в следствии этого, какими бы странно причудливыми они не казались, принадлежат к человеческой сфере.

Человеческая сфера составлена энергетическими волокнами, проходящими сквозь светящийся шар. В противоположность сдвигу, движение точки сборки является смещением ее в положение в низ светящегося шара, в результате чего задействуются волокна, относящиеся к сфере человека. Восприятие этих волокон вызывает к жизни немислимые, непостижимые миры, в которых нет никаких следов чего бы то ни было, свойственного человеку.

За счет чего она смещается? За счет воздействия потоков энергии. Их генерируют энергетические всплески внутри или вне нашей энергетической формы. Как правило, формирование потоков непредсказуемо и происходит по случайным законам. Однако маги не только предвидят характер и поведение энергетических потоков, но и подчиняют их своему намерению.

Эти потоки ощущает каждый маг. Их чувствует и любое человеческое существо, но обычные люди слишком заняты

своими повседневными делами, чтобы обращать внимание на подобные ощущения. Легкий дискомфорт, мимолетная печаль, которая сменяется эйфорией... Поскольку ни печаль ни эйфория не имеют объяснимой причины, мы обычно не склонны относиться к ним как к достоверному признаку того, что на нас накатывается неизвестное. Мы списываем это на счет необъяснимых и в общем-то не очень здоровых колебаний настроения.

Когда точка сборки сдвигается за пределы энергетической формы, она вытягивает контур светящегося шара вовне, не разрывая его энергетических границ. Конечным результатом движения точки сборки является полное энергетической формы человеческого существа. Вместо того, чтобы оставаться яйцом или шаром, она трансформируется в нечто, напоминающее по виду курительную трубку. Конец мундштука - это точка сборки, чашка - то, что осталось от светящегося шара. Если точка сборки продолжает движение, то в конце концов наступает момент, когда светящийся шар превращается в тонкую полоску энергии. Маги древности в совершенстве овладели искусством перемещения точки сборки - предметом весьма непростым и опасным.

Человечество воспринимает известный нам мир в том виде, в котором мы его воспринимаем, только благодаря тому, что все мы обладаем одинаковыми характеристиками энергетической однородности и внутренней связи для адекватности восприятия. Сходность в восприятии известного людям мира существует только благодаря тому, что все мы обладаем одинаковыми характеристиками энергетической однородности и внутренней связи. Мы автоматически обретаем соответствующие энергетические характеристики в процессе воспитания и относимся к ним как к чему-то само собой разумеющемуся.

Мыслящий разум – всего лишь один из аспектов положения точки сборки; поэтому знание о том, что происходит в мире, здравомыслие, уверенность в себе - все эти предметы на-

шей гордости и предполагаемые мерил нашего здравомыслия - являются лишь следствием расположения точки сборки в ее обычном месте. Чем более жестко она там фиксирована, тем более мы самоуверенны, тем сильнее мы чувствуем, что знаем мир и способны предвидеть будущее.

Более того, даже быть мужчиной или женщиной не означает окончательности этого состояния, а является результатом особого расположения точки сборки; для мага смена пола физической формы происходит в результате напряжения воли и тренировок.

Человечество не знает, что точка сборки существует, и поэтому принимает последствия ее обычного расположения как нечто окончательное и неоспоримое. Именно эта неподвижность точки сборки делает наше ощущение мира настолько самодостаточным и тягостным, что мы не можем выйти за его пределы.

Чувство собственной важности фиксирует точку сборки в одном положении. Когда чувство собственной важности уменьшается {например, через развитие в себе чувства смирения и осознания Бога}, то «больше не расходуется энергия, которая обычно тратится на его поддержку. Накопленная т.о. энергия затем служит своего рода трамплином для отправления точки сборки в невообразимое путешествие автоматически и непреднамеренно.

То давление, которое оказывают эманации, внешние по отношению к кокону и называемые «большими эманациями», на эманации внутри него, одинаково для всех чувствующих существ, однако результат этого давления очень различен для них, поскольку их коконы реагируют на это давление совсем по-разному. Но в некоторых границах есть все же какая-то степень подобия.

Видение – это прямое знание, которое возникает при установлении соответствия между внешними по отношению к кокону эманациями и эманациями внутри него. Восприятие - это

условие настройки: эманации внутри кокона подстраиваются к внешним, подходящим к их эманациям. Настройка это то, что позволяет всем живым существам культивировать сознание.

Настройка эманаций, осуществляемая обычно, – это восприятие повседневного мира, а настройка эманаций, которые никогда не использовались в обычном смысле - это видение. Когда такая настройка происходит, человек видит (или «ясновидение» в современных теософских и оккультных терминах).

Степень осознания каждого отдельного чувствующего существа зависит от степени того, насколько оно способно позволить большим эманациям вести его. Сознание отдельного насекомого или человека растет с момента зачатия поразительно различным образом, однако с одинаковым упорством увеличивается, обогащается процессом жизни. Это еще раз свидетельствует, что половая энергия - это нечто предельно важное и что ею нужно управлять и пользоваться с величайшей осторожностью, в целях ее сохранения и перераспределения. Команда Орла состоит в том, что половая энергия должна использоваться для создания жизни. Через половую энергию Орел (Бог, Вселенная) дает сознание, так что, когда чувствующие существа вовлечены в половое сношение, эманации внутри их коконов делают все возможное, чтобы снабдить сознанием новое чувствующее существо, которое они создают.

В процессе полового акта эманации, заключенные в коконах обоих родителей, претерпевают сильное возбуждение, кульминационной точкой которого является соединение, слияние двух кусков света сознания, по одному от каждого партнера, которые отделяются от их коконов. Половое сношение – всегда поставщик сознания, хотя то, что поставляется, может и не объединяться. Эманации внутри кокона не знают сношения ради забавы.

Свет осознания бывает в человеке разного цвета, точнее - оттенков янтарного цвета. Исходная янтарная полоса сознания

делится на бесконечное число тонких вариантов, которые отражают различия в качестве сознания. Розоватый и бледно-зеленый янтарные оттенки являются наиболее частым. Голубоватый янтарный цвет наиболее необычен, но еще более редок чистый янтарный. Этот оттенок определяется количеством сэкономленной и запасенной энергии. Бесконечное число воинов начинало с розового оттенка янтарного цвета, а закончило чистейшим янтарным цветом.

На каждом этапе развития некоторая полоса эманаций внутри кокона становится ярче. По мере накопления человеческим существом опыта, эта полоса начинает излучать свет. В некоторых случаях свечение эманаций становится настолько ярким, что они сливаются с внешними эманациями. Из этого наблюдения усиливающегося свечения был сделан вывод: осознание – это как бы исходное сырье, продуктом переработки которого и развития которого является внимание. Таким образом, внимание – это упорядоченное и усиленное процессом жизни осознание. Исходное осознание животного уровня трансформируется до состояния, охватывающего всю гамму человеческих проявлений, а видящие его развивают вообще за пределы всего объема человеческих возможностей.

Первое внимание человека – это животное осознание, связанное с миром повседневной жизни. Оно связано с поверхностью кокона, а точнее – с прикрепленным положением точки сборки к поверхности кокона. Это первое внимание блокирует Неизвестное, отрицает его настолько яростно, что оно просто перестает существовать для первого внимания.

Второе внимание – более сложное и специфическое состояние светимости осознания; оно охватывает сознание светящегося тела.. Оно начинает работать, когда задействуются эманации внутри кокона, которые обычно не используются. Второе внимание остается на заднем плане в продолжение всей нашей жизни, если оно не выводится вперед благодаря специальной тренировке или случайной травме. Сосредоточение – предшественник второго внимания. Форма, в которой пребывает со-

знание при таком сосредоточении, принципиально отличается от формы, имеющей дело с повседневным человеческим существованием. Овладев осознанием и стремясь усилить свечение осознания до непостижимых пределов, древние видящие заставляли вспыхивать эманации внутри своих коконов по одной полосе раз за раз, и из-за этого они увязли в трясине второго внимания (т. е. тонкоматериальных, но иллюзорных по отношению к Первоисточнику мирах – объективных и субъективных. – Примечание Ю. К.).

Новые видящие научились одним ударом выводить свечение осознания за пределы кокона, развив способности к третьему вниманию. Это третье внимание достигается, когда свечение осознания превращается в огонь изнутри – свечение, которое зажигает внутри кокона не по одной полосе раз за разом, а одновременно все эманации внутри кокона.

Способность точки сборки притягивать и группировать энергетические пучки (эманации) обуславливает блочную организацию всего восприятия. И прежде всего это связано со свойствами первого внимания: оно воспринимает эманации только блоками или пучками. Эти пучки затем настраиваются на соответствующие им большие эманации (внешние по отношению к кокону), тоже собранные в пучки. Остальные части нашего существа – светящегося кокона – при первом внимании никогда не выделяются и не усиливаются. Они обречены на забвение.

Формирование пучков происходит даже тогда, когда видящий имеет дело с никогда не использовавшимися эманациями, и здесь также имеет еще место организация блоков восприятия.

НЕИЗВЕСТНОЕ – всего лишь те эманации, которые игнорирует первое внимание. Неизвестное притягивает, придает силы, воодушевляет.

НЕПОЗНАВАЕМОЕ – бесконечная область, в которой наша точка сборки ничего не в состоянии выделить и организовать. Непознаваемое субъективно подавляет, ошеломляет, обруши-

вается внезапно.

Тот аспект настройки, который удерживает точку сборки неподвижной, называется волей, а аспект, сдвигающий ее - намерением.

Более подробное изучение светящегося кокона человеческого существа показывает следующее. Светоносная форма человека подобна сфероиду или шару, внутри которого имеется диск более темного или старого шара. Если взять и разделить яйцеобразную форму кокона на 4 продольные секции (чисто условные), то широкая полоса между первой и второй секциями – будет образовывать внутри этого кокона нечто в виде диска, проходящего насквозь через весь кокон от передней до задней поверхности. Этот более темный диск внутри прозрачного кокона и является тем, что называется «человеческой полосой эманаций».

Когда маг-учитель (нагваль) надавливает на точку сборки, последняя перемещается внутрь этого диска. Повышенное сознание появляется, когда интенсивное свечение точки сборки освещает спящие эманации, проходящие внутри диска. Видение того, как свечение точки сборки перемещается внутри этого диска, создает чувство, что оно сдвигается влево по поверхности кокона. Однако, лишь прозрачность светоносного кокона создает впечатление сдвига влево, хотя в действительности всякое движение точки сборки происходит вглубь, к центру светоносного яйца вдоль толщины человеческой полосы.

Поскольку этот сдвиг точки сборки вглубь кокона, ученик не утрачивает личностного самоосознания, хотя при этом и задействуются не используемые в обычном состоянии эманации.

Однако, в пределах самой человеческой полосы эманаций, возможно явление под названием «боковым сдвигом точки сборки» – то есть сдвиг точки с одной стороны на другую по ширине человеческой полосы эманаций, а не вглубь. На обоих краях этой человеческой полосы эманаций находится громадный склад отбросов - неисчислимая куча человеческого

хлама. Это очень сумрачный, зловещий склад (Эти «химеры восприятия» и видны очень часто после приема ЛСД или других наркотиков – Примечание Ю.К.).

На самом правом краю человеческой полосы обнаруживаются бесконечные видения физической активности, насилия, убийств, чувственных проявлений. На левом краю – духовность, религиозность, все, что связано с Богом (естественно, что это относится не к Господу, а к примитивным человеческим представлениям о Господе, включая прежде всего религиозный фанатизм – Примечание Ю. К.).

При раскрепощении позиции точки сборки она обычно начинает двигаться в левом направлении как в наиболее естественном. Однако, нередко возникает «сдвиг вниз» – область животных форм. У женщин это происходит чаще, чем у мужчин. Относительная легкость, с которой точка сборки движется в нижние позиции, делает их особенно заманчивой для некоторых магов – видящих. (Широко известные явления оборотней – особенно по средневековой Европе, как и раз и отражают реальные случаи чаще всего бессознательной трансформации людей в волков или лисиц; некоторые маги любят превращения в собаку или в ворона – Примечание Ю.К.). Этот «сдвиг вниз» с полной трансформацией в животного происходит лишь после того, как точка сборки переходит некий критический порог, и тогда мир перестает быть тем, каким он выглядит для человека.

Некоторые географические области не только помогают случайным движениям точки сборки, но также избирают особое направление этого сдвига.

У детей вначале нет неподвижной точки сборки. Их внутренние эманации находятся в состоянии большой суматохи, и их точка сборки сдвигается всюду по человеческой полосе эманаций, что дает детям великую возможность фокусироваться на эманациях, которые позднее будут старательно заглушены. Затем, по мере их роста, старшие окружающие, с помощью своей значительной власти над ними, принуждают детскую

точку сборки стать более постоянной благодаря все более возрастающему по сложности внутреннему диалогу. Внутренний диалог (о котором мы уже говорили выше) – это процесс, постоянно укрепляющий положение точки сборки, намертво фиксируя ее в исходном положении. Поскольку это положение произвольно и нуждается в постоянном подкреплении. Ключевым моментом всего, что делают видящие, является остановка внутреннего диалога.

Как только установлено внутреннее безмолвие, пути, приковывающие точку сборки к определенному месту, начинают рваться, и она получает свободу движения.

3. Кокон, точка сборки и брешь (щель) в коконе

Проблема смерти также связана с активностью больших и малых эманаций кокона. Поскольку осознание начинается от постоянного давления, которое внешние эманации в великом оказывают на внутренние, запертые в пределах кокона, это давление автоматически приводит и к первому акту сознания: оно останавливает движение пойманных внутри кокона эманаций, которые стремятся разбить кокон, стремятся умереть. Поэтому все живые существа бессознательно стремятся к смерти; что останавливает смерть, так это сознание.

Маги увидели, что рассудочные люди, игнорирующие импульсы внешних эманаций и усиливая естественное возбуждение внутренних, должны жить дольше, чем самопоглощенные индивиды, которые идут на поводу своих эмоций и инстинктов и тем самым сокращают себе жизнь, используя импульсы внешних эманаций для создания дополнительного возбуждения внутри. Созерцая самопоглощенного человека, видящий видит прерывистые вспышки белого света, сопровождающиеся длинными периодами потускнения.

Некоторые энергетические нити – эманации Орла – проявляются следующим образом: они внезапно начинают набухать и накатываться, подобно разноцветным огненным шарам или

кольцам, толчками наката ударяя в переднюю сторону светящегося кокона. Эти шары называются у толтеков накатывающей силой, или Опрокидывателем. На самом деле, Опрокидыватель – это непрерывная сила, ударяющая нас во всякое мгновение нашей жизни. Она смертельна, когда видишь ее, но в других отношениях мы забыли о ней в нашей повседневной жизни, поскольку у нас есть защитный экран: у нас есть всепоглощающие человеческие интересы, захватившие все наше сознание. Эти щиты, однако, не удерживают наката – они просто сдерживают наше непосредственное видение, предохраняя тем самым от поражения страхом, возникающим от видения того, как огненные шары ударяют нас. Щиты умиротворяют нас, но в то же время дурачат - они дают нам ложное чувство безопасности.

Светящиеся плотноматериальные существа встречают накатывающую силу непосредственно, до того дня, когда эта сила оказывается слишком большой для них, и тогда они разрушаются. Пока давление внутри кокона достаточное – он противостоит Опрокидывателю; как только внешняя сила наката становится больше, она разбивает кокон.

В передней части кокона, на уровне примерно пупочной области, существует брешь (щель). Эта брешь похожа на вмятину – как бы естественный дефект на ровном, в целом, коконе. Именно сюда непрестанно ударяет нас Опрокидыватель, и именно здесь трескается кокон. Видящие научились использовать накатывающуюся силу, открываясь ей и изменяя одновременно положение точки сборки определенным образом.

Самое опасное – неуправляемые движения точки сборки. Когда точка сборки сдвигается слишком сильно из-за травмы или смертельной болезни, накатывающая сила делает трещину по всей длине кокона: кокон разрушается и сдвигается в себе - и человек умирает. Смерть - это накатывающая сила. Когда она обнаруживает слабость в бреши светящегося существа, она автоматически вскрывает кокон и приводит к его разрушению.

Только у органических (плотноматериальных) существ брешь имеет чашеобразное строение. Ее размеры, форма и

хрупкость делают ее идеальной конфигурацией для ускорения раскола и разрушения светоносной оболочки под напором опрокидывающей силы. Неорганические (бесплотные) существа имеют брешь в виде линию, подставляют накатывающей силе такую маленькую поверхность, что остаются, практически, бессмертными. Их оболочки могут выдерживать натиск опрокидывающей силы неопределенно долго, поскольку волосяной зазор не представляет для нее идеальной конфигурации.

Однако, одна и та же накатывающаяся сила может произвести диаметрально противоположные действия: древние видящие были порабощены накатывающей силой, а новые вознаграждены за свои труды даром свободы. Освоившись с накатывающей силой через мастерство намерения, новые видящие в нужный момент вскрывают свой собственный кокон, и сила затопляет их, а не опрокидывает. Конечным результатом является их полное и мгновенное исчезновение.

Более детально, Опрокидыватель, имеет два совершенно разных и противоположных аспекта: накатывающий аспект (аспект Рудры, или Шивы как Разрушителя – Прим. Ю. К.) этой силы несет смерть и уничтожение земной плотской формы, кольцевой же аспект – дает поддержание жизнь и осознания, исполнение и цель (а потому может быть назван аспектом Вишну как Высшего Хранителя). Циклическая сила подходит к нам на мгновение раньше опрокидывающей, ударяется в нас в виде колец, нитеобразных радужных обручей... И, подобно опрокидывающей силе, она непрестанно ударяет все живое, но с другой целью: она ударяет, чтобы дать крепость, направленность, сознание – дать им жизнь.

Однако, и кольцевая сила и опрокидывающая настолько близки друг к другу, что кажутся одним. Новые видящие открыли, что равновесие этих двух сил во всяком живом существе очень утонченное, и если в какой-то момент существо чувствует, что опрокидывающая сила бьет сильнее, чем циклическая, то это означает, что равновесие нарушено. С этого момента опрокидывающая сила бьет все сильнее и сильнее, пока

не расколет брешь и не умертвит.

4. Связь точки сборки и свойств психологии человека

Для существа шарообразной формы сферой человеческого является весь объем в пределах границы шара, сквозь который проходят энергетические волокна. В нормальном состоянии мы воспринимаем не всю сферу человеческого, но, наверное, не более одной тысячной ее общего объема. С учетом этого факта очевидным становятся невероятный масштаб достижения древних магов, умудрившихся растянуть себя в полосу, захватывающую в тысячи раз больше волокон, чем шар, и при этом научившихся воспринимать все проходящие сквозь них волокна.

Задача, которую поставили перед собой новые видящие – таким образом реорганизовать характеристики однородности и внутренней связи в коконе, чтобы превзойти ограничения и обычные возможности человеческой формы и покинуть этот мир, уйдя в тонкие миры, завоевав Свободу в этой трансформации самих себя.

Искусство сновидения (контроль и использование снов) одновременно означает умение управлять смещением точки сборки. Искусство сталкинга (контроль поведения), наоборот, – это умение фиксировать точку сборки в том месте, куда ее необходимо сместить. Фиксировать точку сборки на новом месте означает достигать состояния гармонии.

Если точку сборки не удастся зафиксировать, нет никакой возможности воспринимать гармонично. В таком случае мы будем воспринимать калейдоскопическую картину несвязанных друг с другом образов.

Пять особенностей энергетического потока в коконах человеческих существ, которые древние видящие положили в основу своего искусства сновидения:

- 1) Те энергетические волокна, которые проходят непосред-

ственно сквозь точку сборки, могут быть собраны в адекватное восприятие.

2) Если точка сборки смещается в новое положение, то, независимо от того, насколько мало ее смещение, сквозь ее начинают проходить новые, ранее незадействованные волокна, тем самым изменяется осознание, и новые, ранее незадействованные поля энергии собираются в устойчивое связанное восприятие.

3) Когда человек видит обычные сны, точка сборки легко смещается в новые положения вдоль поверхности светящегося яйца и внутрь него.

4) Можно заставить точку сборки смещаться в положения, находящиеся вне светящегося яйца – в большой внешней вселенной.

5) Древние видящие определили, что по средствам соответствующей дисциплины во время обычного сна и созерцания обычных сновидений можно выработать и систематически практиковать целенаправленное смещение точки сборки.

За время многолетней практики, новые видящие претерпевали опаснейшие трансформации аурического кокона, приучая себя к изменениям положений точки сборки и через достижение уровня третьего внимания, обретая свободу от уз плотной материальности. Однако, их обучение происходило под руководством опытных наставников, при строгом соблюдении правил обучения в группе. Поэтому едва ли найдется сейчас человек, способный достичь даже 1/16 их результатов самостоятельно практикуя даже некоторые их методы.

Обычные плоды подобных самостийных занятий поклонников книг К. Кастанеды сейчас уже широко известны: это или хронический самообман, или же - шизофрения, внезапная смерть или распад телесной формы на атомы!

Приведенные выше данные из книг К. Кастанеды – уникальны, поскольку почти нигде больше не встречаются. Эти сведения, так или иначе, имеют значимость скорее теоретическую

нежели практическую (из-за больших опасностей самостоятельно пытаться сдвинуть точку сборки без соответствующего контроля со стороны квалифицированного нагваля). Однако для понимания многих психологических аспектов бытия эти данные просто бесценны!

Кроме того, они вполне соотносятся с Эзотерической Доктриной, как и с теми намеками и данными, что есть в учении Аватара современности – Шри Сатъя Саи. Причем все они оказываются, при более пристальном их анализе, взаимодополняющими.

Так, есть все основания считать, что индийские риши древности проникли все же дальше и глубже в тонкую Реальность, нежели мексиканские толтеки. Они увидели Атму – сияющую неимоверным светом Искру Божью, и надо отдавать себе отчет, что именно отраженный и преломленный свет Атмы как раз и дает светимость кокону и является источником светимости осознания.

Кроме того, сопоставление данных К. Кастанеды с отдельными положениями Эзотерической Доктрины как раз и позволяет наметить и проследить целый ряд моментов эволюционного характера.

Во-первых, именно Атма через Буддхическое тело настраивает положение точки сборки. Это – на Нисходящем Потоке. Вторым, или собственно человеческом источником, определяющим положение точки сборки являются намерения человека, причем как мистическое намерение, так и в определенной степени намерения вообще. Это уже – на Восходящем Потоке. К тому же – с участием Кундалини-шакти (см. ниже), которая приносит свой тонкий свет в светимость кокона.

Наша жизнь и эволюция, как известно, основана на чередовании и особых взаимодействиях Нисходящего и Восходящего Поток, то есть потоков энергий от Бога в низшую материальность, и обратно – из материи опять к Богу. Но это касается только духовного развития в цепи воплощений плюс созна-

тельной эволюции учеников и Адептов. Для мирских людей практически неподвижное положение точки сборки во время состояния бодрствования исключает возможность не только видеть тонкие миры и уровни, но и управляемым образом контролировать Восходящий и Нисходящий Потоки, даже в сравнительно небольших для человека объемах.

Точка сборки низкоразвитого обывателя не только «приклеена» к поверхности кокона, но и фиксируется в нижней части последнего, то есть в области животных или, если еще ниже, – растительных форм. По мере духовного развития положение точки сборки смещается все больше и больше вверх, причем сознательная духовная практика (например, в форме православного монашества) связана с тем, что точке сборки не дают смещаться или соскальзывать снова вниз – в область животных инстинктов и плотских рефлексов. Это постоянное удержание точки сборки в таких высоких позициях дается за счет приложения определенных усилий на духовном Пути...

Возрастные изменения в человеке связаны с медленным дрейфом точки сборки и активной энергетике низших уровней ауры (подобных пламени свечи) в более высокие позиции. Если у детей точке сборки находится в нижней части аурического кокона, а вектор силы связан с низшими чакрами (о чакрах – см. ниже), то у стариков точке сборки смещена вверх, и «центр тяжести» энергетического тела также смещен вверх. Вот почему старики обычно слабы в ногах и вот почему старость обычно ассоциируется с духовной мудростью.

Тот факт, что крайние боковые позиции точки сборки психологически связаны с восприятием «психических отбросов», «хлама восприятия» или умственного мусора – это подтверждается и при научном анализе видений наркоманов, главным образом при приеме ими ЛСД или галлюциногенов.

Процессы самоуглубления при сознательной медитации на высоких уровнях овладения этим искусством ведут к более

или менее выраженному погружению точки сборки вглубь аурического кокона. Если это позволяет сделать не только опыт практикования йоги, но и наличие резервов определенного избытка пранических энергий.

Так или иначе, доступ к управлению свойствами кокона на уровнях Ментального плана и особенно к положению точки сборки имеют лишь продвинутые йоги, имеющие изрядный опыт внутренней работы. К тому же ученики должны будут преодолеть некую психологическую область так называемых «астральных страхов», которые очень часто возникают даже в начале попыток проникнуть реально в психологию инобытия и тонкие уровни Реальности. Такие страхи, например, нередко возникают при попытках сосредоточения на хрустальном шаре, при некоторых магических операциях с зеркалами. Надо заметить, что эти страхи небезосновательны, и преодолевать подобные «астральные страхи» следует также не самостоятельно, но под руководством достаточно квалифицированного Наставника.

В то же время, следует отдавать себе отчет и в том, несмотря на множество проясненных моментов, еще остаются непонятные моменты и невыясненные аспекты. Прежде всего – что касается связей между самыми тонкими структурами, то есть между Атмой и Буддхи с коконом. Как конкретно Атма обуславливает светимость осознания и каковы тому будут механизмы? Ниже, правда, мы рассмотрим свойства Сутратмы и ряд ее составляющих. Но, надо полагать, ими все не исчерпывается.

1.3.2. Чакры и их эволюция.

Чакры – в самом общем виде этого термина – особые вихреобразные структуры или энергетические воронки, доставляющие внутрь ауры потоки пранических энергий, а также эманлирующие частично эти энергии наружу, вовне.

Обычно слово чакры относят к свойствам Эфирного тела, но, как особые светящиеся центры они существуют и для Астрального тела, и есть основания полагать их аналоги и для ауры Ментального тела (скорее всего, упомянутые суть выше «зубцы», в количестве четырех для нагвалей, как раз и есть своего рода аналог чакр на уровнях кокона Ментального тела).

Само Слово «чакра» в переводе с санскрита означает буквально «колесо, круг», но это название мало о чем говорит. Чакры проявляются как энергетические «воронки», «вихри», «завихрения» и т. п., причем их вид зависит от степени развитости ученика. Они выделяются в теле как сфероидные излучающие энергию образования, от которых отходят лепестки, или точнее малые энергетические «воронки», «вихри» – ближайшие к ним участки энергетических каналов-нади.

Нади – энергетические каналы, по которым циркулирует астральная энергия (более тонкие пранические токи, нежели внутри Эфирного тела), чакры – сгущения этой энергии, связанные в своей локализации с переплетением различных надид.

Таким образом, **ЧАКРЫ** и **НАДИ** – тонкоматериальные органы ауры, представляющие собой сгущения внутренней жизненной энергии Праны-Ци.

Когда говорят о чакрах и нади, чаще всего подразумевают образования в Эфирном теле; однако существуют чакры и на более тонком уровне – уровнях Астрального тела, и также – еще более тонкие аналоги...

О чакрах известно не только по индо-тибетскому тантризму и йоге, но и согласно эзотерическим религиозным традициям всех времен и народов: по Каббале (сокровенному разделу иудаизма), из христианских гностиков, из шаманизма индейцев

мая и толтеков, опыта местных жрецов гавайских островов... Так например, что касается раннего эзотерического христианства, мы можем найти следующий отрывок в апокрифическом Благовествовании от Марии Магдалины [Апокр-газета]:

«Но не раздавай мои хлеба имеющим по пять глаз – много кусков останется лежать вокруг. И не давай имеющим по шесть глаз шесть хлебов, а давай семь. А кто обрел седьмое око, он сам узрит три нетленных креста среди шести несхожих меж собой... (стихи 11-13).

Как можно легко догадаться, в ранние христианские секты, включая и гностицизм, эти представления о чакрах попали из учения Каббалы. Но их, особенно чакры Эфирного тела, могли видеть экстрасенсорным внутренним видением и все отшельники, независимо от того, были ли они христианами или же подвизались на ином религиозном пути.

Существенные оговорки, связанные с индо-тибетскими и каббалистическими данными о чакрах мы приведем ниже, в конце этого большого раздела.

Теперь я предлагаю сначала изучить имеющиеся воззрения об основных психических центрах (чакрах), а затем уже обобщить эти сведения и дать краткую сводку функционального назначения чакр. Иначе последние обобщающие аспекты так и останутся общими абстракциями, какими они предстают в большинстве имеющихся ныне руководств.

Каббалистические чакры. Особой темой в изучении органов и структур Тонких тел является вопрос о так называемых «каббалистических чакрах», или чакрах Астрального тела.

Ниже всех расположена чакра Земли, или центр психический Малькут – она локализуется ниже ступней, примерно на 15-20 см ниже поверхности земли, действуя в сочетании с двумя второстепенными центрами примерно в передней части ступней. Энергия чакры земли видится как самая темная, даже

почти черная, тогда как Заземляющие чакры видятся как силовые органы коричневатой окраски (см. Рис.).

Этот центр Земли, в сочетании с двумя Заземляющими чакрами Астрального тела активизируется в полной степени лишь при сдвинутых ступнях, или же когда ноги расставлены не более чем на 7-10 см. Вот почему многие упражнения и каббалистические ритуалы подразумевают стояние с почти сомкнутыми ногами.

Чуть выше расположены две второстепенные Двигательные чакры – они локализируются в области коленей, причем с задней их стороны. Их энергия видится как зеленоватая, цвета лесной зелени или буроватая. Заметим, что эти две Двигательные чакры совпадают по локализации с двумя также второстепенными чакрами Эфирного тела (см. ниже).

Еще выше располагается Промежностная чакра Астрального тела, также иногда сопоставляемая с каббалистической сефирой Малькут (что не совсем верно). Ее название точно отражает область локализации – промежуточность. Она близка по расположению к Муладхара-чакре Эфирного тела (см. ниже), но все же находится ниже последней, за пределами контуров физического тела и крупнее, чем Муладхара. Цвет энергий Промежностной чакры – обычно светло-коричневый или буроватый.

Еще один основной центр, выше Промежностной чакры, – центр Хара. Это один из наиважнейших центров, с которым, увы, сопряжено сейчас немало путаницы и недоразумений. Фактически, центр Хара – это точка соединения векторов силы трех чакр Эфирного тела (Муладхары, Свадхистханы и Манипуры – см. ниже). Силовые поля этих трех чакр Эфирного тела как раз и дают обобщенную свою силовую проекцию в точке, совпадающей с центром Хара. Однако, центр Хара, как и любой орган Астрального тела, имеет и свое относительно автономное значение, как один из аспектов или мерностей Астрального тела, имеющего большее число проекций или измерений, чем четырехмерное Эфирное тело.

Если Промежностная чакра больше имеет значимость в статическом плане, отражая общий запас жизненности или потенциал устойчивости, то центр Хара – как раз и есть центр активной жизненной энергии, или центр активной жизненности в динамическом аспекте.

Он напрямую связан также с целеполаганием на уровне тела желаний, или эмоций низшей жизненности человека.

Центр Хара совпадает с центром так называемого нижнего дан-тяня, или вибрационной полости живота (ниже диафрагмой и выше нижней части кобчика). Цвет центра Хара очень сильно варьирует от оранжеватого и темно-лимонно-желтого до оранжемато-коричневого, причем в неочищенном телесном состоянии тона мутные, и яркость тонов очень сильно возрастает при телесных чистках и особенно эмоциональной чистоте. Размеры этой чакры тоже очень сильно варьируют, в зависимости от запаса жизненности человека.

Выше расположена Диафрагмальная чакра, желтого или лимонного цвета, а над ней – значительно более мелкий (хотя и тоже очень важный) центр в виде чакры Тимуса. Дифрагменная чакра в наибольшей степени связана с эмоциональными переменами, и окраска ее энергий также находится в прямой зависимости от чистоты психической жизни, как и для центра Хара. Чакра же Тимуса сопряжена с иммунитетом и тонкими аспектами психического роста и жизненной зрелости. Хотя сам тимус после 10-11 лет у ребенка постепенно затухает, активность на тонких планах сильно возрастает при сознательно осуществляемых тренировках любого типа, включая прежде всего йогические практики. В качестве основного цвета чакры Тимуса видящие обычно называют аквамариновый, но могут быть и здесь вариации.

Еще выше расположена особая чакра в области перехода затылка в шею. Ее называют чакрой Каузального тела или Причинной, но следует понимать, что это лишь отражение особого силового вектора Причинного тела (Кобальтового яйца). Она,

имея часто пурпурную окраску энергий, также связана почти напрямую с точкой сборки аурического кокона на Ментальном плане (см. выше).

Два второстепенных (но очень важных в то же время для многих аспектов психической жизни) центра – чакры Зрения расположены в области глазных впадин. Глаза, как известно – зеркало души – отражают многие свойства Астрального тела, плюс особые магические способности праны-Ци и целеполагания намерения. Когда человек достигает некоего уровня в мистической своей жизни, у него появляется особый блеск глаз. Это, конечно, есть отражение нового особого спектра состояний и свечения Астрального тела. Чакры Зрения обычно видятся как серебристые сгустки или завихрения астральных энергий, но их окраска зависит и от состояния Эфирного тела, времени суток и многих других факторов.

Трансперсональная точка, или центр Сверхличностного «Я» расположен выше макушки, примерно на высоте 20-35 или 40-50 см над макушкой, чуть впереди от продолжения вверх линии шея-затылок. Ее иногда связывают с центром Сахасрадала, но последний относится к Эфирному телу и появляется в последнем лишь при достижении определенного мистического развития у йогов и святых отшельников.

Эта Трансперсональная точка связана с активным усвоением и «подключением» к Небесным энергиям Праны-Ци, она обеспечивает – конечно, на сравнительно низких уровнях или «срезах», единение человека с Богом...

Перечисленные чакры Астрального тела, называемые в каббалистической традиции также вратами излучения, и упоминаемые еще у пророка Моисея, как раз и составляют психические центры так называемой «линии Хара». Этот последний термин – врата излучения (не путайте, пять-таки, с изучением психических центров Эфирного тела!) – кстати, находится в интересных соотношениях с данными новых видящих из тра-

диций мексиканских толтеков.

Приведем отрывок из разговора Тайши Абеляр со зрителем (или садовником в «магическом домике»):

«... я спросила его:

– Как мы можем быть уверены, что совершенствуем двойник?

– Об этом можно судить по тому, как нам удастся открывать ворота, – ответил он. – Первые ворота находятся на подошвах ног, у основания большого пальца.

Одним быстрым движением он ухватил под столом мою левую ногу и мгновенно снял с нее туфлю и носок. Затем большим и указательным пальцами он как клещами сдавил круглую выпуклость, которая находится на стопе там, где расположено основание большого пальца. От неожиданности и резкой боли я вскрикнула. Я так сильно рванула ногу к себе, что ударила коленом о нижнюю сторону столешницы. Я вскочила и завопила:

– Как это называется, черт побери!

Он не обратил никакого внимания на мой сердитый порыв и сказал:

– Я показываю тебе, где расположены ворота, в полном соответствии с традицией. Поэтому будь внимательна.

Он встал и перешел на мою сторону.

– Вторые ворота находятся в области икр и внутри колен, – сказал он, нагибаясь и ударяя меня по ногам. Третьи – это половые органы и кобчик.

Прежде чем я успела отодвинуться, он протянул свои горячие руки до моей промежности и, ухватив за брюки, немного приподнял.

Я с силой оттолкнула его, но он ухватил меня за одежду внизу спины.

– Четвертые и наиболее важные находятся в области почек, – сказал он.

Не обращая внимания на мое сопротивление, он снова толкнул меня на скамью.

Его руки поднялись выше по моей спине. Я съежилась...

– Пятая точка находится между лопатками, – сказал он. – Шестая – у основания черепа, а седьмая – на макушке головы.

Для того, чтобы продемонстрировать, где находится последняя точка, костяшки его руки с силой опустились на самую макушку моей головы.

Он вернулся на другую сторону стола и сел.

– Если открыты первые и вторые врата, мы излучаем энергию, которая делает нас невыносимыми для окружающих, – продолжал он. – Если же третьи и четвертые врата не закупорены так плотно, как это обычно бывает, мы излучаем энергию, которая располагает к нам людей.»

[Тайша Абеляр «Магический переход: путь женщины-воина», с. 293-294].

Итак, основное значение имеют семь центров Астрального тела –

- 1) в области ступней;
- 2) в области коленей;
- 3) в районе промежности;
- 4) диафрагма с почками;
- 5) тимус (спереди) и точка между лопатками (сзади);
- 6) горло (спереди) и основание черепа (сзади);
- 7) чуть выше макушки головы.

В то же время, из перечисленных семи областей или зон, четыре чакровых конгломерата в Астральном теле можно считать главными:

1) область ступней, где соединяются силовые вихри чакры земли и двумя Заземляющими чакрами;

2) область промежности и низа живота, где есть силовой конгломерат Промежностной чакры плюс центра Хара;

3) область сердца, где встречаются вектора силы Диафрагменного центра с чакрой Тимуса плюс есть проекции Анахата-чакры нижележащих вибрационных уровней Эфирного тела и,

с другой стороны, наивысших сверкающих энергий высшего-»Я» или Атмы (Параматмы).

4) область головных психических центров, включая проекции высших Монадических центров, как бы «подключающих» человека к Мирам Божественным.

Согласно каббалистической магии Майкла Крэга (см. его книгу «Современная магия»), основное значение имеют три психических центра Астрального тела, которым уделяется в Каббале наибольшее значение – в области половых органов, в области сердца и над головой.

Йе-хи-да – психический центр, расположенный над головой, связан со Сверхсознанием, или наиболее труднодоступной частью неосознаваемого. Он иногда называется Кетер, по одноименной высшей Сефире и соотносится с аспектом Господа, именуемым Э-хе-йе.

Руах, помимо обозначения психической энергии, душевной части «я», – название центра в области солнечного сплетения. Ему соответствует имя Бога Йуд-Хе-Вав-Хе Эль-о-а В`даат.

Нефеш, помимо обозначения для ума, – центр, расположенный у половых органов. Это как бы объединение Муладхары (вместе с Кандой), Свадхистаны и двух малых центров в области тазобедренных костей.

Итак, имеем:

* тройное сознание – высшее сознание Божественного «Я» (центр Йе-хи-да);

* обычный ум – центр Руах;

* телесное сознание, сугубо плотское «я» – центр Нефеш.

Эти названные центры имеют корреляты в виде чакр Эфирного тела.

Однако, есть и другие каббалистические чакры, например, центр Г`уф. Он находится между двух ступней, даже если ноги немного раздвинуты. Центру Г`уф соответствует элемент «Земля» как в каббалистических школах, так и в индо-тибетском тантризме. У этого центра нет аналогов в виде чакр Эфирного тела. Однако, отсутствие этих коррелятов не означает «бес-

полезности» работы с этим центром. Помимо Каббалы, с центром Г'уф связаны некоторые ... мексиканских толтеков (!).

Кроме того, выделяют также центр в области горла (без специального названия на иврите, но обозначаемый нередко как «звено»). О нем уже говорилось чуть выше, когда упоминался центр в основании черепа, то есть на границе, где шея переходит в затылок.

Как видно из предыдущих разделов, а также – по вполне ясным намекам из приведенного отрывка Тайши Абеляр, психическая эволюция Астрального тела сопряжена с постепенным «включением» все более высоких психических центров – от области ниже диафрагмы, к области наддиафрагменных чакр. В принципе, оно и понятно – восходящее движение Монады обратно в Царствие Небесное, или Мир Бога, не может не сопровождаться активизацией все более и более высоких аурических центров, или чакр.

Чакры Эфирного тела. Об этих чакрах уже написано столько книг, то можно было бы просто упомянуть несколько авторов. Тем более, что именно данная тема духовных знаний как раз и являет собой наиболее частый пример, как одни и те же данные многие авторы старательно переписывают друг с друга. Со всеми ошибками, основной из которых являются навязчивые идеи «открывать» чакры, стимулировать психические центры волевыми усилиями... Не понимая, что ни к чему хорошему это привести не может...

Однако, давайте изложим основные сведения по порядку, и, самое главное, важно рассмотреть многие аспекты функционирования чакр Эфирного тела в эволюционных аспектах (обычно подобные данные малоизвестны).

1) МУЛАДХАРА-ЧАКРА

Локализация на физическом плане: окончание позвоночника, между анусом и половыми органами.

Анатомический коррелят: надпочечники.

Контролируемый орган чувств: обоняние.

Контролируемая область и функции: процессы размножения, деятельность прямой кишки.

Свойства проявления в психофизиологическом плане: гнев, жадность, заблуждения, расчетливость, чувственность, стремление к приобретательству.

Желания и препятствия: безопасность.

Чувство: терпение.

Число лепестков: 4.

Цвет энергии: красный.

Биджа-мантра: ЛАМ.

Носитель биджи: слон Айравата, на котором ездит Индра-бог грома.

Звук октавы: до.

Цвет биджи: золотой.

Таттва (элемент): земля.

Цвет таттвы: желтый.

Вкусовое ощущение: сладкий.

Запах: роза.

Тип праны: апана + вяна.

Лока(область, мир): Бху-лока (физический план).

Управляющая планета: Марс (Сатурн - по другим источникам).

Божество: Бала-Брахма («Брахма-ребенок»); правитель-Ганеша.

Шакти: Дакини.

Поведение животного: муравья.

Эффект от работы с чакрой: сосредоточение на этой чакре ведет к усилению жизненной энергии, повышению устойчивости к болезням, дает бодрость и выносливость, решительность в мирских делах.

Муладхара-чакра, или «основной центр», проявляется в

месте, где соединяется материя (плотное) и дух (тонкое), где, образно говоря, Материя – Дева Мария – под воздействием Святого Духа в Его низшем проявлении эфирного проводника переводится «на Небо», чтобы «воссесть подле Сына в доме Отца». Другой ключ к пониманию функции Муладхары – как к предохранительному «посреднику» между огненной тончайшей энергией Кундалини и плотным телом без которого Кундалини бы сожгла все и вся вокруг.

Этот центр, в «архитектурном» аспекте, поддерживает все остальные центры. В настоящее время он сравнительно неподвижен и может полностью активизироваться лишь в результате акта Воли, контролируемой в достаточной форме лишь Посвященными. Бессознательная воля – быть в воплощении – фактор, контролирующей сегодня его жизнь. Это – центр, где сущностная двойственность проявленной божественности – человека и Планетного Логоса – соединяется и производит форму. Однако, природа такой божественности приоткрывается ученику лишь по достижению им определенного уровня развития.

Муладхара-чакра, таким образом, питает и направляет жизненное начало в материи и форме. Поэтому правильно будет сказать, что Воля-быть заложена в основании позвоночника.

Что ж касается Кундалини – «змеи Божьей» – она претерпевает трехстадийную трансформацию:

- а) лежит свернутая;
- б) трансформируется в Змею Мудрости;
- в) преображается и становится Драконом Живого Света.

Эти три стадии определяются уровнем и интенсивностью жизненной энергетике, изливающейся через всю длину позвоночного столба через эфирное соответствие спинного мозга.

Это изливание энергии приводит к:

- постепенному закономерному пробуждению чакр-центров сообразно типам лучей;
- адаптации центров к тому, чтобы сознание внутреннего человека стало адекватным его окружению;
- синтезу жизненных энергий всех центров (одному из

аспектов интеграции низшего «я» и высшего «Я»), так что они становятся адекватными уровню служения Господу в рядах Божественной Иерархии;

Огонь Кундалини может быть поднят и перенесен на Небо ишь после того, как все чакры будут пробуждены, а спинной канал – очищен от любых заторов и нечистоты.

Графический символ: Изображается как светло-желтый круг, в котором помещен ярко-желтый, излучающий свет квадрат. В квадрате находится огненно-красный, излучающий свет треугольник. В треугольнике расположено цилиндрическое тело цвета морской волны, один край которого закруглен. На цилиндре в 3,5 оборота накручена белая нить-спираль. Она символизирует скрытую энергию Кундалини. По кругу расположены 4 темно-красных лепестка (Рис.**).

2) СВАДИСТХАНА-ЧАКРА (СВАДХИСТХАНА-ЧАКРА; СВАДИСТАНА-ЧАКРА)

Локализация на физическом плане: основание половых органов.

Анатомический коррелят: половые железы.

Контролируемый орган чувств: вкус.

Контролируемая область и функции: органы брюшной полости, половые органы.

Свойства проявления в психо-физиологическом плане: ограниченность сознания, отсутствие сострадания, желание разрушения, заблуждения, презрение, подозрительность.

Желания и препятствия: сексуальность.

Чувство: чистота.

Число лепестков: 6.

Цвет энергии: оранжевый.

Биджа-мантра: ВАМ.

Носитель биджи: крокодил.

Звук октавы: ре.

Цвет биджи: кроваво-красный или ярко-красный.

Таттва (элемент): вода.

Цвет таттвы: белый.

Вкусовое ощущение: вязущий.

Запах: ромашка.

Тип праны: апана + вьяна.

Лока(область, мир): Бхувар-лока (астральный план).

Управляющая планета: Меркурий (Юпитер - по другим источникам).

Божество: Вишну (Брахма - по другим источникам).

Шакти: Ракини.

Поведение животного: бабочки.

Эффект от работы с чакрой: сосредоточение на этой чакре дает способность уму отражать мир, использовать созидующую и сохраняющую энергии, чтобы возноситься к чистому искусству и чистым взаимоотношениям с другими, освободиться от страсти, похоти, гнева, жадности, ревности и зависти.

Свадхистана-чакра , или «половой центр», «сакральный центр», соответствует физическому солнцу - источнику жизненности и проводнику жизненности на нашей планете. Это центр через который должны выразиться силы «Я-Есмь-Личность» и должна разрешиться вся проблема двойственности. Это разрешение, однако, должно прийти из сферы ума, контролирующего физические реакции, а не из сферы желания, как указывает махатма Джудал Кхул [ААБ-ЭзЦелит,с.110].

Существуют два важных типа тонких связей внутри ауры – внутренних связей с горловым центром (творческой активности человека) и внешних связей с «лунными Владыками» (Бархишад Питри, в терминах «Тайной Доктрины» ЕПБ).

Свадхистана-чакра достигла полного функционирования в древней Лемурии – в первой плотноматериальной человеческой Расе, т. е. в Третьей Коренной Расе. В нем, согласно изначальному замыслу, энергия Святого Духа должна осеять девственную субстанцию.

Треугольник сил под диафрагмой, обуславливающий обмен энергией и связь с материей:

1) селезенка, орган входа солнечной праны;

2) Свадхистана-чакра;

3) Муладхара-чакра.

Это – треугольник силы, связанный с материей, субстанцией, формообразованием, творением, жизненностью и утверждением в форме. Он является «зеркальным» отображением более высокого треугольника над диафрагмой: 1) Вишудха-чакры, соответствующей Свадхистане; 2) гипофизом (анатомического коррелята Аджны), соответствующему селезеночному центру; 3) шишковидной железой (анатомического коррелята Сахасрары), соответствующего центру основания – Муладхаре.

Свадхистана-чакра, согласно махатме Джуал Кхулу [ААБ-ЭзЦелит], останется мощным «сердцем» до тех пор, пока 2/3 рода человеческого не получат посвящения. По мере прогресса Расы этот центр будет поставлен под контроль, и его функционирование будет происходить как результат знания, прозрения и более высоких духовных касаний. Пока же он действует в результате неограниченных бесконтрольных желаний животного характера.

Графический символ: Изображается в виде светло-желтого круга, в который помещен блестящий серебряный полумесяц. По кругу расположены 6 красных лепестков (Рис. **).

3) МАНИПУРА-ЧАКРА (МАНИПУРАКА-ЧАКРА)

Локализация на физическом плане: солнечное сплетение (питающая часть), пупок (собственно центр) и назад – до подлопаточной области на позвоночнике.

Анатомический коррелят: поджелудочная железа, а вторичная связь – с желудком.

Контролируемый орган чувств: зрение.

Контролируемая область и функции: зрительные функции, двигательный контроль, печень, селезенка, энергетические резервы организма.

Свойства проявления в психо-физиологическом плане: алчность, ревность, коварство, отсутствие совести, страх, ложь, глупость, заблуждение, жестокость.

Желания и препятствия: бессмертие, власть, имя, слава.

Чувство: сияние.

Число лепестков: 10.

Цвет энергии: желтый.

Биджа-мантра: РАМ

Носитель биджи: баран.

Звук октавы: ми.

Цвет биджи: малиново-красный.

Таттва (элемент): огонь.

Цвет таттвы: красный.

Вкусовое ощущение: перец.

Запах: мята.

Тип праны: самана + вяна.

Лока(область, мир): Сварга-лока (небесный план).

Управляющая планета: Солнце (Марс - по другим источникам).

Божество: Браддха-Шива («Старый Шива») или Вишну

Шакти: Лакини.

Поведение животного: кобры.

Эффект от работы с чакрой: понимание процессов, происходящих в грубых и тонких телах; увеличение жизненной силы и избавление от многих заболеваний, приобретение долголетия и крепкого здоровья; развитие управленческих и организаторских способностей; улучшается контроль над речью и способность ясно излагать свои мысли, воздействовать на людей словами.

Различные системы даосских практик и различных школ китайского Кунг-фу — все они подразумевают усиленную работу с этой чакрой.

Манипура-чакра получила полное свое развитие в атлантические времена, т. е. в эпоху Четвертой Коренной Расы. Но развитие центра при неуправляемой эмоциональной жизни и его функционирование, когда Астральное тело взято под контроль разума, – совершенно разные вещи.

Солнечное сплетение отражает в личности «сердце солн-

ца», представляя собою тот инструмент, через который протекает эмоциональная энергия Астрального тела. Это – «орган желаний», т. к. выступает приемником всех эмоциональных реакций и импульсов желаний. Современное развитие этого центра косвенно повышает и восприимчивость человечества, а его очищение – прямо способствует посвячительным испытаниям.

Центр солнечного сплетения – это «великая расчетная палата» для всех энергий под диафрагмой, включая также малые центры. Манипура – это своего рода орган синтеза, ввиду вбирания им в себя низших энергий, и потому он становится первым рабочим инструментом интеграции низшего «я» и высшего «Я». Поэтому культивация высоких помыслов и благородных желаний – естественный и необходимый процесс каждого устремленного. Мечтать о Боге, о мире Высшем – значит приближать эту великую интеграцию.

Манипура-чакра – самый обособленный из всех центров, т. к. стоит посредине между горловым и сердечным центрами над диафрагмой и Свадхистаной + Муладхарой – под диафрагмой и связанными с ними верхним и нижним треугольниками сил.

После третьего малого посвящения (которое выступает как первое большое Посвящение) перераспределение низших энергий приводит к тому, что «свет, рожденный в Лемурии» (свет Свадхистаны) и «свет, рожденный в Атлантиде» (свет Манипуры), затухают, и оба эти центра просто становятся приемниками духовных энергий Свыше; их собственный свет как бы растворяется, гаснет, в свете Духовного Сияния, но сохранится низшая «подпитка» на эфирных уровнях.

Графический символ: Изображается в виде светло-желтого круга, в котором находится кроваво-красный треугольник. Снаружи по кругу располагаются 10 черных лепестков (Рис.**).

4) АНАХАТА-ЧАКРА

Локализация на физическом плане: середина груди, на уров-

не сердца, между сосками.

Анатомический коррелят: сердце.

Контролируемый орган чувств: осязание.

Контролируемая область и функции: руки, контроль дыхания, двигательные функции.

Свойства проявления в психо-физиологическом плане: положительные качества (вдохновение, творчество, надежда) и отрицательные - похоть, мошенничество, нерешительность, неуверенность, нетерпеливость, ленность, безразличие, высокомерие, беспокойство, пристрастность, задиристость.

Желания: любовь, вера, преданность, долг.

Препятствия: плотская привязанность, фантазии, ложные взгляды о долге.

Чувство: удовлетворение.

Число лепестков: 12.

Цвет энергии: зеленый.

Биджа-мантра: ЙАМ

Носитель биджи: черная антилопа.

Звук октавы: фа.

Цвет биджи: золотистый.

Таттва (элемент): воздух.

Цвет таттвы: бесцветный (дымчато-серый или дымчато-зеленый).

Вкусовое ощущение: лимон.

Запах: герань.

Тип праны: прана + вяна.

Лока(область, мир): Манас-лока (план гармонии Высшего Манаса).

Управляющая планета: Венера.

Божество: Ишана-Рудра-Шива (Рудри - по другим источникам).

Шакти: Какини.

Поведение животного: антилопы.

Эффект от работы с чакрой: обретение власти над своим «Я», мудрости и внутренней силы; приведение в равновесие мужской и женской энергии; контроль над чувствами; преодо-

ление препятствий и трудностей; в присутствии такого человека люди обретают покой и радость; развитие божественного видения и установление гармонии намерения и действия; становление космической любви и развитие творческого вдохновения.

Однако, перенос всех аккумулированных энергий центра солнечного сплетения в сердечный центр (Анахата-чакру) для современного человека связан обычно с разного рода осложнениями. То, что для Монады в ее космических временных масштабах естественно и сравнительно малозначимо, оказывается в масштабах одного конкретного воплощения исключительно сложным и часто весьма серьезным. Вот почему сейчас большинство людей умирает от сердечных заболеваний, и нередко самостоятельное переусердствование в духовной практике может ускорить смерть от сердечного приступа.

«Сердечный центр расположен между лопатками и является тем центром, который – в настоящее время и нынешний мировой период – привлекают к себе наибольшее внимание Тех, кто ответственен за раскрытие человеческого сознания... Быстрое развертывание этого лотоса есть одна из причин, почему нельзя было избежать мировой войны...

а) Сердечный центр соответствует «сердцу Солнца» и, поэтому, духовному источнику света и любви.

б) Он начинает активно функционировать после второго Посвящения. Это Посвящение отмечает завершение процесса, при котором эмоциональная природа (с ее превалирующим качеством желания) поступает под контроль души, а желание личностного низшего «я» преобразуется в любовь. Это орган распределения иерархической энергии, притекающей через душу в сердечный центр всех стремящихся, учеников и Посвященных; таким путем энергия становится доступной и приводит к двум результатам:

1. Возрождению человечества благодаря любви.
2. Твердо налаженной связи между развивающимся человечеством и Иерархией... Как говорится в Библии, «любовь Бо-

жая излилась» в человеческое сердце, и ее трансформирующая, магнетическая и излучающая сила существенно важна для перестройки мира и установления нового мирового порядка... Помышление в сердце становится по-настоящему возможно только тогда, когда ментальные способности адекватно развиты и достигли достаточно высокой стадии развития. Чувствование сердцем часто путают с помышлением. Способность помышлять в сердце есть результат процесса трансмутации желания в любовь в результате подъема сил солнечного сплетения в сердечный центр. Помышление в сердце является также одним из показателей того, что высший аспект сердечного центра, двенадцатилепестковый лотос, расположенный в самом центре тысячелесткового лотоса, достиг точки настоящей активности. Помышление как результат правильного чувствования приходит затем на смену личностной чувствительности. Также оно дает первое слабое указание на то состояние бытия, которое присуще Монаде, и которое нельзя назвать сознанием – в том смысле, как мы (обычно) понимаем.

в) Сердечный центр внутренне связывается с личностью после того, как осуществляется процесс соединения с душой. Этому процессу обучают в настоящее время во всех... эзотерических школах... Именно в результате этого процесса (характеризующегося правильной ориентацией {внутренней установкой и целями}, концентрацией и медитацией), личность связывается с душой, и таким образом – с Иерархией. Установление связи с Иерархией происходит автоматически по мере соединения и тем устанавливается прямой контакт с душой...

г) Поэтому это тот центр в физическом теле, посредством которого воздействует Иерархия; он также является проводником души {включая душу Самого планетного Логоса}...

д) Сердечный центр проводит энергию любви... После окончательной постройки Антахкараны (см. чуть ниже) каждый из трех аспектов Духовной Триады найдет свою точку контакта внутри эфирного механизма посвященного, действующего на физическом плане. Теперь посвященный являет собой сплав души и личности, через который имеет возможность протекать

полная жизнь Монады.

1) Головной центр становится точкой контакта для духовной воли, Атмы.

2) Сердечный центр становится проводником духовной любви, Буддхи.

3) Горловой центр становится выражением вселенского ума, Манаса.

е) Его плотным физическим проявлением является вилочковая железа... В настоящее время общая неустойчивость эндокринной системы препятствует безопасному и полному функционированию вилочковой железы у взрослого человека. Существует непризнанная связь между шишковидной и вилочковой железами, так же как и между ними и центром у основания позвоночника. Когда Духовная Триада начнет проявляться через личность, эти три центра и их проявления будут работать в синтезе...

ж) Это орган слияния, также как головной центр есть орган синтеза. огда сердечный центр становится активным, отдельный стермящийся медленно устанавливает все более тесную связь со своей душой, после чего имеют место два расширения сознания...:

1. Он вступает в ашрам одного из Учителей в соответствии с лучом его души и становится, в техническом смысле, принятым учеником...

2. Он вступает в тесные отношения служения человечеству...

3. На ранних стадиях раскрытия... перевернутый сердечный лотос своими двенадцатью лепестками уходит вниз до центра солнечного сплетения. Этот последний центр со времен Атлантиды повернулся вверх, и его лепестки доходят в настоящее время до сердечного центра, расположенного на позвоночнике. Это происходит благодаря медленно поднимающимся из центра солнечного сплетения энергиям, пытающимся бежать из «тюрьмы нижних зон» в результате трансмутации.

В результате {духовного развития} сердечный центр начинает медленно раскрываться и поворачиваться вверх. Перевертывание «лотосовых центров» всегда обусловлено двойным действием – подталкиванием снизу и притяжением сверху...

Далее, в конце следующей коренной расы, будет иметь место полное выражение любви, и появятся {полностью реализованные} лотосы вдоль позвоночника...

Наконец, в конце великого мирового цикла, когда все лотосы повернутся вверх, они откроются и представят собой свободные каналы для притока и передачи трех больших Божественных энергий и четырех меньших сил.

Этим постоянным оживлением центров и постоянным притоком энергий можно объяснить дискомфорт в различных телах человечества; неспособность центров ответить и раскрыться в большинстве случаев вызывает болезнь и осложнения; неравномерное раскрытие центров, их заторможенное развитие и отсутствие отклика приводит к трудностям; их преждевременное раскрытие и чрезмерная работа приводит к опасности; временная неспособность физического проводника соответствовать внутреннему раскрытию центров вызывает много проблем» [ААБ-ЭзЦелит, с.98-101].

В даосских терминах сердечному плексусу соответствует средний дан-тянь [Чиа-все; Сидерск-все]. Основное его свойство и весь секрет состоит в том, что именно средний дан-тянь является «входными воротами» для просветления и трансформации нижнего и верхнего дан-тяней [Сидерск-3]. Поэтому культивация и сознательное развитие человеком чувства Любви является единственным путем для активизации его божественных качеств и трансформации низшей природы. Сердечный плексус, таким образом, можно уподобит единственному горному перевалу через крутые хребты, стремнины и пропасти Садханы, чтобы попасть в райскую долину Нирваны (Царствия Небесного).

Все Аватары и пророки знали это свойство, обладая совершенным ясновидением, и, чтобы не вдаваться в подробные экскурсы по оккультной анатомии человека, оставили чело-

вечеству ЗАПОВЕДИ, следование которым автоматическим образом заставляет вступать в действие и запускать в жизнь оккультные законы Трансформации (Преобразования, трансфигурации).

Интересным и важным аспектом является соответствие Анахата-чакры не Ментальному плану и соответствующего ему «телу» человека, как это, казалось бы, должно следовать из общей логики соответствий (ибо Муладхара соответствует Физическому, Свадхистана – Эфирному, Манипура – Астральному телам), но Буддхическому телу, или духовному разуму, иногда называемого также Высшим Манасом. Здесь видится своего рода Секретный ключ, или запасной выход на Посвящение, который, по замыслу Божественных Строителей, позволяет человечеству реализовать через собственные сознательные усилия Посвященческую интеграцию низшего и высшего «Я», вместо обычного медленного совершенствования людей в процессе природного Колеса Сансары (цепи многократных перевоплощений). Скорее всего, это даже наоборот: Анахата-чакра – это «парадный вход», тогда как основная масса современного человечества до сих пор предпочитает входить и выходить через «черный вход» животных страстей, неуправляемых импульсов желания и сознательного эгоизма.

Графический символ: Изображается в виде светло-желтого круга, в который помещена шестиугольная звезда сизо-синего цвета. Круг окружен 12 лепестками кирпично-красного цвета (Рис.**).

5) ВИШУДДХА-ЧАКРА (ВИШУДА-ЧАКРА)

Локализация на физическом плане: область шеи под глоткой, щитовидная железа.

Анатомический коррелят: щитовидная железа и весь глоточный плексус.

Контролируемый орган чувств: слух.

Контролируемая область и функции: речевой контроль, слух.

Свойства проявления в психо-физиологическом плане: создание чувственно окрашенных образов, эмоционально-духовная деятельность.

Желания и препятствия: знание.

Чувство: единение.

Число лепестков: 16.

Цвет энергии: голубой.

Биджа-мантра: ХАМ

Носитель биджи: слон Гандха - царь всех животных - дымчатого цвета.

Звук октавы: соль.

Цвет биджи: золотой.

Таттва (элемент): эфир.

Цвет таттвы: дымчато-пурпурный.

Вкусовое ощущение: горько.

Запах: полынь.

Тип праны: удана + вьяна.

Лока(область, мир): Джана-лока (план совершенства).

Управляющая планета: Сатурн (Юпитер или Меркурий - по другим источникам).

Божество: Панчавактра-Шива (Дживатма - по другим источникам).

Шакти: Шакини.

Поведение животного: павлина.

Эффект от работы с чакрой: спокойствие, чистота, ясность, мелодичность голоса; способность к духовной поэзии; понимание сновидений, проникновение в тайны Писаний.

«Этот центр расположен на задней стороне шеи, распространяясь кверху до продолговатого мозга, включая каротидную железу, и вниз до лопаток. У среднего человечества это исключительно мощный, хорошо развитый центр...

а) Горловой центр управляется Сатурном, тогда как два головных центра управляются, соответственно, Ураном (голов-

ной центр) и Меркурием (центр Аджна). Это относится лишь к ученику; после третьего Посвящения и до первого - управители иные. Данные три планеты образуют интереснейший треугольник сил; в ниже приведенных троичностях с их неизбежной взаимосвязью мы имеем – опять-таки в случае ученика – самую чудесную картину или символ девятиричности Посвящения:

1. головной центр
 центр Аджна
 горловой центр
2. третий глаз
 правый глаз
 левый глаз
3. шишковидная железа
 гипофиз
 каротидная железа,

представляющая собой механизм, через который проявляется Духовная Триада, душа и личность. Ключ к правильному пониманию процесса лежит в связи трех планет: Урана, Меркурия и Сатурна, поскольку они проводят свои энергии через эти девять «точек духовного касания» на физическом плане в «заложенную в основание сферу света и силы, образующие человека во времени и пространстве».

б) Этот центр связан с первым Посвящением и развивает большую активность в данной точке опыта, которой уже достигли огромное большинство людей, являющихся в настоящее время струящимися и испытываемыми мира. (Не забывают, что , технически говоря, первым главным Посвящением, с иерархической точки зрения, является третье. Первое Посвящение рассматривается Учителями как принятие на Путь. Человечество называет его Посвящением, поскольку в лемурийские времена это было первым Посвящением, что означало достижение полного физического контроля.) Этот орган распределения творческой энергии, энергии третьего аспекта, душами, находящимися на высших точках эволюции. Имеются три центра в человеческом существе, которые связаны и являются

основным выражением третьего луча или аспекта на разных стадиях развития:

1. Сакральный центр для неразвитого и среднего человека.
2. Горловой центр для стремящегося и испытываемого.
3. Центр Аджна для ученика и Посвященного...

в) Горловой центр связан с личностью нитью творчества, с душою - нитью сознания и с монадой - сутратмой или нитью жизни. Он не связан антахкараной с каким-либо из Божественных аспектов, ибо эта нить, которая напрямую соединяет монаду с личностью.., всего-навсего закрепляет монадическое выражение жизни в голове, в головном центре, после чего между монадой и личностью устанавливается прямое сознание и вступает в бытие великая двойственность. Тогда жизнь, сознание и форма - все творчески и активно фокусируются в голове, их активность исходит из головы, из двух головных центров. Центр Аджна творчески активизируется лишь после постройки антахкараны. На ранних стадиях творческим проводником является горловой центр, а в самый ранний период - активен сакральный центр...

Постройка антахкараны становится по-настоящему возможной лишь после того, как творческая жизнь стремящегося перемещается из сакрального центра в горло и становится деятельной и впечатляющей. Шея является символом соединительного «моста», поскольку она соединяет голову - отдельную и изолированную - с двойным телом, состоящим из части над диафрагмой и части под диафрагмой. Она является символом души и личности, соединенных и сплавленных воедино. Голова - символ того, что Патанджали описывает как состояние «изолированного единства».

г) Горловой центр творчески фокусирует аспект разума человечества. Поэтому через этот центр протекает творческая энергия того великого планетного центра, который называется человечеством. Три основных планетных центра суть Шамбала, Иерархия и Человечество [возможно, здесь также имеется в виду Синклит Мира, так названный в «Розе Мира» Д. Андреева? – Ю.К.]. При достижении совершенства энергии воли,

могущества и цели Шамбалы будет свободно протекать через головной центр, энергия любви-мудрости Иерархии – через сердечный центр, а энергия человечества сфокусируется в горловом центре, причем центр Аджна будет проводником всех трех энергий. Затем последует новая активность со стороны рода человеческого и будет выполнена задача соединения трех сверхчеловеческих царств с тремя дочеловеческими царствами и утвердятся новое небо и новая земля. В результате человечество достигнет вершины своей эволюционной цели на этой Земле.

д) Горловой центр - это специфический орган творческого СЛОВА. Он регистрирует намерение или творческую цель души, которую передает ему центр Аджна; при этом соединение обеих энергий ведет к какому-либо виду творческой активности. Это высшее соответствие творчеству сакрального центра, в котором отрицательная и положительная творческие энергии воплощаются в отдельных мужском и женском организмах и соединяются в творческом акте, сознательном, но пока еще бесцельном.

е) Плотным физическим проявлением горлового центра является щитовидная железа. Она считается самой важной в жизни нашего среднего современника. Ее цель – хранить здоровье, устанавливать тесное равновесие в некоторых важных аспектах физической природы. Она символизирует третий аспект разума... Она связана со Святым Духом или третьим Божественным аспектом в проявлении... Околощитовидные железы символизируют Марию и Иосифа и их отношение к осеменяющему их Святому Духу ... Существует тесная физическая связь между щитовидной и шишковидной железами и между околощитовидными железами и обеими половинами гипофиза, которая сводит в единую систему всю область горла и головы.

ж) Как голова символизирует сущностную имманентную природу проявленного Бога, так горловой центр символизирует тройственную природу Божественного проявления. В голове сливаются энергии двух центров и двух их плотных физических отражений. Взаимодействие трех великих энергий...

соединяется в один поток энергии, протекающий через горловой центр, благодаря аппарату речи и обоим легким...

з) Горловой центр на ранних стадиях эволюции перевернут вниз, и его лепестки достигают плеч, частично или полностью, и захватывают оба легких. В течение жизненного цикла души он медленно перевертывается вверх, и тогда его лепестки простираются до ушей и захватывают продолговатый мозг и каротидную железу. Последняя теснее связана с щитовидной железой, чем с двумя другими горловыми железами...» [ААБ-ЭзЦелит, с.96-98].

Вишудха – таким образом, есть инструмент разумной активности, но скорее выражает не так называемый животный (инстинктивный) ум, или низший Манас, но область от абстрактного интеллекта до духовного разума из сферы Буддхи.

Являясь, в геометрии трехмерного пространства, нижней точкой верхнего дан-тяня, область Вишудхи оказывается, таким образом, посредником между Анахатой и Аджной. Один из приемов православного молитводелания состоит в сосредоточении на Вишудха-чакре, если есть затруднения в «низведении ума в сердце», т. е. в связывании ума (головных центров) с сердцем (Анахата-чакрой) [см. Откр Расск Странн; Доброт, т.2 и 5; Стар Силуан].

Графический символ: Изображается в виде серого круга, окруженного 16 лепестками цвета индиго. В круге помещен белый треугольник, а в треугольнике - другой серый круг (Рис.**).

6) АДЖНА-ЧАКРА (АГНИ-ЧАКРА, ТРИКУТА)

Локализация на физическом плане: центр головы, на уровне центра лба между бровями.

Анатомический коррелят: губчатый плексус.

Контролируемый орган чувств: интуиция.

Контролируемая область и функции: чувственный контроль

и воля.

Свойства проявления в психо-физиологическом плане: яснovidение.

Желания и препятствия: осознание, аскетизм, интуиция.

Чувство: знание.

Число лепестков: 2.

Цвет энергии: синий (сама чакра - чисто белого цвета).

Биджа-мантра: АУМ

Носитель биджи: нада, известная как Ардхаматра.

Звук октавы: ля.

Цвет биджи: золотой.

Таттва (элемент): психический элемент - Махататтва (состоящий из манаса, буддхи, ахамкары и читты).

Цвет таттвы: прозрачно-люминисцентный голубоватый или камформно-белый.

Вкусовое ощущение: --

Запах: --

Тип праны: чистое сияние + вяна.

Лока(область, мир): Тапас-лока (план подвижничества).

Управляющая планета: Сатурн (Луна - по другим источникам).

Божество: Ардханаришвара, или полуженщина.

Шакти: Хакини.

Поведение животного: лебедя.

Эффект от работы с чакрой: избавление от всех видов грехов; аура такого человека позволяет всем, кто находится рядом, обрести спокойствие и ощутить вибрацию АУМ; АУМ исходит из самого тела человека; такой человек освобожден от различных качеств (таттватита), желаний и мотивов, толкающих его на различные действия; приобретает способность знать прошлое, настоящее и будущее; приобретение возможности проникать в любое тело по своей воле; старые кармические грузы, тяжесть прошлых рождений - все это сжигается в процессе работы с Трикутой (безопасной лишь при руководстве со стороны квалифицированного Гуру !!!).

«Это - центр между бровями, находится в голове непосредственно над глазами, где он «служит экраном сияющей красоты и славы духовного человека».

а) Он соответствует физическому солнцу и является выражением личности, интегрированной и функционирующей...

б) Он достигает полной функционирующей активности ко времени третьего Посвящения... Это посвящение рассматривается Иерархией как первое Главное Посвящение... Это орган распределения энергии третьего аспекта - энергии активного разума.

в) Он связан с личностью творческой нитью жизни и поэтому тесно связан с головным (центром творческой активности), также как головной центр связан с центром у основания позвоночника. Кк только между центром Аджна и горловым центром устанавливается активное взаимодействие, кладется начало творческой жизни и проявленному выражению Божественной идеи со стороны Посвященного. Точно также активное взаимодействие между головным центром и центром у основания позвоночника ведет к появлению Божественной воли или цели. При своем соединении силы центра Аджна и горлового центра продят к высшему проявлению «огня трения», так же как энергии головного центра и центра основания приводят к индивидуальному «электрическому огню», который при полном проявлении называем огнем Кундалини.

г) Это - центр, через который находит свое выражение четвертая Творческая Иерархия на своем собственном плане; в нем эта Иерархия и четвертое царство природы, человеческое семейство сплавляются и соединяются. Головной центр связывает монаду с личностью; центр Аджна связывает Духовную Триаду (выражение монады в бесформенных мирах) с личностью...

д) Центр Аджна фиксирует или фокусирует намерение творить. Это - не орган творения, в том смысле, что и горловой центр, но он олицетворяет идею, лежащую позади активного творчества...

е) Его плотным физическим проявлением является гипофиз;

две половины этой железы соответствуют двум сложным лепесткам центра Аджна. Он олицетворяет две высшие формы воображения и желания...

ж) Посему он является органом идеализма и... тесно связан с шестым лучом, так же, как головной центр связан с первым лучом. Шестой луч связан с третьим лучом и третьим аспектом Божественности, а таукже со вторым лучом и вторым аспектом... Он сплавляет творческие энергии горла и возвышенные энергии желания или истинной любви сердца.

з) Это центр, имея лишь два реальных лепестка, не является лотосом в полном смысле, как остальные центры. Двое его «лепестков», на самом деле, состоят из 96 меньших лепестков или единиц силы каждый, то есть $48+48=96$ лепестков Аджна-чакры, но они не образуют очертания цветка, подобо другим лотосам. Они развертываются наподобие крыльев аэроплана справа и слева от головы, символизируя правый и левый пути, путь материи и путь духа. Они образуют символически две стороны Креста, на котором распинается {низший} человек- два потока энергии или света, проходящий поперек потока жизни, нисходящего от монады через голову к основанию позвоночника.

... Эти центры внутренне связаны в эфирном теле. И в то же время они связаны с более тонкими телами, с состояниями сознания, которые являются синонимами состояний бытия и проявления, с энергиями лучей, с окружающими условиями, с тремя периодическими (как Е.П.Б. называла личность, троичную душу и Духовную Триаду), с Шамбалой и всей совокупностью проявленных Жизней...» [ААБ-ЭзЦелит,с.94-96].

Пробужденная Аджна-чакра есть великое орудие мага, астрального воина, йогина и пророка. Она заслуженно воспевается во всех мистических трактатах, являясь основой ясновидения и рабочим «пультом» духовно-алхимических телесных трансформаций. Ее название в даосских терминах – Хрустальный Дворец [МаЦзижень; Чиа-все].

Но следует помнить, что эпилепсия, потеря зрения и сумас-

шествование – реальные следствия многих самостоятельных «открытий Третьего Глаза»!!!

Эго (Монада) соприкасается со своим отражением – человеком физическим – через центр на верхушке головы (Сахасрара-чакру, см. ниже). Если человек более развит, Монада может войти в еще более тесный контакт со своим физическим проводником и прокладывает себе дорогу еще ниже, спускаясь в точку, находящуюся примерно на уровне центра. Позднее, когда Эго еще более развито, добавляется эфирный центр, активизирующийся в связи с гипофизом. В итоге целое становится способным отзываться на тонкие и высоки вибрации, и одновременно начинает функционировать шишковидная железа.

Сахасрара-чакра непосредственно воздействует на шишковидную железу, и взаимообмен силой между ними порождает великий орган сознания – «глаз Шивы». На высоких уровнях развития имеет место треугольник активности [ААБ-ТрКосмОгн,с.712]:

1. Главный головной центр (Сахасрара-чакра) – аспект Воли (Дух), метафизически соответствует Отцу на Небесах;

2. Шишковидная железа – аспект Любви (Сознания), метафизически соответствующий Сыну Мудрости;

3. Третий глаз – Аджна-чакра – аспект Активности (Материи), метафизически соответствующий Матери.

«Глаз Шивы», будучи совершенным, имеет голубой цвет, как и наш Солнечный Логос есть «Голубой Логос» (в эзотерическом смысле).

Именно через посредство этого «всевидящего ока» Адепт может в любой момент связаться со Своими учениками, где бы они не находились; может общаться со своими товарищами на планете, на полярной, по отношению к нашей планете и на третьей планете, образующей вместе с Землей треугольник.

У учеников третий глаз развивается благодаря практике визуализации. Визуализированные формы, а также идеи и абстракции, которые при это облекаются материей Ментального плана, полностью формируются на расстоянии нескольких дюймов от третьего глаза. Этот факт и подразумевается в эзо-

терическом смысле, когда йоги говорят о «концентрации на кончике носа». [ТрКосмОгн,с.712-714].

Поначалу духовное зрение «Третьего глаза» нечеткое и железа лишь частично функционирует, но затем происходит постепенная активизация, и в итоге предстает «полностью пробужденный человек».

Графический символ Аджна-чакры: Изображается в виде светло-желтого круга, окруженного синим кольцом и двумя лепестками светло-синего цвета. В круг помещен белый треугольник (Рис.**).

7) САХАСРАРА-ЧАКРА (ТЫСЯЧЕЛЕПЕСТКОВЫЙ ЛОТОС)

Локализация на физическом плане: верхушка головы.

Анатомический коррелят: гипофиз, мозговой плексус.

Контролируемый орган чувств: мировое сознание.

Контролируемая область и функции: высшее абстрактно-философское мышление.

Свойства проявления в психо-физиологическом плане: сверхсознание.

Желания и препятствия: единство.

Чувство: сверхсознание.

Число лепестков: 1000 (бесконечное множество - по другим источникам).

Цвет энергии: фиолетовый.

Биджа-мантра: висарга (т.е. особый придыхательный звук в санскрите).

Носитель биджи: бинду, точка выше полумесяца.

Звук октавы: си.

Цвет биджи: сверхяркий золотой.

Таттва (элемент): Абсолют.

Цвет таттвы: --

Вкусовое ощущение: --

Запах: —

Тип праны: чистое сияние + вяна.

Лока(область, мир): Сатья-лока (план истины).

Управляющая планета: Кету (Солнце - по другим источникам).

Божество: внутренний Гуру, Парамгуру, Параматма (Учитель Риши).

Шакти: Чайтанья (Махашакти), Параматма.

Поведение животного: —

Эффект от работы с чакрой: приобретение способности к сверхсознанию, обретение всеобъединяющего видения мира; переход в сияющий поток бытия-сознания, выход в четвертое измерение, за пределы пространства и времени, в вечность; реализация высшей полноты жизни.

Примечание: ни в коем случае не следует ставить самому какие-либо непроверенные эксперименты с Сахасрарой; единственный, кто может дать какие-нибудь рекомендации по этому вопросу - это ваш Гуру (!).

Сахасрара-чакра, или головной центр, «находится на самом верху головы. Его часто называют «тысячелепестковым лотосом» или Брахмарандой. Еще одно название Сахасрары – «Маяк Вечности». Эта чакра – в полной мере центр Сверхсознания.

Общие свойства Сахасрара-чакры сводятся к следующим положениям.

а) Он соответствует Центральному Духовному Солнцу.

б) Он начинает работать после третьего Посвящения и является органом распределения монадической энергии, аспекта Воли Божества.

в) Он связан с тройственной личностью посредством Антахкараны, которую строят себе ученики и Посвященные и которая получает свое полное значение только после разрушения каузального тела при четвертом Посвящении.

г) Это – центр Шамбалы в физическом теле проводник Отца или первого Божественного аспекта.

д) Он фиксирует цель, соответствует «электрическому огню» солнечной системы и является по своему качеству динамическим.

е) Его плотным физическим проявлением является шишковидная железа в голове. Она активна в младенчестве, до тех пор, пока желание быть не станет настолько сильным, что воплощающееся лицо не утвердится безоговорочно в физическом воплощении. На конечных стадиях Божественного выражения в человеке она снова активизируется как проводник осуществления на земле энергии воли Бытия.

ж) Это - орган синтеза, поскольку после третьего Посвящения перед разрушением каузального тела он вбирает в себя энергии всех трех аспектов проявлений жизни. По отношению к человеку это означает энергии Духовной Триады, троичного эгоического лотоса и тройственной личности; таким образом, снова получается девятка Посвящений. Энергии, синхронизированные и сфокусированные в голове, вокруг нее и над ней, отличаются редкостной красотой и мощной радиацией, плюс динамическим действием. Они связывают Посвященного со всеми частями планетной жизни, с Великим Советом в Шамбале и с Господом Мира, конечным Посвятителем – через Будду и одного из трех Будд Действия {Дхьяни-Будд, которых общим числом пять -Ю.К.}. Будда, в самом прямом смысле, связывает Посвященного со вторым аспектом божественности – аспектом любви – и, следовательно, с Иерархией; Будды Действия связывают его с третьим аспектом божественности, аспектом активного разума. Таким образом, в нем соединяются энергии воли, сознания и творчества, образуя синтез Божественных аспектов.

з) Это - единственный из семи центров, который ко времени совершенного освобождения сохраняет положение перевернутого лотоса (в действительности антахкарана), достигает «седьмого неба», связывающего Посвященного с первым главным планетным центром, Шамбалой. Остальные центры вначале перевернуты, их лепестки повернуты вниз к основанию позвоночника, медленно разворачивая их «к вер-

шине жезла {Меркурия – Ю.К.}», как говорится в Древнем Комментарий...»[ААБ-ЭзЦелит,с.93].

Взаимодействия между чакрами. Когда говорят о ком-то – «человек первой чакры» или «человек третьей чакры» – может подразумеваться лишь доминирующе общие черты характера, но, конечно, не конкретные чакры сами по себе. Ибо думать об изолированном действии какого-то одного центра означает невежество и непонимание общих оккультных механизмов функционирования Тонких тел.

Сразу следует оговорить, что система тонких взаимодействий между центрами Тонкого тела – основными, второстепенными и третьестепенными – оказывается неопишуемой. Эта принципиальная невозможность детального изложения на бумаге схемы функционирования человека обусловлена (поотдельности и в совокупности):

а) системой связей «чакра – железа - другая чакра» в которой активизирующее воздействие со стороны одного центра на железу и их вместе – на другую чакру дает биоэнергетический конгломерат синтетической функции и качественно новой мощности; такую систему связей можно назвать «горизонтальной», и она получила наибольшую освещенность в оккультно-эзотерической литературе, преимущественно в работах А. А. Бейли [ААБ-все].

б) системой «вертикальных» связей между органами Тонкого тела на разных уровнях тонкости слоев-оболочек Монады: чакры оказываются неким промежуточным звеном между низшим Физическим планом (с эфирной областью, где они проявляются в полной мере) и более высокими по степени тонкости органами и трансцендентными структурами. Последние обладают собственной излучающей активностью другими свойствами, которые (виду высокой мерности пространства-времени), описать в терминах материи крайне затруднительно или вообще невозможно.

в) последовательной сменой активности систем «чакра-железа-орган» или «чакра–железа–чакра» у людей по мере их

духовного продвижения; здесь, несмотря на огромное многообразие индивидуальных случаев и вариантов, имеется, одновременно, ограниченный набор типовых случаев; эта система соответствий может быть названа «временной» или «синтетической», т. к. на перво лане выделяются итоговые проявления активности разных центров и сопряженных с ними эндокринных желез.

г) дополнительными возможностями сложной системы тонкоматериальных и плотной оболочек Монады к саморегуляции, в которой есть «предохранительные клапаны», «запасные пути» и «обходные маневры»... Каждому уровню развития и вообще индивидуальному состоянию каждого конкретного человека соответствует свой энергетический к. п. д., точки «равновесия» и энергетико-силовой «баланс», или сравнительно узкий диапазон варьирования подобных синтетических характеристик.

Наиболее общий момент, сейчас имеющий наибольшую ценность для понимания механизмов эволюции Монады, связан с образованием «треугольников силы» между несколькими чакрами и (или) железами.

Другая важная составляющая энергетического тела человека - НАДИ, т.е. внутренние биоэнергетические каналы в тонких телах. Санскритский корень «над» означает «дыхание», а сами пранические каналы, в зависимости от степени тонкости переносимых ими энергий, подразделяются на Стхула-нади («грубые») и Сукшма-нади («тонкие»). Первые несут Стхула-прану, вторые – Сукшма-прану. К числу последних относятся и отдельно выделяемые Джянаваха-нади и Виджнянаваха-нади, т. е. «информационные каналы» знаний и духовного разума.

Ясновидцу нади предстают как мерцающие «огненные реки», текущие в человеческом теле, или видятся подобными фосфорисцирующим ручейкам. Чем тоньше нади, тем все труднее и труднее их уподобить «каналам» или вообще чему-то материальному.

В Шива-самхите говорится о 350 000 нади, в других источниках говорится о разном количестве - от 72 000 до 350 000 каналов, хотя, если учитывать тончайшие соединения, т.е. трехстепенные по значимости, их будет намного больше. В китайских, японских и вьетнамских оздоровительных системах и школах восточных единоборств используются главным образом знания о 12 крупных ветвях-меридианах [33;56;144], в индийской йоге основное внимание уделяется только 3 крупным каналам, с которыми работают на мастера высоких уровней. Это - Сушумна, Пингала и Ида.

СУШУМНА-НАДИ (или просто СУШУМНА) - крупный биоэнергетический канал, соответствующий на физической плане спинномозговому, проходя внутри позвоночника вдоль цереброспинальной оси (Меруданды). Сушумна, иногда обозначаемая в русскоязычных источниках как Шушумна) начинается из Муладхара-чакры и заканчивается вверху в Сахасрара-чакре. Она имеет красный цвет, подобно Агни (Огню). Внутри Сушумны имеется более тонкий канал - Ваджра-нади, сияющий, как Солнце и несущий в себе свойства Раджас-гуны. Внутри той нади, в свою очередь, проходит саттвичная Читра-нади, бледно-палевого цвета, в астрологическом плане соответствующая Луне. Наконец, внутри Читры проходит Брахма-нади, по которой Кундалини поднимается вверх от Муладхары к Сахасраре; в Брахма-нади находятся центры всех основных чакр. Нижнее окончание Брахма-нади называется Брахма-двар, или «врата Брахмана». У обычного человека проход в Сушумну закрыт; практика йоги ведет к открытию этого прохода, благодаря очищению его от разного рода астральных нечистот.

В центре головы Сушумна-нади разветвляется на две ветви - переднюю и заднюю. Передняя ветвь (см. Рис.) идет до Аджна-чакры и продолжается до Сахасрары; вторая ветвь - задняя - проходит вдоль затылочной части черепа, через «четвертый глаз» (мелкое отверстие на затылке, соответствующий затылочному родничку) у новорожденного; через месяцев 6 после рождения этот «родничок» зарастает). Передняя ветвь черепной части Сушумны связана, главным образом, с биоэ-

нергетическим обменом, задняя - информационный канал.

ПИНГАЛА-НАДИ (просто Пингала, или Сурья-нади) представляет собой (см. Рис.) правый астральный проток. Это - обитель разрушающей энергии, исполненная мужской силы (Ян). Пингала начинает свое течение от правой ноздри; спускаясь вниз, она несколько раз переплетается с Сушумной и заканчивается в области правой половой железы. Ее конечная точка - так называемая Мукта-Тривени (или Канда - промежуток на физическом плане) - совпадает с нижней точкой истечения двух других каналов, т.е. Сушумны и Иды. Пингала имеет ярко-красный цвет, соответствует Солнцу; ее также называют Суранья-нади. Она поднимает температуру тела, ответственна за контроль усвоения пищи. Дыхание через правую ноздрю рекомендуется при физических, нервно-психических и интеллектуальных перегрузках.

ИДА-НАДИ (просто Ида, или Чандра-нади) - левый астральный канал, соответствующий женской энергии (Инь). Он начинается от Мукта-Тривени, поднимаясь вверх, несколько раз пересекается с Сушумной и Пингалой и, наконец, доходит до центра головы (Рис.). В физическом плане Ида начинается сверху от левой ноздри. Она - бледного цвета, соответствует Луне (ее другое название - Чандра-нади), понижает температуру тела.

Пингала и Ида подчинены временным зависимостям, Сушумна в своей внутренней области существует вне временных изменений. Некоторые йоги, задерживая всю Прану в Сушумне, несколько раз отодвигали время смерти.

Перед смертью у всех людей работают обе ноздри, т.е. Ида и Пингала одновременно; контролируя этот процесс, можно существенно увеличить продолжительность жизни.

Пингала связана с активным интеллектуальным сознанием, Ида – с подсознанием. Резкие усилия, необходимость приложить силы в какое-то время обеспечивается Пингала-нади. Наоборот – бессознательные движения, автоматизм внезапных действий в критических ситуациях – это больше функция Ида-

нади. Гипертрофия энергии Пингалы ведет к раздуванию чувства собственной значимости, интеллекта в ущерб остальным качествам «Я». Гипертрофия же левой стороны случается редко, обычно правая область доминирует над левой.

Приверженцы Сва-йоги заставляют работать все дневное время суток Иду, а ночью - Пингалу. Это гармонизирует астральное тело, т.к. в ночное тамасичное время поток солнечной энергии резко ослабляется. Такая практика приводит к увеличению продолжительности жизни. Кроме того, продвинутые йоги в жару стимулируют Иду, а в холод - Пингалу.

Существуют разные методы смены типа дыхания, т.е. изменения тока Праны.

Наиболее простой состоит в следующем. Лечь на левый бок, и через 10-15 минут такого лежания поток Праны будет течь через Пингалы. Для активизации Иды следует полежать на правом боку. Другой способ состоит в том, чтобы просто зажать пальцами правую или левую ноздрю, перекрыв таким образом поток Праны и заставив его сменится на противоположный. Автоматическая регуляция смены типа дыхания происходит каждый 2 часа.

Так или иначе, хороших результатов в контролировании токов Праны можно достичь только путем долгих самосозерцаний и под руководством Гуру.

Итак, если мы будем подводить итоги, то обобщим наше изложение следующим образом. Основные функции чакр и нади сводятся к следующим моментам:

- 1) обеспечение поступления Праны-Ци в ауру (вместе с эфирной селезенкой, малыми центрами и всеми микропорами, через которые поступает планетарная Прана);

- 2) функционирование Эфирного и Астрального тела как наиболее грубой части ауры человека; нарушение работы чакр ведет к нарушениям во всей системе кругооборота Праны-Ци;

- 3) все стороны психической деятельности душевных обо-

лочек «Я» обеспечиваются посредством связей чакр с определенными каналами (нади);

4) чакры вместе с нади являются посредствующим промежуточным звеном между тонкими «светоматрицами», «архетипами» формы и итоговым результатом – Плотным телом; все формообразовательные процессы контролируются и осуществляются с участием системы чакр и нади;

Поэтому все медитации на чакры и насильственное открывание чакр в детском возрасте и у всех лиц, не достигших совершеннолетия, могут привести к разнообразным уродствам и неправильному формированию Плотного тела (!).

5) чакры, посредством системы метафизических связей, а лучше сказать – отражений, или проекций, являются системой, позволяющей совместить в одной и той же человеческой ауре совершенно разные по уровням тонкости субстанции 7 Миров, или подпланов; это подобно тому, как портному надо сшить вместе тончайший батист, драповую ткань, хлопковую ткань и войлок, причем сшить так, чтобы в этом конгломерате не разорвался бы ни один из компонентов; система чакр и формируемых ими треугольников Силы как раз и позволяет решить эту задачу применительно к каждой индивидуальной человеческой ауре;

6) система чакр регулирует соотношения между всеми типами и разновидностями Праны-Ци; это относится к 3 группам китайского деления на изначальную ци, половую (цзин) и духовную (шэнь) Ци, к панчапранам индийской Йоги, а также – к соотношению эманлирующей и окутывающей меридианы с той Праной-Ци, что по ним протекает;

7) система чакр и нади поддерживает существование всех пяти основных оболочек Монады, или оболочек Атмы (см. ниже);

1.3.3. Сутратма, Постоянные Атомы и значение регулирующих принципов.

От центра Монады исходит духовная нить, или Сутратма, которая направлена на каузальный план, где пребывает душа. Душа в свою очередь проектирует эту нить на более плотный материальный план, иными словами – личность человека. Итак, нить Сутратмы, или СЕРЕБРЯНАЯ СТРУНА, проходит от Монады вниз до основания позвоночника, соединяя в единое целое все три аспекта человека, а именно:

1. Монаду или Высшее Сознание;
2. Душу
3. Личность (часть души, которая размещается в физической форме).

Эта струна называется Сутратма или серебряная струна.

Сутратма или серебряная струна – проводник энергии, идущей от Высшего Сознания вниз через душу в физическое тело, объединяя вместе эти три аспекта.

Сутратма – основная составляющая часть Древа Жизни и Древа Познания Добра и Зла. Древо Жизни своими корнями уходит в основание позвоночника и область сердца, а ветви Древа Жизни – кровеносная система и часть симпатической нервной системы (на современном этапе эволюции человека).

Древо Познания Добра и Зла включает в себя центральную нервную систему и систему желез внутренней секреции, корни этого Древа уходят в область головы. В нервную систему входит:

1. Центральная нервная система
 - А. Пробуждающееся сознание,
 - В. Сверхсознание.
2. Симпатическая нервная система
 - А. Подсознание
3. Блуждающий нерв.

Плоды Древа Познания Добра и Зла - железы внутренней се-

креции: свидетели внутренних качеств человека и мера уровня его эволюции - физического, эмоционального, психического, ментального и духовного.

Из субстанции серебряной струны соткано несколько отдельных нитей, которые соединяют все три аспекта человека.

1. Сушумна
2. Нить жизни
3. Эмоциональная нить
4. Нить сознания
5. Антахкарана - духовная нить

СУШУМНА: Серебряная струна внутри физической формы превращается в Сушумну - эфирную нить, сбегаящую вниз по позвоночнику от макушки головы до самого нижнего позвонка (см. Рис.).

НИТЬ ЖИЗНИ: исходит из центра духовной Монады на монадическом плане. На прилагаемом рисунке семиконечная звезда представляет Монаду. Нить жизни в конечном счете есть основная часть самой Сутратмы, поскольку нить жизни как бы обвивается вокруг жизненной субстанции Сутратмы, при этом субстанция нити жизни идентична субстанции самой Сутратмы за исключением того, что нить жизни оканчивается в области сердца человека, а сами Сутратма, превратившись в Сушумну внутри спинного мозга, проходит по всей длине позвоночника.

Через сердце поток жизненной энергии вливается в кровь и затем распределяется по всему физическому телу. Эта энергия, исходящая от метафизического плана через Сутратму, образует регенерирующую (восстанавливающую) силу для всех органов тела человека.

Сам человек ничего не имеет общего с созданием или образованием такой нити жизни, т.к. это - дело духовной субстанции, и она полностью планируется Божественной частью человека - Монадой.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НИТЬ: Эмоциональная нить берет начало от Души Лотоса на каузальном плане и проходит до области солнечного сплетения. Она - часть Сутратмы, тем не менее это - путь выражения всех эмоциональных вибраций, испытываемых человеком.

Поэтому эмоциональная нить - результат деятельности только самого человека в течение его бесконечного жизненного опыта в материальном мире и его инкарнаций. Эта нить не выходит за пределы Души Лотоса и заканчивается в середине одного из лепестков. Она не достигает Монады и располагается между душой и телом человека.

НИТЬ СОЗНАНИЯ: Само название этой части нити Сутратмы довольно точно выражает ее назначение - нить сознания человека. Эта нить соединяет пробуждающееся сознание внутри человека с Высшим Сознанием в душе.

Подобно эмоциональной нити нить сознания не проходит по всей длине Сутратмы, она исходит из глубин Души Лотоса и доходит до шишковидной железы. Отсюда она посылает нервные импульсы, которые исходят из головного мозга и идут в (с.166) позвоночник по центральной нервной системе, таким образом можно сказать, что сознание размещается в головном мозге и по всей длине позвоночника.

Тем не менее сама нить размещается в голове и управляет механизмом чувств. Хотя эта нить часть Сутратмы, она одновременно результат творчества человека и отражает силу и слабость его мышления - результат его многочисленных инкарнаций. У большинства людей эта нить развита недостаточно сильно.

Как мы уже говорили выше, нить сознания - мост между мышлением человека и его Высшим Сознанием. По мере того, как человек будет достигать своего божественного предназначения и соединения со своим Сознанием, эта нить должна стать местом интенсивной ментальной активности.

Такой мост человек должен построить сам, путем постоянного развития мышления и его дальнейшего совершенствования, т.е. пробуждении клеток физического мозга, миллионы

которых еще находятся в спящем состоянии.

На заре своего развития, миллионы лет тому назад, когда человек пребывал в инфантильном состоянии, лишь жизненная нить соединяла человека с Монадой. По мере эволюции человека благодаря его воле и стремлению к развитию были сотканы нить сознания и эмоциональная нить. Но человеку еще предстоит создать другие нити, одна из них - АНТАХКАРАНА или собственно духовная нить.

Как три великолепных драгоценных бриллианта блистают Постоянные Атомы в струне Сутратмы. Они всегда пребывали и будут пребывать внутри физического тела человека как мыслящего существа.

Каждый раз в момент «смерти» они покидают физическое тело, чтобы вновь вернуться в новую форму при каждой новой инкарнации. На этих атомах записано все, что делает данного человека таким, каков он есть. Следовательно, железы внутренней секреции физического тела, которые работают под влиянием этих атомов, являются Книгой Жизни человека, о чем более подробно мы расскажем позднее.

Эти три постоянно-реинкарнируемые атомы – точки сосредоточения энергии, состоящие из субстанции особого плана, на котором они находятся, причем физический постоянный атом обладает одновременно физическими и эфирными свойствами. Астральный постоянный атом состоит из энергии астрального плана, ментальный постоянный атом – из энергии ментального плана.

Физический постоянный атом находится в области сердца физической тела на конце нити жизни (см. Рис.). Напомним, что нить жизни направлена вверх к центру самой Монады.

В этом атоме записано все прошлое человека, включая физические, эмоциональные и ментальные аспекты. Если астральный и ментальный постоянные атомы содержат лишь качества эмоций и мышления, то сердечным атомом содержится полную электронную запись «картины» всего того, что случилось с данной личностью на протяжении всего его существования.

Если астральный и ментальный постоянные атомы на наполняют кровеносную систему качествами эмоций и мышления, то физический постоянный атом сердца насыщает кровь изображением действительных картин прошлого на атомном уровне.

Астральный постоянный атом помещается в области солнечного сплетения в большой доле печени, т.е. на конце эмоциональной нити. Напомним, что эмоциональная нить соединяет область солнечного сплетения и душу-лотос, но не доходит до Монады (см. Рис.).

На астральном постоянном атоме записаны все приобретенные эмоциональные особенности данного человека со всеми унаследованными им слабыми и сильными чертами характера и индивидуальности; все его желания и эмоции.

Если человек приходит к моменту рождения, наследуя, например, склонность к употреблению алкоголя, то эта слабая черта характера записана на эмоциональном астральном постоянном атоме. Это - врожденное качество его характера. Астральный постоянный атом представляет запись желаний и эмоциональной жизни человека. Этот атом вливает свои частицы в кровеносную систему, тем самым влияя на железы внутренней секреции.

Важно напомнить, что хотя это – сумма всех человеческих эмоциональных качеств, созданных в течение прошлых жизней, тем не менее астральный эмоциональный постоянный атом можно качественно изменить в любой настоящий момент путем усилий самого человека. Астральный Постоянный Атом очень тесно связан с настоящим и будущим этого человека.

Ментальный Постоянный Атом находится в шишковидной железе головного мозга. Напомним, что нить сознания проходит от области головы до Души Лотоса и не достигает Монады...

В этом атоме записаны все унаследованные качества мышления человека. Здесь записаны все ментальные и умственные способности и возможности человека, созданные им в течение бесчисленных веков его эволюционного развития. Это - атом

настоящего и будущего, где человек уже сейчас может вызвать изменения через свое мировоззрение, направленное к познанию Истины. Постоянный атом в сердце со всеми записями прошлого данного человека связывает его с его кармической судьбой. Ментальный и астральный постоянные атомы, содержащие слабые и сильные черты индивидуальности, помогают влиять на будущее человека. Из трех постоянных атомов лишь постоянный атом сердца связывает человека с его кармическим прошлым.

Но может ли человек преодолеть силу прошлого, записанного на постоянном атоме сердца? Разумеется, может... если он этого сильно захочет, но это потребует таких духовных усилий, которые превосходят возможности большинства людей. Ему придется полностью изменить ежедневную жизненную рутину, чтобы подавить влияние постоянного физического атома сердца, который высвобождает элементы вибрации в кровеносную систему, тем самым препятствуя его влиянию на систему желез внутренней секреции. Карму прошлого следует преодолевать путем изменения записей настоящего, исходящих из ментально-астральных атомов, чтобы она не питалась поступками из нынешней жизни, т.е. ослабить ее силу, чтобы она не повредила нам и не вызвала какие-либо страдания.

Следует помнить, избавление от кармических связей можно осуществлять лишь путем стремления к Первопричине Всех Причин. Это понимают разумные люди, ставшие на путь познания самого себя, Атмы, или же Бога-внешнего, что качественно суть одно и то же.

Свободная душа имеет право выбора своих устремлений, однако постоянный атом привязывает нас к нашему прошлому. Вы – свободная душа относительно вашего будущего, но также раб своего прошлого – своих привычек и слабостей. Это напоминает вечный вопрос: что возникло вначале – курица или яйцо? Ответ – в постоянном атоме, который всегда предшествует рождению, поэтому яйцо возникло раньше курицы, т.к. яйцо имеет собственное начало в далеком прошлом. Точно также семена кармы внутри сердечного атома берут свое начало в

далеком прошлом эволюции человека. Через каждую реинкарнацию он разрушает плохие кармические записи внутри сердца, «сжигаемые» альтруистическими поступками и мыслями, однако их субстанции проходят в астральные или ментальные постоянные атомы в виде Качеств или характеристик данной личности и записываются как слабость или сила, талант или ограниченность.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ТИПЫ

Нервная система человека подразделяется на два вида:

1. Симпатическая или ганглиевая,
2. Центральная, состоящая из головного и спинного мозга.

Хотя мы разделили всю нервную систему на два вида, фактически это два аспекта одной удивительной системы, образованной жизненной силой и силой мысли внутри Древа Жизни. Без нервной системы человек представлял бы просто массу растущей протоплазмы, неспособной видеть, произносить звуки, двигаться, чувствовать и мыслить. Нервная система выделила человека из других царств природы.

Симпатическая нервная система;

Из двух систем в человеческом теле первой появилась симпатическая система. Ранние проявления этой системы представляют собой расплывчатые желания, которые в течение необозримо длительного времени приняли определенные очертания у человека. И лишь много позднее начала развиваться центральная нервная система, которая помогла человеку приспособиться к внешнему миру через пять чувств: способность видеть, слышать, ощущать, обонять, чувствовать на вкус. В то время как симпатическая система, одинаковая в каждом человеке, изменила живое существо, превратив его из «растения» в человека, центральная нервная система - сеть средство его выражения как индивидуальности.

По своей полярности симпатическая система является женской или отрицательной и хотя она появилась первой, она все еще пребывает в непробужденном состоянии. В попом наступающем веке ее сила, действующая через подсознание, будет постепенно раскрываться.

Симпатическая система проявляется в ряде нитей или ганглий, переплетенных вместе в виде двух струн, выходящих из черепа и направленных к основанию позвоночника. Обе эти «струны» начинаются в мозгу у основания носа. Они имеют три центра активности в нижней части позвоночника. Один центр расположен в области сердца, другой - в области солнечного сплетения, и третий - в районе таза, где эти «струны» встречаются вместе. Это соединение осуществляет небольшой по размеру нервный узел или ганглий, расположенный в районе самого нижнего позвонка.

Центральная нервная система.

Центральная нервная система, состоящая из головного и спинного мозга, - то звено, которое пробудило сознательное мышление у человека, мужское по природе, положительное по полярности. В свою очередь головной мозг состоит из двух основных частей - коры головного мозга, которая как шапка покрывает всю поверхность головы и соединена с шишковидной железой, и из мозжечка, расположенного у основания головного мозга и соединенного с гипофизом, или женской железой.

В головном мозге расположены двенадцать духовных центров, соответствующие двенадцати основным парам черепно-мозговых нервов, которые проходят под поверхностью мозга, через отверстия в костях черепной коробки, чтобы дойти до органов чувств в физическом теле человека.

Из семи желудочков или «впадин» в головном мозге самым важным является третий, расположенный в середине мозга; это – храм Высшего, место разделения души – Сострадания – священная пирамида Посвящения. По обе стороны находятся шишковидная железа и гипофиз.

Некоторые Школы Мистерий считали, что шишковидная железа, окруженная двенадцатью мозговыми извилинами, символизирует Мастера и его двенадцать Апостолов; а также Бога-Солнца, окруженного двенадцатью знаками зодиака или «солнцами». В настоящее время на современном уровне эволюции человека, действуют лишь несколько из этих двенадцати духовных центров, оказывая незначительное влияние на повседневную человеческую жизнь. По мере духовного развития человека эти крошечные клапаны, направленные вниз к позвоночнику, открываются один за другим. В основном в настоящее время открыты три центра, а точнее последние три пары нервов, которые в дальнейшем раскроют энергетические центры в головном мозге, наполняя физическую форму преобразующей и образующей энергией, превращая человека из обычного обывателя в Мастера, в алхимика первой величины, способного превращать «олово» в «золото»,

Блуждающий нерв.

Фактически, блуждающий нерв не относится к нервной системе, хотя с эзотерической точки зрения он играет почти такую же роль, что и нервная система, тем более если речь идет о духовном развитии человека. Он поднимается с боков *medulla oblongata* и идет вниз подобно ветвистому дереву, ветви которого достигают уха, глотки, зева, трахеи, пищевода, сердца и брюшной полости.

Блуждающий нерв имеет и другое название - «пневмогастрический». У древних греков слово «пневмо» означало дыхание жизни или «душа» человека... или «жизнедающая основа души», слово «гастрия» относится к брюшине или кишечнику. Для мистиков «пневмогастрический» или блуждающий нерв представляет собой проводник или канал для внутреннего дыхания или дыхания души, которое заменяет обычное функциональное дыхание.

Кстати, практикуя Йогу некоторые отмечают, что после нескольких начальных дыхательных упражнениях обычное дыха-

ние временно выполняется внутренней дыхательной системой. Происходит это совершенно автоматически без каких-либо усилий со стороны выполняющего такие дыхательные упражнения. Это внутреннее дыхание представляет такой же естественный процесс, как обычное и привычное для нас дыхание, при этом не возникает недостаток кислорода или потребность в глубоком вдохе. Через некоторое время такое внутреннее дыхание незаметно переходит в обычное дыхание. Однако, мы не рекомендуем заниматься такими упражнениями путем задержки дыхания, т.к. это совершенно не то, о чем мы говорили выше. Задержка дыхания на длительный период может оказаться смертельно опасной. Процесс должен быть естественным, автоматическим, без усилий и принуждения.

Мы упомянули об этом внутреннем дыхании для занимающихся Йогой, чтобы когда оно наступит, вы не волновались, а сидели спокойно и терпеливо ждали, когда оно перейдет в обычное нормальное дыхание. Мистики называют такое «внутреннее» действие системы блуждающего нерва -»дыхание Святого Духа».

Блуждающий нерв соединяет сердце и голову, именно блуждающий нерв является тем каналом или проводником, через который в момент смерти душа вместе с тремя постоянными атомами покидает физическое тело. Блуждающий нерв выступает в данном случае как часть Сутратмы или «духовной пуповины», соединяющей физическую форму с Духом и Монадой.

Когда сердце становится активным центром света, его излучения поднимаются к голове через блуждающий нерв. Как только человек начинает понимать великий смысл тотальной любви и соответственно действовать, тогда эти чистые порывы и излучения вызывают повышенную активность в области головы, стимулируя шишковидную железу и гипофиз. Таким образом, блуждающий нерв действует как мост между центрами сердца и головы, создавая новый тип энергии, которую можно определить как Вселенская Любовь.

Древо Познания Добра и Зла уходит своим корнями в мозг

(центральная нервная система – ветвь этого Древа), получает свою энергию от космических лучей ментального плана. В человеке это Древо расположено корнями вверх, а ветви – направлены вниз. Через корни (в головном мозге) третий желудочек посылает вниз «энергию мышления» по ветвям дерева, охватывающим все тело человека.

Древо Жизни, с другой стороны, своими корнями уходит в основание позвоночного столба – корневую чакру. (Симпатическая система представляет собой ветвь Древа Жизни). Внутри этой ветви лежит свернувшись вековая змея, Кундалини, при этом сами ветви направлены вверх по всей системе.

Эти две фигуры образуют двойной треугольник в человеке – Древо Жизни – треугольник с острием направленным вверх, и Древо Познания Добра и Зла с острием треугольника направленным вниз.

Древо Жизни с вершиной, устремленной вверх, означает материальность человека, а Древо Познания Добра и Зла, с вершиной устремленной вниз, означает Божественное начало человека или его духовность. (Истинные корни человека находятся не в его материальном начала, так как в плотной материи нет вечности). При наложении этих двух Древ образуется совершенная шестиугольная звезда – сдвоенный треугольник, одна вершина направлена вверх, другая – вниз. Это не просто соединение двух символов, это фактически сплав всего духовного и материального в человеке.

КАНДА

В основании позвоночника находится предстательная железа у мужчин, матка у женщин. Из простаты исходят энергии, которые стимулируют образование в гонадах семенной жидкости, у женщин матка превращается в лабораторию для формообразования потомства. Наложение простаты и матки образует эфирную сеть энергий, которые эзотеристы называют канда.

Спинной канал оканчивается в крестце, который имеет форму треугольника. Канда соответствует этой же форме

треугольника с размерами три дюйма на три дюйма. Вершина треугольника направлена вниз. Древние описывают канду, как покрытую или окутанную «мягкой, легкой, складчатой белой материей».

КУНДАЛИНИ

В основании позвоночника в так называемой канде («основании» или «средоточии» в перев. с санскрита) находится спящая электромагнитная сила, которую мистики называют Кундалини, это шар космической энергии 10 см в диаметре.

Древние по разному называли Кундалини: некоторые – мистический огонь, другие – Змеиная сила, поскольку она имеет вид свернувшейся змеи, третьи – Мать Мира, поскольку она символизирует женское начало в созидательной силе эволюции. В санскритских источниках это объясняется как Космический огонь, поднимающийся спиралью из чаши, где чаша – канда, расположенная внутри корневой чакры, при этом спираль поднимается вверх в виде огня через Сушумну – эфирный канал или проводник позвоночника, чтобы подняться до головы и выше. Голова кольцевидной спящей змеи Кундалини закрывает нижний конец позвоночного канала. Когда она устремляется вверх по Сушумне к Третьему Глазу в мозгу, она называется «пробужденной змеей» Мистерий.

Поскольку канда и Кундалини не обладают плотными физическими субстанциями, современная наука не может их обнаружить. Кундалини – это место хранения и накопления всех созидательных энергий в физическом тепе человека. Чаще всего она представляет статическую энергию, огромную дремлющую атомную энергию.

Ранее мы упоминали об энергии Кундалини, исходящей из нашей планеты. Это - сила, которая отражаясь от Луны и Солнца, проникает вглубь нашей земли. Земля преобразует ее в отрицательную прану Кундалини, которая в виде тонких невидимых излучений поднимается по нервам ног и доходит до канды. В канде она свертывается в кольцо в корневой чакре.

Именно энергия Кундалини, идущая от канды в гонады стимулирует прохождение семенной жидкости. В результате действия энергии Кундалини детородные органы мужчины образуют сперму, а из глубин женских яичников через определенные циклы времени поднимается яйцеклетка.

Цель Йоги - изменить направление энергии Кундалини и заставить ее подниматься вверх из канды к мозгу, что будет стимулировать развитие Третьего Глаза.

Чтобы избежать путаницы, выделим семь основных моментов:

1. Сила или энергия, исходящая из земли, всегда относится к Кундалини-пране.

2. Сила змеи внутри человека - всегда просто Кундалини, поэтому следует уметь различать эти термины.

3. Далее, следует четко понять следующее: Кундалини-прана поднимается вверх по ногам до канды, где она превращается в Кундалини – «змеиную силу» человека. Отсюда она направляется вниз в половые железы: яичники – у женщин, яички – у мужчин. Наша задача – постепенно изменить ее движение вниз на новое направление, т. е. вверх, чтобы «змеиная (с.178) сила» Кундалини пошла вверх по позвоночной Сушумне, чтобы достичь области Третьего Глаза в мозге.

4. Между мозгом и центральной нервной системой есть такая же связь, как между кандой и симпатической нервной системой..

6. Кундалини, в канде для ментального тела – то же самое, что Третий Глаз для физического тела. Когда он пробуждается и направлен в область мозга, тогда сознательное мышление согласуется с силовым полем подсознания, и все тело человека наполнено светом. Здесь надо чуть отвлечься и пояснить, что это связано и основано на чистоте помыслов самого человека и на взаимном выравнивании тел-оболочек и вибрационного сонастраивания органов как аурических структур разных по тонкости уровней. Как сказал когда-то Иисус:

«Если око твое будет чисто,

То все тело твое будет светло» (Мф 6:22)

ФАЛЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

С того времени, когда человек научился вырезать из дерева фигурки и выполнять наскальные рисунки, изображение мужских и женских детородных органов занимает большое место в истории развития человека. Археологи, историки и писатели-экзотеристы отмечают, что такие изображения у древних являлись предметами особого поклонения. Они объясняли эти символы, сводя к самым низменным значениям – просто вожделению – как будто бы древние поклонялись разврату и распутству. Авторы не смогли уловить более высокое эзотерическое значение этих символов.

Самым священным из всех символов когда-то считался крест Тау, который изображается в виде горизонтальной линии, пересекающейся другой линией, верхняя часть которой заменена кругом. Полагают, что крест представляет мужское начало, а круг – женский принцип, однако мистики видят более глубокий смысл, чем простое символическое изображение детородных органов человека; они видят в вертикальной части креста -позвоночник человека, а круг – его мозг. Змея, обвивающая верхнюю часть креста, – Кундалини, змеиная сила которой есть высшее проявление возрождения и воскресения.

«Поклонение» фаллосу среди древних фактически означает поклонение человеческому возрождению и воскресению, а не символ его вожделий и разврата. Непосвященные, неспособные увидеть эзотерический смысл, естественно объясняют это «поклонение» низшими инстинктами; для них символ Древа Познания с обвивающим его змеем означает поклонение фаллосу и его «дьявольским» порокам – именно так их учили религиозные наставники.

Так было в древности – во времена Лемурии и начала Атлантической цивилизации. Однако примерно с середины эпохи Атлантиды, когда для большинства человечества обозначился «приказ» Бога вернуться в Царствие Небесное, и период нис-

хождения Монад в материю начал сменяться на обратное направление, то есть эволюционное движение по пути восхождения обратно в Мир Бога, символ Тау не утратил свое значение. Если символу Тау примерно соответствует священное трезвучие АУМ, то новая эпоха – период восхождения – дал новый девиз для Монады, то есть ОМ. Замечу, что в Тау или АУМ нет ничего плохого – это еще и обозначение Нисходящей Силы Бога. Но в субъективном выражении девизом возвращения Монады должен стать ОМ, хотя бы еще и как символ Восходящей Силы.

Замечу также, что эти моменты относятся к инволюции и эволюции Монады, а не субъективного человека, который склонен к разного рода задержкам и «болтанке» в мирах низшей и промежуточной материальности. Но эволюция никогда не шла по прямой: спирали и круги, снова круги и новый виток спирали вверх...

Что касается символа Змеи, столь яростно критикуемого христианскими апологетами, то этот символ означает одновременно добро и зло – чувственность и мудрость. С незапамятных времен символ змеи использовался в учениях об эволюции и спасении человека и для непосвященных остается великой тайной. Всегда, в многочисленных объяснениях, змея олицетворяла Древо, Древо Познания Добра и Зла. Символ Змеи вошел в самые первые Христианско-иудейские писания, в частности в Библию, где Змей учит Еву, что если она вкусит от Древа, ока станет мудрой, как боги.

Иногда слово Змей относится к Мудрым Сущностям древности, поэтому Мастеров Индии, Египта и Тибета всегда называли Нагами, что означает Змей или Дракон.

Эти мудрецы и богочеловеки гордо носили имя Змей, т. к. подобно всем пресмыкающимся, они знали секреты омоложения и бессмертия. вспомните, как на земном плане змея сбрасывает старую кожу и омолаживает себя, что означает самообновление, чего обычный земной человек пока не может делать.

Многие древние легенды упоминают такой момент – убивают Дракона и съедают его сердце- это является глубоким (с.179) эзотерическим символом: так великие Мастера, или Змеи, в момент своей смерти, всегда передавали свои секреты и Слово (свою силу) некоторым самым близким ученикам. В этом случае говорили, что ученик «победил Змея» и «съел его сердце» (Ю К – на самом деле – это говорится о победивших своего Стража Порога) – то есть вобрал в себя мудрость своего Учителя

Микрокосмическое отражение проявляется как Кундалини. Эта тонкая Кундалини, или Змей внутри человека, обладает обоими свойствами – хранителя и разрушителя одновременно, в зависимости от конкретных условий и Плана Бога. Свернувшаяся кольцами в канде Змея направляет огромную энергию вниз к детородным органам, превращается в Красного Дракона, который имеет свойств к разрушению человека его же чувственностью. Однако, направленная вверх и обвившая ствол Древа Познания, такая змея символизирует возрожденную силу Мудрости, так как устремлена в область света внутри человека. Древние священники и фараоны Египта всегда носили на головных уборах знак Змеи.

Символ Змеи или Змея представлял одновременно силу змеи и поднимающейся Кундалини – раскрывающийся Третий Глаз, который несет мудрость богов посвященному Иерофанту. Такой Иерофант носил на голове повязку с семиглавой змеей, на каждой голове которой был записан священный звук. Каждый кандидат в посвященные должен пройти через тайну семи звуков и их сорока девяти энергий. Чтобы пройти посвящение кандидат сначала становился аспирантом, затем учеником и затем посвященным – после всего он становился «истинным и совершенным Змеем».

Стоит еще раз напомнить: поднимающаяся Кундалини продвигается не по Сушумне, а по куда более тонкой – на порядки

более тонкой – Брахма-нади. Сушумна относится к Эфирному телу, тогда как Брахма-нади связана с Сутратмой. Это совершенно разные вещи, хотя топографически Брахма-нади и совпадает с Сушумной. Но только топографически! И Кундалини – сверкающая сверхяркая флюидическая Божественная Сила, сопоставимая с женским аспектом Верховного Господа, – это сам Бог, как справедливо считается в традициях индийской йоги и практической духовности всего индо-тибетского региона. А посему командовать Кундалини, причем командовать волевыми импульсами «эго» – значит командовать Богом! Можно ли командовать Богом?

Поэтому большинство так называемых методик Сахаджа-йоги по механистическому подъему Кундалини – это фикция, иллюзия, фантазирование. В этих практиках, фактически, идет управление не Кундалини, а ее низшими отражениями, проекциями или аналогами. Прежде всего – на уровне физических эфиров. Хотя и данные практики, если они, конечно, осуществляются грамотно, с молитвою, несомненно, скорее полезны, чем вредны. Во всяком случае, они действительно ускоряют духовный прогресс, если занимающийся не произведет какие-либо тонкие разрушения неверными попытками и действиями и не окажется вследствие последнего в психбольнице. Требования к чистоте жизни и высокой личной квалификации Наставника в системе практик Кундалини-йоги безусловны. Он не есть какие-то пожелания, рекомендации, но наиважнейшее требование и безусловное правило.

Несколько дополнительных аспектов работы Кундалини мы рассмотрим чуть ниже, и вы увидите, насколько обоснованы и важны подобные заявления о требованиях к учителю в практиках по пробуждению Кундалини-шакти.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Нервная клетка состоит из трех элементов – белая ткань, называемая нервной; серая ткань, называемая нервными узлами

и протоплазма, содержащая фосфор. В этой последней субстанции заложена тайна будущего пробуждения симпатической системы.

Фосфор действует как магнит на жизненный принцип, который мы называем «электрическими излучениями» от Божественного Солнца - космического двойника солнца нашей солнечной системы. Среди этих электрических излучений – повышенная атомная радиация. Слишком повышенная радиация может быть чрезвычайно опасна для человека, если он не увеличит количество фосфора в своей нервной системе. Единственный способ увеличить количество фосфора – обратиться (с.182) свое мышление на духовный аспект жизни. К сожалению, люди еще не осознали важность духовного роста в наступающей новой эре.

Нервные клетки не смогут выработать достаточное количество фосфора, который поглотит излишнюю атомную радиацию..., поэтому поступающая на землю радиация из космоса вызовет интенсивные физические и ментальные заболевания и страдания.

Поэтому такие неподготовленные к новой эре люди после смерти будут реинкарнироваться на другой планете с магнитным полем эры Рыб, поскольку новое поле Водолея окажется слишком мощным для пониженного уровня их вибраций. В новой эре человеку придется стать более духовным или ... он просто не сможет жить в новых условиях, это закон природы, доказанный наукой.

В наступающей эре человеку придется понять тесную взаимосвязь между мозгом и детородными системами и их связь со спинным мозгом. Человек убедится, что регенерация, или возрождение, сопровождается передачей созидательной энергии от ее низших форм выражения, т.е. зарождения, к высшим, т.е. возрождению. Человек признает, что созидательная сила Кундалини действительно может переделать его физически и духовно, но только через его личные ментальные усилия.

В новой эре обе нервные системы соединятся в одну, также как соединятся шишковидная железа и гипофиз; активизиру-

ются положительные чакры в области головы, а отрицательные энергии позвоночных чакр постепенно будут подниматься к дополнительным центрам головы, вызывая прекращение вращательного движения отрицательных энергии по мере поглощения их положительными центрами в голове.

Таким образом, головные центры будут положительными и отрицательными одновременно, а также мужскими и женскими по природе, следовательно голова предстанет фокусирующей точкой всех чувственных и интеллектуальных выражений человека, он воистину превратится в совершенного человека, (с.183) Семиугольную Звезду - в центре которой Бесценная жемчужина – Сияющий Белый Лотос.

Лотос символизирует нераскрывшуюся коронную чакру, которая раскроит свои великолепные лепестки (потоки космической энергии).

Всем известно: через весь позвоночник проходит спинной мозг, размещенный в «полости» канале. Этот канал начинается в «pons valeri» (мост, расположенный впереди продолговатого мозга) в головном мозге и проходит через medulla oblongata (продолговатый мозг) вниз до конца позвоночника. Мать-Природа позаботилась о сохранности спинного мозга, поместив его в отростки позвонков, так как любое повреждение спинного мозга разрушительно влияет на человека и животных. Но каково его метафизическое значение? – следует отдавать себе отчет в том, что роль спинного мозга в метафизике духовного развития неизвестна современной как медицинской науке, и его не найти в учебниках по анатомии.

Все нервы тела уходят корнями в спинной мозг и выходят из него через отверстия в позвонках. По этой цепи проходят жидкости, питающие нервы и нервные узлы. Мистики уверены, что таинственные высшие эфирные субстанции, проходят именно через спинной мозг. Они являются живительными соками Древа Познания... носителями мудрости Древа Познания.

Сам позвоночник не столь важен, как эфирные жидкости, проникающие в него, они не видимы для ученого-медика, как

газы и пары самого воздуха.

Когда жизненная сила Кундалини выходит из канды, чтобы стимулировать работу желез детородных органов, тогда эти энергии соединяются с гормонами и образуется удивительная газообразная маслянистая жидкость в простате и матке. Выйдя из этих двух центров эта жидкость создает «сознание» в мужской сперме и женских яйцеклетках. Без этой эфирной жидкости, или масла, сперма и яйцеклетка, даже будучи (с.184) оплодотворенными, не будут содержать энергии души. Соединение спермы и яйцеклетки может привести к образованию тела, но без этого священного масла оно так и останется бездушной формой.

В Мистериях Иерофанты называли эту субстанцию – Золотое Масло или Крисм. Подобно ароматическим духам, это эфирное газообразное масло быстро испаряется на открытом воздухе. Это именно та субстанция, которая вырабатывается Кундалини, и которая должна подняться вместе с Кундалини по спинному мозгу, чтобы омолодить и улучшить тело человека. В настоящее время она высвобождается мельчайшими порциями в кровь, под действием пробуждающейся Кундалини, эта созидательная сила возникает из чувственной. Как путем очистки нефти получают бензин, так и Золотое Масло Озарения получают из созидательного масла.

Крисм или Золотое Масло можно получить или отделить только химическим действием силы пробужденной Кундалини. Кундалини начинает реагировать на духовное тепло, создаваемое различными способами умственной и духовной тренировки. При этом Кундалини соединяется с Крисмом, или Золотым Маслом, и эти две субстанции - Кундалини и Крисм - смешиваясь, создают единый космический огонь.

Теперь удивительная внутренняя драма озарения приближается к своему кульминационному моменту: огонь Кундалини - Крисма движется по Сушумне, входит в продолговатый мозг, где соединяется с третьей субстанцией - каплями мозга.

Вновь возникает процесс преобразования. Когда объединенные энергии Кундалини и Крисма соединяются с каплями

мозга возникает другое чудо: взрыв!...вспышка озарения в сознании. Достигнув Третьего Глаза, объединенная субстанция вызывает расщепление ментального атома, это и вызывает процесс, который эзотеристы называют Озарение.

Что вызывает появление этих энергий? Что происходит, когда мистический алхимик превращает слово повседневного (с.185) опыта в золото озарения? Путем активизации:

1. Силы Кундалини, которая стимулируется различными формами контроля дыхания, медитацией, балансированием внутренних положительно-отрицательных сил;

2. Крисма, которая стимулируется воздержанностью от чрезмерной сексуальной активности, чувством любви к людям, служением им, молитвами, преданностью эзотерическим и мистическим учениям и медитацией;

3. Энергетических капель мозга, которые стимулируются всеми вышеприведенными активностями, особенно управлением дыханием и медитацией.

Заметьте, что общей активностью во всех трех моментах является медитация; озарение сознания приносит обновление телу, что в свою очередь усиливает вибрации и увеличивает его аурические излучения.

До тех пор пока человек не достигнет определенного духовного состояния, огонь спинного мозга будет задерживаться в продолговатом мозге и не сможет поступить в голову. Духовная сила Кундалини, несущая бесценный груз Крисма, поступает в область головы, принося озарение и открытие Третьего Глаза. Кундалини - всего лишь шар космической жизненной силы, и только лишь в присутствии Золотого Крисма создаст силу мышления, мудрость, счастье.

В драматической мистерии «Джейсон и Золотое руно», Кундалини - змей, который охраняет Золотое Руно, где Руно символизирует Крисм. Вся драматическая мистерия - символ Посвящения, где Змей – Иерофант, ведущий Джейсона, кандидата, через многочисленные испытания перед тем, как он овладеет сокровищем Золотое Руно - Золотым Маслом Крисма.

В воспроизводящих субстанциях – сперме и яйцеклетке -

Крисм представляет мыслительную силу и способствует соединению материи и души. Достигнув мозга, Крисм способствует соединению мудрости и души. Крисм - свет тела, и если его постоянно не активизировать, то его сила ослабевает, и он теряет свой свет. По мере ослабления света Праны тело стареет и когда оно полностью использовано, окончательно дряхлеет и умирает. Жизненная сила покинула тело, т. к. Истожились запасы «топлива». В течение человеческой жизни микроскопические дозы Крисма, смешиваясь с кровью, разносятся по всему организму, поэтому Ученик на Пути учится увеличивать порции «священного лекарства» в спинном мозге для омоложения и обновления физического тела и достижения блаженства озаренного.

Три позвоночных нерва. Между кандой у основания позвоночника с Муладхара-чакрой и коронной чакрой в голове (Сахасрара-чакрой в Эфирном теле) расположены три очень важных позвоночных нерва. Именно через эти три эфирных спинных канала сила Кундалини выходит из корневой чакры и устремляется в коронную. Эти три канала следующие:

1. Иди, женский отрицательный проводник, нерв которого несет отрицательную электрическую нервную энергию;
2. Пингала, положительный мужской нервный проводник, который несет положительную магнитную энергию;
3. Сушумна, эфирный нерв, идущий через спинной мозг, проводник, несущей положительные и отрицательные энергии.

Нервные проводники Ида и Пингала начинаются у основания каждой ноздри и идут вниз по левой и правой стороне позвоночника до канды - эфирной «чаши», где размещена Кундалини. Они составляют неотъемлемую часть симпатической нервной системы.

Если симпатическая система состоит из клеток и атомов материи в жидком, твердом и газообразном состоянии, то Ида и Пингала состоят из четырех высших эфиров. Хотя они пронизывают симпатическую систему, тем не менее они несут в себе

силу более высокого порядка, чем жизненная сила в симпатической системе. Поскольку они состоят из эфирной субстанции, они представляют канал для четырех эфиров, позитивной и негативной полярности.

Сушумна, эфирная нервная нить, выходит из канды и корневой чакры, поднимается вверх по спинному мозгу, пронизывает основание черепа и мозжечок, направляется вверх к головному мозгу и коронной чакре. В коронной чакре она превращается в Сутратму или серебряную нить, устремляется вверх, чтобы достичь силовое поле Духа, расположенное над головой. Сушумна вновь выступает как проводник для более высокой силы, чем жизненная сила.

Положительно и негативно-полярные нервы, Ида и Пингала, пересекают Сушумну в важных участках позвоночника, создавая жизненно-важные нервные пересечения чакр, и там где Ида и Пингала пересекают друг друга в позвоночнике, создается силовой центр. Они перекрещиваются и переплетаются в корневой чакре, пупковой чакре, чакре солнечного сплетения, сердечной чакре и горловой чакре, при этом горловая чакра накладывается и на продолговатый мозг.

Напомним, что из канды поднимаются многочисленные эфирные нервные проводники, которые подходят к различным органам тела. Все эти эфирные проводники называются одним словом Нади; они состоят из астральных и эфирных субстанций, таким образом Нади – это нервная система Эфирного и Астрального тел. Эти тонкие трубки (нади) как раз и распределяет положительную солнечную прану, отрицательную планетарную и астральную прану и четыре эфира по всему эфирному телу, также как нервная система через физическую форму несет нервную жидкость по всему физическому телу.

Эфирные сплетения – защитные мембраны

Каждая чакра пронизывается переплетением различных субстанций – эфирных и плотных материальных. Сконденси-

рованное скопление этой эфирно-материальной субстанции уплотняется а слой энергии, который разделяет эфирные чакры от астральных и предупреждает прохождение нижних астральных сил в чакры и действует как барьер для нежелательных астральных сил, в противном случае они могут оказать воздействие на железы физического тела.

Такое переплетение, встроенное в структуру чакр, представляет естественный барьер для связи между астральными и физическими планами жизни до тех пор, пока эти связи не создадут гармоничных отношений.

Вы наверное не раз удивлялись, почему во время сна вы не осознаете свой опыт на астральном плане. Это происходит благодаря наличию эфирного сплетения или особой защитной мембраны в коронной чакре. Такой барьер из эфирной и астральной энергии блокирует память астрального опыта, поэтому в состоянии бодрствования ничто не остается в сознании, потому что мозг человека еще не готов противостоять астральным вибрациям, создаваемым памятью астрального опыта.

Не придавайте большого значения тому, что в данный момент вы не помните таких опытов, продолжайте ваши духовные занятия, и они придут к вам. Иногда в психиатрических больницах можно встретить пациентов, которые оказались жертвами преждевременного экспериментирования: их защитная перегородка разрушилась по двум причинам:

1. либо их мозг стал плохо функционировать, подобно плохо настроенному телевизору;
2. либо они стали слишком чувствительными к низким астральным воздействиям, о чем они вероятно и не догадывались сами.

У алкоголиков также наблюдается разрушение эфирной перегородки, и когда это случается, алкоголик страдает от ужасных бредовых страхов, навязчивых идей и временного безумия. Чрезмерное потребление алкоголя на какое-то время сжигает защитную эфирную перегородку, подвергая человека самым страшным чудовищным астральным влияниям.

Подобные действия вызывают наркотические вещества, разрушая защитную перегородку. Если продолжать интенсивно поглощать алкоголь или наркотические вещества, то можно до такой степени разрушить защитную перегородку, что можно убить высшие тела. В результате - полная деградация личности до уровня грубого и тупого животного. Оно полностью теряет контроль над своими эмоциями и его уже нельзя рассматривать как личность, отвечающую за свои поступки.

Практикующий йогу открывает для себя, что мышление подобно солнцу. Если его энергия свободно расходится по всем направлениям, то она рассеивается и ослабляется. Но что произойдет, если применить увеличительное стекло и направить на какой-либо объект сконцентрированные солнечные лучи? Энергия окажется столь интенсивной, что собранное стеклом тепло может так разогреть объект, что он загорится. То же самое происходит с сознанием. Если сфокусировать силу своего мышления на заданном объекте и удерживать долгое время, то эта сила проникает во внутреннюю жизнь предмета или иного объекта тогда вам откроется все об этом объекте. Такова сила концентрации.

*** Мы говорили выше только о трех Постоянных Атомах. Фактически, упомянутые Атомы – суть своего рода отражения или подобия, расположенные на самых низших уровнях. В более общем виде этот предмет, в его связи с эволюцией Монады, или Эго (с большой буквы), упомянут и раскрыт, хотя и частично, в «Трактате о Космическом Огне» Алисы А. Бейли (с.70-71 англ. издан.). Для удобства понимания я выделил жирным шрифтом ряд моментов:

«Всякое тело или форма, в которой функционирует Дух, своим фокусом на каждом плане имеет Атом, состоящий из материи высшего атомического {высшего – Ю. К.} подплана каждого плана. Он служит центром распределения силы, со-

хранения способностей, усвоения опыта и сохранения памяти. Эти Атомы находятся в прямой связи с тем или иным из трех великих лучей, действующих в микрокосме:

а. Монадическим Лучом, синтетическим лучом микрокосма.

б. Эгоическим Лучом.

в. Личностным Лучом.

Каждый из этих лучей связан с тем или иным из постоянных атомов низшего троичного человека и непосредственно воздействует на спириллу внутри Атома. Мы замечали в “Письмах об Оккультной Медитации”, что атомы низшего троичного человека проходят двоякий процесс:

Сначала они оживляются вращением, и каждый в определенной последовательности набирает свет до тех пор, пока низший треугольник не будет полностью осветлен.

Наконец, имеет место трансмутация, или, другими словами, поляризация наконец смещается от трех постоянных атомов низшего треугольника к трем постоянным атомам Триады. Физический постоянный атом превзойдён, и поляризация становится манасической или ментальной; астральный постоянный атом превзойдён, и поляризация становится буддхической, тогда как ментальная единица вытесняется постоянным атомом пятого плана, атмического. Все это вызывается действием трех лучей на атомы и на жизнь внутри каждого атома. Соотношения между этими тремя лучами и постоянными атомами могут быть подытожены в следующем виде:

Личностный Луч непосредственно действует на физический постоянный атом.

Эгоический Луч имеет то же действие на астральный постоянный атом.

Монадический Луч тесно связан с ментальной единицей.

Эффект, который они оказывают, троичен, но не одновременен; они, как и всё в Природе, всегда работают согласно упорядоченным циклам. Например, стимуляция в результате

действия монадического Луча на ментальную единицу начинает чувствоваться только когда стремящийся проторяет Путь, или после того, как он принял первое Посвящение. Действие эгоического Луча на астральный постоянный атом ощущается тогда, когда Эго может установить прочную связь с физическим мозгом; когда это так, эгоический луч начинает сильно и непрерывно воздействовать на атом; это происходит, когда человек высоко развит и приближается к Пути. Эта троичная сила ощущается следующим образом:

Во-первых, она действует на стенку атома как внешняя сила, и влияет на его вращательную и вибрационную деятельность.

Во-вторых, она стимулирует внутренний огонь атома и заставляет его свет сиять с возрастающей яркостью.

В-третьих, она действует на спириллы и постепенно всех их вводит в действие.»

Далее, читаем во все том же «Трактате о Космическом Огне» ААБ (с. 208-211 англ. издания):

«Мы кратко рассмотрели эволюцию центров, их функцию, организацию и постепенно повышающуюся активность, начиная от сравнительной инерции, кончая установившимся движением, после чего они становятся живыми колесами огня, отличающимися двойственным движением: периферии и внутренних обращаемых колес и четырехмерным эффектом, обусловленным главным образом выравниванием внутренних, более тонких вихрей со сравнительно экзотерическими эфирными центрами. Такое выравнивание достигается при посвящении.

Ко времени принятия посвящения все центры активизируются, и нижние четыре, которые соответствуют Личности, начинают процесс передачи огня в верхние три. Четко прослеживается двойственное вращение нижних центров, а три верхних начинают аналогично активизироваться. Благодаря приложению Жезла Посвящения во время посвячительной церемонии

достигаются определенные результаты, связанные с центрами, которые можно перечислить:

а. Огонь из основания позвоночника направляется в центр, являющийся объектом особого внимания. Это зависит от Луча или особой работы посвящаемого.

б. Активность центра возрастает, скорость его эволюции повышается, и некоторые центральные спицы колеса сильно излучают. Спицы, также называемые некоторыми учениками лепестками лотоса, тесно связаны с различными спиралями в постоянных атомах. Благодаря их стимуляции вступают в действие одна или более соответствующих спиралей в постоянных атомах на трех низших планах. После третьего Посвящения аналогичная стимуляция имеет место в постоянных атомах Триады, что приводит к координации буддхического проводника и переходу от нижней поляризации к верхней.

в. После приложения Жезла Посвящения нисходящий поток силы от Эго к личности утраивается, а направление этой силы зависит от того, являются ли удостоившиеся внимания центры эфирными или астральными, как при первом и втором Посвящении или же посвящаемый предстоит перед Господом Мира. В последнем случае получают стимуляцию его ментальные центры или соответствующие им силовые вихри на высших уровнях. Когда посвящает Мировой Учитель при первом и втором Посвящениях, действие Триадной силы нацелено на оживление сердечного и горлового центра, и способность синтезировать силу нижних центров сильно повышается. Когда же Жезл своего Могушества прикладывает Единый Посвятитель, поток нисходит от Монады, и, хотя в ответ горло и сердце усиливают свою вибрацию, главное направление силы — в семь головных центров и (при освобождении) в сияющий верхний головной центр, синтезирующий меньшие семь головных центров.

г. Центры при посвящении получают свежий доступ к вибрационной способности и силе, и в экзотерической жизни это приводит к:

Во-первых. К чувствительности и утончению проводников,

что поначалу может причинить посвященному большое страдание, но даёт способность к таким контактам, что это с лихвой компенсирует сопутствующую этому боль.

Во-вторых. К развитию психической способности, которая опять-таки может вызвать временное мучение, но которая, в конечном счете, вызывает распознавание единого Я во всех Я, что и является целью устремления.

В-третьих. К сгоранию эфирной паутины в результате постепенного пробуждения кундалини и её правильного геометрического продвижения по этой паутине. Это приводит к непрерывности сознания, которая позволяет посвященному сознательно использовать время как фактор в планах эволюции.

В-четвёртых. К постепенному пониманию Закона Вибрации как аспекта базового закона строительства; посвященный учится строить сознательно, манипулировать материей мысли для совершения планов Логоса, работать в ментальной сущности и прилагать закон на ментальных уровнях, воздействуя этим и на физический план. Источник движения — космический, оно возникает на космических ментальных уровнях, и в микрокосме видится тот же порядок. В этом — оккультный намек, который откроет многое, если над ним поразмыслить. При посвящении, в момент приложения Жезла посвящаемый сознательно открывает смысл Закона Притяжения для строительства форм и синтеза трех огней. От его способности сохранить это осознание и самому применять закон будут зависеть его могущество и прогресс.

д. Благодаря приложению Жезла пробуждается огонь кундалини и направляется его восхождение. Огонь из основания позвоночника и огонь ума направляются вдоль особых маршрутов, или треугольников, действием Жезла, по мере того, как он движется надлежащим образом. Законы Электричества дают конкретное оккультное основание тому, что каждый посвящаемый находится перед Посвятителем в сопровождении двух Учителей, стоящих по обе стороны от него. Все трое образуют треугольник, который делает работу возможной.

Этот чрезвычайно сложный для понимания начинающих вопрос я считаю целесообразным закончить следующим третьим кратким отрывком из того же источника (с.531-536 англ. издания):

«...Необходимо подытожить некоторые факты о спириллах и атомах, после чего можно переходить к предмету каузального тела...

1. Четыре низших спириллы определённо находятся под влиянием личностного Луча.

2. Пятая и шестая спириллы более специфически находятся по эгоическим Лучом, каким бы он ни был.

3. Пятая спирилла особо ценна тем, что синтезирует низшие четыре. Она — третья, если считать потоки спиральной силы от атомного полюса, и вибрирует на пять типов силы.

4. Спирилл буквально десять, три больших и семь малых. Но с точки зрения единства, четыре и три главных, причем остальные три малые спириллы считаются едиными со своей главной спириллой, поскольку они — её прямые отражения.

5. Постоянные атомы не имеют форму сердца, как изображается в некоторых книгах. Определенное число атомов принадлежит к этому типу, но это не постоянные атомы, которые имеют более определённо сферическую и приплюснутую сверху форму, в чём можно обнаружить соответствие полюсному сжатию, а также приплюснутую нижнюю поверхность.

6. Расположение спирилл внутри постоянных атомов варьируется на каждом плане, а те, что наиболее часто описываются, — атомы физического плана. Расположение этих крошечных силовых вихрей, их внутренняя структура на каждом плане — это один из секретов Посвящения, который не может быть раскрыт. Но один намек можно дать для руководства изучающего: внутренние силовые потоки астрального постоянного атома расположены таким образом, что спирали весьма напоминают очертания сердца, хотя заостренная вершина отсутствует. Спириллы буддхического постоянного атома располагаются

приблизительно в форме цифры восемь, а центральный поток делит двойную спираль пополам.

7. Чем ближе к реальности {то есть, чем ближе к Богу или чем тоньше спирали как протоматрицы более грубых форм – Ю. К.} тем проще оказывается расположение спиралл. В низших трех постоянных атомах человека эти потоки силы демонстрируют семеричное расположение, тогда как высшие три содержат лишь по три главные спирали.

8. Следует отметить, что лишь шесть постоянных атомов связаны с человеческой эволюцией, в то время как Небесный Человек имеет только пять, а в солнечной системе — лишь один. (Тайна планеты и центральной её жизни пока не раскрыта. Она связана с другим проявлением, о котором еще ничего не известно).

9. Следует помнить, что мы имеем дело с физическим воплощением этих великих Сущностей и что их постоянные атомы, за исключением физического, являются внесистемными.

10. Каузальные тела Небесных Людей находятся на третьем подплане космического ментального плана, тогда как каузальные тела солнечного Логоса и трех Лиц логоической Троицы находятся на первом подплане.

11. Постоянные атомы человека находятся на атомических подпланах каждого плана, за исключением ментальной единицы. У животных же групп — они на втором подплане, у растительных — на третьем, у минеральных групп — на четвертом подплане. Потому есть близкая аналогия между фокусами силы группы (человеческой или другой) и цепью, глобусом, кругом, и с должным применением этой аналогии приходит просветление. Сумма постоянных атомов любого конкретного царства образует потоки силы или спирали в больших атомах солнечных или лунных сущностей, тогда как сумма постоянных атомов человека в духовном царстве (три триадных атома, атма-буддхи-манас) образуют спиральные потоки силы внутри определенных центров.

12. Результатом того, что постоянные атомы с течением эволюции становятся радиоактивными, является заметное повы-

шение вибрации центра.

13. Постоянные атомы относятся к солнечным сущностям, если находятся на высшем ментальном или выше. Они относятся к лунным сущностям, если находятся на низшем ментальном, астральном и физическом планах.

14. Следует отметить, через что какие сущности проявляются в этой солнечной системе:

I. Один постоянный атом . . .

физический.

1. Солнечный Логос.
2. Три главных Луча или Владыки Аспектов.
3. Семь Небесных Людей.
4. Сорок девять Правителей планетных цепей.

II. Два постоянных атома . . .

физический и астральный.

1. Семь Владык глобусов в каждой цепи.
2. Сорок девять Коренных Ману.
3. Семьдесят семь Воплотителей формы — группа солнечных Владык, занятых строительством форм, работающих преимущественно на первом Луче.
4. Некоторые из Аватаров, выбранные Логосом для привнесения определенного типа силы через установленные промежутки и продвижения тем самым эволюции психе.

III. Три постоянных атома . . .

физический, астральный и ментальный.

1. Владыки третьего, животного, царства. Это семь Сущностей, чьи тела составлены из животных душ; аналогично тому, как Небесные Люди воплощают для человека Буддхический принцип, эти владыки воплощают для животного царства манасический принцип, который есть для него цель эволюционного прогресса.

2. Некоторые великие Сущности, воплощающие весь диапазон существований на пяти планетах, к которым Земля не принадлежит; со временем они будут признаны оказывающими могучее воздействие на земного человека через трех Будд Деятельности. Намек на это эзотерическое влияние заключается для человека в тесной связи между Землей и Меркурием. Углубляться далее в эту тему пока не представляется возможным.

3. Сущности, являющие собой сумму тех групповых душ, которые содержат определенные постоянные триады. Девять триад образуют тело одной из этих сущностей.

IV. Четыре постоянных атома . . .

физический, астральный, ментальный и буддхический.

1. Восемь групп солнечных Владык, образующих субъектную жизнь семи центров в теле Брахмы, если рассматривать его как отдельную космическую Сущность, в отрыве от его двух братьев. Они — семь Сынов Фохата вместе с восьмым Сыном, они — окончательная дифференциация сорока девяти огней перед их соединением с огнем Эроса. Так это сформулировано Е.П.Б. [Т. Д., I, 139, 144.]

2. Та Сущность, которая работает через форму планетарной оккультной Иерархии, используя её как свое тело проявления и рассматривая её в качестве центра, через который может протекать её сила. Следует помнить, что все такие группы на каждой планете образуют проводник жизни великого Индивидуума, который придает этой Иерархии её отличительную окраску и уникальную ключевую ноту.

3. Множество солнечных Божеств — излучателей солнечного магнетизма и жизни формы.

4. Особая группа Существ, связанных с определенным созвездием и малым Драконом, которые имеют своё обиталище на Нептуне и работают с шестым принципом в солнечной системе. Они принимают физическую форму, одушевляемую очищенным желанием и управляемую умом, и являются рас-

пределителями любви-мудрости посредством некоторых “Залов Мудрости” на разных планетах. Слова “Залы Мудрости” в своем эзотерическом значении описывают стадию сознания, а не место.

V. Пять постоянных атомов . . .

физический, астральный, ментальный, буддхический и атмический.

1. Владыки некоторых подпланов, которые работают под водительством Раджа-Владыки плана и сами являются вибрацией и деятельностью.

2. Меньшие Небесные Люди на буддхическом уровне, которые отражают свои высшие прототипы на втором плане системы.

3. Сущности, представляющие собой совокупность группового сознания на эгоических уровнях, если помнить, что группы эти дифференцированы и составлены из групп семерок, пока не сформируется сорок девять групп семи эгоических проводников, образующих одну группу, которая есть тело этого меньшего солнечного Божества. Имеется множество таких групп по сорок девять. Это как-то упоминалось и раньше, когда заявлялось, что Учитель со своей особой командой учеников и посвященных формируют группу или силовой центр. Эти группы имеют свои постоянные атомы, как и все жизни, ищущие объектного выражения.

4. Сущности, являющие собой совокупность растительного царства во всем разнообразии проявления на разных глобусах, цепях и схемах.

VI. Шесть постоянных атомов . . .

физический, астральный, два ментальных, буддхический и атмический.

ЧЕЛОВЕК

... Множество различных жизней (воплощающие меньшие

жизни или сами воплощенные в б'ольших жизнях) входят в различные схемы. Мы разбирали только сверхчеловеческие и человеческие, т.е. те из них, кто были или являются людьми. Мы не разбирали дочеловеческие жизни или лунных владык, или меньших питри, так как их день еще не настал и они прогрессируют вместе с волной эволюции — бессознательно, а не самосознательно.

... Все постоянные атомы связаны с физической материей и проявлением. Наивысший постоянный атом человека, атмический, есть в конце концов лишь атом третьего космического эфира — и это надлежит продумать и изучить. Мы рассмотрели эти многообразные личности... прежде всего с точки зрения их наинизшей силовой точки. Мы обсудили постоянный атом как точку контакта с силой плана, планеты, цепи, схемы или системы. Это всегда следует иметь в виду.

Следует признать, что многое из вышеизложенного может показаться непонятным, но когда ученые придут к постижению и регулированию силы, то написанное здесь станет яснее; тогда будет видно, что мы имели дело с положительной силой во всех отрицательных формах выше человеческого царства и включая его само.»

Я прекрасно понимаю, что приведенные отрывки окажутся доступными для понимания лишь очень небольшому числу читателей. Но подробно раскрывать ряд аспектов

— не имеет смысла для всех читателей подряд, независимо от их личной готовности и другого фактора, что также важен, а именно характера менталитета; далеко не всем нужно подробно разбираться в приведенных цитатах из ААБ;

— мало целесообразно, ввиду необходимости написать для этого отдельную книгу (а возможно и не одну), тогда как сейчас имеется более простая возможность отослать всех глубоко заинтересованных к первоисточнику — «Трактату о Космическом Огне».

Лично до меня многие смыслы «Трактата о Космическом Огне» стали проясняться лишь после трех лет наполовину затворнической жизни и ежедневных духовных упражнений. И все же я совершенно уверен, что далеко не всем читателям имеет смысл копаться во всех деталях этого исключительно сложного источника – хотя бы потому, что менталитет у нас всех разный. То, что полезно для одних, вовсе не целесообразно для других, и не читатели существуют для книг, но книги для читателей. В то же время, те, кто в состоянии оценить приведенные здесь соответствия и ряд ценнейших деталей, сумеют извлечь немало выгод для своего духовного прогресса. Особенно, как мне представляется, из числа тех, кто занимается Мантра-йогой.

Несмотря на столь явные трудности в комментировании приведенных кратких отрывков из ААБ стоит выделить несколько очевидных и одновременно ценных следствий. Что касается самого последнего отрывка, вероятно наиболее непонятного, совершенно отчетливо становится видна особая роль индийских ведических обрядов и мантрических комплексов на санскрите. Особенно если учесть что каждая буква из 50 варн (протозвуков) этого древнего языка имеет свои определенные вибрации и тонкую связь лучевого вибрационного типа с определенными полубогами на уровнях Космических Планов. Участие в таких ведических церемониях, проводимых квалифицированными брахманами, несомненно, помогает активизировать сияние и вибрирующие силы Постоянных Атомов на каждом из подпланов семеричной человеческой конституции.

Самое же важное, как я считаю, состоит в том, чтобы уяснить несколько довольно общих и простых одновременно моментов, которые можно назвать даже правилами:

– что благодаря системе Постоянных Атомов ни одно духовное начинание, ни один из импульсивных устремлений к Богу не пропадает и не является напрасным; от первых попыток соблюдать регулирующие принципы или молиться Господу до

аскезы продвинутых мистиков, от простого чтения духовной литературы до добровольного принятия обетов и епитимий зрелыми Душами...

– система Постоянных Атомов имеет огромное множество тонких соответствий и элементарных метафизических связей, что позволят проследить универсальную тончайшую связь всего Живого во вселенной Господа, внутреннюю связь. Последняя хотя и регистрируется на кармических уровнях, запечатлевается в универсальном Законе Кармы, но вовсе не сводится лишь к этому Закону.

Обратите особое внимание на очевидную связь спиралл Постоянных Атомов с Кундалини. Отсюда ясно, что реальное пробуждение огней Кундалини (а не, конечно, фантазийное) неизбежно вызывает ряд определенных изменений в системе Постоянных Атомов – каждого по отдельности и всех вместе. Со всеми вытекающими возможными последствиями – положительными, когда мы видим созидательные результаты в плане духовной Трансформации, так и вероятные разрушительные. Последние могут иметь место при преждевременных актах пробуждения огней Кундалини, что хотя и редко, но иной раз происходит при неправильно исполняемых самостоятельных практиках и (или) магических операциях.

1.3.4. Другие аурические органы и структуры

Когда какой-то автор в своей книге, посвященной проблемам развития духовности пишет лишь о чакрах, это, по моему собственному мнению, есть лишь его расписка в собственном невежестве. Как раз те самые случаи, когда полужнание опаснее незнания полного. И, что касается темы чакр, уместно вспомнить один старый анекдот (да простят его мне военные – не я его придумал):

«Психологи проводят эксперимент. На маленький необи-

таемый островок высаживают обезьяну. На острове кокосовая пальма, под ней лежит палка. Обезьяна хочет есть, начинает трясти пальму. Раздается подсказка – «думай!» – обезьяна берет палку и сбивает кокос на землю. Обезьяну увозят, и на тот же островок высаживают полковника.

Полковник хочет есть, и он начинает во всю силу трясти пальму, чтобы кокосовый орех упал. Палка по-прежнему лежит под пальмой. Раздается подсказка – «думай!».

– Да чего тут думать?! – кричит в ответ полковник. – Трясти надо!»

То же самое повсеместно наблюдается и по поводу чакр: «чего тут думать?! надо раскрывать...». То же можно сказать и о Кундалини – зачем думать? надо поднимать! И, надо сказать, что подобные лозунги как раз и раздаются от людей не только с недостаточной на то осведомленностью, но и, увы, не понимающих самой логики развития духовного-«Я» человека.

Хотя динамика духовной эволюции человека и сопровождается постепенной активизацией и последующим раскрытием наддиафрагменных чакр, саму эту эволюцию никак нельзя свести лишь к одному этому моменту.

Да и сами аурические структуры вовсе не сводятся к чакрам, нади, Кундалини, Сутратме и Постоянным атомам. Надо также учитывать, ибо есть еще:

– целостные оболочки, соответствующие своеобразным разделительным границам между областью проявления тел-оболочек «Я» у семеричного человека.

– зачаточные органы тонких восприятий или высшего ясно-видения, яснослышания и т. д.

– определенные вектора силы или оси векторов силы аурических полей и отдельных частей ауры, например оси «кунь» или «цзан» в китайских терминах, составляющие Священную Восьмерицу, или багуа.

Следует также учесть наличие особых информационных каналов Ментального тела и выше – так называемые джнянаваха-нади и виджнянаваха-нади, а также их частных их отражения

или проекции в многомерной тонкой картине на другие слои - уровни - оболочки «Я»...

Что касается оболочек или разделительных границ между тонкими телами, то Тайттирия-упанишаде говорится о пяти оболочках (коша), из которых состоит живое существо:

1. Аннамайя-коша, т.е. оболочка, формируемая за счет анны (пищи);
2. Пранамайя-коша, или оболочка праны как жизненной силы;
3. Маномайя-коша, или оболочка ума;
4. Виджнянамайя-коша, т. е. оболочка интеллекта и чистого знания;
5. Анандамайя-коша, или оболочка блаженства.

Д-р Айенгар - всемирно известный специалист по йоге - в своих комментариях к Йога-сутре указывает еще две тонкоатериальные оболочки, скрывающие свет Атмы:

6. Читтамайя-коша, или оболочка духовного разума (Буддхи), и
7. Атмамайя-коша, или оболочка высшего-«Я», Самости.

Как устроены эти оболочки – прежде всего по принципу пламени свечи: вы видите границу, где кончается пламя свечи? Ведь самой этой границы как отдельной оболочки нет. Но, в то же время, она есть, и такой тип обозначается как «не-преступи-кольцо» в Эзотерической Доктрине. Примерно по тому же принципу разделяются границы проявления или границы как бы «областей действия» и тонких слоев-уровней. Конечно, с учетом качественных различий по степени тонкости или принадлежности к той или иной октаве вибраций (вспомним о Семи Планах вселенной как о семи октавах вибрационной шкалы состояний единой космической субстанции, или Акаши в высшем смысле последнего слова)...

Самое главное здесь будет – четко уяснить два общих момента.

(1) Первый момент состоит в том, что все органы с их тонкими аналогами и отражениями, аурические структуры и оболочки действуют сопряженно и сцепленным образом. То есть в любом человеке – самом казалось бы примитивном обывателе или, наоборот, в продвинутом йогине – есть определенная степень интегрированности или внутренняя согласованность разных органов и аурических структур между собой. Вмешайтесь в какой-то один момент – изменится и все остальное; разрушите или нарушите какой-то один тип связей – и эта болезнь разрушения коснется и других аспектов жизни этого человека.

Эта внутренняя сила интеграции или согласованности, называемая также Ахамкара, или «яйность», то есть чувство «я», всегда двойственна, если рассматривать всевозможные ее проявления на уровнях ниже Атмы, или подлинного нашего высшего-«Я». С одной стороны Ахамкара полезна, ибо сохраняет силу сцепленности и внутреннюю согласованность разных аспектов человеческой жизни, от физиологического здоровья хотя бы на уровнях инстинкт-рефлекс до куда более высоких моментов психической жизни. Если же разрушить Ахамкару или какой-то из ее важнейших аспектов-свойств, то высшее-«Я» лишится каких-то инструментов, органов или оболочек, а значит – и ее эволюция и поступательное эволюционное продвижение будут повреждены С другой стороны, та же Ахамкара вредна, ибо она привязывает практическое познание высших миров, ограничивает свойства Духа и уменьшает степени свободы последнего.

Плотное тело не случайно уподобляют иногда лодке, которая должна помочь переправиться к Брахману, или в Мир Бога. Если кто-то увлекся комфортом или удовольствиями такого плавания, забыв даже о маршруте и о конечных целях этого своего путешествия – это вовсе не значит, что надо разрушить лодку, разбить ее в щепки... Уничтожив «эго» в прямом, а не в переносном смысле, мы тем самым лишаем Монаду средств накопления опыта и возможностей духовной трансформации;

разве такое возможно? разве такое целесообразно?

Поэтому все искусство духовной практики – в любых формах, традициях или школах развития – состоит в том, чтобы переработать Ахамкару низшую и перевести ее в Ахамкару высшую, то есть трансформировать «эго», переведя его в состав или качество высшего-»Я» или Атмы. Не разрушение «эго», но переработка «эго», не уничтожение интеллекта, но трансформация интеллекта... И т. д. и т. п. во всех частных аспектах и низших проявлениях.

Возьмем к примеру те же самые чакры. Существуют особые традиции тантры, существуют специальные школы даосской йоги, в которых эти процедуры целенаправленного волевого «включения» высших чакр не только практикуются, но и находятся на уровнях точной научной обоснованности. Возьмем к примеру индуистские ньясы, или особые ритуальные прикладывания пальцев рук к определенным частям тела в определенной последовательности. Здесь регламентированы не только порядок частей или органов тела, освящаемые ньясами, но и специальные произносимые при этом мантрические (суть – вибрационные) слоги.

Не знание этих правил, как и всегда в других вопросах, не снимает негативных последствий, и самостийно лезть в тонкие аурические структуры типа чакр или точки сборки – все равно что забираться в трансформаторную будку высокого напряжения и предполагать, что вас не ударит там током.

Поэтому, если вы не проходите обучение в специальной даосской или тантрической школе с квалифицированным Наставником высокого уровня, то самым безопасным будет совершенствоваться в молитводелании и в сознательной культивации чистых намерений. Ведь обратите внимание, посмотрите на жизнь хотя бы тех же христианских отшельников: чистота жизни и многолетние наработки в молитводелании – вот что их всегда отличало. Хотя даже и здесь крайне желательным является благословение на подвижничество и затворничество со стороны еще более развитого и квалифицированного Учителя (духовника). Даже в таких казалось бы полностью безопасных

практиках – и здесь крайне желателен контроль со стороны!

(2) Второй момент, также общий, о котором следует помнить: по отношению к Атме или частице Бога, как и к самому Верховному Господу все формы тонкой, промежуточной и грубой материальности – суть иллюзия, суть вспомогательные средства. Поэтому развитие свойств высшего-«Я», проявленные в повседневной жизни Любовь, Знание, Блаженство и Сострадание, автоматически дает нужное развитие всем аурическим структурам, частным органам, определяет нужное (адекватное многомерной ситуации и состоянию Монады) положение точки сборки...

Особенно это касается такой тонкой структуры, как точка сборки: ведь в среде почитателей книг К. Кастанеды до сих пор существует и поддерживается нездоровый в целом ажиотаж по поводу смещения точки сборки. Но дон Хуан – учитель Кастанеды – ничего не говорил об Атме, или о ядре Монады или нашем подлинном высшем-«Я». Более того, если посмотреть критически, дону Хуану были неизвестны многие вещи, воспринимающиеся даже как простейшие банальности в среде Адвайта-ведантистов и среди индийских йогов. А ведь именно Атма и есть тот «пользователь» положений точки сборки, то есть первичный и основной агент, для которого точка сборки – не более, чем рабочий инструмент или посредствующее звено между миром материи и миром Духа. Поэтому пусть ваша Атма сама настраивает нужное ей положение точки сборки, пусть Дух руководит материальностью, а не материальность («эго») Духом.

Этот последний тезис не только соответствует многовековым традициям индийской духовности и учению современного Аватара – Шри Сатья Саи Бабы, но и даосским принципам, а также – православному монашескому «умному деланию» как вершине созерцательных практик в христианской практической духовности.

Атма потенциально всесильна, все остальное – суть произ-

водные Атмы, «включаются» и действуют в соответствующее время в соответствии с Планом Бога по развертыванию вселенной. Если вы появляются качества Божественные внизу, в условиях низшей материальности, вы получаете подлинный доступ к управлению всему и всем, ибо не фантазийный, но реальный осознанный союз с Богом не допускает того, что не должно случиться и дает интуитивное знание о том, чему суждено быть. Ни на одно событие больше, ни на одно событие меньше.

В связи с этим Шри Сатъя Саи Баба – Аватар современности и Тот, кого я считаю своим духовным Наставником – говорит, что существуют два метода приближения к Богу: прямой и непрямой (окольный). Прямой метод близиться к Богу – это просто проявлять качества Божественные в повседневной жизни, прежде всего качества Любви; окольный же путь состоит в разнообразных механистических практиках, в совершенствовании особых ритуальных действий или совершенствовании в метафизических науках...

Отсюда я бы посоветовал вам взять за правило: ставя основной акцент в развитии молитвословия, в совершенствовании молитвенных практик и сознательном очищении чистоты помыслов, стремясь достичь ЧИСТОЙ ЖИЗНИ, свести к минимуму разнообразные оккультные практикования и механистические приемы. Я сказал к минимуму, потому что, наверное, нет смысла отказываться от того, что ускоряет прогресс и помогает в совершенствовании как научно обоснованном духовном развитии. И, кроме того, этот «механистический минимум» все равно окажется разным у разных людей.

Но все равно основной акцент в следует делать на молитвенных практиках, на культивации чистоты жизни. К тому эти моменты оказываются и самыми сравнительно безопасными в психиатрических отношениях. Можно десять лет крутить Микрокосмическую Орбиту как особую даосскую практику, можно двадцать лет завязываться в узел методами Хатха-йоги, и оставаться все такими же недалекими в духовных отношениях

людьми.

Это полная глупость считать, что от одной только Микрокосмической Орбиты или от асан Хатха-йоги вы автоматически станете богочеловеком, достигнете богопознания. И, в то же время, глупо отказываться от практики того, что помогает и ускоряет духовное самоосознание и общий прогресс. Не будьте как в той притче, когда хозяйка, мывшая ребенка в корыте, избавляется от мыльной воды, выплеснув ее вместе с ребенком.

Итак, существуют специальные методы, основанные на точных метафизических знаниях, призванные ускорить эволюционный прогресс и, в то же самое время, основанные на тех же универсальных основных принципах – молитве, воздержании и медитативном самоосознании. В этих методах определенной трансформирующей переработке подлежат все аурические структуры, и все позитивные изменения отражаются в деятельности чакр, состояниях Кундалини-шакти, в Сутратме, фиксируясь также в системе Постоянных Атомов.

В любом случае, ученик решает две основные задачи по пути от стадий начинающего к фазам роста Адепта – отмывание аурического кокона и очищение всех структур и тонких органов и особое перераспределение энергетических волокон и векторов Силы внутри этого кокона.

Как это сделать – предмет особых наук и практик, но, стоит повторить, существует и прямая дорога к Богу: развитие Любви и совершенствование чистоты жизни.

1.3.5. Перестройка энергетики аурического кокона и сплавление «пяти стихий»

Энергетические трансформации внутри аурического кокона — особая тема. То, что надо сказать и должно быть здесь сказано, вы уже освоили и еще встретите по ходу изложения.

Наиболее же сложные темы, связанные, например, с процессами сплавления «пяти стихий», я решил вынести в отдельный, третий по счету том настоящего Трактата.

В любом случае, стоит напомнить, что есть энергомеханика духовных процессов, включая энергетические аспекты Трансформации, а есть эволюция комплексных, или синтетических (обобщенных) свойств человека, и их не следует путать. Нельзя все свести к голой энергомеханике аурических преобразований, также как и неполным будут представления лишь об эволюции этих обобщенных качеств (например, непривязанности или Любви), вне всякого разума, на чем что может основываться и что чем сопровождается.

Как бы то ни было, конкретные данные о Микрокосмической Орбите, сплавлении пят природных стихий (инд. — пачбхута, или кит. — у-син) — это все темы, требующего отдельного изложения, и вы сможете их найти в третьем томе, когда он будет дописан и издан. Здесь лишь стоит априорно заметить, что между воображаемым сплавлением стихий и реальным их синтетическим преобразованием в процессах Трансформы — огромная разница...

1.4. Кармические аспекты

Начиная примерно с 1994 года и вплоть до 2000 года число изданных в России книг о Карме, наверное, по наименованиям превысило число видов водки. Чего там только не писалось! — Е. П. Блаватская, скорее всего, зашлась бы хохотом, если бы в конце своей брошюры о Карме нашла бы объявление о платной диагностике Кармы.

Воистину, для недоучек и откровенных шарлатанов вся область знаний о Карме (знаний, конечно, поверхностных) оказалась прекрасным «полем лохотрона» по отношению к

аудитории из простаков, не имеющих никаких критериев авторитетности духовных знаний. Это поле своеобразного кармического надувательства все ширилось и ширилось, вплоть до появления книг о якобы «кармическом массаже»... Хорошо, что нет еще книг о кармическом вождении автомобиля. В свое время двое молодых шутников в городе Кельне поместили в газету объявление, что у них для продажи есть череп юного Моцарта. Каково же было их удивление, когда им прислали 14 серьезных предложений о покупке! Да, народ не так глуп, как это кажется, но есть люди еще глупее, чем это можно даже вообразить...

Появилось даже некая новая профессия с соответствующим научным направлением – так называемая «кармапсихология», эдакий чудовищный монстр или гибрид из психологии, парапсихологии и вульгарного восточного мистицизма на стыке с магией. Эта наука, казалось бы призванная помочь человеку в сложных жизненных ситуациях, однако, мало что сообщает и вообще никак не опирается на Бога. Равно как и подлинные «лекарства» – молитву и сознательное развитие чистоты жизни – она не предлагает, а потому и помочь реально мало чем может. Вроде как современная западная медицина: облегчить состояние пациента можно, но вот излечить его по-настоящему гораздо труднее...

Один даже автор додумался до того, что Карма, дескать, есть чудовищное изобретение инопланетных цивилизаций, призванное поработить землян. Впрочем, в мире, где д-р Смит что-то считает, а профессор Джонсон что-то полагает, где все «ученые» что-то считают, и каждый что-то полагает, не может быть гармонии, включая гармонии в знаниях. Самое интересное, наверное состоит в том, что и такие «просветители» народа в вопросах диагностики Кармы и платной же, конечно, ее ликвидации, как показывает жизнь, тоже имеют своих учеников и последователей. Это вообще уникально!

Поэтому я постараюсь привести здесь наиболее широкий

обзор основных представлений о Карме и по возможности с предельной точностью понятий.

Что такое «Карма»? В самом общем виде, если говорить о принципиальном смысле и понимании, что такое «Карма», следует дать следующий спектр основных определений, справедливых одновременно:

– Карма есть своего рода космическое «эхо», резонансный ответ, обратная реакция вселенной и ее отдельных структур на произведенные ранее возмущения среды (положительные или отрицательные);

– Карма есть обобщающий или интегральный Закон причинно-следственных соотношений, когда определенная причина или причины имеют одно или несколько следствий, а те, будучи новыми причинами, ведут к новым последствиям... Карма есть личностный итоговый баланс распоряжения человеком безличностными энергиями. Подобно тому, как бухгалтер всегда в состоянии рассчитать баланс текущих расходов, доходов и итоги финансовой деятельности, так и в плане человека Карма — это его «результатирующий вектор», или «сальдо» всех его поступков в прошлом и поведения в настоящем.

Само понятие «человеческая Карма» представляет собой обобщение как минимум трех основных, но все же разных аспектов: (1) свойств так называемого Кармического тела или «Каузального яйца», которые нередко неправомерно сводят лишь к (2) негативной Карме, а та, в свою очередь, путается (3) с Кармой как индивидуальными причинно-следственными связями и зависимостями, взятыми даже в метафизически многомерном смысле.

Можно, впрочем, выделить и другие аспекты в учении о Карме, или изложить проблемы Кармы в других ключах. Хотя все аспекты и проявления Кармы взаимосвязаны и нераздельны по внутренней своей сущности.

Итак, если говорить по существу, основа Кармы – резо-

нансный эффект вселенной, отражение ранее произведенных возмущений в единой космической субстанции, или Акаше в высшем смысле этого слова. Откуда берется этот отраженный эффект? – из основных качеств вселенной как многомерного, но все же ограниченного и замкнутого шара.

Согласно учению индийских вайшнавов, почитающих Шри Кришну и Господа Чайтанью как одно из воплощений Кришны, в бескрайнем духовном мире или Царстве Бога в наивысшем значении этого понятия, некоторая часть этого духовного Неба затемняется. Эта «затемненная» область называется махат-таттвой, внутри которой образуется еще более плотная область, или Причинный Океан, куда Господь входит тли куда проецирует Сам Себя как Маха-Вишну. Из пор в этом космическом теле Маха-Вишну эмануруются многочисленные материальные вселенные. Они исходят, подобно маленьким пузырькам, с каждым «выдохом», растут, а затем уже втягиваются в Маха-Вишну обратно, но уже, конечно, в измененном состоянии, с каждым «вдохом» этого космического Пуруша-Аватары.

Иными словами, каждая вселенная подобна мыльному пузырю, и Господь творит их, наподобие мальчика, выдувающего мыльные пузыри через окошко в специальной палочке.

Поскольку каждая такая материальная вселенная окружена семеричной оболочкой, причем из материальности соответствующих семи планов и подпланов) она образует гигантскую замкнутую мегасистему. Подобную шару, или же сплюсненному сверкающему яйцу, ибо на санскрите это сверкающее вселенское «яйцо» называется Хираньягарбха. С голографическими свойствами и множественными отображениями большего в меньшее... Вселенная кажется бесконечной лишь потому, что свет распространяется по спирали, и именно эта закручивающаяся в бесконечность спираль и позволяет блуждать частицам света миллиарды световых лет. В то время, как сам радиус вселенной ограничен и имеет фиксированное значение (оцениваемое примерно в 4 миллиарда миль).

Эта замкнутость многомерной вселенной самой на себя как

раз и обуславливает эффект замкнутой комнаты – что бы вы не крикнули в ней, все отразится от стен назад, обратно. Например, вы кричите «Люблю!» – и к вам в ответ доносится «Люблю, люблю, люблю...». Или, если же вы кричите «Ненавижу!», к вам возвращается «Ненавижу, ненавижу, ненавижу...».

Но само понятие Карма – несомненно шире, и, в самом общем виде отображает вообще систему или последовательность причинно-следственных состояний, со всеми их аспектами. И, как понятно, в этом ракурсе определенной Кармой обладают даже звездные системы и тонкоматериальные планеты, то есть и невидимые для современных астрономов области вселенной и тонкие миры. Причем каждая звездная система и планетарные комплексы, включая тонкие, создают свою Карму, как ряд причинно-следственных состояний, ежемгновенно.

Это, в свою очередь, выражается во вполне понятном факте невозможности скачков в последовательности состояний любой системы – не может, к примеру, злодей сразу стать святым, не может из животного получиться полубог, минуя человеческую стадию развития... Ни что не совершается вот так вдруг, ни с того ни с сего... Каждое нынешнее состояние привносит ограничения и служит ограничением для возможных последующих состояний...

Даже сама материя обладает собственной Кармой, и это, к стати, один из важнейших тезисов Эзотерической Доктрины, как можно заключить из работ Е. П. Блаватской и Алисы Бейли.

Поэтому справедливым будет вывод, что основное внимание следует уделять прежде всего кармическим отношениям человека и групп людей, вплоть до всего человечества. Да и, кроме того, тонкая Карма таких духовных существований, как полубоги, настолько тонка и многоаспектна, по принципиально превосходит возможности понимания ее со стороны человеческого интеллекта, пусть даже самого развитого.

Поэтому оставляя в стороне рассмотрение особой тонкой Кармы Космических Владык, разного уровня и рангов в духовной Иерархии, остановимся на тех вопросах, что связаны непосредственно с Кармой человеческого существа. Да и то я попробую изложить лишь основные моменты, ибо подробное изложение многих аспектов и тонких взаимосвязей потребовало бы несколько увесистых томов. А потому подобная работа вряд ли вообще может быть сделана, да и вряд ли она была бы целесообразна. Ведь наша собственная жизнь предоставляет нам куда большие возможности для духовного распознавания и роста, нежели мы бы жили бы в полном соответствии с подробными руководствам и инструкциями.

Таким образом, с позиций Эзотерической Доктрины, Закон Кармы рассматривается как синтетический, или обобщающий, причем не только отражающий некое общее «качество» всей человеческой жизни, но и результаты проявления Законов, которые по отношению к Закону Кармы, оказываются частными: Закон Экономии, Закон Полярностей и т. д. Возьмем, к примеру, какой-то природный процесс или отрезок человеческой жизни: они складываются под влиянием Закона Притяжения и Отталкивания, Закона Экономии и т. д. Но вот результирующие эффекты как раз и будут определяться и формироваться тем, что называется Законом Кармы, то есть Карма есть квинтэссенция этой сущности природного процесса или какой-то продолжительности человеческой жизни. Что касается именно последней – здесь есть прекрасное понятие «опыт», которое как раз и отражает наилучшим образом один из важнейших аспектов Кармы.

Отсюда понятно также, что синтетический Закон Кармы естественно оказывается очень многогранным и многоаспектным в своих проявлениях, и здесь проблему человеческой Кармы можно рассматривать с позиций:

-- негативных и позитивных полюсов, энергий и сил; это суть энергетический аспект, в котором особо и отдельным образом говорят и рассматривают свойства спектрального состава

ва или цветность Каузального тела;

-- свойств отношений между живыми существами или космическими системами в пределах каждого из семи уровней или Планов (подпланов); например, мы можем взять за основную плоскость рассмотрения только события в Физическом мире или только на Ментальном плане; именно из-за неразличения уровней рассмотрения Кармы мы нередко получаем множество самых противоречивых оценок и мнений;

-- этических аспектов, когда в основу рассмотрения ставятся категории нравственности, «греховности» как объективных и субъективных категорий Добра и Зла; при этом особые соотношения объективности и субъективности сами по себе – очень благодатная тема для самостоятельных исследований;

-- взаимодействующих линий человеческой судьбы (на примере ряда типичных или модельных ситуаций и случаев);

-- конечных задач человеческого развития, то есть учения об Освобождении и методах его реализации;

Наконец, мы можем особый акцент ставить на здоровье человека, и попытаться выделить кармическую компоненту-составляющую телесного благополучия.

Моделью здесь может быть алмаз: его целостное состояние не может быть охарактеризовано по состоянию какой-то одной грани. Если одна поверхность алмаза будет отшлифована, а другие останутся шероховатыми, - то как мы можем говорить о бриллианте?!

Вместе с тем, мы должны отдавать себе отчет и в том, что в нашей материальной Вселенной нет ничего не-кармического: даже длина дня и ночи, а также время вашей поездки на работу обусловлены Кармой, ибо в подобных случаях на индивидуальную Карму накладывается Карма групповая. И лишь невежда может сказать, что он своими экстрасенсорными способностями может «просмотреть» всю вашу Карму и «продиагностировать» ее! Уровня Владык Кармы (см. ниже) пока не достиг ни один живший на Земле человек!

Теперь рассмотрим виды Кармы. Обычно здесь называются

три основные типа:

- 1) зрелая Карма – Прарабдха-карма;
- 2) скрытая Карма – Самчита-карма, или, как еще пишут, Санчит-карма;
- 3) зарождающаяся Кармы – Криямана-карма или Агами-карма.

Первая – Прарабдха-карма – созрела для «жатвы» и уже проявилась. Она выразилась во времени и условиях рождения, в конкретных родителях, типе общества и национальности. Плюс сюда же относятся все положительные факторы, «прирожденные» реализованные таланты, равно как и несчастные случаи, трагические изломы судьбы, крупные неприятности и серьезные болезни...

Для того, что относится к Прарабдха-карме, уже нет выбора, и она неотвратима: все, что сделал человек в прошлом, когда он «сеял», сделано, теперь же время собирать «жатву».

Типичнейший пример: человек ведет правильную жизнь, его любят и уважают сослуживцы, он никому не делает зла, приветлив, добр и умен. Но у него случаются сплошные неприятности – то обворовали, то как-то попал под колеса машины... Эти плохие ситуации есть типичнейший пример скрытой Кармы, а именно – Прарабдха-кармы – ибо они случились.

Шри Сатья Саи здесь как-то дал прекраснейшую модель – повозка движется по сельской дороге, поднимая столбы пыли сзади. Пока эта повозка движется, пыль так и остается позади, и возничий ее даже не замечает. Но стоит остановиться, стоит только прекратить это движение, как поднятая ранее пыль немедленно начнет оседать на повозку. Точно так и с человеком: они прекратил заниматься греховным бизнесом, прекратил, к примеру, причинять людям страдания, ведет правильную жизнь, даже ходит в церковь и много молится Богу. Но у него порой случаются непредвиденные неприятности, или ему на голову то и дело что-то падает...

Иные из христианских мучеников первых веков и подвижников других религий, сильно пострадавших, когда-то, в про-

шлых своих воплощениях, были служителями темных культов или приносили много страданий людям... Святой Иоанн Креститель в одном из прошлых воплощений был Илией-пророком, который как-то отдал приказ умертвить около 450 языческих жрецов (см. Ветхий Завет). Вот ему и отрубили голову, ибо когда-то посеянное должно быть собрано сеятелем, и негативная Карма должна рано или поздно быть скомпенсирована.

По этому поводу Шри Сатья Саи как-то сравнил Карму с горькой микстурой, которая должна быть выпита, чтобы больной выздоровел. Если человек молится Богу, то эта микстура становится уже не такой горькой: нектар благодати Божьей, сладость воспринимаемых духовных энергий способны сильно скомпенсировать и сам процесс усвоения уроков негативной Кармы.

Иной раз вообще случается малопонятное: как только человек обращается к Богу, становится на путь сознательного служения Свету – с ним начинают случаться самые плохие дела: то сильно побьют в темном подъезде дома, то обворуют... На самом деле ничего особо удивительного здесь нет: это «включаются» механизмы компенсации негативной Кармы, и, может быть, порой и Сам Господь начинает ускорять ему кармическую отработку негативной Кармы из далекого прошлого. Или из не очень далекого: как-то новый русский, занимавшийся разными темными делами, купил себе вторую квартиру, купил туда антикварную мебель... Но спустя полгода квартира сгорела вместе с мебелью, а антикварный столик 18-го века сильно повредили пожарные...

Второй тип – Санчит-карма – также относится к скрытой Карме, берущей начало еще в очень далекие времена. Она основана на склонностях, на желаниях из прошлого, на неизжитых привязанностях... Выбор здесь был тоже сделан в далеком прошлом, но кармические плоды еще не проявились, и, если даже у человека нет выбора что-либо предотвратить, он может изменить свое внутреннее отношение.

Основной акцент в Санчит-карме как раз ставится на ны-

нешних наклонностях (хороших или дурных), на природных склонностях из прошлых воплощений, на текущих проблемах и выборе добра или зла...

Разовьет ли человек свои хорошие качества и задатки, прекратит или избавиться от порочных склонностей и психических тенденций – это зависит от самого человека, и каждый имеет в нынешнем своем воплощении на это реальные шансы.

Как раз эти аспекты подлежат тщательному самоисследованию и «диагностике». И, конечно, не той «диагностике», за которую сейчас так охотно берутся шарлатаны и недоучки, но вот консультации с квалифицированным астрологом или нумерологом, который поможет вам определить достоинства и недостатки, связанные с вашей конкретной датой рождения, раскладом положительных и отрицательных характеристик гороскопа – такие консультации безусловно полезны и нужны. Тем более, что все равно окончательные выводы должны делать вы сами, и лишь вы сами берете кармическую ответственность за особенности своего жизненного пути.

Здесь, впрочем, тоже есть две крайности, которых следует избегать. Первая состоит в драматизации ситуаций – «вот, мне надо делать выбор, этот выбор кармический, я боюсь подобной ответственности...». Но жизнь всегда, рано или поздно, ставит нас перед выбором, и если вы не делаете его сейчас, то спустя годы вы вновь окажетесь в подобной ситуации, и условия тогда могут оказаться еще более жесткими или тяжелыми. Вторая неверная крайность состоит в предельном самопопустительстве – «вот, Бог простит мне, и если я не могу сделать это сейчас, то сделаю в следующих воплощениях». Здесь тоже есть ошибки: во-первых, вы не вправе распоряжаться своими воплощениями и их задачами, как, например, пассажир может выйти чуть раньше из автобуса, а может проехать чуть вперед. Воплощения – это не шутка, и, как правило, жизнь в следующих столетиях может оказаться более трудной, а условия – более жесткими, чем сейчас... Во-вторых, что вы можете сказать о самих себе, какими вы будете через десять или двадцать лет

духовной практики? Поверьте: то, что поначалу кажется находящимся на грани фантастики, спустя даже пять-шесть лет систематических занятий может оказаться сущим пустяком! Так что не делайте подобных прогнозов на столь дальнее будущее.

Сосредоточьтесь лучше на настоящем: в любом случае, именно от вас зависит степень развития ваших положительных задатков, и лучше их сознательно развивать сейчас, чем относить их на неопределенное «потом»...

Именно к Санчит-карме относятся возможности вашего состояния здоровья и недопущения так называемых болезней невежества. Тем более, что такие кармические болезни, как рак или паралич легче предотвратить, нежели вылечить.

Стремления, созданные в одном воплощении, преобразуются в новом воплощении в способности, повторяющиеся мысли – в наклонности, волевые импульсы – в деятельность, всевозможные испытания претворяются в мудрость, а страдания души – в ее совесть. Разнообразные хорошие возможности, предоставлявшиеся человеку, но пропущенные им по нерадивости и лени, всплывут сызнова, но уже в иной форме, как неопределенное влечение, как смутная тоска, которая не получит удовлетворения по двум причинам: силы, которые в прошлом вызывались тщетно к проявлению (кармическими требованиями), вследствие бездействия недоразвились, и случай, т.е. условия, раз уже подобранные Кармой, могут и не повториться.

Вот почему очень важно культивировать добрые намерения, и опасно сохранять в душе злые, низшие импульсы: даже если и не давать им проявиться в данном воплощении, они смогут выйти наружу в следующем, ну а уж об Освобождении здесь и речи быть не может, пока в душевных оболочках ауры сохраняются какие-то злые, пусть даже и нереализованные в нашем мире, мысли и недобрые стремления. Особо стоит отметить один важный момент: этот кармический негатив из злых мыслей и чувств ненависти может образовываться и оставаться в

ауре многие годы отнюдь не только у агрессивных людей, но из-за сохранившихся обид, оставшихся следов и планов когда-то неутоленной мести, когда человек много страдал от действий других людей. Вот почему в Араньякапарве – индийской «Лесной Книге» из состава эпоса Махабхараты – говорится, что добивается Освобождения тот, кто не причиняет людям страданий и сам от них не страдает. Этот последний момент очень важен; не случайно, по-видимому, учитель Кастанеды говорил ему, что маг не должен защищаться, маг всегда должен быть защищен. На этот последний момент стоит самостоятельно помедитировать.

О том же, как «почистить» ауру от отходов прошлых лет, мы рассмотрим в практических разделах Книги 2 (см. ниже). Но, хоть и забегая вперед, уже сейчас стоит сказать, что повторение Святых Имен, молитвы и стремление к чистой непарительной молитве – эти факторы очищают ауру во всех отношениях...

Впрочем, переходы стремлений в способности, а повторяющихся мыслей – в наклонности, могут происходить и происходят и в течение одного воплощения. Особенно в так называемых «творческих профессиях», то есть у художников, писателей или композиторов. Систематическая работа и совершенствование в творчестве позволяют преобразовать зачаточные способности в реализованные таланты. И, как говорят, земное творчество есть лишь преддверие творчества небесного, уже после смерти...

*** Бывшие цыганки нередко становятся эстрадными певицами, средневековые менестрели и трубадуры – звездами эстрады и рок-музыки... Уроки, которые должны освоить Монада – все те же самые, условия различаются. Склонности остаются, и позитивные уроки прошлых воплощений, конечно, не теряются. Способности нарабатываются, чтобы достичь логического их завершения.

Вы, наверное, замечали, как психологически уютно чувствуют себя на сцене известные актеры? Да и вообще, существует особая категория работников, про которых говорят как о при-

рожденных талантах, как о людях «на своем месте», и которые действительно чувствуют себя «как рыба в воде»... С чего это все возникает? – не с пустого же места.

Лично я, прежде чем стать писателем на темы эзотерики, в четырнадцатом веке владел грамотой и десять лет обучался в католическом монастыре, свободно читал и писал (на фоне полуграмотного населения Тюрингии)... Те же способности у меня оставались и в восемнадцатом веке, плюс пришлось научиться с ходу осваивать иностранные языки, когда Испания сменилась на пограничную область между Шотландией, Ирландией и Англией... Но в этом воплощении, чтобы освоить методы и язык научной логики пришлось двенадцать лет провести в научной области...

Однако профессиональные склонности – это один аспект. Явления повторяемости здесь основаны преимущественно на Законе Экономии. Но эволюционные аспекты оказываются намного шире, и основные акценты ставятся на эволюции качеств как особых духовных способностях (имеется в виду не паранормальные силы, но весь спектр человеческих и Божественных качеств Монады).

Чуть выше я сказал про уроки – это нуждается в пояснении. Слабые места, ущербные стороны и явные эволюционные недоработки остаются не одно, а два-три, а то и четыре-пять воплощений включительно. Уж это-то то я знаю и по собственной эволюции за последние 950-1000 лет! Поэтому многие ситуации и жизненные коллизии проигрываются по несколько раз, пока человек не станет отвечать на жизненные трудности или сложные ситуации высшими проявлениями Духа, пока он не научится отвечать добром и проявлять высшие качества Монады.

Так или иначе, активная жизненная позиция человека в служении Богу и Свету в разных его формах, влияет как на настоящее, так и на будущее, то есть на третью категорию чело-

веческой Кармы – Крийямана-карму или Агами-карму. То есть на ту Карму, что делается ежедневно, ежесекундно и ежемгновенно.

Одни вибрации порождают другие, изменения одних атомов (включая тонкие атомы Акаши как единой космической субстанции) порождают другие изменения... Невозможно бросить камень в пруд, чтобы на поверхности его не образовалось расходящихся кругов... Как понятно, именно Закон Вибраций оказывается основополагающим в формировании Крийямана-кармы. Увы, но эта область деятельности человека остается малопонятной и слабо прослеживаемой даже со стороны неопитов, не говоря уже об обывателях. Что же касается большинства населения, то оно так и остается в той сфере неосознанной космической деятельности, которая называется кармабандхана, то есть порабощение плодами собственной же деятельности.

Наоборот, когда человек осознанно служит Богу, то его действия выходят за пределы кармической ответственности, то есть он не сотворяет новой Кармы и становится как бы «неподсуден». Об этом утверждается в Бхагавата-пуране и других санскритских Священных Писаниях как о правиле. В чем же тут дело? Почему у служителей Бога такие оказываются такие кармические «льготы»?

Секрет этого связан с тем, что в эволюции вселенной основное значение имеет «вертикальные» трансформации энергии – от Бога в материю и из материи обратно к Богу. Когда религиозный подвижник действует именно на этих восходящих и нисходящих энергиях, они как бы выскользывают из под закона Кармы, относимого больше к «горизонтальным» переносам энергий в пределах одних и тех же уровней космической среды. При этом, с одной стороны, сам все больше и больше входит и (или) как бы включает эти вертикальные энергетические трансформации, а с другой стороны, интуитивное постижение Плана Бога, или намерения бесконечности (в терминах Кастанеды), дает ему возможность к недеянию, то есть он делает то и только то, что предусмотрено Планом Бога. И ничего

больше...

Так что все объясняется здесь довольно просто, хотя и, конечно, в самых общих чертах.

Следует отдавать себе также отчет и в том, что все упомянутые выше три категории – 1) зрелая Карма – Прарабдхакарма; 2) скрытая Карма – Самчита-карма, или, как еще пишут, Санчит-карма; 3) зарождающаяся Кармы – Криямана-карма или Агами-карма – сцеплены вместе и «работают» сообща. Вместе они формируют особую индивидуальную ткань судьбы, и вся жизнь, какой бы привлекательной или тяжелой она бы ни казалась сию секунду, есть часть единой космической жизни Бога.

Что касается практики, фактически, мы имеем две основные категории – скрытую Карму из прошлого и накапливающуюся Карму сейчас. А потому, и эти категории или деления, в значительной мере условны и искусственны как и любые другие творения человеческого разума. Во вселенной все взаимосвязано, и один аспект определяет другие и находится в неразрывных связях с огромным множеством других факторов. Хотя симфония жизни и состоит из «нот», попробуйте вычленил или удалить хоть одну – музыка нарушится, окажется измененной. Иной раз даже переделывая не очень удачное музыкальное произведение, композитор получает еще более худшую мелодию или музыкальную пьесу.

Каждый рисунок каждой отдельной человеческой индивидуальности – неповторимый узор в развертывающейся динамике вселенной. Все в этом имеет свою ценность для Бога и для Атмы как самоотделившейся частицы Бога.

Давайте теперь проанализируем одно высказывание Иисуса, имеющее непосредственное значение к решению проблем Кармы – о том, что каждый должен «нести свой крест». Эта фраза настолько значима, что повторяется в Евангелии от Матфея дважды (Мф 10:39 и 16:24), а также у Марка и в других местах Нового Завета. Она, конечно, многоаспектна, имеет свои

значения на разных уровнях Реальности, как, впрочем, и все остальные высказывания Христа. Но об одном важном моменте стоит сказать отдельно, тем более, что он еще мало известен даже многим из устремленных, не говоря уже о мирянах.

Каждое воплощенное существо на земле имеет в своем гороскопе некий особый крест, образованный двумя линиями или осями: «Асцендент - Десцендент» и «Зенит - Надир». В зависимости от тех конкретных знаков Зодиака, в которых находятся эти линии или оси, каждый человек не только встречается с теми или другими трудностями, но и должен решать в данном воплощении определенный круг задач или проблем, сугубо индивидуальных. Этот крестообразный рисунок двух основных упомянутых линий или судьбоносных осей гороскопа напрямую связан с наработкой определенных качеств, которые не были развиты в прошлых воплощениях и решением тех проблем, которые или не были решены ранее, или человек уклонялся от их решения.

Таким образом, индивидуальный крест находится в нас самих, и гороскоп содержит немало указаний на этот счет. Поэтому ни одна дата рождения не является случайной, и космическая справедливость должна быть соблюдена.

Каждая дата рождения обуславливает целый спектр душевных и физических качеств человека, в соответствии с положительной и отрицательной Кармой человека.

Каждая планета несет в себе информацию об определенной грани Личности:

Восходящий и Нисходящий Лунные Узлы, Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Хирон формируют личностные проявления характера;

Уран, Нептун, Плутон и Прозерпина определяют общие (коллективные) черты характера целых поколений;

Селена и Лилит - кармические планеты, устанавливают причинно-следственную связь между прошлым и будущим.

Восходящий Узел (или Раху) - указывает на то, что человек должен в себе развить;

Нисходящий Узел (или Кету) - то, что дано изначально, на

что можно опереться;

Солнце - позиция в жизни, дух;

Луна - эмоции и внутренний мир, душа;

Меркурий - интеллект, взаимодействия и контакты;

Венера - чувства и желания, любовь;

Марс - воля, действия, поступки;

Юпитер - общественные интересы, социальные устремления;

Сатурн - личные цели, внутренний стержень;

Хирон - двойственность;

Уран - непредсказуемость, реформаторство;

Нептун - глубинные подсознательные процессы, вера;

Плутон - мощь, стихийные силы, коллективная воля;

Прозерпина - количественные изменения, несущие необратимые качественные преобразования;

Лилит - мера зла, оставшаяся от прошлой жизни, взаимодействия с ним в настоящем и будущем;

Селена - мера добра, оставшаяся от прошлой жизни, взаимодействия с ним в настоящем и будущем.

Знак Зодиака, в котором находится та или иная планета придает ей соответствующую окраску.

Овен - несет активность, горячность, импульсивность;

Телец - прочность и практичность;

Близнецы - легкость и подвижность;

Рак - душевность и ранимость, ретроспективность;

Лев - яркость, самозначимость;

Дева - вьедливость и рационализм;

Весы - отстраненность, миролюбивость;

Скорпион - психологизм и мрачноватость;

Стрелец - социальность, расширение;

Козерог - аскетичность, сужение, кристаллизацию;

Водолей - непредсказуемость и альтруизм;

Рыбы - глубину и таинственность.

И планеты и знаки Зодиака формируют планетарные черты характера, ключевые фразы к которым образуются в результате соединения информации о планете и о том знаке Зодиака, где

данная планета находилась в момент рождения.

Каждая черта космограммы или гороскопа одновременно включают в себя как лучшие так и худшие проявления, определяя собой одну из граней личности. Какая, лучшая или худшая, светлая или темная сторона грани проявится в человеке зависит от него самого.

Если при этом человек не успеет обдумать своего поступка, – а это почти неизбежно ввиду преобладания эмоций у современных людей, – будет ли его поступок преступный или героический, сам человек изумляется, «не верит себе», говорит: «Не понимаю, как мог я это сделать!». Из этого следует, что наши скрытые мысли направляют совершенно определенно нашу волю, и момент их выполнения – не более как вопрос времени.

Но если творец мыслей успел подумать, свобода выбора еще возможна: он может противопоставить закоренелой мысли новую и, энергично повторяя последнюю, постепенно заменить ею прежнюю мысль.

В этом явлении мы имеем ключ к разрешению трудной проблемы свободы воли и предопределения. Свободная воля человека и создает для него те ограничения, которые он называет своей судьбой.

Он ограничивает себя своими же прошлыми мыслями; несущественными возможностями, ошибочными предпочтениями, неразумными уступками; он связан своими позабытыми желаниями, неразумными уступками, скован грехами своих прежних дней. И все же он – на высших уровнях Атмы, или истинного «Я» – свободен. Он, создавший свое прошлое, которое держит в оковах его настоящее, может работать и внутри созданной им же тюрьмы, чтобы обеспечить для себя свободное будущее. Когда сильный человек узнает, что он свободен, оковы его спадут сами собой. Но для обыкновенного человека, для которого знание – не ровный могучий свет, а то вспыхивающая, то погасающая искра, освобождение отодвигается в далекое будущее; для него прежде всего необходи-

мо сознание, что он страдает в настоящем только потому, что грешил в прошлом, и что все ограничения, которые связывают его, созданы им же самим.

Между этими двумя полюсами – свободной воли и предопределением – происходят все сложные сочетания свободы и необходимости, на которых построена вся драма человеческой борьбы на сцене космического спектакля, называемого «жизнь». Создаваемые свободной волей мысли и желания, повторяясь много раз, становятся привычками; привычки ограничивают волю и делаются под конец автоматическими. Приходит минута, когда совесть говорит, что привычка нехороша; тогда человек начинает разрушать дурную привычку, создавая мысли противоположного характера. После многих усилий прокладывается новое русло, новые мысли берут перевес и – потерянная свобода обретается снова... К сожалению, чаще лишь для того, чтобы заковать волю в новые цепи.

Таким образом наши собственные мысли и желания создают постепенно свойства нашего мозга и нашей нервной системы, а последние являются одним из самых сильных ограничений свободы нашей воли.

Часто повторяемые мысли, делаясь автоматическими, дают в нас предрассудки, личные и национальные; мы живем с ними, даже не подозревая, что это – стены, построенные нашими собственными руками, которые закрывают перед нами светлые горизонты истины.

Другой вид – тоже относимый к зрелой Карме – проявляется иногда в минуты так называемых «внезапных обращений». Нечистые мысли и желания прошлого образуют вокруг нашего истинного «Я», нашей бессмертной души, как бы кору, которая держит ее в плену. Плен этот может длиться в течении нескольких воплощений. В это время бессмертная душа, собирающая опыт, успела многому научиться и приобрести высшие свойства, но последние могут долго оставаться скрытыми под твердой корой. Потребуется сильный толчок – иногда он является в виде хорошей книги, вдохновенного слова, яркого примера, – чтобы разорвать кору и освободить душу. В чело-

веческой истории записано немало таких случаев «внезапного обращения».

*** Как это не покажется парадоксальным, но для эволюции Души нередко незаметные события повседневной жизни иной раз оказываются куда более значимыми, нежели какие-то внешние потрясения. Все дело в том, что значимые на первый взгляд факторы внешней жизни затрагивают область наших привязанностей и сугубо внешних интересов «эго»: курс доллара, изменение цен на продукты или на бензин... Но, как уже говорилось, духовная эволюция – это прежде всего эволюция качеств человека, а потому внутренние установки, какие-то «переключения» внутри самого человека здесь нередко оказываются куда более весомыми. К примеру, всю неделю человек трудился в офисе: сводки биржевых новостей, колонки цифр в балансовых отчетах, кофе с бутербродом, утром – механически съеденный завтрак впопыхах... Но вот он приехал на дачу, и утром посадил яблоньку. Казалось бы – что в этом такого? Но, когда он с любовью поливал посаженное растение, когда бережно стряхивал комки земли, в его ауре «включился» 4-й Луч Гармонии и Красоты, то самое качество, чему было вообще не проявиться в джунглях большого города, которое было подавлено мегаполисом и наглухо забито офисной работой в борьбе за выживание...***

Если же человек и в этом воплощении будет отказываться от решения своих кармических проблем, включая наработку необходимых новых качеств, хотя бы в противовес бывшим своим дурным свойствам, то условия его следующего воплощения окажутся еще более тяжелыми. Наоборот, даже серьезные тяжести и трудности могут быть облегчены молитвами и духовными практиками.

Как сказал как-то Шри Сатья Саи, Карма подобна горькой микстуре, которую человек должен обязательно выпить, чтобы выздороветь (от материальных привязанностей и несовершенств в целом). Но повторение Имени Бога и духовные ста-

рания могут сильно подсластить эту микстуру, и она уже не покажется такой горькой...

В этой модели негативный аспект Кармы связан с ощущениями страдания (горечь «микстуры»), а позитивная и созидательная стороны той же Кармы состоят в наработке человеком определенных качеств, то есть «исцелении».

Еще раз стоит сказать, что наработка более высоких свойств сознания и проявляемых человеческих качеств – основная задача и смысл каждого единичного воплощения. Конечная же ценность человеческой жизни состоит в том, чтобы через служение Богу достичь состояния Освобождения.

При этом, со временем ученик начинает распознавать разные аспекты и стороны указанных задач. Например, развить в себе многомерное «космическое» миропонимание и мировидение, наработать некоторые особые навыки и куда более совершенные по сравнению с мирянами способности – это одно. Развить чистоту жизни, качества непривязанности к материальному и свободу от обусловленностей и ограничений низшей природы – это все же совсем другое. Сейчас многие учения и современные школы развития помогают в первом аспекте – то есть в развитии качеств многомерного миропонимания и даже особых психических сил.

Но следует отдавать себе ясный отчет в том, что многомерность и многоуровневость понимания или даже видения окружающего мира вовсе не будет означать отсутствия кармических последствий вашей деятельности в мире. Если вы, к примеру, откроете Аджна-чакру, если вы будете видеть ауру людей – это вовсе еще не значит, что ваши намерения будут безусловно чисты, это не означает беспорочности вашего поведения. Да, конечно: видение тонких структур или ауры, развитие тонкой интуиции – все это позволит вам делать меньше ошибок. Но будет ли оно автоматически означать чистоту жизни и непривязанность к материальным факторам?

Следовательно, снова и снова мы видим, что лишь служение Богу и познание Бога в целостном синтезе могут дать избавле-

ние от наработки новой Кармы, пусть даже и позитивной.

Ведь, если что-то соответствует Плану Бога, и если вы с радостью принимаете от Бога то, частью чего вы являетесь – Искрой Божьей, эволюционирующей и развертывающейся во времени – вот только это и является надеянием. Плюс трансформация энергий по-вертикали: думая о Боге, пребывая всем сознанием в Боге, делая для Бога и только для Него одного – это как раз и обеспечивает мистический перенос энергий от низшего к высшему, эволюционную «переработку» низшего или алхимическую трансформацию на Восходящем Потоке.

Как улучшить Карму? Если говорить просто, единственными наиболее мощными факторами улучшения Кармы являются молитва, духовное самоосознание и осознанное позитивное служение Богу в той или иной форме.

Следует отдавать себе отчет и в том, что концепции улучшения Кармы существуют отнюдь не только в буддизме или других восточных религиях, в которых существуют понятие о Карме и развернутые о ней представления. Например, в том же иудаизме есть понятие «тикун», что означает «исправление», и имеется в виду не только ликвидация «первородного греха», известного по Ветхому Завету, но и улучшение судьбы, всей линии человеческой жизни, включая и его определенные обязательства по отношению к Богу (о факторе долженствования я как-то упомянул выше)...

Так что все основные мировые религии подразумевают очищение и ликвидацию Кармы человека, и во всех из них молитва и духовное осознание считаются наипервейшими универсальными средствами. Наоборот, разнообразные хитроумные «изобретения» доморожденных экстрасенсов или полужнаек эзотерики, связанные с представлениями о Карме, чаще всего оказываются обманом невежественной публики со стороны подобных невежественных авторов.

Независимо от религиозной принадлежности каждого кон-

кретного читателя, знакомство с Эзотерической Доктрина позволяет получить осведомленность относительно основных процессов, связанных с ликвидацией негативной Кармы человека, и, тем самым, – повысить и ускорить эти процессы, сделать их осознанными, заменив фантазии или мечтания, принимаемые нередко за Веру, вполне конкретными, пусть даже и теоретическими и отчасти схематизированными знаниями.

Первыми по значимости здесь являются представления об основных факторах и силах, определяющих судьбу каждого человека. И в той же Лесной Книге Махабхараты говорится: «поэтому те, кто проникли в суть вещей, считают образ действий главным и определяющим» (Араньякапарва 177: 29).

Согласно Эзотерической Доктрине, судьба человека – не столько внешние обстоятельства его жизни, но особенности его внутренней эволюции Монады. Если бы в расчет принимались внешние события – о, мы все были бы почти одинаковыми: родились, подросли, пошли в школу, после обучения в школе или в ВУЗ'е – работа, брачный период, зарабатывание денег для пропитания семьи и воспитание детей. Одно и то же! Лишь только на разном фоне внешних событий, разные родственники или места работы. Нет, куда важнее внутренние моменты. Потому-то в приведенной цитате говорится не просто о действиях, а об образе действий.

Давайте проанализируем этот моменты, сначала в самом общем виде, а затем уже рассмотрим поподробнее древние индийские представления ведической эпохи, в связи с понятием «Дхарма».

Чтобы уяснить себе хотя бы самые общие понятия о человеческой Карме, о том, что именно формирует нашу СУДЬБУ, необходимо выделить из ее сложного состава три категории или типа сил:

1. Мысль человека. Силы мыслей строят в итоге характер человека. Каковы его мысли, таков будет и сам человек.

2. Желание и воля человека. Желание и воля, являющие собой два полюса одной и той же силы, соединяют человека с

предметом его желания и устремляют его туда, где может быть удовлетворено это желание. Желания привязывают, тогда как божественная Любовь освобождает.

3. Конкретные поступки человека. Если поступки человека приносят другим живым существам довольство и счастье, они отзовутся таким же довольством и счастьем и на нем самом, если же они доставляют другим страдание, они принесут такое же страдание и ему, ни больше и ни меньше. Иными словами, поступки человека определяют внешние условия его последующего воплощения.

Все это очень просто. Но теоретически, и между интеллектуальным осознанием и практической реализацией этих принципов всегда будет более или менее длительный период или «разрыв». Так или иначе, осознание очень важно, пусть даже сначала теоретическое. Ибо, когда человек вполне поймет эти три составные части, из которых образуется закон Кармы, и научится применять свое знание, тогда он делается сознательным творцом своего будущего, господином над собственной судьбой, способным строить ее по мере своего знания и своей воли.

А молитвы Богу и медитация на образ Бога дадут ему на то реальные силы – силы на то, чтобы сознательно творить добро, силы быть бескорыстным, а также молитва и обращение к образу Бога дадут рано или поздно подлинную мудрость, за счет развития духовного распознавания, а не хитрость и ловкачество, развивающееся за счет изучения оккультных знаний вне знаний о Боге...

1. Мысли строят характер человека.

Вся область наших мыслей, или умственная сфера – самая непростая область для того, чтобы разобраться в самих себе. Но сделать это рано или поздно придется. Ибо нигде человек не является так ясно и непреложно создателем своей судьбы,

как в области умственной. В силу большой подвижности и быстроты умственных вибраций, мыслитель, сознательно творящий свою внутреннюю жизнь, может работать с такой же точностью и уверенностью, с какой архитектор воздвигает здание по начертанному плану. Каждая новая мысль прибавляет новую черту к возводимой постройке, ни одна из них не пропадает даром. Группы однородных мыслей, повторяющихся на протяжении нескольких жизней, определяют строй человеческого характера, и так называемые врожденные мысли и способности – не что иное, как результаты умственной работы прошлого.

«Человеку дана свобода воли, и он использует ее по-своему, создавая таким образом четкое индивидуальное будущее. То, что вы видите сегодня, – результат прошлого, прямой результат всего прошлого, включающего многие жизни. Ни одна мысль, ни одно действие не исчезают, они запечатлены навеки. Вот что такое человек, ни больше, ни меньше. Но все равно он Божественен! Он должен прийти к пониманию этой внутренней Божественности и начать использовать свободу воли таким образом, чтобы стать хозяином своей собственной жизни. Иначе он останется рабом чувств и вожделений, которые постепенно заведут его в дебри.

Мысли гораздо более могущественны, чем вы думаете, они действуют на окружающих и даже на тех, кто находится далеко.

Следите за своими мыслями и старайтесь обратить их к Богу, чтобы вы могли начать следовать Божественной тропой, единственной тропой, которая сможет вывести вас из пустыни обратно к свету. Этот путь, в конце концов, приведет к освобождению и избавит от цепей, которые привязывают вас к циклу рождения и смерти на более низких уровнях сознания...

Человек здесь сегодня по своей собственной воле. Его жизнь и личность – результат прошлых жизней. Все его прошлые мысли, действия создали его таким, каким он обнаруживает себя в этой жизни.

Он привязан к земному, попал в цикл рождения и смерти, цикл, который явился результатом возникших в нем желаний.

Этот цикл не может принести длительного успеха; он может дать лишь временное удовлетворение, когда чувственные желания питаются всем, что они требуют. Пока желания остаются бесконтрольными, требования постоянно растут...»

[Лукас Рэлли «Послания Саи к тебе и ко мне», том 2, с. 17-18 и 30-31]

Желающий проверить силу мысли над характером может в любое время испробовать эту силу на себе. Он должен выбрать самую слабую свою сторону, например нетерпение. Если человек обладает этим свойством, следует взять предмет ежедневных размышлений противоположное свойство: терпение - начать изучать это свойство со всех сторон, воображая себя поочередно в самых разнообразных положениях, которые могут вызывать взрывы нетерпения, и затем мысленно заставлять себя сохранять полное самообладание и терпение. Эту работу мысли нужно продолжать ежедневно без перерыва (непостоянные, перемежающиеся усилия не помогают) в течение некоторого времени; вскоре человек заметит, что мысль о терпении начинает появляться в его сознании и помимо минут, определенных для упомянутой работы мысли. Это будет указанием на то, что основа привычки к терпению уже заложена. Если продолжать ту же работу день за днем, месяц за месяцем, придет минута, когда человек убедится, что терпение вошло как составная часть в его характер. То же самое относится и ко всем свойствам человека; постоянно думая о противоположном положительном свойстве, человек может заменить им отрицательное свойство своего характера. Если работа мысли будет достаточно серьезна и упорна, успех несомненен, а характер, не нужно забывать этого, есть важнейшее условие человеческого счастья на земле. Отзывчивый, благородный и сильный характер есть залог великого будущего для обладателя его.

Итак, зная это свойство мысли, человек путем сознательной внутренней работы может постепенно построить свой характер таким, каким желает его иметь. Смерть не прерывает этой работы; наоборот, освобожденный от оков физического тела, человек начинает претворять весь принесенный из земной жизни запас опыта. По возвращении своем на землю он принесет с собой все ранее приобретенные мысли, которые в загробной жизни переработались в наклонности и способности; соответственно последним построятся и новые проводники внутренней жизни: мозг и нервная система. Вот почему сказано: «Человек - создание размышления; над чем он размышляет в этой жизни, тем он становится в следующей».

Таким образом сохраняется бессмертное содержание человеческой души, и мы напрасно оплакиваем угасшие цивилизации и безвременно погибших гениев. Ничто не погибает, и работа души, не утрачивая ничего из приобретенного опыта, возобновляется как раз с той самой грани, которую достигла в предыдущем воплощении(4).

Стремления, созданные в одном воплощении, преобразуются в новом воплощении в способности, повторяющиеся мысли - в наклонности, волевые импульсы - в деятельность, всевозможные испытания претворяются в мудрость, а страдания души - в ее совесть. Разнообразные хорошие возможности, предоставлявшиеся человеку, но пропущенные им по нерадивости и лени, всплывут сызнова, но уже в иной форме, как неопределенное влечение, как смутная тоска, которая не получит удовлетворения по двум причинам: силы, которые в прошлом вызывались тщетно к проявлению (кармическим требованием), вследствие бездействия недоразвились, и случай, т.е. условия, раз уже подобранные Кармой, могут и не повториться.

Распространенное убеждение, что среда создает наш умственный строй, происходит от неведения истинного течения нашей внутренней жизни. Не среда создает ум человека, а человек - действием кармического закона - устремляется в ту среду, которая соответствует его прошлому. Доказательством

служат люди, резко отличающиеся с раннего детства от своей среды: в них нет ничего общего с окружающими, и если воля их сильна, они изменяют направление своей Кармы, переходя в и-ную, более сродную для них среду. Попадают же они в неподходящую среду потому, что поступками своими и грехами связали себя тесно с людьми именно этой среды. Резкой иллюстрацией этой мысли служит судьба нашего Ломоносова, который родился в семье безграмотных рыбаков и, тем не менее, усилиями сильной воли перенес свою жизнь в сродную для него среду передовых ученых своего века.

Если таких людей не много, то это доказывает не то, что среда создает наш ум, а то, что каждый человек устремляется в среду, подходящую для той ступени развития, которая им уже достигнута. Таков закон: мы сами строим свой ум; если постройка хороша - мы пользуемся всеми ее преимуществами, если дурна - мы сами испытываем ответственность за дурные ее свойства.

Но этого мало: последствия мысли отражаются не на одном творце ее. Нет ничего более ответственного, как мысль человеческая, ибо ни одна сила так легко не передается другим, как наши мысли. Зарождаясь в одном уме, они – в силу быстроты и легкости вибраций структур Ментального тела и форм Ментального мира, несравненно более быстрых, чем низший свет в Физическом мире и электричество Астрального плана, – легко передаются окружающим.

Мысль одного человека передается другому, мысль последнего – первому, завязываются нити, которые свяжут вместе людей к добру или злу, определяют для нашего будущего родных, друзей и недругов. Вот почему иные любят нас без всякой видимой причины, а иные ненавидят как будто незаслуженно. Закон, исходящий отсюда, сводится к следующему: наши мысли, действуя на нас самих, создают наш умственный и нравственный характер; благодаря своему воздействию на других они завязывают кармические нити, которыми люди будут связаны в последующем воплощении.

Измените характер мышления человека, и весь человек из-

менится; начните думать по-другому, и весь ваш внутренний мир также будет иным.

Подумайте, пожалуйста, сами: мир – таков, как мы его видим? как мы его понимаем? – о, это все очень несовершенно!

Вот какие практические наставления, в связи с этим, дает Шри Сатья Саи:

«Держитесь позитивных мыслей и, когда случается несчастье, осознавайте, что это лишь проходящая фаза, что-то, что надо преодолеть. Таким является и событие, о котором вы говорите. Через столетия оно окажется в книгах истории, и тогда те души, которые придут на Землю, будут беспокоиться совсем о другом...

Ни одного сердитого слова, ни одной злой мысли, ни одного злого действия с этих пор...

Сосредоточивайтесь на вездесущности Бога, ЕДИНСТВЕ и на том, что все одно. Только тогда вы сможете мыслить в новом свете. Это основа как для образования, так и для служения, ибо Вездесущность – это вся основа жизни во всех ее аспектах...

Что такое Рождество? Это время божественного пробуждения, время, когда люди отказываются от мыслей о повседневных заботах и вместо этого думают о божественном. Этот божественный Дух везде, и вы сами – часть Его. Учитесь жить в этом Божественном состоянии.

Стремитесь к свету, и вы испытаете вездесущность Господа. Пусть Рождество станет временем пробуждения для каждого из вас.

Живите в мире, живите в любви, везде ищите любовь, ибо она есть проявление самого Бога. Любите друг друга, помогайте друг другу – это путь к Божеству...

Я с вами сейчас, и Я знаю каждую вашу мысль. Не все ваши мысли хороши, поэтому следите за своими мыслями и сосредоточивайтесь на том, чтобы внести любовь в свою жизнь. Я лю-

блю вас всех, несмотря на ваши многочисленные неудачи...

Следите за своими словами, следите за своими делами, следите за своими мыслями, своим сознанием и своим сердцем. Следите за всем этим и попытайтесь предпринять определенные действия, чтобы улучшить свой образ жизни с тем, чтобы вы могли подготовить себя к будущему и сократить путь, который ведет вас обратно к Богу.

Никто не может сделать это за вас. Более мудрые люди могут учить и вести вас, но в конце концов только вы можете принять решения и исправить ошибки прошлого и настоящего, чтобы подготовить путь для будущего.

Я всегда буду с вами, Я помогу, поведу тех, кто делает усилия. Но вы должны сделать первый шаг.»

[Лукас Рэлли «Послания Саи к тебе и ко мне», том 1]

2. Желание связывает человека с предметом желания

Желание и его высший вид, воля, являются самыми могучими созидающими силами Вселенной.

Желания притягивают нас к тем или другим предметам внешнего мира, они образуют наши страсти, и они же определяют судьбу человека в его посмертном состоянии в Чистилище. Желания, т.е. внутренние влечения человека к внешним предметам, притягивают его всегда в ту среду, где желания эти могут получить удовлетворение: желание земных вещей приковывает нашу душу к земле, высокие желания влекут ее к небесам. Вот почему сказано: «Человек рождается сообразно своим желаниям». Сознание этой истины должно служить для нас предостережением, чтобы мы были разборчивы в своих желаниях и не допускали в свою душу такие желания, которые могут задерживать наше развитие. К числу последних принадлежит материальное богатство.

Желания человека определяют место его воплощения. Если они были нечистые, невоздержанные, зверские, они создадут для его нового воплощения подходящее тело страстей, и это

тело устремит его в такую семью, в недра такой матери, кровь которой может дать подходящий материал для его физической оболочки.

Желания наши действуют на окружающих так же, как и мысли: они передаются другим.

Но так как в данный цикл человеческой эволюции наши желания гораздо сильнее наших мыслей, то и кармическая связь, сотканная желаниями, связывает людей еще сильнее, чем их мысли.

Соединяя нас путами любви или ненависти, желания создают нам будущих врагов или друзей, и они же могут соединить нас с такими людьми, о завязавшейся связи с которыми мы и не подозреваем. Например: поводом к такой связи может послужить ненамеренно данный толчок к преступлению, даже к убийству.

Может случиться, что очень сильный злобный порыв одного человека повлияет на другого в такой момент и в такой обстановке, которые располагают к убийству. Бывают такие внутренне состояния, когда чаши весов, колеблющиеся между добром и злом, находятся в таком неустойчивом равновесии, что одно лишнее побуждение, одна лишняя вибрация из невидимого нам психического мира решают наклон колеблющихся весов в ту или другую сторону. Таким решающим толчком для колеблющегося человека может послужить порыв злобы или желание нанести вред, идущее из сердца другого человека.

Первый поддастся искушению и убьет, а создатель злобой мысли будет связан в будущем воплощении с убийцей, даже если бы он раньше вовсе и не знал его; и вред, причиненный злобным порывом тому, кто совершил убийство, неминуемо отзовется на создателе гневной мысли. Иногда совершенно неожиданное несчастье, по-видимому незаслуженное, внезапно обрушивается на человека; его низшее сознание, не подозревающее, что источником его несчастья был вред, причиненный его дурными страстями другому существу, возмущается, негодует на кажущуюся несправедливость, но это негодование исходит из его неведения, а его бессмертная душа получит

при этом урок, который не забудет никогда.

Ничто незаслуженное не заставит страдать человека; недостаток памяти, необходимый для нашего же блага на низших и средних ступенях развития, не мешает совершиться закону справедливости.

Из сказанного следует, что наши желания, действуя на нас самих, создают наше тело страстей и через его посредство влияют на образование нашего физического тела в ближайшем воплощении; они же определяют место нашего рождения и влияют на подбор людей, с которыми мы будем связаны в будущем.

Что делать в связи с этим? – как говорит Шри Сатья Саи:

« вы должны найти путь, чтобы распять свое эго и преодолеть желания - эти два главных препятствия к духовному росту... »

Вы должны научиться отказываться от привязанностей, забыть о себе, победить эго, отказаться от чувств и желаний, только так вы подготовите себя к будущему. По мере вашего продвижения сердце ваше будет открываться все больше и больше, и любовь будет подобна бесконечному потоку из безграничного источника. Тогда ваша жизнь будет посвящена помощи ближнему, человечеству, и только таким путем вы найдете удовлетворение и конечное Освобождение...

... Невозможен духовный прогресс, пока человек позволяет своему «эго» господствовать. Эго, привязанности, желания, гнев, разочарование, жадность, – все это враги, и они должны быть преодолены. Путь к этому – медитация на Истину, ибо в моменты божественного мира вы можете найти свою истинную сущность и настроить себя на Бога (или Атмана). Но желания и привязанности сдерживают человека, его умом завладевают материальные заботы, и он не может понять, что все это лишь форма иллюзии, сегодня она здесь, а завтра ее нет. Человек часто придает большое значение многим ложным мирским ценностям, главными из которых являются собственность и богатство. Человеком также овладевает желание мирской власти и

положения. Но что это в глазах Бога? Все это временно и ведет вас в никуда. Человек должен порвать со всем этим и искать спасение в другом. Со временем вы обратитесь к Богу, и начнется то длительное духовное путешествие, которое в конечном счете приведет вас к спасению и освобождению.

Жить по моему откровению – значит жить в любви, видеть Бога во всех и во всем, обращаться с каждым, как будто он Бог. Что может быть проще? Учитесь так излучать любовь, чтобы она действовала на все вокруг вас. Следите за преображающим эффектом любви даже на цветы и растения. Будьте подобны маяку в небе, излучающему любовь и свет. Это Мое откровение всем вам. Я источник этой любви и света, никогда не сомневайтесь ни в этом, ни в силе Божественного Аватара...»

[Лукас Рэлли «Послания Саи к тебе и ко мне», том 1]

3. Поступки человека определяют внешние условия его последующего воплощения

Если поступки человека послужили причиной страдания для других, он в такой же мере будет страдать и сам; если же они приносили радость или благосостояние окружающим, это отразится на его последующем воплощении в виде благоприятных земных условий. Дурные поступки людей нарушают мировой порядок и равновесие: чтобы восстановилось последнее, необходимо, чтобы поступивший дурно испытал последствия нарушенного равновесия на себе.

Поступки человека влияют на внешние условия его последующей жизни; на самого же человека и на его характер они влияют лишь косвенно, вызывая в нем новые мысли и желания; но сила, созидающая бессмертную душу, исходит из деятельности ума, сердца и воли, а не из внешних проявлений человека. Часто повторяемые поступки создают физические привычки, которые могущественно влияют на условия земного существования и в то же время ограничивают проявление высшего Я человека, его бессмертной души в земном мире; но

физические привычки не переживают одного воплощения и уничтожаются со смертью физического тела. Но вопрос совершенно меняется, если мы начнем исследовать те последствия, которые наши поступки оставляют на окружающих. Вызывая благополучие или страдание наших ближних, поступки связывают нас так же, как и наши мысли и желания, с теми людьми, на судьбу которых они имели влияние. Если в прошлом мы были причиной страдания для окружающих, в будущем мы испытаем не меньшие страдания, и наоборот, если мы содействовали улучшению их внешнего благосостояния, кармический счет выплатит нам за это содействие счастливыми условиями нашей земной жизни; и условия эти, дурные или хорошие, погасят навсегда результаты как дурных наших поступков, так и хороших. В обоих случаях последствия наших поступков не зависят от их мотива.

Даниил Андреев в «Розе Мира» (с. 92, книга вторая) рассматривает свободу воли и три рода сил, определяющих поступки человека, несколько с иных позиций. Он высвечивает совершенно другой ракурс этой проблемы, заодно решая в очень четких формулировках и вопрос о богосотворчестве:

«... Таким образом, выбор человека предопределяется тремя рядами сил. Силами Провиденциальными, пользующимися в своих целях законами природы и истории, как орудиями, и постепенно их просветляющими; силами демоническими, пользующимися теми же самыми законами и все более их отягчающими; и волей нашей собственной монады, подаваемой в круг нашего сознания голосами сердца и разума с помощью Провиденциальных сил. Поэтому, будем ли мы рассматривать законы природы и истории как механические, бездушные необходимости или как орудие тех или иных живых, личных, иноматериальных либо духовных сущностей, - от этого степень нашей свободы не убудет и не увеличится.

Следовательно, степень свободы человеческого выбора с точки зрения концепции Розы Мира не меньше, чем с точки

зрения материализма, но ряды определяющих ее факторов иначе осмыслены и четче расчленены.

И если материалиста не оскорбляет ограниченность нашей свободы совершенно безличными и бездушными законами природы, то чем же может унижать нас ограниченность нашей свободы волей Провиденциальных сил? Нас может оскорблять только ограниченность нашей свободы волей сил демонических; да, она оскорбляет; но ведь это – те самые силы, те наши исконные враги, в обуздании, обращении и просветлении которых - вся наша цель. И это оскорбление мы перестанем переживать только тогда, когда сделаем себя недоступными их воздействию. Эволюция мировой жизни ведет ряды существ от минимальной степени свободы в простейших формах (в зачаточное сознание микроба голос монады не достигает почти совершенно, и поведение его определяется, главным образом, демоническими силами, действующими через законы природы, как через свой передаточный механизм). Высшие животные уже гораздо свободнее, чем микроб, амплитуда их произвольных действий много шире; у человека она возрастает несравненно.

Противники религии как таковой указывают на то, что она требует отказа от личной воли, требует покорности нашей воли Божеству. И по отношению к некоторым религиям прошлого они правы. Но Роза Мира не есть религиозное учение прошлого. Она есть религиозное и социально-этическое учение будущего. Никакой «покорности» воле Божией Роза Мира не требует, ибо ценно только то, что совершается человеком добровольно, а не по принуждению. Не требование рабской покорности воле Божества будет звучать из святилищ религии итога. Оттуда будет излучаться призыв ко всеобщей любви и к свободному богосотворчеству. Господь – это неизменное и невыразимое первоверховное стремление, это – духотворящая власть, действующая во всех душах, не умолкающая даже в глубине демонических монад и направляющая миры и миры, от микробрамфатур до сверхгалактик, к чему-то более совершенному, чем добро, и более высокому, чем блаженство. Чем

выше ступень каждого Я, тем полнее совпадает его воля с творческой волей Господней. И когда оно, начав свой космический путь с простейших форм живой материи, минует ступени человека, демиурга народов, демиурга планет и звезд, демиурга галактики, оно через Бога-Сына – погрузится в Отца и воля его полностью совпадет с Отчею волею, сила – с Отчею силой, образ – с Отчим образом и творчество – с Отчим творчеством.

Богосотворчество есть светлое творчество всех монад восходящего потока Вселенной, от человека, стихий и просветленных животных до демиургов галактик, исполинов невообразимого величия.»

Замечание: Увы, но само слово «богосотворчество» иной раз совершенно несправедливым образом муслируется и опшляется. Скажите, пожалуйста, когда вы, к примеру, стоите в очереди в гастрономе – это богосотворчество?

А потому, что касается богосотворчества, то позволю себе заметить: осознанное богосотворчество возможно только для достаточно продвинутого мистика, не только стоящего на пути преданного служения Господу, но и интуитивно прозревающего План Бога... Когда он чувствует неким «шестым чувством», что делать ему надо, а что не надо. Или, иными словами, когда он, будучи погруженным в Дао, лишь вторит Дао, не деляя ничего от имени своего «эго» и для торжества своего «эго»...

Учитывая эти моменты, можно заключить, что все поступки и дела человека делятся три или на четыре категории –

(1) те, что исходят из светлого внутреннего начала (из Атмы), они напрямую связаны с акармой, то есть освобождающим началом или фактором.

(2) те, что свойственны сугубо человеческим составляющим:

а) основанные на реакциях «эго», включая активность интеллекта как нового качества человека, в сравнении с животными; сюда относятся человеческие поступки, основанные на его личном разумении, абстрактном мышлении или конкрет-

ном интеллекте...

(б) основанные на реакциях «эго» сугубо животного начала. то есть связанные с четырьмя основными животными реакциями, или добыванием пищи, обеспечением обороны, сном и совокуплением;

(3) те, что стимулированы демоническими силами, опирающимися на «семя эйцехоре» в темной составляющей человеческого низшего-«я». Они составляют викарму, то есть отягочающие Карму факторы.

СПРАВКА: семя эйцехоре – одно из наиболее трудных для понимания структур человеческого «я». В наименьшей степени раскрыто или описано в духовно-эзотерической литературе.

В «Железной Мистерии» Д. Андреева (с. 45) оно определяется как некое (личностное) «ядро, притягивающее тьму». Одно из возможных здесь определений – ущербная сторона личностного начала. Будучи сцепленным с Ахамкарой, или чувством «я», семя эйцехоре дает негативные стороны Ахамкары, то есть эгоизм, себялюбие и самопоглощенность. Еще один аспект семени эйцехоре – так называемый Страж Порога или вся совокупность эгозащитных механизмов, легко отзывающееся на богоборческие импульсы и демонические побуждения.

Первые поступки, составляющие акарму, ведут человека в Освобождение, или, по меньшей мере, – в райские миры промежуточной материальности; вторые (а) и третьи (б) из второй категории – в новые земные воплощения; четвертые тянут человека вниз, в адские миры... И так называемый «страшный суд» после смерти – это как раз и есть определение служителями Кармы какая доля поступков из какой категории преобладала во время земного воплощения данного человека...

Итак, до сих пор мы рассматривали три вида сил, благода-

ря которым человек может сознательно строить свое будущее: наши мысли созидают наш характер; наши желания определяют то, чем мы будем окружены в следующей жизни; наши поступки устанавливают точный размер нашего счастья, внутреннего и внешнего, по тому количеству счастья, внутреннего и внешнего, которое мы давали другим. Теперь мы подходим к другому аспекту все того же закона Кармы: каждая сила действует в своей сфере.

Если человек посеет семена в земле, он может собрать жатву только на земле. Материалистическая активность дает только материалистические результаты. И, наоборот, духовная активность дает духовные результаты (как все просто!).

Второе правило, вытекающее из этого первого, также весьма простое и также имеет самое практическое значение: нечистые намерения рожают и нечистые результаты.

Отсюда, уже как следствие, понятно, что мы должны культивировать правдивость не только в словах, но и в поступках, и, следовательно, наши поступки и слова должны соответствовать друг другу.

В то же время, более детальный анализ покажет, наряду с этим простым следствием и не отменяя только что сформулированное второе правило, наличие разных вариантов или кармических «оттенков» разных поступков и дел, соответственно плодам последних.

К примеру, человек может посеять хлеб с дурным намерением, хотя бы с мыслью добыть средства для злого дела, например для исполнения планов мести; но из семян, посеянных им, вырастет совершенно такая же рожь или пшеница, как если бы он сеял с мыслью накормить голодных сирот. Но, что касается человеческой индивидуальной Кармы этого сеятеля, наиболее здесь важен мотив – выражение умственных, психических или духовных сил, и последствия его могут выразиться только в сфере мысли, страстей или духа, смотря по тому, откуда мотив исходит.

Даже казалось бы совершенно одинаковые дела, совершен-

ные с разными мотивами, – суть разные дела. Этот непреложный эзотерический Закон, конечно, основан и напрямую связан с Законом Кармы, прежде всего – с Кармой как результатом отражения или «космического эха».

Итак, далее, когда мысль или чувство мирянина, ведущего материалистическую активность, переходят в конкретный поступок, последний отразится только в земной среде, и притом совершенно независимо от мотива. Если человек устроит хорошую школу или больницу для бедных, будет ли при этом его побуждением честолюбие, желание похвалы или награды, бедняки, пользовавшиеся его школой или больницей, выиграют одинаково, как если бы побуждение его было самое возвышенное. Но для истинной сути человека, для бессмертной души, разница окажется чрезвычайно важной: в первом случае, когда побуждение было эгоистическое, плоды его деятельности проявятся только в физической среде, душа его останется при этом незатронутой; во втором случае, когда его побуждением было бескорыстное стремление к добру, мотив этот облагородит душу и оставит в ней новое зерно бессмертия, ибо добрые движения души и составляют тот посев, жатва с которого собирается в вечности.

Добрые, злые или смешанные мотивы поступков всегда отразятся на последующих состояниях ума, на сердце или воле человека, но последствия самого поступка, если последний вызвал благосостояние или радость для окружающих, будут одинаково благоприятны для самого деятеля, какое бы побуждение ни руководило им. Законы Кармы ведут строжайший счет и выплачивают за все, сделанное человеком, до мельчайшей дроби. Самый сухой эгоист родится в хороших условиях, если он в прошлом содействовал благосостоянию окружающих, но будет ли он в этих условиях доволен и счастлив или же мрачен и неудовлетворен, это будет зависеть от другого кармического счета, который подводит итоги его мотивам, иначе – тем хорошим или дурным свойствам, которые он вырабатывал в тайниках своей души. Может случиться,

что человек с прекрасной душой рождается в самых неблагоприятных внешних условиях, если он в прошлом своими недобродумными действиями вызвал нужду для окружающих; но если им при этом владело чистое и бескорыстное побуждение, оно уже придало ему такие свойства, которые помогут ему переносить нужду терпеливо и легко.

Закон, по которому каждый вид проявляемой энергии отражается именно в той сфере, из которой энергия эта исходит, имеет величайшее значение для развития человеческой души. Этот принцип отражен и в словах Иисуса, когда Он сказал как-то «...ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека» (Мк 7:15).

Так или иначе, физическая энергия, т.е. поступки человека, приносят ему земное благо или страдание в той же мере, в какой они повлияли так или иначе на других. Хотя они и погашаются нередко этими последствиями или компенсируются...

Но материалистическая активность человека, пусть даже очень бурная или планетарных масштабов, никогда не несет в себе той творческой силы, которая собирает сокровища для его бессмертной души. Человека можно сравнить с работником, который вышел в свое поле и обрабатывает его при сиянии солнца и в непогоду, в холод и в жару; когда поле вспахано и засеяно, работник возвращается домой, снимает свою одежду и ложится отдохнуть. Когда он выйдет снова в свое поле, чтобы собрать жатву, одежда на нем будет уже другая, но от этого нисколько не зависит, какова будет жатва: сеял сам человек, и если семя его было скудно, и жатву он соберет скудную.

Безразличный мотив остается для души без последствия, дурной – задержит ее развитие, хороший – обогатит ее навсегда, высокий мотив, имеющий в виду только волю Бога, ничего не желающий для себя, поведет человека к свободе и совершенству. Чем выше источник, из которого исходит внутренняя деятельность человека, тем продолжительнее и могущественнее будут ее последствия.

Когда перед совестью человека, знающего закон Кармы,

является столкновение различных обязанностей и ему неясно, как следует поступить, он должен спокойно разобраться во всех своих мотивах, очистить сердце свое от всего эгоистического и выбрать наиболее бескорыстный мотив; решив раз, он должен действовать уже без колебаний и без страха, зная, что если и поступит неправильно, важно только побуждение, последствия же возможной ошибки он перенесет охотно и терпеливо, как урок, который не изгладится из его души никогда.

Дхарма и ведическая этика. Много было сказано выше, в разделе об этических аспектах Освобождения. Но многое осталось еще сказать – в связи с представлениями о Карме. Ибо этические поучения всегда так и будут оставаться моральными нравоучениями, голыми словами и демагогией, пока за ними не будут проясняться кармические механизмы. Этика связана с Кармой, а та, в свою очередь, регулируется и осуществляется посредством Закона Перевоплощения.

Санскритское слово «дхарма» означает много вещей – это и мировой порядок, и кодекс или свод правил поведения для представителя той или иной касты, это и космический закон в самом общем смысле этого слова... Всего ученые востоковеды насчитывают до 78 значений и смысловых аспектов слова «дхарма», из которых 12 считаются основными.

Применительно к предмету нашего рассмотрения, Дхарма – это еще и определенный оптимум или наилучший баланс между такими полюсами или крайностями, как мирская активность и богочестивая деятельность, между материальными и духовными задачами для любого воплощенного человека.

Дхарма связана с общественным положением человека, а то во многом определяется Кармой; но и то и другое связаны также с Законом Перевоплощения, пока человек не достиг Освобождения (то есть Спасения от круговорота сансарического бытия).

Собираясь привести ниже многочисленные выдержки из

Лесной Книги Махабхараты – Араньякапарвы – я прекрасно понимаю, что для многих современных людей положения древней ведической науки кажутся безнадежно устаревшими. Действительно, общество тогда было другое, да и люди думали по-другому. Но многие, очень многие положения, как вы сами сможете убедиться, не только не устарели, но и очень актуальны сейчас. Кроме того, всегда будет неплохо иметь в голове некие эталоны или своего рода путеводные вехи, которые и будут служить очень ценными ориентирами в затруднительных ситуациях, которыми так изобилует современная жизнь.

Большинство из цитат [см. Махабхарата – Лесная Книга, в пер. Я. В. Василькова и С. Л. Невелевой, Москва, Наука, 1987 – очень рекомендую достать эту книгу] приведены полностью: я специально не нарушал внутреннюю целостность этого Писания, и, к тому же, там можно увидеть еще ряд внутренних связей в этических наставлениях.

Обратите, пожалуйста, также внимание и на то, как эти тезисы согласуются с библейскими наставлениями и указаниями, вплоть до Новозаветного требования Любви...

«Этот мир терзаем страданиями, проникающими плоть и сознание; услышь, какое есть средство исцелить их, оба вместе и каждое в отдельности. Страдание плоти порождается четырьмя причинами: болезнью, прикосновением к вредному, утомлением, отлучением от желанного. Для врачевания болезней и плоти и сознания средства используются двоякие: с одной стороны — срочное применение целебных средств, с другой — правильное размышление. Так вот, если лекарь мудр, то он прежде всего стремится приятными беседами, дарующими больному блаженство, уврачевать (болезнь) сознания. Ведь от болезни сознания все тело воспаляется; так раскаленный шар, брошенный в сосуд, нагревает воду. Но как вода тушит пламя, так истинная мудрость врачует болезнь

сознания; когда же сознание исцелено, приходит облегчение и телу.

Корень болезней сознания надлежит усматривать в привязанности. Движимая привязанностью, прилепляется душа (к объектам) и познает страдание. Корень страданий — в привязанности, причина страхов — в привязанности; привязанность песет людям и радостное возбуждение, и скорбь, и изнурение от тяжких трудов. Привязанностью порождаются страсть к (насыщению) органов чувств и страсть к внешним объектам;

из этих двух, говорят, первая — пагубнее. Как пламя, проникнув в дупло, сожжет без остатка все дерево с корнем его, так и скверна страсти, пусть даже самая малая, человека, стремившегося к дхарме, влечет к гибели.

Чтобы стать отрешенным, мало разлучиться с (объектом привязанности); подлинно отрешился от близости (с ним) тот, кто зрит все ее скверны, кому чужды мстительность и жажда обладания. Посему привязанность к друзьям, приверженцам, к нажитым богатствам, телесную по своей природе, должно устранять с помощью знания. Как не удержится капля воды на лотосовом листе, так не коснется привязанность лучших из людей, сведущих в шастрах, духовно совершенных, исполненных знания. Того, в ком проснулась страсть, одолевает вожделение; в нем пробуждается желание, потом рождается страстная жажда. Эта ужасная, наигрешнейшая жажда порождает в людях непрестанную суетность, вовлекает их в грех, побуждает ко множеству беззаконий. Счастливы те, кто избавился от этой жажды, от коей вовек не избавятся люди дурные, жажды, не иссякающей с иссяканием сил, пожизненного недуга....

Как дрова уничтожаются огнем, ими же вскормленным, так и люди, духовно несовершенные, гибнут от врожденной своей жадности. Как страшится смерти всякий, кто наделен жизнью, так и обладатель богатства пребывает в постоянном страхе перед водой, огнем, ворами, царем и своими же родственниками Оставь мясо на воздухе — его склюют птицы,

на земле — пожрут звери, в воде — рыбы; так же все (готовы пожрать) в человека, владеющего богатством. Для тех, кто им владеет, богатство оборачивается злом. Никогда не познать благополучия тому, кто ищет обрести его через обогащение. Стоит только человеку завладеть богатством, как возрастают в сознании его всяческие заблуждения. Мудрецы знают, какие грозят смертным беды, проистекающие от богатства: это духовное убожество, гордыня, самообольщение, суетность и страх. Добывая богатство — страдаем, оберегая его — страдаем, убывает оно — страдаем, теряем — страдаем, тратим — страдаем; подчас и убивают люди друг друга из-за богатства. Тяжело расставаться с богатствами, но и тщательно сберегаемые не приносят они счастья; им всегда сопутствует страдание, поэтому, если утратишь богатство, не стоит печалиться. Глупцы — все в своей неудовлетворенности; удовлетворенности достигают мудрые. Жажда не имеет предела. А в удовлетворенности заключено наивысшее блаженство. Потому мудрые почитают удовлетворенность лучшим из сокровищ этого мира. Не вечна наша телесная оболочка, не вечна юность и сама жизнь, не вечно нажитое богатство, не вечна власть, не вечен союз любящих — и потому да не соблазнится мудрец ничем из этого! Когда приходится расстаться с накопленным, кто в силах перенести вызванные этим страдания? А ведь не было еще такого человека, который, храня приобретенное, избег бы всяческих тревог. Посему праведники возносят хвалы тому, кто равнодушен к мирским благам. Лучше ведь вовсе не мारаться грязью, чем после отмываться от нее»...

Юдхиштхира сказал:

— Я жажду разбогатеть не для того, чтобы самому вкусить от обладания богатством. Я стремлюсь к этому с одной лишь целью — прокормить брахманов, отнюдь не из своекорыстия. Может ли человек, подобно мне несущий обязанности домохозяйина, не питать и не блюсти тех, о брахман, кто сопутствует ему в скитаниях? Всем живым существам положено делиться друг с другом; потому всякий глава семьи обязан поддерживать даяниями тех, кто не ведет своего хозяйства. У

благочес-тивых хозяев всегда должно найтись для гостя место в до-ме, вода для питья, трава на подстилку, и в-четвертых, ласко-вое слово. Утомленному надо предоставить ложе, устав-шему стоять—сиденье, голодному—еду, жаждущему—питье. При-ветливостью взора, сердечной добротой, ласковыми ре-чами сле-дует одаривать гостя; пусть хозяин, вставая, устрем-ляется ему навстречу, пусть оказывает ему надлежащие поче-сти.

Неисполнение агнихогры, непочтительность к коровам, неуважение к гостям и родственникам, к детям, супруге, слу-гам суть (гре-хи), ведущие к гибели. Никто не смеет готовить пищу только для себя; никто не смеет без надобности резать скот; да не посмеет также вкушать пищу свою, не поднеся пре-жде, по обычаю, пищу (богам и питарам). Утром и вечером надлежит совершать жертвоприношение, именуемое вайш-вадева, разбра-сывая на земле пищу для собак, собаководов и птиц. Самому питаться следует только вигхасой и амритой; вигхаса — это остатки от трапезы домашних; амрита — остат-ки от жертвопри-ношения. Говорят, что, если домохозяин в де-ятельности своей держится этих правил, тем самым он следует высочайшей дхарме...

... Сколь превратно все в этом мире! От чего отвра-щает лик свой праведник, то для нечестивца — источник на-слаждения. Подчас люди невежественные, движимые пагуб-ной страстью, поработанные чувственностью, питаются по обе-ту вигхасой, надеясь (в будущем рождении) насытить свою утробу и дето-родный член! А бывает, что и мыслящий чело-век, если помра-чено его сознание, совлекается обманчивыми органами чувств (с истинного пути), как колесничий — непо-слушными, обе-зумевшими от волнения конями. Когда шесть чувств встреча-ются с объектом, от них мгновенно рождается сознание, обу-словленное начальным целостным образом. У того (человека), чей разум влеком к объекту совокупности чувств, рождается страстная жажда, вовлекается он в деятель-ность. И тогда, (повинуясь) желанию, (подкрепляемому) энергией целостного образа, пронзенный стрелами объектов, повергается он в огонь

вожделения, как насекомое, летя на свет, падает в пламя. Тогда чревоугодие и прочие утехы помрачают его разум; погрязнув в грешном заблуждении, принимаемом им за истинное блаженство, человек тот, о владыка народа, не сознает более себя. Так-то и ввергается он в Сансару и, крутясь словно колесо, переходит под воздействием неведения, жажды и груза прошлых деяний из одного лона в другое, вновь и вновь возрождаясь в различных видах существ, от Брахмы до стебля травы, то на земле, то в воде, то в воздушном пространстве. Таков удел глупцов; а теперь слушай об уделе разумных, приверженных дхарме и благочестию, ищущих блаженства на пути освобождения.

Как гласит речение Вед: действуй, но отрешись от плодов деяния! Только тогда соблюдешь ты все эти дхармы бескорыстно, а не из себялюбия. Принесение жертв, учение, дарения, подвижничество, правдивость, всепрощение, смирение, нестяжательство — таков, говорят, восьмеричный путь дхармы. Первые его четыре ветви ведут путем предков; но только все предписанные действия надлежит совершать бескорыстно, а не из себялюбия. Остальные (четыре ветви) — это путь богов, по которому всегда шествуют праведники. Кто очистил свой дух, пусть идет восьмеричным путем. Допуская только благие помыслы; обуздав должным образом чувства; ревностно исполняя (тягчайшие) обеты; угождая, как положено, наставникам; строго соблюдая правила питания; преуспевающая, как по-добает, в учении; отрешившись полностью от плодов деяний;

навсегда пресекаши (деятельность) мысли — только так должен жить тот, кто желает превозмочь Сансару! Избавившись от страстей и злобы, боги обрели владычество над миром. Обладая йогическим всемогуществом, рудры, садхьи, адитьи, васу и двое Ашвинов поддерживают существование всего живого. Так и ты... утвердившись в полном бесстрастии, поста-райся путем подвижничества обрести совершенство и дар чудотворства. Те совершенства, что передаются от отца с матерью, а также достигаются добрыми делами, уже обретенны тобою; стремись

же теперь добыть для себя и эту, в подвижничестве обретаемую способность, дабы прокормить брахманов! Кому эта способность дана, тот может совершить все, чего бы ни восхотел в милосердии своем; предайся же трудам подвижничества, и ты осуществишь свое желание!...» – Араньякапарва 2:20–79

«Следует четко распознавать, где нарушение дхармы, называемое дхармой, а где дхарма, которая кажется нарушением дхармы; (это те случаи), когда лишённые мудрости теряются. Дхарма определяет образ жизни, на дхарме основаны Ведаы, в Ведах истоки жертвоприношений, жертвоприношениями живут боги. Боги существуют за счёт жертвоприношений, во время которых произносятся правила, предписанные Ведаами. Люди же основываются на установлениях, изречённых Брихаспати и Ушанасом.

Все держится на определённых занятиях – производстве товара, работе на рудниках, торговле, земледелии, возвращении урожая; это дхармы ради дваждырождённых. Три Ведаы, земледелие и политика – вот три науки сведущих. С помощью их, используемых должным образом, вершатся мирские дела. Если не будет соблюдаться дхарма, то на земле, лишённой дхармы трёх Вед, не знающей законности, наступит хаос. Если же люди не занимаются тем, что предписано дхармой, они приходят к гибели...» – Араньякапарва 149: 27-31

Дхарма непосильна только для нечестивца, низкого духом... – Араньякапарва 196:12

Лишь того, кто не ведаёт гнева и заблуждений, боги считают брахманом. Кто говорит только правду и приносит радость наставнику, кто злом не ответит на зло, того боги считают брахманом. Кто подчинил себе свои чувства и предан дхарме, кто чист и усердно читает Ведаы, кто владеет своею страстью и гневом, того боги считают брахманом. Мудрого знатока дхармы, для которого мир равен Атману, кто радеет

о каждой дхарме, боги считают брахманом. Кто наставляет других и постигает Веды сам, кто лично приносит жертву или поручает это другим, кто одаривает (брахманов) по мере своих сил, того боги считают брахманом. Достоянейшего из дваждырожденных, который принял обет воздержания, читает Веды и прилежен в учении, боги считают брахманом. Возглашать брахманам следует то, что благоприятно для них: душа толкующих истину не приемлет лжи. Богатство брахмана — в чтении Вед, смирении, честности и вечном обуздании чувств, о лучший из дваждырожденных! В правде и истине видят свою высшую дхарму знатоки дхармы. Нелегко постичь, извечную дхарму, основа которой — истина. «Дхарма исходит из шрути», — учат старцы. Дхарма многообразна и сложна, о лучший из дваждырожденных! И даже ты, пречистый, искушенный в дхарме, прилежно читающий Веды, и то не постиг сущности дхарм... Ни один из людей, искушенных в дхарме, не может причинить вреда женщине. — Араньякапарва 197:32-42

«Шудра предназначен для ремесла, вайшья — для земледелия, кшатрий — для битвы, а извечный удел брахмана — это обет воздержания, подвижничество, заклинания и истина... Там, где царь правит согласно дхарме, подданные заняты своими делами, а тех, которые отступают от своего долга, (царь) возвращает к нему снова... Каждая из четырех варн занята своим делом... чинит ущерб праведнику. Царь, окружив себя надежными советниками, на все взирает с высоты дхармы. В руках у кшатриев — богатство, власть и правосудие... Цари согласно своей дхарме стремятся приумножать богатства. Царь — защитник всех варн.» — Араньякапарва 198:24-30

«Бесподобна у брахманов способность прозрения, несравненна у кшатриев физическая мощь; когда обе они идут рука об руку, вся вселенная исполняется ликования.» — Араньякапарва 27:16-17

«Дурное поведение... людей колеблет основы великой дхар-

мы — поднимает голову зло, начинается смута среди подданных. Родятся на свет уроды, карлики и горбуны, большоголовые чудища и мужи, лишенные мужской силы, а также глухие, слепцы и заики. От несправедности царей вечная гибель подданным...» — Араньякапарва 198:34-35

«Мудрые, высокие нравом цари, которые живут согласно дхарме, не зависят ни от кого и благоденствуют. Постоянная раздача еды по мере возможности, смирение, верность дхарме, оказание почестей по заслугам и милосердие к любой твари — вот добродетели смертных, которых человек достигает не иначе, как самоотречением. Надо избегать лживых речей, творить добро, не ожидая просьб, не отступать от дхармы ни под влиянием страсти, ни во гневе, ни в ненависти. Не стоит слишком радоваться удаче и чересчур терзаться из-за несчастья. Не следует теряться перед трудностями и отступать от своей дхармы. Если какой-то твой шаг ошибочен, не повторяй его: реши, в чем (для тебя) благо, тому и предайся душой. Не следует злом отвечать на зло, надо быть во всем справедливым. Сам себя губит злодей, замышляя недоброе; это несправедный путь бесчестных и низких душою. Те, что, не веря в дхарму, полагая, что дхармы не существует, насмеяются над достойными, без сомнения, приходят к гибели. Тот, кто раздулся (от непомерной гордыни), словно большой кожаный мех, грешен во все времена. Речь ослепленных гордыней не относится к сути дела: она раскрывает их собственное нутро, так же как днем солнце выявляет форму (вещей). Глупец, восхваляющий сам себя, не прославится в мире, но тот, кто искушен в науке, даже если он недостаточно чист, благоденствует в этой жизни, никому не выказывая осуждения и не расписывая, как его почитают. Никакая земная слава не соответствует (действительным) достоинствам (человека)...

Тот, кто раскаивается в (содеянном) зле, освобождается от греха. «Не буду больше так делать», — зарекаются (люди) от повторения ошибки, о достойнейший среди избранных дваждырожденных! Так (говорится) в шрути, о брахман, и это

отражено в законах: «Грехи, когда-то невольно совершенные тем, кто был до тех пор добродетелен, впоследствии искупаются». Верность дхарме, о брахман, смывает людской грех, если он совершен по неведению. Поступив дурно, пусть человек думает: «Я не таков», и впредь он всячески будет стараться творить добро, веруя и не ропща. Тот, кто, словно прорехи в одежде, скрывает (промахи) праведников, даже если он сам совершил какой-то проступок, этим самым утверждает добро и очищается от всех грехов, словно луна от густых облаков. Подобно тому как солнце, всходя, (светом своим) разгоняет мрак, (человек), творящий добро, избавляется от грехов. Знай, о лучший из дваждырожденных: источник зла — алчность. Не слишком разумные люди из соблазна предаются греху, а нечестивцы (скрываются) под личиною дхармы, словно колodцы в траве. И самообуздание, и очистительные обряды, и разговоры о дхарме — все у них есть, но истинное благочестие им недоступно. — Араньякапарва 198:37-47

«Принесение жертв, раздача даров, покаяние, (изучение) Вед и (верность) истине — вот пять очистительных средств, которые всегда к услугам благочестивых, о лучший из дваждырожденных! Дхарма — в подавлении страсти и гнева, гордыни, соблазна и лживости; в этом счастье достойных, поддерживаемых достойными же. Те, что живут принесением жертв и чтением Вед, не знают греха. Достойное поведение — еще один признак благочестивого. Повиновение наставнику, правдивость, незлобивость и щедрость — вот, о брахман, четыре (добродетели), которые всегда «(присущи) праведникам. Ни с чем не сравнимо то наслаждение, которое получаешь, устремив свои помыслы на благочестие, соблюдая все, (что необходимо). Истина следует рука об руку с Ведами, самообуздание — с истиной, самоотречение — с самообузданием; это всегда (присутствует) в благочестивых.

Натерпится муки тот, кто следует за людьми, лишенными ясности разума, избравшими ложный путь, за теми, кто восстает против дхармы. Праведники, надежно владея свои-

ми чувствами, углубившись в изучение Вед и самоотречение, ступают благим путем, они преданы истинной дхарме.

Достойные (люди), исполняя волю наставника, упорно направляют свои высшие помыслы на познание смысла дхармы. Опираясь на знания и почитая благочестивых, сторонись нечестивцев, неверных, престающих закон, упорствующих в греховном убеждении. Река (бытия), воды которой — пять органов чувств, кишит крокодилами — соблазнами и страстями. Запасись лодкой-стойкостью — и тогда ты минуешь тяготы перерождений! Великая дхарма, накапливаемая постепенно усилиями йоги и разума, при достойном поведении видна отчетливей, словно краска на белой ткани. Непричинение вреда живому и правдивость — высшее благо для всего сущего. Высочайшая дхарма — непричинение зла живому, и основа этого — истина. Опираясь на истину, (люди) осуществляют свои желания. Истина — самое важное в соблюдении благочестия. Доброе поведение — это дхарма достойных, в добром поведении отличие праведников. Каков человек по природе, такую жизнь (он) и ведет, поэтому злодей-нечестивец отдается во власть грехов, тягчайшие из которых — гнев и вожделение.

(Всякое) начинание, сообразное со справедливостью, считается благом, дурное поведение — зло, так учат достойные. Добродетельны те, кому не знакомы ни злоба, ни зависть, ни гордыня, ни ненависть, (это люди) достойные и смиренные. Добродетельны знатоки трех Вед, пречистые, доброго нрава мудрецы, послушные своему наставнику и сдержанные. Страх минует их, не ведающих душевных невзгод, их славные деяния и праведность — (образец) недостижимого. Такое благочестие — древнее, извечное, непреходящее чудо. Мудрые, добродетельно соблюдая дхарму, достигают небес. Праведники, одолевая гордыню и веруя, почитая дваждырожденных и приобщившись к тому, что предписано Ведами, попадают на небеса.

Троякая дхарма (блюдется) благочестивыми: высшая, та, что предписана Ведами, другая, (отраженная) в дхармашастрах, и (третья) — достигаемая праведным образом жизни. Попол-

нение знаний и омовение в тиртах [святых местах], терпение, искренность и честность, а также чистота — вот проявления доброго нрава. Благочестивые милостивы ко всем существам и постоянно стараются не причинять (никому из живущих) вреда. Не допускают они грубости в речи и всегда привечают дваждырожденных.

Одобряемы избранными достойнейшие, провидящие исход добрых и злых деяний. Исполнены справедливости одаренные добродетелью праведники, радеющие о благе всего мира. Следуя верным путем, пречистые, те, что даруют и одевают, что добры, сострадательны и милосердны ко всем существам, завоевывают небеса. Чтимые всеми подвижники, чье богатство — их знания, щедро раздавая дары, (после смерти) достигают блаженных миров, а в этой жизни — счастья. Праведники, общаясь с (такими же, как они), добродетельными (людьми), раздают даже больше, чем это в их силах, стесняя при этом и супругу свою, и слуг. Так живут, благоденствуя вечно, достойные (люди), занимаясь мирскими делами, следуя долгу и пользе. (Их добродетели) — непричинение зла живому, правдивость и незлобивость, честность и миролюбие, отсутствие гордыни и скромность, терпение, сдержанность и смирение. Мудрые и стойкие, милостивые к живым существам, не знающие ни страсти, ни ненависти праведники вызывают почтение у людей. Три черты отличают высокий образ жизни добродетельных: они не должны поддаваться ненависти, но должны раздавать дары и всегда говорить только правду. Проявляя всякий раз милосердие, питая сочувствие к (чужому) горю, непреклонные в дхарме, великие духом праведники, чья жизнь безупречна, следуют счастливо славным путем добра. Благая жизнь — это покорность и миролюбие, смирение, довольство и радость, добрая речь и подавление страсти и гнева. Благодаря (прежним) деяниям и знанию праведники обретают высочайший удел, ибо они ведут, чрезвычайно достойный образ жизни и всегда ревностно соблюдают дхармы. Достигнув вершин познания, смущающих большинство людей, (праведники), о первый среди дваждырожденных, проникают в самую

суть разнообразных мирских деяний: и греховных, и таких, что (выявляют) высокую добродетель...» – Араньякапарва 198: 57-93

[охотник оправдывается перед брахманом]:

«Животные, которых постоянно убивают дваждырожденные для жертвоприношений, освященные заклинаниями, попадают на небеса, о брахман! Если бы в древности жертвенные огни, о брахман, не были такими охотниками до мяса, никто, о лучший из дваждырожденных, не мог бы употреблять мясо в пищу.

Относительно мясной пищи мудрецы говорят: кто принимается за еду лишь после того, как должным образом, согласно (жертвенному) обряду, сделал подношение богам и усопшим предкам, того не осквернит (никакая) пища. Такого (человека) не (порицают) за то, что он ест мясо, говорят Веды: ведь все равно остается брахманом тот, кто дал обет воздержания, а сам имеет сношения со своей супругой в положенное время. (Мудрые) учли все добрые и дурные стороны (употребления мяса в пищу) и установили такой порядок... Видя свою дхарму (в этом занятии), я не могу (от него) отказаться, о лучший из дваждырожденных! Я знаю: так повелось издревле, поэтому я живу таким ремеслом. Бесчестье... тому, кто отрекается в этой жизни от своего дела, а тот, кто усерден в своем ремесле, — праведник, нет сомнения.

Смертный не может отречься от занятия, предначиненного ему (судьбой). Творец провидел этот закон, много раз распределяя ремесла! Тот (человек), о премудрый, па долю которого выпало (подобное) жестокое ремесло, должен О стараться обратить его во благо, чтобы избежать несчастья. Много путей к избавлению от этого страшного удела. Что касается меня, так я всегда усерден в подношении даров, правдив в речах, послушен своему наставнику, я почитаю дваждырожденных, верен дхарме и не грешу болтливостью или заносчивостью, о лучший из дваждырожденных!

Земледелие считается добрым (занятием), но и тут не обходится без большого вреда: вспахивая плугами землю, люди уничтожают обитающих в пей животных и многое другое... Семена злаковых, и прежде всего рис... — все это живое...? Люди ловят животных, убивают их и съедают, о дваждырожденный, — они (рубят) деревья и срезают траву. Ведь и в деревьях, и в плодах, и в воде — множество жизней... Всюду, о брахман, полно тварей, живущих за счет живого: (к примеру), одни рыбы поедают других рыб, как тебе кажется? Живое часто существует за счет живого..., и (есть) даже особи, которые пожирают себе подобных, как тебе кажется? Люди при ходьбе убивают ногами множество живых существ, обитающих на земле, как тебе кажется? Сидя и лежа губят (люди) много живых существ, имеющих ум и сознание, — как тебе кажется? Весь небосвод и земля полны живых существ, и (люди), сами того не ведая, приносят гибель живому, как тебе кажется? Когда-то, удивленные (многообразием жизни), люди провозглашали: „Не вреди!», о лучший из дваждырожденных! Сколько ни размышляй, не найдешь здесь такого, кто бы не причинял ущерба (каким-нибудь живым существам). Даже отшельники, о лучший из дваждырожденных, стараясь не причинять никому вреда, все же наносят ущерб (какой-нибудь жизни), но благодаря их усилиям (это зло) незначительно. Бывает, что родовитые мужи, отмеченные множеством достоинств, открыто и бесстыдно творят жестокие дела. Бывает, что и добрые сердцем не (привечают столь же) добросердечных, а злые — злых; каждый ведет себя положенным ему образом, но относится к другому не так, как следовало бы ожидать. Точно так же и родственники могут быть недовольны тем, что их близкие преуспевают, а невежды, мнящие себя учеными, могут ниспровергать наставников. Много противоречивого — и согласного с дхармой, и идущего с ней вразрез — можно увидеть в мире, о достойнейший среди дваждырожденных, как тебе кажется? Много можно сказать о деяниях, согласных с дхармой и противоречащих ей, но тот, кто усерден в своем деле, обретает великую славу... —

„Дхармой является то, что подтверждается Ведами», — говорят старцы. Сложен, извилист и бесконечен путь дхармы. Если речь идет о смерти или о браке, ложь допустима: неправда здесь может обернуться правдой, а истина — ложью. Вывод таков: то, что служит вечному благу сущего, — истинно, иное деяние — зло. Посмотри, как сложна дхарма. Дурной ли поступок совершил человек или сделал достойное дело — за все ему воздается...

Станет ему тяжело — он проклинает богов и не знает, глупец, что это превратности его собственной кармы. Как бы ни был, этот невежда хитер и сметлив, о лучший из дваждырожденных, его не спасет ни ум, ни доброе поведение, ни мужество, когда он столкнется с тем, чем обернулась радость его или беда. Если бы исход человеческих деяний ни от чего не зависел, каждый достигал бы того, к чему он стремится. (Но ведь) часто люди смиренные, способные, разумные не вкушают плодов, лишены (результата) своих прежних деяний; зато тот, кто всегда ищет вреда всему живому, обманывает людей, живет, глядишь, в свое удовольствие. Другому валит богатство, хотя он и не прилагает к тому усилий, а этот и деятелен, да не достигает желаемого.

Обойденные судьбой (люди), страстно желая обрести потомство, приносят жертвы богам и предаются подвижничеству, а в результате, после десяти месяцев пребывания во чреве (матери), появляются на свет (дети), позорящие семью. Некоторые входят в жизнь, имея в изобилии накопленные отцами деньги, хлеб и предметы удовольствия, но их постигает тот же удел. И болезни, несомненно, насылает на людей карма. Неудачи подстерегают (человека), словно охотники мелких животных. Искусные лекари, знающие свое дело, с помощью лекарственных трав лишь преграждают путь страданиям, как охотники — антилопам, о дваждырожденный! Посмотри, о лучший из защитников дхармы: те, у которых еды в досталь, страдают болезнью желудка и не могут наслаждаться пищей.

А другие — таких много — и здоровы, да терпят нужду, с трудом добывая себе пропитание...? Таковы люди — беззащитные, подверженные смятению и бедам; то и дело их уносит мощным потоком, в который они ввергнуты. Если бы (человек) был подвластен (себе самому), (люди) не умирали бы, не старели и каждый осуществлял бы свои желания, не ожидая бед. Всякий жаждет подняться выше других и старается (преуспеть) по мере своих сил, но так не всегда выходит. Многие рождаются под одной и той же звездой и с одинаковым предначертанием, но сколь различны обретаемые ими плоды из-за превратностей кармы. Никто, о достойнейший брахман, не властен над своим жребием, эта жизнь — лишь итог прежних деяний.— Араньякапарва 200: 2 – 23

«Отделившись от тела, душа не погибает; зря говорят невежды, что она умирает. Душа переходит в иную телесную оболочку. Отделение же ее от тела означает, что оно распадается на пять (составных элементов). Не кто-то иной пожинает плоды содеянного (человеком), а сам тот, кто творил, и удел его — радость или же горе. Что он совершил, за то ему и воздается. Содеянное не исчезает. Нечестивцы могут быть добродетельны (в прошлом), а лучшие из людей — грешны. За человеком в этом мире следуют совершенные им деяния. Он появляется на свет, уже отягощенный ими...

... Карма представляется связанной с зачатием. Я расскажу ... о том, как, появляясь на свет заново, (душа), чистая во чреве праведного и грешная во чреве нечестивого, уже несет возложенное на нее бремя. Добрые деяния приводят ее к богам, смешанные — к людям, нечестивые — к животным, а греховные — в ад. Навеки связанный рождением и смертью, старостью и (другими) тяготами, человек страдает в Сансаре из-за собственных же проступков. Тысячи раз попадая к животным или же в ад, странствуют души, опутанные сетями кармы. Душа после смерти (человека) терпит мытарства из-за тех или иных его деяний, тянущихся за ней, и, как обратный результат этих страданий, попадает в тело несправедного. По-

том она накапливает много иных, новых проступков и затем расплачивается за них, словно больной, поевший вредной ему пищи. Вечно страдая, (человек) не бывает несчастен, пока он считает себя счастливым. Несвободный от оков — связанный своими деяниями, он, многострадальный, вертится в Сансаре, как колесо. Если же он избавляется от пут, очищая себя (добрыми) делами, он достигает благих миров и, попав туда, перестает страдать. Нечестивец, творящий зло, не избавится от греха, поэтому надо стараться творить добро, избегая зла. Человек незлобивый и благодарный, помышляющий лишь о добре, обретает счастье, (плоды) дхармы, богатство и небеса.

Очистившемуся (от греха), смиренному, сдержанному, обуздавшему свои чувства мудрецу (суждено) вечное блаженство и в этом мире, и в мире ином. Живи дхармой достойных, поступай подобно праведникам — и ты без труда обретешь (все) блага мира...

... Мудрец наслаждается своей дхармой, он живет ради дхармы. Достигнув богатства (исполнением) дхармы, о лучший из дваждырожденных, он возвращает (древо) своих достоинств. Таков благочестивый, и душа его умиротворена, его улаживают друзья, он счастлив и в этой жизни, и в мире ином. Он обретает способность воспринимать только желанные для него звук, осязаемость, форму и запах, и это считают плодом дхармы, о достойнейший! Получив такой плод дхармы, он не чувствует удовлетворения... и, не довольствуясь этим, с помощью ока мудрости достигает полного отречения (от мира). Человек, обладающий оком мудрости, не совершает греха в этом мире, он безразличен к тому, что (для других) представляет ценность, но никогда не забывает о своей дхарме. Понимая бренность мирского существования, он старается от всего отрешиться и испытывает верные, но не низкие средства, чтобы достигнуть освобождения. Он проникается безразличием (к миру), избегает греховных деяний и благодаря своей праведности достигает высшей свободы. Самое главное для человека — это подвижничество, основа его — смирение и самообузда-

ние. Благодаря (подвижничеству) достигают всего, чего душа пожелает. Подчинением чувств, правдивостью и смирением (человек) может достичь (слияния) с Брахманом, а это — выше всего...» — Араньякапарва 200: 26 – 53

«Человеческий ум стремится прежде всего к познанию, а когда оно бывает достигнуто, появляются либо желание, либо злоба, о лучший из дваждырожденных! (Люди) прилагают большие усилия и труд, чтобы вновь и вновь наслаждаться пришедшимися по душе формами и запахами. Потом появляется вожделение, вслед за тем — зависть, за ней — алчность и в конце концов — ослепление. Не на дхарму направлен разум того, кто обуреваем алчностью или охвачен вожделением и ненавистью, (в этом случае) остается лишь видимость дхармы. (Такой человек) только для виду соблюдает свою дхарму, для виду устремляется к пользе, и, когда он только по видимости обретает блага, о лучший из дваждырожденных, душа его радуется, грех увлекает его. Мудрые люди, доброжелатели предостерегают (такого), о лучший из дваждырожденных, и он отвечает им правильно, по существу, по от злобы и алчности его грех возрастает тройне: он грешит и в помыслах, и на словах, и на деле. Грешная жизнь сводит на нет его добродетели, и, так как нечестивый водит дружбу с себе подобными, беды рушатся на него, и гибель суждена ему в мире ином. Таков грешник. Услышь от меня теперь, как достигается дхарма. Разум того, кто своей мудростью провидит такие поступки, ко-му знакомы и радость, и горе, кто полон почтения к праведникам, благодаря его добрым начинаниям устремляется к дхармам.» — Араньякапарва 201: 2–11.

«Как благовонное вещество придает одежде, водам, земле и зернам сезама цветочный аромат, так причастность (благовому) порождает достоинства.

Общение с невеждами порождает путы заблуждения, а общение с праведными изо дня в день рождает добродетель. По-

сему тот, кто стремится к высочайшему покою, должен искать общения с людьми умудренными, зрелыми, благополучными, добрыми, предающимися подвижничеству.

Следует посвятить себя служению тем, у кого рождение, мудрость и деяния — все три равно безупречны; общение с такими (людьми) предпочтительнее даже, нежели (изучение) шастр. Хоть и бездействуя, но пребывая в кругу следующих благочестию праведников, мы можем обрести благую заслугу; угождая же грешнику, (сами впадаем) во грех.

От лицемерия нечестивых, от их касаний, бесед и близости с ними приуменьшается добродетель, и уже не может человек достичь совершенства. Вот и разумение человеческое: от общения с ничтожными при-нижается, с людьми средними — усредняется, при общении же с лучшими людьми приближается к совершенству. Все достоинства, кои прославлены в этом мире как источники дхармы [закона], артхи [благосостояния] и камы [чувственного наслаждения], возведенные Ведами, воплощающиеся в житейских людских делах, высоко чтимые мудрыми, — все эти благие качества присущи вам вкупе и каждому в отдельности. Мы же, ища себе блага, желаем жить близ людей, исполненных достоинств». — Араньякапарва 1: 22-30

* * *

Какая мудрость! Какое глубокое знание человеческой психологии! Недаром, кстати, в свое время и православный священник о. Александр Мень восторгался Бхагавад-Гитой...

* * *

Итак, помимо четырех кастовых дхармических обязанно-

стей, помимо высших этических качеств, согласно древнейшей ведической этике, существуют также четыре основные жизненных ценности:

– дхарма, то есть соблюдение установленных обществом обязанностей, для представителя данного сословия; соблюдение Законов Бога как изначальных космических принципов бытия;

– артха, то есть благосостояние, которое надлежит зарабатывать честным путем и использовать для благих целей; не деньги страшны, а власть денег над человеком; не деньги враг, но сам человек, неправильно используя деньги, порождает культивирует порок и последующие свои страдания;

– кама, то есть чувственное удовлетворение; поскольку никому и никогда не удавалось сразу прекратить деятельность чувств, следует всегда искать все более высоких и высоких типов наслаждений, когда наконец сознание утвердится в благодати, и богослужение приносит высшую радость; страшны не столько чувства, сколько власть чувств над человеком;

– мокша, рассматриваемая как четвертая, или наивысшая ценность, есть Освобождение; достижение Мокши (Освобождения или Спасения) – высшая цель человеческой жизни.

Что касается первых трех ценностей, их практическая жизненная диалектика прекрасно отражена в следующих строках:

«Мудрый (человек), руководствуясь разумом, дабы возрастить (свое достояние), умело использует благоприятность времени и места, добрые знамения и (все четыре) средства по мере своих сил и возможностей. Действовать следует с полным усердием, а наставником (да будет) решимость, ибо из всех характеристик деяния решимость — наивысшая...

...Кто неустанно занят выискиванием слабых мест у своих недругов, тот человек избавляется от долга перед самим собой и другими. Никогда не должен человек недооценивать себя, ибо тот, кто себя презирает, вовек не достигнет благополучия...

Вот на чем основывается успех людей (в их делах)...! О средствах же достижения его сказано, что они варьируются соответственно времени и обстоятельствам.

...В (делах, касающихся) царства, следуй стезею долга, как подобает мужу праведному. Что (пользы) нам жить в этом отшельническом лесу, отрешившись от (трех целей жизни): дхармы, камы и артхи? Не честностью, не праведностью, не силой, но только благодаря мошенничеству в игре отнял у нас наше царство Дурьодхана. Как слабосильный, объедками питающийся шакал похищает добычу могучих львов, так похитил он наше царство! Почему ты, связавши себя (обещанием соблюсти) малую крупицу дхармы, презрел (заботу об) артхе, в коей корень и дхармы, и камы, и страдаешь в лесной глуши (от всяческих неудобств)? ...

... Долг, приносящий самому (человеку) и друзьям его страдания, — это не долг, о царь, или долг неистинный, подлинно путь к гибели. Человек может быть всецело и неизменно предан долгу, но, если нет у него сил для его осуществления, тогда дхарма и артха ускользают от него, словно радость и горе — от умершего.

Кто следует дхарме ради самой лишь дхармы и терпит страдания, тот не мудр, не ведает он сути дхармы, как (не видит) слепой солнечного света. Кто стремится к артхе ради самой лишь артхи, тот не смыслит в артхе...

Кто чрезмерно печется об артхе, но не следует двум другим (целям), такого все живые существа должны предавать смерти, как ненавистного брахманоубийцу.

А тот, кто стремится к одной лишь каме, не следуя двум другим (целям), теряет (всех) своих друзей, ускользают от него дхарма и артха. Отлученный от дхармы и артхи, предается он по прихоти своей увеселениям, но стоит только исчерпаться каме — и ждет его верная гибель, как рыбу в пересошем водоеме.

Потому мудрые никогда не пренебрегают ни дхармой, ни артхой, ибо это они порождают (блага) камы, как (дощечка) арани (порождает) пламя. Всегда дхарма порождает артху, артха же

способствует дхарме; знай, что одно из них порождает другое, как (порождают друг друга) океан и облака. Наслаждение, возникающее при обретении житейских благ или от прикосновения к ним, есть кама; оно представляется чисто мысленным, не имеющим в себе ничего телесного.

Стремящийся к артхе (пусть) идет (путем) высокой дхармы, о царь, стремящийся к каме — (путем) артхи; и только (путь) камы не приводит ни к чему другому. Ведь кама не может породить даже другую каму в качестве плода, ибо плод вкушенный (не возрождается), от (сожженного) полена остаются лишь запах да угли...

Глупца, который из любострастия и жажды обладания презрел стезю дхармы, все живые существа должны предавать смерти как здесь, так и в ином существовании.

... Артха состоит в обретении мирских благ. Ты знаешь, какова ее природа и сколь велики (присущие ей) превратности. Через одряхление и отмирание приходят ей погибель и уничтожение, а зовется это анартхой [ущербом]; именно это и случилось с нами. Наслаждение, возникающее, когда пять чувств, душа и сердце обращены на внешний объект, зовется камой, и это, на мой взгляд, прекраснейший из плодов человеческих деяний. Итак, человек может по отдельности мыслить себе и дхарму, и артху, и каму, но он не должен посвящать себя исключительно дхарме, исключительно артхе или же только каме — пусть всегда служит он всем (этим целям)! Пусть на заре посвятит себя дхарме, в полдень — богатству, в конце дня — каме, пусть так проводит свой день; таково установление шастр [Писаний]. И пусть он в юности посвятит себя каме, в зрелости — артхе, в старости — дхарме;

так пусть живет согласно установлению шастр. Распределив свое время между дхармой, артхой и камой, ... мудрец, знающий для всякого дела правильный срок, да служит всем этим (целям)!

Твердо решив (сперва), что для стремящегося к счастью (составляет) подлинное благо: освобождение ли (от мира) или преуспевание (в нем) и какие есть средства (к достижению того

в. другого), о царь, потомок Куру, следует незамедлительно приступить к деятельности, (ведущей к) освобождению, или же достичь преуспевания; ибо бедственна жизнь (человека) слабо-го, колеблющегося между (двумя путями). Поистине, ты созна-ешь (свою) дхарму и неуклонно следуешь ей; знают тебя друзья твои, (потому и) призывают на стезю деятельности.

Даяния, жертвы, воздание почестей праведникам, поддержание Вед и честность — такова высокая дхарма, о царь, принося-щая свой плод и здесь, и по смерти. Но не может следовать ей (человек), лишенный достатка, о царь, хотя бы и был он, о муж-тигр, в избытке наделен всеми прочими достоинствами. На дхарме основана вселенная, выше дхармы нет ничего; но только обладая большим достатком, можно следовать дхарме! Вовеки не дастся богатство (человеку), живущему подаянием или же лишенному мужества, о царь; (оно доступно) только тому, чей разум проникнут дхармой. Да и не положено тебе просить милостыню; (пусть) этим (путем) идут к цели дваждырожденные; ты же... старайся (ратным) пылом своим обеспечить себе достаток! Не пристал тебе образ жизни нищенствующего странника, а равно вайшьи или шудры; ведь отличительная дхарма кшатрия заключена в его телесной мощи! Мудрецы и ученые называют дхарму «возвышенной»;

стремись же к возвышенному, тебе не годится (пятнать) себя низким! Осознай, о Индра царей, пойми, что (частные) дхармы извечны; по рождению твоему суждено тебе вершить жестокие деяния, устрашающие людей. Плод, который ты пожнешь, за-щищая свой народ, не может быть достойным порицания; ведь такова, о царь, извечная дхарма, назначенная тебе Установи-телем. Отступив от нее, ты стал бы посмешищем для всего све-та..., ибо непохвально, когда люди изменяют своей дхарме. Исполни же сердце (духом) кшатры, отринь эту душевную вялость, наберись мужества... и носи свое бре-мя, как привычный к тяжести (могучий бык).

Если царь устремлен всей душой к одной только дхарме, не покорит он земли, не добудет себе ни достатка, ни сла-

вы. (Царь) добывает царство, как дикобраз — пропитание, хитростью: предоставляя бесчисленным, алчным, жаждущим поживы, ничтожным (врагам свой длинный) язык ... Доблесть—единственный залог обретения житейских благ, все прочие (средства) тщетны и бесполезны, как древесная сень в зимние холода.

Да будет для тебя несомненным, что, кто ищет большего достатка, должен жертвовать (некоторыми) благами, о Каунтея, наподобие (того, как приходится жертвовать) зерном (ради будущего урожая). Не стоит вести торговых дел, если доходы равны расходам и нет никакой прибыли; ведь это (все равно что) скрести острым (там, где чешется). Мудрым почитают того человека, который, пожертвовав малой долею дхармы, обретает, о Индра людей, дхарму великую. Люди сведущие, (имея перед собою) врага, окруженного друзьями, отдаляют от него этих друзей, а затем, слабого, покинутого отколовшимися друзьями, подчиняют его своей воле. Даже самый могучий (воин), о царь, достигает победы не напряжением сил и не льстивыми речами, но доблестью...» — Араньякапарва 34: 23 - 67

Воистину, мудрость может быть основана только на мудрости и Истине, что суть одно и то же, а святость — никогда не достигается одним лишь ханжеским лицемерием и нравоучительством. Араньякапарва, как все остальные санскритские Священные Писания отражает древнейшую мудрость, и все попытки западных интеллектуалов придумать что-то свое и «новое» — они заранее обречены, и не выдерживают проверку временем.

Конечно, времена сейчас иные, и особенно в России мы видим до сих пор уродливые искажения от коммунистической диктатуры, вплоть до попыток утвердить новый оккультный большевизм Рерихов. Но, как говорится, «Разум, который окутан тьмой, принимает безрелигиозность за религию и видит все вещи извращенно, находится в гуне невежества...» (Бхагавад-Гита 18:32).

Когда возвращаешься приезжаешь в Россию из Индии, первым бросаются в глаза не новые автомобили в Москве, но безрелигиозные лица: в толпе доминируют материалистические заботы и чувство какого-то внутреннего разочарования...

Так что путь духовного возрождения России состоит в свободной культивации всех основных мировых религий, вне всяких ограничений типа современного закона о «свободе вероисповедания». Заметьте, что закон о свободе и несвободе религиозной совести принимался безбожниками – такое пока что возможно только в России. Им бы еще только закон о свободе хождения по улицам принять или о свободе дышать воздухом...

«Пусть свободно существуют все веры, пусть они процветают! Пусть Имя Бога прославляется на различных языках и в различных мелодиях! Это было бы идеальным. Уважайте различия в вере и признавайте все верования до тех пор, пока они не уничтожают пламя единства!» – утверждает Аватар современности – Шри Сатья Саи Баба .

«Пусть ваша вера будет включающей, а не исключающей» – говорил когда-то Свами Вивекананда.

* * *

Так или иначе, именно ненасилие – ахимса – во всех его формах и проявлениях есть высочайшее требование, абсолютное по своей значимости. Однако, оно осуществляется соответственно дхармическим обязанностям, в соответствии с установлениями законов...

Что касается мясоедения, то времена, когда брахманы, проводя жертвоприношение, могли обеспечить животному блаженство на Небесах или даже воплощение в человеческой форме, – эти времена, увы, давно уже прошли. И теперь нет жрецов такой высокой мистической квалификации. Поэтому одна из целей воплощения Будды состояла в том, чтобы отменить животные жертвоприношения. Подумайте сами: если

ваша жизнь строится на жизни убитых животных – разве это признак совершенства? Мясоедение вредно в большом множестве аспектов – от этических до сугубо медицинских.

По мере духовного совершенствования человека, как я сам имел много раз возможность наблюдать, всеядность сменяется вегетарианством, и доля потребляемого в пищу мяса неуклонно снижается. Более того, согласно намекам той же Араньякапарвы, йоги и святым подвижникам, особенно среди тех, кто живет по 500-600, а то и по несколько тысяч лет, свойственно совершенно иное питание: они питаются солнечными лучами, особыми минеральными смесями (типа мумие), а также – фруктами. Но эти тайны тщательно оберегаются. Да и, впрочем, какой смысл выдавать их малообразованным и тем более недостойным людям?

Особенно сложное дело – соблюдение дхармы: ведь дхарма есть что-то совершенно однозначное и мертвецки застывшее...

„Не кшатрий тот, кто не знает гнева!“— вот (истина, донныне) слышная на свете неоспоримой; теперь же в тебе, кшатрий, мне видится исключение (из правила). ... Если в должный миг не явит кшатрий своего (ратного) пыла, то на него падет навеки презрение всего живого! И потому не должен ты никогда смиряться перед врагами; ведь нет сомнения в том, что у тебя достанет пламенности духа истребить их.

Так же и тот кшатрий, кто не сложит оружия при наступлении мира, ненавистен всему живому; и в этом, и в ином мире суждена ему гибель...

... Вот две бесспорные истины, узнай их, сын мой: нехорошо во всех случаях проявлять пламенность сердца, нехорошо (также и) со всем смиряться. Человека неизменно кроткого постигают многие беды; свои же слуги, да и люди сторонние выказывают ему пренебрежение, и никто из живущих не уважает его; а потому мудрые, о сын мой, осуждают постоянство в смирении. Слуги, (привыкнув) презирать такого (хо-

зяина), впадают в бездну пороков; суетные умом, стремятся они завладеть его богатствами. Вверит ли он на их попечение колесницу, одежды, украшения, ложа, сиденья, яства, напитки и любое другое добро — эти безумцы тотчас и присвоят, что им понравится; велит ли им хозяин передать что-либо в дар — то против воли его не передадут. И почитания, положенного хозяину, они никогда не воздают ему; а ведь непочтительность, (как известно) всему свету, хуже даже смерти. С таким смиренником, сын мой, дети его, слуги, посыльные, да и посторонние люди (становятся) дерзки в речах. Презирая исполненного кротости, они домогаются даже жен его, а жены, неразумные, ведут себя, как им заблагорассудится. Вечно предаются они развлечениям и чуть (отойдут) от супруга— (уже в грехе), достойном наказания, (уже) порочны; а от порочных (жен) — одна беда! Вот каковы, не говоря о многих других, изьяны, присущие тем, кто вечно кроток; теперь же...узнай, какие есть изьяны у тех, кто лишен кротости.

Если кто, обуянный лютостью, мощью пыла своего налагает (без разбору) всяческие кары и на правого, и на виноватого, то, одержимый вспыльчивостью, вступает он во вражду со своими друзьями, пожиная неприязнь всех людей, даже своих близких. И до того человека этого (доводит) гордыня, что он теряет свои богатства, встречает (повсюду) осуждение и презрение, (наживает) врагов, жаждущих ссоры, (ищущих) причинить (ему) боль. Человек, который в гневе подвергает (без разбору других) людей различным карам, (весьма) скоро лишается власти, (разлучается) даже с родными своими и с (самой) жизнью. Того, кто обращает пламя своего гнева (равно) и на друзей, и на недругов, люди страшатся, как; заползшей в дом змеи. А тот, кого все страшатся, может ли жить спокойно? Стоит только людям разведать, где его слабое место, как они непременно спешат причинить ему вред. Поэтому не должно давать много воли сердечному пылу, как не следует и оставаться неизменно кротким.

Тому же, кто в подобающем случае кроток, а в другом, по необходимости, суров, поистине, уготовано счастье и в этом

мире, и в ином.

... Если тот, кто прежде сделал тебе добро, будет повинен перед тобой, (но) не слишком тяжело, надлежит простить ему его вину, (памятуя о прежнем) благодеянии. Подлежат прощению также люди, обидевшие тебя по невежеству своему; ведь никогда не был легким для человека путь к учености. Но таких извращенных умом негодяев, которые, совершив обдуманый шаг, выдают тебе его (потом) за необдуманый, следует уничтожать, как бы ни была вина их незначительна. Любой человек, впервые причинивший тебе обиду, должен быть прощен; повторный проступок, пусть сколь угодно малый, заслуживает смерти.

(Мудрые) говорят, что если кто нанес тебе обиду, будучи в неведении, то надо это тщательнейшим образом проверить и, (если подтвердится), то простить его. Добротой побеждают слабость, добротой одолевают жестокость, для доброты нет недостижимого, а потому доброта — вернейшее (из средств). Следует сообразовываться с преимуществами своими и слабостями, а также с местом и временем; и время, и место надо тщательно выбирать; не к месту же и не ко времени ничего (предпринимать нельзя). Иногда, например, опасаясь народного (мнения), приходится и виновным даровать прощение. В таких вот описанных (мною тебе) случаях следует проявлять терпимость; при всех же иных обстоятельствах подобает, говорят, проявить свой гневный пыл...

Кроткого люди презирают, неистового — боятся; кто же, согласуясь с обстоятельствами, чередует эти два (образа действий) — тот (истинный) владыка земли!

... Гнев — людям погибель, но он же им и защита; знай, многомудрая, что гнев — (в равной мере) корень и зла, и блага. Подавляющий в себе гнев, о красавица, достигает благополучия; кто же, о милая, не в силах постоянно его сдерживать, того неистовый гнев доводит до беды. Ведь известно, что именно гнев — основная причина гибели живых существ в этом мире; может ли такой человек, как я, дать волю гневу, (зная, что это) грозит людям гибелью? В гневе человек спосо-

бен на (любой) грех; в гневе может он убить даже духовных наставников; и даже тех, которые лучше его, оскорбляет он в гневе дерзкими речами. Гневающийся совершенно не делает различия между тем, что дозволено говорить, а что — нет; для обуянного гневом не существует запрета ни на какое слово и ни на какое дело. В гневе человек поражает невинного, но воздаст почести тому, кто заслуживает смерти; гневающийся сам себя направляет в обитель Ямы. Мудрецы, стремящиеся к величайшему, высшему благу и в этом, и в ином мире, прозревая все эти скверны, обуздывают гнев. А раз (люди), сильные духом, отвергают гнев, пристало ли таким, как мы, ему предаваться? Я осознал это, и потому ярость больше не закипает во мне...

Кто гневающемуся на него не отвечает гневом, тот и себя, и того, другого, избавляет от великой опасности; для обоих он как бы целитель. Если человек слабый и притесняемый людьми более сильными (будет столь) глуп, (что) выкажет им свой гнев, он таким образом сам себя бесповоротно погубит... Тот же, кто таким путем губит свою душу, лишаясь души, лишается и всех (посмертных) миров. Потому-то и говорят... «Слабый да обуздает свой гнев!» Мудрый человек, если его притесняют, даже так будучи силен, не проявляет гнева; и этим он в ином мире притеснителя своего обрекает на гибель, сам же вкушает блаженство. Потому и говорят, что мудрый человек, будь он слаб или силен, неизменно должен прощать (обидчика), даже когда (его) постигли беды. Святые... воздают хвалы (тому, кто) в этой жизни (одержал) победу над гневливостью; человек благочестивый и смиренный неизменно торжествует в этом мире — так полагают праведники. Истина выше лжи, доброта выше жестокости. Гнев сопряжен со многими сквернами, люди святые отвергают его — так может ли человек, мне подобный, дать ему волю, хотя бы и (грозила нам) смерть от руки Суйодханы?

Люди ученые, прозревшие сокровенное, считают бесспорным, что носителем духовного пыла можно поистине назвать лишь того, кто в душе остается чужд гневу. Обладателем духовного пыла мудрецы, постигшие истину, считают

того, кто поднявшийся в нем гнев подавляет (могуществом) знания. Одержимый гневом... не представляет себе толком, что от него требуется, не знает гневающийся, что ему должно делать, как подобает вести себя. Обуянный гневом казнит ни в чем не повинных, с дерзкими речами поднимает он руку даже на духовных наставников; потому гнев весьма далек от подлинных проявлений пыла.

Человеку, одержимому гневом, не дадутся легко достоинства, (присущие подлинному) пылу: ловкость, решительность, стремительность и отвага. Человек, отринувший гнев, проявляет свой пыл во всей полноте; гневливый же людям, (растрачивающим его на мелочи)... очень трудно бывает явить свой пыл в подходящее для того время.

Невежды, как правило, полагают, что гнев — это и есть сердечный пыл. Однако качество люто́сти для того лишь и дано людям, дабы вести их к гибели. Потому человек правильного поведения должен всегда воздерживаться от гнева. Бесспорно ведь, что даже отступившийся от своей дхармы и тот лучше гневливого. Быть может, безумные глупцы и преступают все (установления), но такому ли (человеку), как я, пренебрегать ими, о беспорочная? Когда бы не являлись среди людей такие, которые смирением сравнились с самой Землей, то не было бы меж людей согласия, (царил бы) один раздор, коренящийся в гневливости. Притеснителю воздавали бы притеснением, старшему отвечали бы ударом на удар — таким образом, все живое пришло бы к гибели и воцарилось бы беззаконие. На поношение всякий человек тотчас отвечал бы поношением, на удар — ударом, на мучительство — мучительством; отцы били бы сыновей, сыновья же отцов, мужа — жен, а жены — мужей. Поистине, в этом обуянном гневом мире... прекратились бы рождения, ибо рождение всей земной твари — знай... — зиждется на добром согласии. А в таком случае... быстро перевелась бы вся земная тварь. Потому и (сказано, что) злоба (существует) на беду и гибель всему живому. Лишь потому, что являются в этом мире (люди), с самой Землею сравнивавшиеся смирением, живые существа пока еще рождаются на свет

и благоденствуют. Среди всех бедствий этого мира должен человек проявлять смирение, о красавица, ибо смирение указывается как (залог) рождений и благоденствия всех существ. Кто, будучи сильнейшим подвергнут поношению, бит и озлоблен, явит смирение, кто всегда, как мудрый и благородный человек, обуздывает гнев, хотя и наделен могуществом, тот муж обретает вечные миры; гневливый же (человек) глуп, гибель ждет его и здесь, и по смерти.

Для пояснения обычно приводят здесь такую песнь о тех, кто неизменно хранит смирение, спетую некогда... исполненным смирения носителем духовного величия Кашьяпой:

«Смирение — дхарма, смирение — жертва, смирение — Веды, смирение — шрути; кто знает, что это так, обязан во всем проявлять смирение. Смирение — Брахман, смирение — истина, смирение — все, что и есть, и будет; смирение — подвижничество, смирение — очищение, смирением поддерживается (существование) Вселенной. Выше тех (миров), где (обитают) знатоки Брахмана, выше даже тех, где подвижники и где знатоки жертвенной обрядности, (лежат) миры, обретаемые смиренными! Смирение — пыл наделенных пылом, смирение — Брахман подвижничавших, смирение — истина преданных истине, смирение — даяние, смирение — слава».

Может ли человек, подобный нам... отвергнуть столь (дивное) смирение, в котором пребывают и Брахман, и Истина, и Жертва, и вся Вселенная, а также те миры, где после смерти блаженствуют смиренные (вместе с) совершителями жертвоприношений!

Так пусть же человек мудрый всегда проявляет терпимость: ведь всепрощающий приходит к Брахману. Смиренным принадлежит этот мир, смиренным — же (мир) иной; здесь достаётся им почет, а там — благой (посмертный) удел. Тем людям, которые всегда искореняют злобу в себе смирением, (даётся посмертное) блаженство в наивысшем (из миров); а потому терпимость почитается высочайшею (из добродете-

лей). Таковы строфы о тех, кто неизменно смиренен, пропетые Кашьяпой; вняв этим строфам всепрощения, успокойся... и впредь не гневайся.» – Араньякапарва 28:34-36 – 31:1-44

«Смирение и незлобивость – вот образ действий познавших Атман. Такова вечная дхарма.» – Араньякапарва 30: 48-50

Диалектика жизни как нельзя лучше отражена в Араньякапарве. Что касается абсолютности пользы – жизнь всегда показывает двойственность пользы и вреда на низших уровнях. Лишь служение Богу и соблюдение законов Бога ведет человечество вверх, тогда как факторы материального благосостояния и чувственного довольства служат тому вспомогательным тому средством.

Что же касается большого множества других, смежным вопросам, – к ним мы еще вернемся по ходу изложения.

Стоит особо упомянуть, что многие безусловные и основные тезисы ведической этики еще раньше можно найти в текстах древнеегипетских пирамид. Особенно что касается космической значимости ритуалов и жертвоприношений. Однако, я сильно ограничен в объеме, и подробных ссылок или доказательств привести здесь пока не имею возможностей...

Что же касается мясных жертвоприношений, то в современную эпоху Кали-юги разрешен лишь один вид жертвоприношений – словесные воспевания Святых Имен. То есть, иными словами, литургические совместные богослужения, с поправкой, конечно, на регламент соответствующей религии.

Приведенные выше выписки из Араньякапарвы – одного из древнейших Писаний – как нельзя лучше согласуются с учением Аватара современности – Шри Сатья Саи Бабы. Например, что касается дхармы, имеет смысл привести следующие слова этого Учителя:

«Дхарма рождается в сердце. Чистая идея, которую излучает сердце, воплощаясь в действие, становится дхармой».

Карма, акарма и викарма. Концепции «греховности». Независимо от конкретной принимаемой религии, независимо от особенностей ее ритуалов или частных положений, существуют три основных типа деятельности человека, в аспекте состояния его Кармы:

(1) накопление или развитие Кармы, добрых или не очень добрых дел, хотя бы как естественный результат повседневной жизни и деятельности в миру;

(2) акарма, то есть поступки, которые уменьшают негативные эффекты неизжитой плохой Кармы;

(3) викарма как поступки, отягощающие Карму, ведущие к все большему накоплению неизжитой негативной Кармы.

Что касается первой категории, то в свое время Е. П. Блаватская справедливо заметила, что подавляющее большинство людей в современном воплощенном человечестве еще не рассчиталась полностью по своим кармическим долгам примерно еще с середины атлантического периода. Иными словами, мы все действуем и действуем, нередко вопреки не только Законам Бога, но и здравому смыслу, и, как естественный итог, нас до сих пор притягивают в условия земной материальности наши былые дела – как хорошие, так и в особенности плохие. Это не значит, что наши сегодняшние грехи тянутся с середины атлантического периода (то есть со времени примерно 350-500 тысяч лет тому назад). Нет, конечно. Но посудите сами: едва расквитавшись через боль и страдание за дурные дела прошлых воплощений, мы тут же склонны наращивать новую Карму... И в основном всему причиной является не что иное, как наше несовершенство:

– несовершенство знания;

- несовершенство осознания;
- несовершенство в делах...

Основным агентом или фактором для акармы являются молитва, медитативное духовное самоосознание и подвижничество во славу Бога, производимое добровольно и в той или иной наиболее подходящей для нас форме. Интересно заметить, в связи с последним, что если для общего развития самыми наилучшими упражнениями справедливо считаются те, которые кажутся наименее интересными, а потому и наиболее трудными, то в деле Освобождения как финального этапа духовного развития наиболее предпочтительной оказывается как раз наоборот – линия наименьшего сопротивления или наименьших усилий. Иными словами, служить Богу надо в той форме и только в той, к которой вас предрасполагают ваши конкретные индивидуальные особенности. А, следовательно, в этом подвижническом труде надо всемерно использовать все ваши знания, все ваши природные и индивидуальные склонности. Тогда вы сумеете извлечь пользу даже из негативной Карма...

Последнее, конечно, не исключает целесообразности и полезности участия в групповом служении. Но о формах служения Богу мы еще будем отдельно говорить ниже.

Что же касается концепций греховности – она напрямую связана с понятием «викарма». Заметьте, что до сих пор мы употребляли слово «грех» чаще всего просто в кавычках. Это было сделано потому, что эзотерические концепции нередко различаются с вульгарными трактовками современных религий и в особенности – сугубо мирским пониманием «греха» как чисто религиозного понятия. На самом деле, все обстоит гораздо сложнее, и я неслучайно привел выше несколько страниц подробных выписок из Араньякапарвы. Ибо существуют определенные соотношения или некие «наборы соответствий» между дхармой, Кармой и четырьмя ценностями человеческой жизни (мокши, дхармы, артхи и камы).

Санскритское слово «викарма» означает ту деятельность или те поступки, которые отягощают Карму, привносят в нее все больше и больше негатива, что как раз и совпадает с самым общим определением слова «грех». Причем отнюдь не только с эзотерических позиций. Например, иудейский богослов Адин Штайнзальц в своей «Розе о тринадцати лепестках», основанной на знаниях Каббалы, как раз и определяет грех как любое действие, поступок или поведение, которое отдаляет человека от Бога.

Эти подходы – с эзотерических позиций «Тайной Доктрины», с позиций индуистских воззрений Адвайта Веданты, основанной на Ведах, и в аспектах отдаления или, наоборот, приближения к Богу – все они суть одно и то же. Чем больше человек грешит, совершая викарму, тем больше он отдаляется от Бога, тем больше он задерживает свое Освобождение...

О достаточно большой сложности понятия «греха», особенно в связи с дхармическими обязательствами, вполне красноречиво свидетельствуют приведенные выше выписки из Араньякапарвы. Кроме того, в рамках каждой конкретной религии существуют свои списки дел, считающихся греховными, и мы должны с уважением относиться к подобным воззрениям.

Можно было бы рассмотреть ряд каких-то модельных ситуаций или жизненных историй типичных или даже хрестоматийных с позиций воззрений о грехе и Карме. Однако, я сильно ограничен в объеме книги, а потому стоит остановиться лишь на одном феномене последних лет, ввиду особой его жизненной значимости. Речь пойдет о психических синдромах вины тех, кто прошел Афганистан и чеченскую войну.

Я сам лично и неоднократно был свидетелем глубочайшей подавленности и психической депрессии тех, кто даже в состоянии алкогольного опьянения не смог избавиться от комплекса – «я убивал людей на войне». Даже периодические запои не могли заглушить этот комплекс вины или голос совести.

Я пытался объяснить таким людям, в меру своих знаний и самых популярных трактовок Кармы или греха, что убийство

людей в современной войне кармически неоднозначно, а потому и греховность оказывается здесь совершенно разной у нескольких типичных групп людей.

Те, кто были призваны на военную службу, и их часть приказом свыше направили в Афганистан или в Чечню, приходилось убивать врагов, чтобы самим не оказаться убитыми. У них не было выбора. Поэтому у таких людей нет кармической ответственности за убийства на войне. Если они не получали от этого удовольствия, если не бесчинствовали с местным населением – иначе, наоборот, ситуация будет обратной, и тогда грех ложится на таких воинов. Таким образом, наибольшая часть солдат срочной службы, плюс на кадровых офицеров, не пятнается убийствами на войне. Это был их долг, у них не было иного выбора...

Совершенно иная ситуация существует для наемников: они имеют возможность выбирать, воевать или нет. И деньги, ими заработанные за счет убийств – они им выльются в самую нехорошую Карму. То есть наемники как раз и несут полную кармическую ответственность за убийства на войне. Но и здесь существует исключения: ибо среди так называемых «наемников» были и те, кто на первое место ставил идеи защиты Родины, а денежным премиям уделял второстепенное значение. Впрочем, и для последнего момента есть одна немаловажная поправка, понятная по «Розе Мира» Д. Андреева. Дело в том, что служение демону великодержавного шовинизма, государственности как безличностной, но ужасающе мощной машине – это тоже есть грех. Поэтому одно дело – защита Родины, а другое – служение некой безличной российской государственности, которая как самый жуткий монстр лишь вбирает и вбирает в себя (судьбы, таланты, жизненные силы...), как ненасытное чудовище, которому все мало и мало...

Что же касается пьяных афганцев или «чеченцев», то их комплекс вины зачастую представляет собой комплекс ложной вины. Оно усиливается и искусственно раздувается «бесами» – невидимыми темными астральными сущностями – подстрекателю этих бывших воинов к самоубийству. Ведь при хро-

нических запоях толщина и барьерные свойства Эфирного тела все время уменьшаются и уменьшаются... Далее же следует белая горячка, видения из области хлама человеческого сознания и довольно часто – самоубийство.

Что касается самоубийства – это оно считается тягчайшим грехом и с религиозной, и с эзотерической точки зрения: самоубийство есть все-таки убийство человеческого тела, и совершивший самоубийство обязательно должен будет умереть насильственной смертью в следующем воплощении. К тому же, все нерешенные проблемы и задачи в этом воплощении автоматическим образом переносятся также в следующее воплощение, причем решение этих проблем и задач обычно происходит в куда более жестких и тяжелых условиях.

Считается, что нынешнее телесное воплощение изменить уже никак нельзя, ибо оно сформировано всеми предыдущими, особенно последним воплощением. Одновременно утверждается – как у теософов, так и в учении современного Боговоплощения в лице Шри Сатъя Саи – что мы можем повлиять на следующее воплощение, но бессильны изменить настоящее, ибо наше нынешнее воплощение формирует следующее. И действительно, концепции кармы, акармы и викармы напрямую показывают, как мы формируем наше следующее воплощение, ибо большинство населения так и не вышли еще за пределы категории кармабандхана, то есть поработавших себя собственной же деятельностью.

На этом основании иные люди сейчас готовы заниматься тем, что формировать свое следующее воплощение. Это – ошибка, и сам подобный вывод есть не более чем очередной результат полужнания и незрелого мышления, а не достаточной осведомленности.

Во-первых, учения буддизма и Шри Сатъя Саи, равно как и христианство или иудаизм, есть учения о Великом Переходе как об окончании порочных циклов «рождение-смерть-новое рождение». Поэтому надо уже сейчас формировать не свое следующее воплощение, но свое следующее не-воплощение.

Во-вторых, кто дал таким людям право вместо Бога (а точнее, соответствующих подразделений Иерархии) решать, в какой стране они будут воплощаться, с какими людьми будут встречаться или даже состоять в браке...? В подобных случаях мы видим еще раз подмену, очередной акт присвоения себе Божественных прав решать за все и вся.

В-третьих, на основании каких критериев и признаков они собираются формировать это свое следующее воплощение? – исходя из пожеланий «эго» или же из нынешних душевных склонностей, наибольшая часть которых напрямую обусловлены астро-нумерологическими особенностями их даты и времени нынешнего рождения? Как они собираются это «планирование» осуществлять практически?

Да, известно, что Адепты и высочайшего уровня мистики способны выбирать условия и частные обстоятельства своего будущего воплощения. Но когда Адепт планирует свое будущее воплощение, он обычно это делает для блага других людей, бескорыстно и не желая для себя ничего. Ибо в большинстве подобных случаев сами такие Адепты уже достигли Освобождения, того или иного уровня окончательной свободы. Неужели и те субъекты, кто уже сейчас собираются заниматься планированием своего следующего воплощения, достигли уровней Адептов?

Уровни и формы Кармы . Когда говорится, что Карма есть не что иное как резонансное вселенское отражение или «космическое эхо», мы склонны воспринимать ее как некие события, чаще всего неблагоприятные, в нашем трехмерном материальном мире.

На самом деле, это совсем не так. Подобно тому, как айсберг имеет видимую надводную и куда большую подводную часть (остающуюся невидимой), так и реализовавшаяся Карма человека имеет видимую и невидимую часть.

Мы часто склонны возмущаться несправедливостью в человеческой судьбе – «Ах, какой молодой, и погиб! А ведь мог еще жить и жить!». Казалось бы, это несправедливо и «невыгодно» даже для Бога: ведь, согласно Закону Экономии, имело бы куда больший смысл полностью использовать возможности телесной формы для эволюции Душ. А тут вот такое низкое к.п.д.!

Но мы видим только жизнь внешнюю, мир форм и изменения телесных форм... И мы обычно не знаем, что было с тем молодым человеком раньше – может быть, он совершил много зла и убивал других людей; может быть, он совершил самоубийство, и потому должен был быть убит в этом воплощении... Мой хороший знакомый – профессиональный хиролог высокого уровня – говорил мне, что многие, кто приходил к нему на консультацию перед командировкой в Чечню, имели знаки насильственной смерти в линии ладоней. Он аккуратно пытался их отговорить ехать в Чечню, но, увы, напрасно...

Итак, с Кармой в целом нам понятно – плохие поступки в прошлом должны быть как-то скомпенсированы в кармических отношениях... Но почему же все-таки такое «нецелесообразно» низкий к. п. д.? – человек молодой, тело в порядке, здоровье, как у быка, и оно должно пойти на кладбище. Разве это совершенно?

Конечно, нет! Но несовершенные, примитивные поступки в прошлом порождают такие же несовершенные и примитивные последствия в будущем. Мы не становимся, увы, совершенными сразу, и полное совершенство в использовании телесной формы – удел лишь продвинутых йогов; для большинства других этот к. п. д. не может достигать предельных значений...

Впрочем, только что сформулированный тезис – общая закономерность, а не абсолютное правило. Ибо есть и другие факторы – необходимость и достаточность решенных в воплощении задач, особенность миссии у иных людей и т. д. Разобраться во всей этой сложной Божественной (или, точнее, кармической)

арифметике под силу лишь только Владыкам Кармы, да еще и конечно Самому Господу.

Так что в наибольших наших силах и нынешних возможностях – детально изучить и понять общие правила и закономерности, и действовать согласно нашим знаниям, пусть даже сначала теоретическим...

Приведенные выше три категории – реализованная Карма, скрытая Карма и накапливающаяся Карма – отражают один «срез» проблемы. Любая форма или тип Кармы, кроме разве что скрытой Кармы, имеет всегда видимую и невидимую составляющие. Последние, как нетрудно самим догадаться, имеют свои проявления на:

- эфирных уровнях;
- астральных уровнях (и потому иногда говорят об «астральной Карме» – см., кстати, упоминание о ней в «Автобиографии Йогина» Свами Йогананды в разделе о воскрешении его Учителя – Шри Юктешвара);
- ментальных уровнях.

Стоит сразу заметить, что тонкие формы невидимой Кармы суть проявления четырех низших уровней – Плотного мира, Эфирной области Физического мира, Астрального мира и низших и средних слоев Ментального мира. Выше – идет уровень Кармы, а еще выше пребывают как бы «над-кармические» области Буддхического мира и Атмического мира, в которых действует План Бога вне собственно Кармы.

Астральная и ментальная Карма проявляются и реализуются через то, что на санскрите называется самскарками («отпечатками ума») и васанами («скрытыми впечатлениями»). Например, человек наращивает Карму, идя по пути потакания страстям, развивая чувственные привязанности. То есть по пути викармы. Нарботка новых привязанностей рождает новые васаны и самскарки, проявляется в том числе как тонкие «паразиты»

или лярвы. Эти васаны и самсары , хотя они могут и вовсе не проявиться в Плотном мире, тоже имеют свои последствия – химерические видения во сне, кошмары, различные грезы...

Так или иначе, можно сделать простой вывод: все формы Кармы суть формы материальных и душевных привязанностей и расплата за подверженность материальным, астральным или ментальным иллюзиям.

Форм Кармы много, хотя есть более типичные и менее типичные. Например, материнство «назначается» как способ ликвидировать много кармических задолженностей другой Душе, которой был причинен вред, и это можно считать вполне типичной формой кармических отношений. Хотя я не зря сказал «иногда» – это вовсе не есть правило для всех. Какие-то неординарности в социальной роли индивида, наоборот, могут быть весьма нетипичной формой его Кармы. Стоит сказать, однако, что классифицировать формы Кармы достаточно сложно, хотя бы потому, что нет ничего в нашей жизни не-кармического...

Поэтому, возвращаясь к проблемам практики, еще и еще раз повторю, что вполне должно быть ясно – следует быть очень внимательными к нашим привязанностям, к нашим склонностям и даже к таким внешне безобидным занятиям как «хобби». Лишь длительная духовная практика и наработка соответствующих способностей к духовному распознаванию вам покажет – где ваши склонности и привычки суть реакции отживающей Кармы, а где, наоборот, путь к порождению новой Кармы (то есть викарма), с которыми пора «завязывать». Лишь длительная духовная практика и молитвы помогут вам вовремя остановиться и прекратить наработку новых порочных связей и привязок...

Эволюция Каузального тела. Теперь настало время рассмотреть наиболее сложные – в теоретическом плане – аспекты, связанные с эволюцией Каузального тела, или, как еще оно на-

зывается в Эзотерической Доктрине, Каузального Лотоса.

Если смотреть на этот вопрос в самом кратком виде, к тому же – с уровнем только Ментального плана – наше Каузальное тело проходит три основные стадии или фазы: формирование, полное и совершенное очищение как завершение его развития, слом или абсорбцию со высшего-»Я» (Атмы).

Первый процесс охватывает огромный период от человека животного или примитивного до стадии ученика, твердо стоящего на Пути.

Вторая фаза охватывает весь период ученичества, которое может затягиваться и на несколько воплощений...

Третья фаза фактически означает Освобождение или, соответственно Эзотерической Доктрине в трактовках Алисы Бейли и ЕПБ, относится к Третьему Посвящению (напомню, что Третье Посвящение считает первым большим Посвящением, поскольку два первых считаются в Эзотерической Доктрине «малыми»).

Все мировые религии – если говорить о них с позиций терминов Эзотерической Доктрины – и подлинно духовные школы развития утверждают, что ученик решает две задачи:

– первая состоит в своеобразном «отмывании» или очищении ауры, включая и кокон Ментального тела и «Кобальтовое яйцо» (Каузальное тело);

– вторая состоит в определенном перераспределении энергетических пучков или волокон внутреннего Света (аурической светимости), что происходит в несколько этапов и достаточно сложным образом.

Примерно о том же говорится и в «Трактате о Космическом Огне» (с. 162) Алисы А. Бейли:

«...стремящемуся надлежит сделать три вещи:

1. Очистить, дисциплинировать и трансмутировать свою троичную низшую природу.

2. Развить знание о себе, оснастить свое ментальное тело, выстроить каузальное тело добрыми деяниями и мыслями.

3. Служить своей расе в абсолютном самозабвении. [лучше все же сказать «служить Богу» – Примеч. Ю. К.].

Чтобы примерно оценить сложности этой второй задачи, стоит привести несколько отрывков из того же «Трактата о Космическом Огне» ААБ.

В приведенных ниже кратких выписках из «Трактата о Космическом Огне» нет указания страниц – ибо информация о нашем предмете рассмотрения разбросана по всей этой очень сложной книге. Так что иногда самые простые определения можно найти в конце книги ААБ, а самые сложные положения – в начале.

Поэтому я скомбинировал эти выписки в сплошное изложение данных о Каузальном теле, в то же время не нарушая их целостности и не привнося в них ничего своего, соответственно простому логически понятному порядку фактов.

«В мире образования представление об истинной природе человека приведет к фундаментальному изменению методов обучения. Акцент будет ставиться на обучении людей факту наличия Эго на своем собственном плане, на природе лунных тел и на методах выравнивания низших тел таким образом, чтобы Эго могло сообщаться напрямую с физическим мозгом и тем самым управлять низшей природой и осуществлять свои цели. Люди будут обучаться, как концентрацией и медитацией убеждаться в знании самостоятельно и развить интуицию, используя таким образом ресурсы Эго. Тогда вот люди будут обучаться мыслить, принимать управление ментального тела и так развивать свои скрытые силы...

Ценность для общественной мысли верного объяснения эволюции Эго и его постепенно развивающегося могущества на Земле очень велика. Этот предмет можно рассматривать двояко, и оба способа предоставляют материал для медитации и заслуживают серьезного рассмотрения. Мыслители многих школ мысли или иначе имели дело с обоими, потому они не требуют

пространного объяснения. Проблема, можно считать, состоит в том, чтобы поднять внутреннее сознание человеческой единицы (функционирующей в физическом теле) на высшие уровни ментального плана; следовательно, подразумевается возвышение или расширение её бодрствующего сознания до такой степени, пока оно не станет осведомлено о своей высшей жизни. Это мистический подход, и многие его успешные примеры можно наблюдать в жизни мистиков всех эпох. Абсолютной преданностью, напряженным усилием и строгой дисциплиной физического тела мистик добивается вступления в сердечный центр своей маленькой системы, и его жизнь озаряется лучами его собственного центрального солнца — эгоического божественного света. Но эта же проблема может рассматриваться и как концентрация человека на том, чтобы доставить в сознание физического мозга, и таким образом — на физический план жизнь, силу и энергию внутреннего центра, Эго. Это необходимо подразумевает научное понимание законов бытия и распознавание двойственной природы Я... Данный трактат предлагает следовать второму методу, так как его цель — рациональное объяснение этого процесса...

Построение Каузального тела есть результат действия энергии двойственной: энергии низшего-«я» с её обратным воздействием на высшую единицу и естественной энергии «Я», непосредственно влияющей на субстанцию эгоического лотоса. ... Эгоический лотос являет собой настоящую субстанцию с конкретной вибрацией, как и физическое тело, хотя (по причине её разреженности) человек физического плана считает её практически невещественной. В действительности же она, как ранее указывалось, есть результат двойственной вибрации пятеричных Дхьяни или Богов совместно с четверичным Кватернером или Питри низших проводников... Это порождает (на третьем подплане ментального плана) девятеричную вибрацию или вихрь в газообразной материи плана, — ведь это космический газообразный подплан, — который после определенного периода принимает форму девятилепесткового лотоса.

Этот Лотос свёрнут в бутон вокруг центральной точки или

сердца лотоса — той искры электрического огня, которая, воздействуя своей врожденной жизненностью на субстанцию лотоса, притягивает её к себе в количестве, достаточном для формирования трех внутренних лепестков, плотно закрывающих центральную искру; они состоят из той же субстанции или сущности, что и остальные девять лепестков. Изучающий должен быть осторожен и остерегаться излишней материализации своих представлений, потому ему будет разумнее рассмотреть это проявление и под другими углами, применяя другие термины, чтобы выразить ту же идею. Например, тело Эго можно представить следующими четырьмя способами:

Как девять вибраций, эманлирующих из центральной точки, которая в своих пульсациях или излучениях производит три главные вибрации великой силы, действующей по кругу около центра; эти девять вибраций следуют по диагональному пути, пока не достигнут периферии эгоической сферы влияния. Здесь они заворачиваются, образуя известную сфероидальную форму каузального тела.

Как девять лепестков лотоса, исходящих из общего центра и скрывающих внутри себя три центральных лепестка, которые охраняют центральную точку огня. Излучения из вершин лепестков и дают иллюзию сферической формы.

Как девять спиц колеса, сходящихся к центральной ступице, которая сама троична и скрывает центральную энергию или динамомашину силы — генератор всей деятельности.

Как девять типов энергии, порождающей определенные эманации из троичной единицы, которая сама исходит из центральной единицы силы.

Для всех целей второе определение должно быть для нас наиболее применительным при попытках описать состав, природу, метод развития и истинную эволюцию Эго, функционирующего в каузальном теле.

В терминах огня эти же истины должны быть тщательно продуманы изучающим настоящий трактат и могут быть выражены в следующем виде:

1. Электрический огонь Дух Аспект воли Драгоценность в лотосе
2. Солнечный огонь Сознание Аспект любви Девять лепестков
3. Огонь трения Субстанция Аспект деятельности Три постоянных атома

Как нам известно, эгоический лотос состоит из трех кругов, а каждый круг — из трех лепестков, и все они закрывают внутренний бутон, где хранится драгоценность. Нас интересует эволюция этих лепестков, их формирование, оживление, питание и, наконец, раскрытие. Изучающему на данной стадии полезно помнить о том, что мы, в первую очередь, рассматриваем развитие второго аспекта в человеке, аспекта любви-мудрости, и лишь во вторую — третий аспект, аспект деятельности, находящий свои энергетизирующие центры в трёх постоянных атомах.

Три круга лепестков в эзотерической терминологии называют:

1. Тριάдой “внешнего знания” или владыками активной мудрости.
2. Средней триадой “любви” или владыками активной любви;
3. Внутренней “жертвенной” триадой или владыками активной воли.

Первый представляет собой сумму опыта и развитого сознания; второй — приложение этого знания в любви и служении или выражение Я и не-Я в взаимной ответной вибрации; а третий — полное проявление знания и любви, обращённое на сознательную жертву ради продвижения планов планетарного Логоса... Каждая из этих трёх групп лепестков находится под определённым водительством ... одной из трех групп Агнишватт, ... которых (рассматривая человечество в целом) мы называем:

1. Буддами или Владыками Деятельности.
2. Буддами или Владыками Сострадательной любви.
3. Буддами Жертвы, из которых для человека самым известным является Господь Мира.

Эти группы формируют субстанцию лепестков трех кругов, и каждая оказывает также особое влияние на конкретный лепесток, принадлежащий к её особому диапазону вибраций. Для ясности перечислим различные лепестки, дабы изучающий мог лучше понять структуру своего собственного каузального проводника и получить некоторое представление о различных треугольных соотношениях:

I. Внешняя триада “знания”:

- а. Лепесток 1 – Знание на физическом плане – Цвета: оранжевый, зеленый и фиолетовый.
- б. Лепесток 2 – Любовь на физическом плане – Цвета: оранжевый, розовый и голубой.
- в. Лепесток 3 – Жертва на физическом плане – Цвета: оранжевый, желтый и синий.

Эти три лепестка оформляются и оживляются в Зале Невежества, но остаются закрытыми, начиная раскрываться только при формировании второго круга.

II. Средняя триада “любви”:

- а. Лепесток 1 – Высшее Знание, прилагаемое через любовь на физическом и астральном планах. – Цвета: розовый и первоначальные три.
- б. Лепесток 2 – Высшая разумная любовь на физическом и астральном планах.
– Цвета: розовый и соответствующие три.
- в. Лепесток 3 – Разумная жертва с любовью на физическом и астральном планах.
– Цвета: розовый и те же три.

Эти три лепестка сохраняют фундаментальную оранжевую окраску, но в каждом лепестке к ней добавляется розовый цвет, так что теперь видны четыре цвета. Эти лепестки оформляются и оживляются в Зале Учения, но остаются нераскрытыми. Лепестки внешнего ряда раскрываются одновременно, пока не откроется полностью, обнаружив второй круг; третий остается замкнутым.

III. Внутренняя “жертвенная” триада:

а. Лепесток 1 – Воля пожертвовать через знание на ментальном плане и тем самым разумно преобладать над всем троичным низшим человеком.

Цвета: желтый с четырьмя цветами: оранжевым, зеленым, фиолетовым и розовым.

б. Лепесток 2 – Воля принести жертву через любовь на ментальном плане и тем самым служить. – Цвета: желтый с четырьмя цветами: оранжевым, фиолетовым, розовым и голубым.

в. Лепесток 3 – Полная жертва всего и навсегда. – Цвета: желтый, оранжевый, розовый, голубой и синий.

[РАБОТА ЭФИРНОГО ТЕЛА. ПОДЪЕМ КУНДАЛИНИ]

...Перейдем к практической эволюции и изучению материи эфирного тела человека, а также вреда, который может быть ему причинен, если это тело (из-за нарушения закона) перестанет выполнять свою предохранительную функцию. Давайте сначала посмотрим, каковы эти предохранительные функции:

Первая. Эфирная паутина действует как разделитель или отделяющая ткань между астральным и плотным физическим телами.

Вторая. Она обеспечивает циркуляцию притекающей жизненности или пранического флюида и осуществляет свою работу в три стадии:

На первой стадии пранический флюид и солнечные излучения принимаются и трижды циркулируют вдоль треугольника, распределяясь затем оттуда по периферии тела, одушевляя и оживляя все физические органы и способствуя автоматической подсознательной деятельности тела плотной материи. При совершенном исполнении своей цели эфирное тело защищает от недугований, и болезни плоти незнакомы человеку, который правильно поглощает и распределяет прану. Это намек для всех врачей, и будучи правильно понят, он приведет к базовой переориентации медицины с лечения на профилактику.

На второй стадии пранические флюиды начинают смешиваться с огнем у основания позвоночника и медленно поднимать его вверх, перенося его теплоту из центров под солнечным сплетением в три верхних центра: центры сердца, горла и головы. Это длительный и медленный процесс, если оставить его только на милость природы, но именно здесь (в немногих случаях) разрешается ускорить этот процесс, с тем чтобы оснастить работников для служения человечеству. Это и есть задача любой оккультной тренировки. Под данным углом мы рассмотрим предмет еще более подробно в нашем следующем разделе “Кундалини и позвоночник”.

На третьей стадии активная излучающая материя (прана) ещё полнее соединяется со скрытым огнем материи; это приводит (как будет раскрыто ниже) к определенным последствиям.

Это ускоряет нормальную вибрацию физического тела так, что оно с большей готовностью отзывается на более высокую ноту. Это и осуществляет устойчивый подъем соединенных огней через тройной канал позвоночного столба. На второй стадии этот оживляющий смешанный огонь достигает центра между нижними частями лопаток — это точка соединения и полного слияния огня из основания позвоночника с огнем, циркулирующим по праническому треугольнику. Вспомним, что одна из вершин этого треугольника находится здесь. Когда троичный базовый огонь и троичный пранический огонь встречаются и сливаются, эволюция продолжается с значительно повышенной скоростью. Это определённо происходит

при первом Посвящении, когда поляризация фиксируется в том или ином из трех верхних центров, а в каком — это зависит от луча человека.

Результат такого слияния приводит к изменению работы центров. Последние становятся “колесами, обращающимися вокруг себя”, и от чисто вращательного движения переходят к четырёхмерной деятельности, проявляясь, как сияющие вихревые центры живого огня.

Три главных головных центра активизируются (в последовательности, зависящей от луча), и между ними осуществляется тот же процесс, что и в праническом треугольнике. Прежде эти три центра слабо реагировали на вибрационное движение друг друга (ощущая тепло и ритм друг друга, но будучи разделены), теперь же огонь перебрасывается от центра к центру, и каждое колесо-вихрь соединяется цепью огня, пока не образуется треугольник огня, через который огонь Кундалини и пранический огонь излучаются взад и вперед. Циркуляция тоже проводится. Огонь Кундалини вызывает теплоту центра и его интенсивное излучение и сияние, тогда как пранический эманурующий огонь вызывает всё увеличивающуюся активность и вращение.

С течением времени, между первым и четвертым Посвящениями, троичный канал в позвоночнике и все эфирное тело постепенно очищаются действием огня, пока всякая “нечистота” (как выражаются христиане) не выжигается и не остается ничего, что могло бы помешать продвижению этого пламени.

По мере того как огонь Кундалини и прана продолжают свою работу и канал все больше и больше очищается, центры активизируются, и тело становится чистым, пламя духа, или огонь Эго, более деятельно сходит вниз, пока пламя настоящей яркости не изойдет из верхушки головы. Оно поднимается вверх через тела к своему источнику, каузальному телу.

Одновременно с деятельностью этих огней материи и Духа огни ума или манаса горят с большей интенсивностью. Это огни, данные при индивидуализации. Они непрерывно питаются огнем материи, и их теплота усиливается солнечным эман-

рующим огнем, зарождающимся на космических уровнях ума. Это тот аспект манасического огня, что развивается под видом инстинкта, животной памяти и функциональных воспоминаний, столь очевидных у малоразвитого человека. Со временем огонь ума разгорается ярче и достигает момента, когда начинает прожигать эфирную паутину — ту её часть, что охраняет центр у самой верхушки головы, — и открывает проход для нисхождения Духа. Этим вызываются определённые вещи:

Огонь Кундалини сознательно направляется и контролируется умом или аспектом воли с ментального плана. Два огня материи силой человеческого ума смешиваются сначала друг с другом, затем — с огнем ума.

Совместным результатом этого соединения является разрушение (по правилу и закономерно) эфирной паутины и последующая непрерывность сознания и допуск в личностную жизнь человека “жизни с избытком”, или третьего огня Духа.

Стремительное нисхождение Духа и подъем внутренних огней материи (контролируемых и направляемых сознательным действием огня ума) вызывают соответствующие результаты на тех же уровнях астрального и ментального планов, так что осуществляется параллельный контакт и великая работа освобождения проходит упорядочено.

Первые три посвящения свидетельствуют об этих результатах и приводят к четвертому, при котором интенсивность объединенных огней приводит к полному сжиганию всех барьеров и освобождению Духа сознательно направленным усилием со стороны троичной низшей оболочки. Человек должен сознательно добиться своего собственного освобождения. Эти результаты вызываются самим человеком по мере того, как он освобождается от трех миров и разбивает колесо перерождения вместо того, чтобы самому разбиваться на нем.

Из данного объяснения очевидна исключительная важность эфирного проводника как разделителя огней, поэтому необходимо обратить внимание на опасности, которые должны последовать, если человек бездумно, невежественно и своевольно станет манипулировать этими огнями.

Если человек силой воли или чрезмерным развитием умственной стороны своего характера приобретет способность смешать эти огни материи и вызвать их движение, он подвергнется опасности одержания, безумия, физической смерти или жестокой болезни в какой-либо части тела; он также подвергается риску сексуального перевозбуждения из-за неуравновешенного подъема силы или направления ее излучения в нежелательные центры. Причина этого в том, что материя его тела недостаточно чиста, чтобы выдержать соединение пламен, а канал позвоночника засорен и заблокирован, что создает барьер, поворачивающий пламя назад и вниз, а также в том, что пламя (соединенное силой ума, но не сопровождаемое одновременным потоком, нисходящим с плана духа), прожигая эфирное тело, открывает вход нежелательным и чуждым силам, потокам и даже сущностям. Они крушат и рвут то, что осталось от эфирного проводника, от ткани мозга и даже от самого плотного физического тела.

Неосторожный человек, не имеющий понятия о своем Луче, и следовательно о надлежащей геометрической форме треугольника, определяющего правильный метод циркуляции от центра к центру, неверно направит ход огня и этим сожжет ткань; это приведет к тому (если не к чему-нибудь худшему), что он переведет часы своего прогресса на несколько жизней назад, так как ему придется потратить много времени на восстановление разрушенного им и на повторение всей работы так, как она должна быть исполнена.

Если человек из жизни в жизнь упорствует в таком поведении, если он пренебрегает своим духовным развитием и концентрируется на интеллектуальной усилении, направленном на манипуляцию материей с эгоистическими целями, если он продолжает это, несмотря на призывы своего внутреннего Я и предупреждения, которые он может воспринять со стороны Тех, кто наблюдает, и если это продолжается длительный период времени, он может навлечь на себя разрушение, окончательное для данной манвантары или цикла. В результате соединения обоих огней материи и двойной экспрессии ментального огня

может последовать полное разрушение физического постоянного атома и на зоны оборваться связь человека со своим высшим Я. Е.П.Б. касалась этого, говоря о “потерянных душах”; и мы должны здесь подчеркнуть реальность этого жестокого несчастья и предостеречь тех, кто приближается к огням материи со всеми их скрытыми опасностями. Соединение этих огней должно быть результатом одухотворенного знания и направляться исключительно Светом Духа, работающего через любовь и являющегося любовью, и ищут этого соединения и абсолютного слияния не ради чувственного или материального удовлетворения, но потому что освобождение и очищение желательно для высшего союза с Логосом; этого союза следует желать, но не с эгоистическими целями...

Удары сердца Логоса (если допустить такое неадекватное выражение) — источник всей циклической эволюции; отсюда и важность, придаваемая тому аспекту развития, что называется “сердцем” или “аспектом любви”, и интерес, пробужденный изучением ритма. Это верно не только космически и макрокосмически, но также и при изучении человеческой единицы. В основе всякого физического ощущения, связанного с ритмом, вибрацией, циклами и биением сердца, лежат его субъектные аналогии — любовь, чувство, эмоция, желание, гармония, синтез и упорядоченная последовательность, а в основе этих аналогий — источник всего и тождественность того Верховного Существа, которое таким образом выражает себя.

Потому изучение пралайи или вывода жизни из эфирного проводника будет тем же самым, исследуем ли мы удаление из человеческого, планетарного эфирного двойника или эфирного двойника солнечной системы. Эффект будет тем же, а последствия — подобными.

Каков результат этого удаления или, вернее, что вызывает то нечто, что мы называем смертью или пралайей? Твердо придерживаясь стиля учебника в данном трактате, мы продолжим с нашим методом перечисления. Удаление эфирного двойника человека, планеты и системы вызывают следующие причины:

а. Прекращение желания. Таким должен быть результат всякого эволюционного процесса. Истинная смерть, согласно закону, вызывается достижением цели, следовательно, прекращением устремления. Это, при завершении цикла совершенствования, будет верно для индивидуального человеческого существа, для Небесного Человека и для самого Логоса.

б. Замедлением и постепенным прекращением циклического ритма достигается адекватная вибрация, и работа завершается. Когда вибрация или нота ощущается или издается в совершенстве, она вызывает (в точке синтеза с другими вибрациями) полное разрушение форм.

Движение, как мы знаем, характеризуется тремя качествами:

1. Инерцией;
2. Мобильностью;
3. Ритмом.

Эти три переживаются в вышеуказанной последовательности предполагают период медленной деятельности, за которым следует период исключительной подвижности. Этот средний период может вызвать (по мере того, как выявляется истинная нота и скорость) циклы хаоса, эксперимента, опыта и понимания. На смену обоим видам движения (характерным для атома, Человека, Небесного Человека или группы, и Логоса или Совокупности) приходит период ритма и стабилизации, при котором достигается точка равновесия. В результате уравновешения пар противоположностей и достижения равновесия неизбежно следует пралайа.

в. Отрыв физической формы от тонкого тела на внутренних планах в силу уничтожения паутины. Жизнь, одушевлявшая физическую форму (как плотную, так и эфирную) и которая началась в постоянном атоме, а оттуда “пропитала движущееся и неподвижное” (в Боге, Небесном Человеке и человеческом существе, так же как и в атоме материи), полностью удаляется внутрь атома на план отвлечения. Этот “план абстракции” различается для разных сущностей... Для человека это каузальный проводник... Все они отмечают точки исчезновения

единицы в пралайе. Здесь надлежит помнить, что это всегда пралайа при взгляде снизу...

...Это в конечном счете приводит к рассеиванию атомов эфирного тела и возвращению их в свое первоначальное состояние. Субъектная жизнь, синтез воли и любви, принимающий активную форму, удаляется. Содружество расторгается. Форма разрушается; магнетизма, поддерживавшего её в связанном виде, больше нет, и распад завершается. Материя остается, но формы более не сохраняется....

...Хотя мы не рисовали вам тут сцен у постели умирающего или драматического выхода трепещущего эфирного тела через центр в голове, как того могли предвкушать, всё же некоторые из правил и целей управления этим уходом были упомянуты. Мы видели, что цель всякой жизни (будь то человеческой, планетарной или солнечной) должна состоять в осуществлении определенного назначения. Это развитие более адекватной формы для духа; когда эта цель достигается, Обитатель отвращает свое внимание, и форма распадается, послужив своей цели. Так бывает не в каждой человеческой жизни и даже не в каждом планетарном цикле. Тайна Луны — это тайна неудачи. Это приведёт, будучи осознано, к более достойной жизни и предложит нам цель, стоящую нашего лучшего устремления. Когда эта сторона истины будет повсеместно признана, то есть когда разум расы будет достаточно развит, тогда эволюция несомненно ускорится и неудачи станут менее многочисленны...

КУНДАЛИНИ И ПОЗВОНОЧНИК

I. Кундалини и три треугольника

1. В голове
2. В теле
3. В основании позвоночника

II. Пробуждение Кундалини

По причине невозможности раскрыть многое об этом неизбежно опасном предмете, мы очень коротко рассмотрим тему Кундалини [напомним, что Кундалини — это статическая форма творческой энергии в телах, являющихся источниками всех энергий, включая Прану... Это слово происходит от прилагательного “кундалин” или “свернутый в кольцо”. Кундалини “свернута”, потому что она спит в свернутом состоянии и поскольку природа ее силы — спиралеобразная...

Иными словами, эта Кундалини шакти есть то, что, стремясь проявиться, выявляется как Вселенная. Сказать, что она “свернута”, значит сказать, что она находится в покое, то есть в форме статической потенциальной энергии... Кундалини шакти в индивидуальных телах есть покоящееся могущество или статический центр, вокруг которого в качестве движущегося могущества вращается каждая форма существования” (Артур Авалон, “Змеиная сила”). и позвоночника. – Прим. ААБ]

Надлежит помнить, что мы имеем дело с эфирной составляющей позвоночника, а не с костной структурой, которую мы называем позвоночником или позвоночным столбом. Этот факт недостаточно осознается пишущими об этом предмете. Слишком много внимания уделяется трем позвоночным каналам, составляющим троичный спинной мозг.

Эти каналы важны для нервной системы человека, к нашей же теме они имеют меньшее отношение, чем эфирный канал, который заключает в себе эти три канала. Итак, надо помнить, что мы обсуждаем:

- а. Эфирный канал;
- б. Огонь, поднимающийся по этому каналу;
- в. Соединение этого огня с излучающим энергетизирующим огнем физического тела в точке между лопатками;
- г. Их соединенное восхождение в голову;
- д. Их заключительное смешивание с манасическим огнем, который энергетизирует три головных центра.

I. Кундалини и три треугольника

Огонь, энергетизирующий треугольник в голове, есть высшее соответствие треугольника праны, расположенного посреди тела, и его низшего отражения в основании позвоночника. Таким образом, имеем в человеческой единице три важных треугольника:

1. В голове: Треугольник трех главных центров —

- а. шишковидная железа;
- б. гипофиз;
- в. верхний главный центр.

2. В теле: Треугольник праны —

- а. между лопатками;
- б. над диафрагмой;
- в. селезенка.

3. В основании позвоночника: Три нижних центра —

- а. точка в самом низу позвоночного столба;
- б и в. два главных половых органа: мужской и женский...

Слияние огней материи и огней ума вызывает энергетизацию всей суммы атомов материи тела. В этом секрет беспредельной работоспособности великих мыслителей и работников расы. Оно приводит также к колоссальной стимуляции трех верхних центров тела: в голове, сердце и горле — и к электрификации этой области тела, после чего эти верхние центры образуют поле притяжения для нисхождения третьего огня, огня Духа. Многолепестковый головной центр у верхушки головы чрезвычайно активизируется. Это синтетический головной центр и сумма всех остальных центров. Стимуляция центров по всему телу сопровождается или дублируется одновременным оживлением многолепесткового лотоса. Это место встречи трех огней — огней тела, ума и Духа. Единение с Эго завершается, когда он полностью стимулируется, после чего следует сгорание; это сгорание дублируется в тонких проводниках и вызывает окончательное совершенство и освобождение Духа.

Слияние огней материи — результат эволюционного роста, если предоставлено нормальному, медленному развитию, которому может способствовать только время. Соединение обоих огней материи осуществляется рано в истории человека и в этом причина крепкого здоровья, которое обычно характеризует ведущего порядочную жизнь и возвышенно мыслящего человека. Когда соединенные огни материи проходят еще дальше по эфирному позвоночному каналу, они соприкасаются с огнем манаса, излучающимся из горлового центра. Ясность мысли тут очень важна, и потому необходимо несколько осветить этот довольно сложный предмет.

1. Три главных головных центра (с физической точки зрения) это:

- а. верхний центр,
- б. шишковидная железа,
- в. гипофиз.

2. Они образуют манасический треугольник после своего соединения с обоими огнями двух нижних треугольников, то есть после того, как они стали синтетическими.

3. Однако чисто манасический треугольник до такого слияния составлен из:

- а. горлового центра,
- б. шишковидной железы,
- в. гипофиза.

Последнее имеет место, когда человек сознательно устремляется, употребляя свою волю для продвижения эволюции и тем самым делая свою жизнь конструктивной.

Другой огонь материи (двойной) притягивается вверх и сливается с огнем ума в верхнем главном центре. Этот центр расположен в основании черепа, и между ним и точкой выхода огней материи из позвоночного канала есть небольшой зазор. Часть работы, которую надлежит исполнить человеку, развивающему силу мысли, — выстраивание временного канала в

эфирной материи, чтобы замостить этот зазор. Такой канал — отражение в физической материи Антахкараны, которую должно выстроить Эго, чтобы замостить пропасть между низким и высшим ментальным, между каузальным проводником на третьем подплане ментального плана и манасическим постоянным атомом на первом подплане. Это работа, которую все продвинутые мыслители бессознательно выполняют в настоящее время. Когда зазор будет полностью перекрыт, тело человека скоординируется с ментальным телом, и огни ума и материи смешаются. Это завершает совершенствование личной жизни, которое, как ранее сказано, приводит человека к вратам посвящения, являющегося печатью на исполненной работе; оно отмечает конец меньшего цикла развития и начало перенесения всей работы на высшую спираль.

Огни из основания позвоночника, составляющие селезеночный треугольник, — это огни материи. Мы не должны этого забывать или путаться в этом. Они не оказывают духовного действия и относятся исключительно к материи, в которой находятся центры силы. Эти центры силы всегда направляются манасом или умом, или сознательным усилием внутренней сущности; но эта сущность воздерживается от достижения этого эффекта, пока проводники, через которые она ищет выражения, и их направляющие энергетизирующие центры не дадут адекватного отклика. Поэтому только когда в ходе эволюции материя этих проводников достаточно энергетизируется собственными скрытыми огнями, эта сущность сможет достичь своей долго откладывавшейся цели. Отсюда опять же необходимость вознесения огня материи к своему собственному месту и воскресения его после долгого погребения и кажущегося протитуирования, прежде чем он сможет соединиться со своим Отцом Небесным, третьим Логосом, который есть Разум самой материи. Аналогия снова выдерживается — даже у атома физического плана есть своя цель, свои посвящения и свой конечный триумф.

Другие грани этого предмета — такие как центры и их отношение к манасу, огонь Духа и манас, а также конечное сме-

шение трёх огней, будут разобраны в двух следующих главных разделах. В этом же разделе мы ограничиваемся изучением материи и огня и не должны отклоняться во избежание путаницы.

II. Пробуждение Кундалини

Пробуждение огня в основании позвоночника, способ его продвижения (в зависимости от Луча), смешивание этого огня с праническим огнем и их последующее совместное продвижение — для многих эти этапы пройдены, и к счастью для расы, работа была проделана без сознательного усилия. Но нужно произвести второе смешивание — с огнем манаса. Пока людям редко удавалось направить огонь более чем по одному каналу трехсоставного столба; потому две трети его действия у большинства уходит на стимуляцию органов размножения. Только когда огонь беспрепятственно пройдет по второму каналу, осуществится полное слияние с огнем манаса, и когда геометрически пройдет вверх по всем трем — одновременно и с единообразной вибрацией, будет иметь место подъём истинного огня кундалини, который сможет провести работу очищения благодаря сжиганию ограничивающей паутины и разделяющих частиц. После ее завершения трехсоставной канал станет единым каналом. В том и опасность.

Ничего более не может быть сообщено об этом предмете. Тот, кто обращает свои усилия на управление огнями материи, несомненно играет с огнем, который способен его буквально уничтожить. Он должен не оглядываться назад, но поднять свой взгляд вверх, к плану, где пребывает его бессмертный Дух, а затем, благодаря самодисциплине, контролю над умом и конкретному очищению своих материальных тел, тонких и физического, стать проводником для божественного рождения и участвовать в первом Посвящении. Когда же младенец-Христос (как красиво выражаются христиане) родится в пещере его сердца, тогда этот божественный гость сможет сознательно контролировать низшие материальные тела посредством

освященного ума. Лишь когда буддхи примет постоянно возрастающий контроль над личностью через ментальный план (отсюда необходимость постройки Антахкараны), личность будет отзываться на то, что наверху, нижние огни поднимутся и смешаются двумя верхними. Только когда Дух силой мысли управляет материальными проводниками, субъектная жизнь занимает должное место. Бог внутри воссияет, пока форма не скроется из виду, и “Путь правых будет светиться все ярче и ярче до самого дня “будь с нами””.

Я уже предупреждал, что «Трактат о Космическом Огне» – книга очень сложная, и она предназначена для посвященных... Так или иначе, имеет смысл сделать ряд простейших пояснений и разъяснить общую схему.

То что видится ясновидящим как Каузальное тело или Кобальтовое яйцо с одних позиций, представляется довольно сложной структурой, пребывающей в виде некоего светящегося Лотоса с системой внутренне сопряженных огней.

Этот Лотос имеет тройственные «лепестки» – духовного Знания, Любви и Жертвы. Они, конечно, активизируются не простым желанием или волевым импульсом неопита, но работками ЗНАНИЯ, реализацией в повседневной жизни (а не в теории) принципов БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ и совершением богоугодных ДЕЙСТВИЙ. Неслучайно в буддийских традициях очень много внимания уделяется триаде «мысль-слово-действие», ее очищению и стимуляции. Неслучайно чистота помыслов и отвержение низшего существует в христианстве. И, наполняя осмысление нашей жизни жизнью Христовой, реализуя полноту жизни Христа как особую чистоту христианской жизни, мы в итоге и получаем соответствующее развитие лепестков Знания – Любви – Жертвы.

Увы, но в книгах Алисы А. Бейли, инспирированных махатмой Джувал Кхулом, практически ничего не сообщается о молитве, о совершенствовании молитводелания. И это, как мне совершенно отчетливо представляется, основной недостаток

всей когда-то изданной серии книг ААБ.

Что же касается столь известных многим книг Свами Шивананды, то его многочисленные призывы «поднимать Кундалини», если перевести их с позиций Эзотерической Доктрины в более точные выражения, означают сознательно культивировать самопожертвование для Бога, возрастая в духовном подвижничестве, искать Истину в самоотречении, в пламенном устремлении к Господу. Вспомним Араньякапарву – Лесную Книгу Махабхараты – мудрецы древности сжигали всю негативную Карму пламенем подвижничества, и это неоднократно подтверждается, хотя и несколько завуалированным образом, в «Трактате о Космическом Огне» ААБ... Нелишне, правда, будет заметить, что все аскезы и подвиги монашеские требуются согласовывать с духовником или Гуру, ибо Наставник тогда контролирует эти процессы, не дает им выходить за пределы, безопасные для нормальной эволюции...

Что касается уничтожения Каузального (Кармического) тела – несколько слов следует сказать и об этом последнем моменте. Прежде всего, давайте будем различать очищение Кармического тела от негативной Кармы и полное уничтожение Каузального тела по причине его ненужности. Это два совершенно разных аспекта, которые, к тому же касаются качественно различных духовных уровней. При этом Первый аспект оказывается куда более понятным, нежели второй.

Но, рано или поздно Кармическое тело все же должно быть ликвидировано. Почему? – если попытаться говорить просто и понятно, мы имеем здесь следующее. Основная роль Каузального тела (а также в своей мере и разума Ментального тела) – служить проводником между Духом и низшей материей. Когда материя не подвергнута алхимическому очищению, когда низшее-«я» главенствует, такой проводник нужен, и без него никак нельзя. Но как только низшее «эго» трансмутировано, облагорожено и полностью служит Атме (Духу, Богу или Искре Божьей), нужен ли такой специальный проводник? – нет!

Более того, он начинает ограничивать дальнейшую эволюцию Монады, становясь своеобразной «клеткой» для свободы Духовной Искры или тюрьмой. И тогда Каузальное тело раскалывается... Как это происходит – с помощью жезла Посвящения или какими-то другими механизмами – уже неважно. Важен итог, или конечный результат.

Есть указания или намеки – см. например «Розу Мира» Д. Андреева – что иногда этот процесс или совпадает со временем физической смерти у святых или же происходит несколько позднее в тонких мирах, в соответствующих инстанциях и областях миров Восходящего ряда...

Надеюсь, также, что вы уже поняли: разнообразные взгляды о неких волевым «уничтожении» Кармы в ряде современных популярных изданий, различные «хитрые» приемы или уловки думать по-другому – все это суть детские фантазии ползунаек, не стоящие и ломанного гроша...

Какой реальной чистоты жизни надо достичь, чтобы вы уже не нуждались в Каузальном теле?! – О, чтобы полностью ликвидировать Кармическое тело, надо очень многое...

1.5. Аспекты служения

Мы можем сколь угодно долго развивать свои теософско-мистические знания, совершенствовать чувствования Астрального тела и возможности ума, смешивая все это с развитием духовности, фантазировать о своем будущем пребывании в Раю... Но коренной перелом в эволюционной биографии человека наступает тогда и только тогда, когда он выходит на уровни преданного служения.

Почему о преданном служении следует говорить особо? Почему это имеет такое качественное значение? – по целому ряду причин, которые мы сейчас и будем обсуждать.

Начнем, как всегда, с элементарного.

Что такое «служение»? – этот аспект необходимо особо пояснить, хотя бы во избежание ряда иллюзий и заблуждений, столь типичных для начинающих и учеников.

Определить его слово “служение” нелегко. Даже очень... Даже принципиально невозможно. Почему? – потому что духовное служение есть процесс духовный, сверхчувственный (трансцендентальный), многомерность и одновременная многоуровневость которого делает малопригодными обычную речь и научные формулировки, оперирующие с материальными явлениями. Этот момент принципиальный.

Но, хотя мы и не можем формализовать понятие «духовное служение» в каком-то одном, пусть даже очень длинном и развернутом определении, мы можем выделить, наметить и как-то описать какие-то частные его моменты, аспекты, стороны или ракурсы.

Служение – это качественное единство и сосуществование следующих аспектов:

- развитие особых трансцендентальных отношений с той или иной формой Божества, избранной ранее для поклонения;
- молитва Господу - в - действии; динамический акт активного богопочитания и подношения чего-то Божеству;
- все поведение, основанное на почитании Бога и (или) на духовных качествах Атмы (Искры Божьей, или Эго);
- естественная с позиций жизни Духа и зачастую спонтанно проявляющаяся духовная активность пробужденной Атмы, или Искры Божьей;
- результат своеобразного «касания» Атмой души, которое волей неволей задействует и физические проводники в условиях земной материальности в качестве инструмента;
- привнесение в условия низшей земной материальности и проявление духовной жизни высшего-«Я»; демонстрация выс-

шей жизни человека не-плотского; это первое реальное следствие на физическом плане того факта, что Дух человеческий начинает внешне проявляться....

– не совершение действий, основанных на доминировании типичных реакций «эго», отказ от служения материалистическим интересам (заметьте – не от самих интересов, ибо без пищи, например, человек просто помрет, но от служения этим интересам, от поглощенности ими сознания); иными словами – духовное служение есть своего рода не-делание-я, или недеяние (в даосских понятиях);

– реализация Плана Бога в условиях земной материальности в четвертом (человеческом) Царстве Природы, следствие общей тенденции возвращения Молад обратно, в Мир Бога;

– постоянное осознание Бога, погруженность ума в Божественное всеприсутствие;

– благотворительная деятельность вне зависимости от материальных выгод, осуществляемая как выражение внутреннего Сострадания и Милосердия.

Перечисленные аспекты и грани, конечно, вовсе не единственные. Но, в любом случае, советую вам использовать каждый из перечисленных пунктов в качестве отдельной темы для самостоятельной медитации и обдумывания. Внутренняя сущность духовного служения может быть постигнута в своей полноте лишь или в процессе Самадхи, то есть явления или актов духовного сверхсознания, или же на практике, о чем категорически утверждается в Бхагавата-пуране. То есть – уже как следствие самого процесса служения...

Кроме того, каждый из перечисленных выше аспектов или граней, в свою очередь, имеет множество различных форм частных проявлений, своих собственных аспектов или системных характеристик. Включая и те «срезы», ракурсы или грани, что не были перечислены выше. Например, энергетические аспекты, или своего рода «энергомеханика» процессов служения вообще почти не описывалась в духовно-эзотерической литературе. Или же психологические аспекты религиозных

высот деятельного сверхчувственного созерцания...

Заметьте также особо: служение Богу не есть некая искусственная серия фантазий странных людей, как утверждают иные психиатры или материалистические психологи. Это есть и отвлеченная абстрактная или аллегорическая категория, какое-то изобретение или выверт философствующего ума. Нет, служение – самый естественный процесс, соответствующий самой внутренней природе Души. И, поскольку он сверхчувственный, поскольку он лежит за пределами пяти грубых чувственных органов (зрения, слуха, обоняния, осязания или вкуса), его изучением до сих пор не занялась никакая наука, разве что кроме метафизических доктрин Востока и учений тайных западных орденов типа розенкрейцеров...

Последнее, правда, нуждается в некоторой оговорке – «с учетом терминологии». Ибо представители иных учений даже и не знают, что они служат Богу. Например в имперсоналистические трактовки даосизма, склонные отрицать Бога как личность, говорят о том, что настоящий Мастер «вторит Дао», то есть, не делая ничего от себя, от своего «эго», просто вторит вселенским ритмам и следует пути высшего Недеяния, созерцающая Высшее...

Для того, чтобы сразу же рассеять и немалое число других недоразумений, отметим еще один момент. Выше мы уже неоднократно говорили, что Атма, то есть Искра Божья или Эго, качественно тождественна Богу, как искры от костра качественно (но не количественно) равны костру, или как капля воды качественно равна океану. Отсюда можно сделать вывод, что служение своей собственной Атме, или Богу-внутреннему будет тем же самым по своей внутренней, как и служение Богу-внешнему.

Из этого последнего момента, в свою очередь, четко следует, что, поскольку наша Атма не принадлежит сама по себе никакой религии, служение Божеству не есть исключительная прерогатива какой-то одной религиозной конфессии или узкой

группы подвизавшихся на духовном Пути. Даже в таких иных конфессиях склонны отрицать Божество как высшую личность.

Более того, строго говоря, служению нельзя научить или тем более навязать его человеку. Потому что импульсы к служению всегда должны приходиться изнутри самого человека, из самых глубин его высшего-«Я».

Осознанное служение Богу в той или иной форме или типе проявления всегда свойственно душевному раскрытию. Это духовная характеристика внутренней духовной сущности человека (Атмы), такая же или присущая ей так же, как желание есть характеристика низшей природы Астрального тела. Кроме того, служение есть в определенной мере также и проявление группового желания, аналогичное присущему низшей природе личностному желанию. Это своего рода тяга к групповому благу.

Формы и уровни преданного служения. Ведические и постведические индийские Писания предписывают различные методы преданного служения Господу, такие, как свобода от материальных привязанностей или беспристрастность (вайрагья), личная преданность Господу или бхакти, шравана или слушание, манана или постоянные размышления о Господе, сакшаткара или сознание непосредственного присутствия Господа, нидхидхьясана или ничего-не-созерцание или непринятие вне Бога, и т.д. Свобода от материальных привязанностей это первый признак истинного искателя. Это так важно потому, что привязанность к грубым чувственным наслаждениям является величайшим препятствием развитию преданности Господу.

В гаудийа-вайшнавской традиции выделяют девять основных форм преданного служения Господу. Эти девять типов преданного служения, одновременно соответствующие и девять

ти типам Бхакти перечисляются в Шримад-Бхагаватам (7.5.23-24):

шраванам киртанам вишнох
смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам
сакхйам атма-ниведанам

ити пумсарпита вишнау
бхактиш сен нава-лакшана
крийета бхагаватй аддха
тан манйе 'дхитам утгамам

«Слушание об Имени, о форме, качествах, принадлежностях и играх Господа Вишну; повторение трансцендентного Святого Имени; памятование о Господе; служение Лотосным стопам Господа; поклоняться Господу в храме; вознесение молитв Господу; стать Его слугой; считать Господа своим наилучшим другом и жертвовать всем ради Него (иными словами служение Ему телом, умом и словами) – эти девять процессов принимаются, как чистое преданное служение. Того, кто посвящает свою жизнь служению Кришне через эти девять методов, следует считать самой ученой личностью, поскольку он обрел полное знание.»

Необязательно пытаться практиковать все эти формы, да и это вряд ли получится у начинающих... Имеются, в то же время, примеры некоторых вайшнавов, которые практиковали все эти формы сразу.

Для начинающих целесообразно будет запомнить первые четыре формы, как они звучат на санскрите: шравана (слушание) – киртана (воспевание Святого Имени) – смарана (памятование о Всепроникающем Боге) – вандана (молитвы и предание себя Богу).

Они называются и в учении Аватара современности – Шри Сатья Саи Бабы...

Практика повторения мантр – фактически относится к третьей, и она, наряду со слушанием, считается самой легкой; но при этом не исключаются и остальные пути. Важно четко понимать, что перечисленные методы по сути одновременно и формы служения Верховному Господу, и способы развития человека.

Вот три простых средства, указанные в ведических Писаниях, которые одновременно означают и методы духовной практики, и формы преданного служения Богу: шравана - киртана - смаранам, т.е. соответственно «слушание о Боге» (это включает в себя и чтение Писаний), «совместное воспевание славы Божией и Его Имен» и «памятование о Боге».

Перечисленные выше девять основных форм преданного служения, конечно, далеко не исчерпывают всего многообразия форм и методов служения Господу. Например, распространение знаний о Боге – тоже форма преданного служения. Святые апостолы и ученики Иисуса Христа, проповедуя о Нем, служили Верховному Господу.

Святая Ксения Петербургская (конец 18 века), тайком от строителей, таскала иной раз по ночам кирпичи на возводимые стены домов, чтобы облегчить труд рабочих...

Один преданный Шри Сатья Саи до недавнего прошлого на свои деньги покупал продукты, делал бутерброды и предлагал их бомжам и нуждавшимся беднякам в Нью Йорке...

«Любая деятельность, которой человек занимается в этой жизни, направленная на выполнение воли Бога, называется Бхакти-йогой, или трансцендентным любовным служением Господу, а то, что считается знанием, становится сопутствующим фактором» – свидетельствуется в Шримад Бхагаватам 1:5:35.

Каждый моет служить Богу на своем рабочем месте. Вы можете почитать Бога любыми своими позитивными действиями, предлагая их Господу. Например, убирая улицы или лестницы

домов для Бога, проектируя жилые дома и предлагая мысленно все эти чертежи Господу, написанием книг для Бога... Засевая земли своей паши зерном для Бога, изготавливая на токарном станке детали для Бога...

Это подтверждается и в нескольких местах Бхагавад-Гиты, например:

«Если чистосердечный человек предложит Мне с преданностью лист, цветок, плод или воду, то Я приму это, предложенное с любовью.

Все, что ты делаешь, что вкушаешь, все, что приносишь в жертву и даруешь, и все аскезы – делай это... как подношение Мне».

Бхагавад-Гита 9:26-27

«Мысленно посвятив все действия Мне, считая Меня высшей целью, обратившись к буддхи-йоге, постоянно сосредоточивай сознание на Мне.

Размышляя обо Мне, ты преодолеешь по Моей милости все препятствия; но если из эгоизма ты не послушаешь Меня, ты погибнешь.

Если, предавшись эгоизму, ты думаешь «Я не буду сражаться», то тщетно твое решение; твоя природа вовлечет тебя в битву.

... Связанный своей кармой, рожденной собственной природой, ты сделаешь [даже] помимо воли то, чего не хочешь делать по заблуждению.

Господь пребывает в сердце всех существ, о Арджуна, и с помощью своей майи заставляет блуждать их, как бы посаженных в машины.

Предайся Ему всем своим существом, о потомок Бхараты. По Его милости ты достигнешь высшего умиротворения и вечной обители.

Итак, Я возвестил тебе самое тайное знание. Обдумай его всесторонне и поступай как пожелаешь.

Снова внемли Моему высшему слову, наитайному из всех.

Ты очень дорог Мне, и потому Я скажу тебе ради твоего блага.

Размышляй обо Мне, будь предан Мне, жертвуй Мне и поклоняйся Мне. И ты непременно придешь ко Мне; Я обещаю тебе это, ибо ты Мой дорогой друг.

Оставив все обязанности и религии, предайся Мне одному, и Я освобожу тебя от последствий всех грехов; не скорби...»

Бхагавад-Гита 18:57-66

Почему в последнем стихе говорится о том, что можно даже оставить религии? В оригинале употреблено санскритское слово «сарва-дхарман», что означает «разные учение, все многообразие доктрин или религий». Смысл этого последнего стиха в полной мере может быть понят и оценен только практиком. Но, даже с теоретической точки зрения понятно, что любое учение намечает какие-то разграничения и ограничения. Тогда как служение Богу безгранично в своей полноте, как полон и всеобъемлющ и Сам Бог.

Этот последний тих подразумевает, следовательно, высшую степень самоотречения и отказа от «эго», когда преданный Господу, непосредственно воспринимая и видя Господа повсюду и во всем, служит Ему одному всей полнотой бытия своей дживы (души).

И только на этих высших уровнях доктрины или теологические постулаты любой религии действительно приобретают второстепенное или частное значение, оступают на второй план...

Но, в то же самое время, если какой-то демон, явившийся человеку под видом Кришны или Иисуса, начнет уговаривать его убивать людей ради Бога, и если человек действительно начнет это делать, то это, конечно, никак не будет преданным служением Господу. Это будет бесовским одержанием или, как считается в психиатрии, «психическим расстройством», но никак не служением.

Вот почему одновременное соблюдение заповедей и по-

стулатов религии считается неотъемлемым качеством любого типа или любой формы служения Божеству. Служение не «отменяет» эти заповеди и ограничительные принципы. Да и Богу не нужны убийства или насилия иного рода, даже во имя Его...

Печальными примерами здесь могут служить как крестоносцы, так и те исламские фанатики современности, которые по своему духовному невежеству и душевной слепоте полагают, будто можно заработать Рай убив бомбой десятки мирных жителей...

* * *

Вы сами прямо сейчас можете отложить на время эту книгу и подумать, какую работу вы можете проводить в качестве подношения Богу. Подобная деятельность называется также «священной работой». Она может и не требовать особой квалификации, главный критерий – это искренность сердца и чистота ваших помыслов в процессе ее исполнения. Например, трудно посвятить Богу игру в рулетку, а потому вряд ли это будет целесообразно. Да и нарушение заповедей Бога, соблюдение регулирующих принципов – тоже, повторю, есть обязательное сопутствующее требование и условие для выполнения священной работы...

* * *

Давайте теперь обратимся к разным аспектам и сторонам вопросов значимости служения. К тем самым частным сторонам и следствиям, которые мы в той или иной мере легко можем почерпнуть как из чистых духовных учений, так и отчасти наблюдать из повседневной жизни.

Психологические аспекты преданного служения. Можно прочитать всю «Тайную Доктрину» Е. П. Блаватской, добрую сотню разнообразных других книг духовно-эзотерического содержания, включая трактаты Алисы А. Бейли или даже «Сумму

теологий» Фомы Аквинского, но ... оставаться по-прежнему в узких рамках самопоглощенности и зацикленности на очень ограниченных идеях своего собственного развития, годами фантазируя о своей Карме, о дхарме и будущей Нирване... Можно считать свои заслуги и былые прегрешения, можно вычислять гороскопы, но ... оставаться теми же самыми внутренними эгоистами.

«Моя Карма...», «мое развитие...», «моя судьба...», «мой гороскоп...» – все «мое» да «мое», и нет тому пределов. Нескончаемая круговерть идей, открытия все новых и новых закономерностей, нюансов и деталей, аспектов и атрибутов... Однако, основное свойство или главнейший недостаток мирского человека – самопоглощенность – от чтения эзотерических книг и анализа духовной литературы не исчезает. Просто это становится самопоглощенностью более тонких уровней и форм...

Даже систематическое исполнение формальных упражнений в медитации, совершенствование технических аспектов даосских практик или методов индийской йоги – все они, несмотря даже на огромный развивающий потенциал, все же не могут иметь спасительное значение. Потому что не спасают от самопоглощенности, или постоянной саморефлексии.

Наоборот, служение – в какой бы форме они не совершались – размыкают порочный психологический круг самопоглощенности, размыкают аурические вектора тонких сил, чтобы впустить в ту же самую ауру куда более мощные энергии Бога и куда более яркий свет Вечной Истины.

Служение позволяет отсоединить интеллект от поработченности чувственными органами, позволяют «выскользнуть» уму из диктанта информации, ежемгновенно поступающей от глаз, ушей, от носа и органов осязания. Это позволяет не только получить спасительную порой передышку для обдумывания действий (в терминах классической йоги – это пратьяхара, или уведение чувств внутрь разума и воздержание от действий), но и, более того, создает реальные условия для преобразования ума и всего поведения...

Этот процесс освобождения ума, начиная с элементарной задачи просто научить ум действовать вне зависимости от грубых чувственных органов, происходит постепенно. Да и сами способности к служению тоже нарабатываются, причем, что самое важное, – служение развивается в процессе самого служения. Об этом неоднократно утверждается и в Бхагавата-пуране.

«По мере того, как ум будет одухотворяться, следует постепенно отвлекать его от чувственной деятельности и поставить грубые чувства под контроль разума. Так поглощенный материальной деятельностью ум можно занять преданным служением Личности Бога и наполнить его трансцендентным сознанием.»

Шримад Бхагаватам 2:1:18

Это отвлечение ума от чувств позволяет не только развить активное служение в форме сэвы, или бескорыстного служения какими-то полезными для всех делами, но также и достичь неведомых ранее высот йогического созерцания:

«Муни удерживал от материальной деятельности органы чувств, дыхание, интеллект и разум буддхи и пребывал в трансе вне трех [состояний: бодрствования, сна и бессознательного состояния], достигнув трансцендентного положения, качественно равного положению Высшего Абсолюта.»

Шримад Бхагаватам 1:18:26

Как было также ясно и из предыдущих разделов, одной из важнейших целей духовных практик является наработка занимающимися высших личностных качеств, то есть брахманических высших духовных свойств. Иначе, какой смысл что-либо практиковать?

Интересно, что постепенная наработка брахманических качеств ведет человека к преданному служению и наоборот,

преданное служение, в свою очередь, способствует формированию этих высших качеств у занимающихся. Служение помогает развитию Духа, Дух выражается в служении, и одно укрепляется другим...

В буддийских понятиях эти высшие качества, и, одновременно, накапливающиеся духовные заслуги по их проявлению, называются парамитами. Слово «парамита» в буквальном переводе означает «то, что ведет на другой берег». Имеется ввиду парамита как спасающее средство по отношению к мутному морю Сансары. Буддийские традиции выделяют парамиту Сострадания, парамиту Терпения и т. д. По этому вопросу советую вам прочесть небольшой трактат «Боддхи-Аватара» Шантидэвы. Не пожалейте! Очень практичный текст, краткий и доступный одновременно. Его полезно будет прочесть и православным, и католикам, и индуистам. Ибо, что такое буддизм? – это учение о необходимости внутреннего служения. Ни Христос, ни Будда, ни Шри Кришна не будут совершенствоваться за вас и вместо вас: вы должны достичь Освобождения, прилагая собственные усилия.

Сейчас стало даже модным носить христианские крестики и иные религиозные символы-атрибуты, и очень часто люди, связанные с религиозными кругами, считают себя преданными Бога. Насколько это соответствует действительности, может помочь самоанализ, основанный на тех критериях, которые описывают качества преданного. Согласно наставлениям Учителей древности, в соответствии с вечной космической Доктриной (Санатана-дхармой)...

Новые психологические качества чистого преданного Господа – это, одновременно, и цель, и средство и критерии успешности духовной практики. Вся 16-я глава Бхагавад-Гиты, помимо многих других мест, посвящена качествам высшего-«Я» человека. То же можно найти в 26-й главе Дхаммапады, когда Господь Будда говорит, в частности:

«Я называю брахманом того, кто разорвал путы и кто, действительно, не дрожит от страха, кто преодолел привязанности и отрешился от мира. Я называю брахманом того просветленного, который устранил препятствия... Я называю брахманом того, кто, не будучи виноватым, сносит упреки, наказание, заточение, у кого терпение - сила, а сила - войско. Я называю брахманом того, кто свободен от гнева, соблюдает свои обязанности, добродетелен и лишен похоти, кто сдержан и для кого это тело - последнее. Я называю брахманом того, кто не льнет к чувственным удовольствиям...» (26: 397-401) [121].

Чайтанья Махапрабху (1486-1534 гг.) – один из высочайших Учителей Индии - в наставлениях Санатане Госвами когда-то перечислил 26 основных качеств чистого преданного Господа:

1) преданный милостив (крипалу); Шрила Прабхупада писал в комментариях к Бхагавата-пуране (3.25.51): «Он (вайшнав) милосерден, ибо желает блага всем живым существам. Он желает блага не только людям, но и животным... Материальное тело дано не только людям, но и другим живым существам - котам, собакам... Он обращается со всеми живыми существами так, чтобы они могли в конце концов освободиться от материальной обусловленности...» [274,с.111];

2) смирение (акрита-дроха); Шрила Прабхупада писал: «Смирение и скромность очень быстро приводят к духовной реализации...» [цит. по: 274,с.115-116];

3) правдивость (сатйа-сара); правдивость - это не просто воздержание от лжи, это, в более общем аспекте, - любовь к Истине во всех ее проявлениях; а, поскольку Верховной Истиной является Бог, то это качество автоматически означает и любовь к Господу; иными словами, правдивость не может существовать без познания Бога;

4) равная расположенность ко всем (сама); источник этого качества, понимание, что Господь присутствует во всех и во всем; В Иша-упанишаде (мантра 7) сказано: «Тот, кто всегда видит все живые существа как духовные искры, качественно

равные Господу, воспринимает все так, как оно есть..» [284];

5) безупречность (нидоша); недостатки, однако, можно найти везде - и даже на Солнце есть пятна; но привязанность к Господу - это основное качество, и небольшие изъяны здесь нельзя считать изъянами, как писал Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» [286;274;287];

6) великодушность (ваданья), т.е. наделен благородством умаи души, умеющий прощать; преданный - выше мстительности и обид;

7) спокойствие (мриду); источник непоколебимого спокойствия - понимание того, что все в этом и других мирах совершается по воле Верховного Господа; без нее - не шелохнется и травинка или лист на дереве;

8) чистота (шутти); требуется не только внешняя чистота и лоск, но очищенность сердца, всех желаний, мыслей и речи;

9) не привязанность к материальным вещам (акинчана); в Ишопанишад (мантра 1) сказано: «Ишавасйам идам сарвам...» - «Все находится во власти Господа и принадлежит Ему...» [284]; в конечном итоге, даже наше тело принадлежит не нам, но дано Госодом нам «в аренду»;

10) труд ради общего блага (сарвопакарака); ведические Писания {Бхагавата- и Вишну-пурана} предписывают совершать деятельность, направленную на общее благо;

11) умиротворенность (щанта); умиротворенность связана не только со спокойствием, но вытекает естественным образом из отсутствия желаний и минимальной привязанности к мирским благам; умиротворенность - это состояние души, находящейся в мире с Господом;

12) предание себя Господу (кришнаика-щарана); осознание человеком своего пребывания в космическом теле Господа и, далее, самоосознание себя как частицы Бога рождает в итоге единственную мотивацию поведения - служение Господу;

13) отсутствие желаний (акама); «кама» - одновременно желание и полубог желаний (Камадэв); это - не «пустота» жизни, но, прежде всего, - отсутствие вожелений и не подверженность страстям;

14) безразличие к материальным приобретениям (аниха); истинный преданный Бога сумеет любые виды собственности займет в служении Господу; если у него есть дом, он сделает из него ашрам, или отдаст его общине; если у него есть машина - он будет распространять сознание Бога с ее помощью, и т.д. ; здесь подразумевается прежде всего безразличие к приобретению собственности в интересах своего низшего-«я»;

15) твердость (стхира); постепенное развитие качеств чистого преданного со временем дают себя знать как непреклонность человека в следовании религиозным принципами заповедей; осознание Бога становится все более и более твердым в процессе преданного служения;

16) полный контроль шести дурных качеств (виджита-шадгуна); шесть дурных качеств – это вожделение (кама), гнев (кродха), жадность (лобха), иллюзия (моха), безумие (мада) и зависть (матсарйа); в процессе преданного служения эти дурные качества преобразуются: например, вожделение к женщине преобразуется в вожделение к Богу, и т.д.

17) умеренность в еде (мита бхук); преданный ест ровно столько, сколько необходимо для поддержания здоровья и преданного служения Богу;

18) отказ от опьянения (апраматта); единственный вид опьянения, который допускается и приветствуется в вайшавизме, - это опьянение Господом, Его трансцендентными качествами; такая опьяненность не имеет ничего общего с мирским опьянением материальными веществами;

19) почтительность (манада); это - следствие понимания того, что все живы существа суть - частички Бога (см. выше);

20) отсутствие стремления к ложному престижу (амани); преданный свободен от иллюзорных стремлений к материальным объектам и мирским качествам (богатству, успеху, общественному признанию и проч.); он понимает, что честь всех ценных достижений принадлежит не ему лично, но Господу; вторая сторона престижа - желание обладать тем или иным в личных целях - у него также отсутствует; наконец, у него отсутствуют ложные скромность, милосердие (как потакание чу-

жим страстям) и т.д., являющееся, в итоге, следствием гордыни из-за ложной оценки своей духовности;

21) серьезность (гамбхира); серьезность здесь понимается как занятость ума преданного или познанием высших трансцендентных качеств Господа или служением Богу тем или иным практическим способом;

22) сострадательность (каруна); сострадательность означает постоянную готовность преданного прийти на помощь человеку, находящемуся в беде;

23) дружественность ко всем (майтра); способность преданного Господу направлять мысли других людей к Богу, встать на путь самоосознания, делает бхакта лучшим другом всех людей;

24) поэтичность (кави); пробуждение высших способностей человека делает его в высшем смысле романтиком; без развития поэтичности, более того, невозможно понять тайну рас - вечных взаимоотношений Бога и обусловленных душ; вся красота лил (космических игр Господа) тогда открывается преданному, и он входит в состояние сверхсознания, размышляя об этих играх;

25) квалифицированность в духовном служении (дакша); в Ишопанишад (мантры 9 и 12) говорится о том, что совершенствование духовных знаний и познание путей преданного служения Богу в корне отличаются от усвоения мирских знаний; ориентация на поучения квалифицированных Гуру (в парампаре, или цепи ученической преемственности) делают в итоге квалифицированным и служение ученика; наоборот, даже бескорыстные действия, не основанные на наставлениях Писаний или противоречащие им, находятся, на самом деле, во тьме материализма; такие действия - суть проявление невежества;

26) молчаливость (мауни); понятие болтливости относится, на самом деле, ко всем разговорам на мирские темы когда не обсуждаются или качества Бога или принципы преданного Ему служения; поэтому наложение на себя обета молчания в Индии часто означает обещание ничего не говорить о мирских вещах или материалистических проблемах.

Сходность этих требований с евангельскими принципами или буддийскими положениями очевидна! О том же по сути, учит и Аватар современности Шри Сатья Саи Баба, когда рассматривает принципы вечной религии, или Санатана-дхармы. Перечисленные качества преданного можно рассматривать и как расширение приведенных выше принципов Йамы-Нийамы в Аштанга-йоге Патанджали (об этом – см. ниже).

Все эти положения – важные путеводные вехи в любой форме духовной практики. Вы всегда можете спросить себя – соответствуют ли мои качества свойствам духовного человека? – и это имеет смысл делать как можно чаще. Ибо самоконтроль – основа саморазвития.

Вспомним также и перечисленные Самим Шри Кришной качества духовного человека [Бхагавад-Гита 13:8-12]: «Скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложного эго, осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло; отсутствие привязанностей, свобода от затягивающего влияния детей, жены, дома и прочего, спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий; постоянная и чистая преданность Мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от общей массы людей; признание важности самореализации, философский поиск Абсолютной Истины – все это Я провозглашаю знанием, а все что бы ни существовало помимо этого, есть невежество.».

Еще раз отметим, что современные эмпирические науки – физика, химия, психология и т.д. – дают лишь накопление формальных знаний, фактически не затрагивающих внутреннюю природу человека. Посмертная же судьба человека полностью определяется не массой накопленных знаний, а всецело соот-

ветствует достигнутому им духовному уровню (и потому профессор может оказаться в худшем положении, чем неграмотный плотник). Оккультизм, например, свидетельствует, что Ментальное тело, со всеми своим интеллектуальным хламом, отбрасывается на 40-й день после смерти. Так же и просто теоретическое изучение Писаний и теологическая эрудированность без соответствующей практики мало полезны. «Вера без дел мертва...» (Иак 2:20-26).

Мало только верить в Господа, умственно признавая Его существование: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут» (Иак 2:19). И Иисус говорил: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного.» (Мф 7:21).

Приведенные качества преданного Господу являются, одновременно, и его преимуществами, т.к. разрушающее человека страсти и мирские трения при этом сводятся к минимуму.

Буддийская доктрина дополняет этот аспект вопроса, перечисляя следующие 11 преимуществ подвижника:

1) он легко спит, т.е. не спит скверно, как другие люди, которые ворочаются с боку на бок и громко храпят. Когда он засыпает, он подобен тому, кто достиг транса (Самадхи).

Примечание: О том, что преданный Богу входит в сон, как в Самадхи, говорит также и Шри Сатья Саи.

Почему это так? – дело в том, что сон требуется прежде всего для компенсации неправильностей, допущенных в течение дня, и накопленных в ходе суток загрязнений (включая психические на первом месте). Если человек ведет чистую жизнь, его сон также чистый. Если он ничего не делает ради «эго», не испытывает страстей и низких помыслов, тогда сон оказывается прямым контактом с Духом человеческим, а следовательно есть ни что иное, как Самадхи.

Подобно телескопу – если звенья не сбиты, если фокусировки участков телескопа не нарушены, то из окуляра всегда

видно изображение в объективе.

Эти моменты разъясняют также и следующий аспект:

2) он легко просыпается, т.е. не просыпается скверно, как другие люди, зевая и ворочаясь; он просыпается так же легко, как раскрывается цветок лотоса.

3) он не видит дурных снов, т.е. даже если он видит сны, то эти сны благоприятны (у некоторых появляется даже способность перемещаться, путешествуя в тонком теле, по отдаленным на тысячи миль местам нашей планеты или посещать иные планеты - Ю.К.).

4) он любим людьми, т.к. приятен в общении, ровен, спокоен и выдержан.

5) он любим (светлыми) духами, т.к. им приятны его стремление к служению Богу.

6) боги охраняют его, как родители охраняют своего сына (т.к. все полубоги - чистые преданные Верховного Господа).

7) огонь, яд и меч не могут поразить его; они не могут проникнуть в тело и причинить ущерб {история раннего христианства полна едва ли не сказочными случаями невреждения преданных Христу людей, подвергнутых пыткам безбожниками – Прим. Ю.К.}.

8) он быстро сосредотачивает разум, будучи свободен от тупого оцепенения.

9) его свойства ясны и определены.

10) он умирает без смятения, как засыпает в (йогическом) сне.

11) даже если он не продвинется дальше (т.е. если он не способен подняться выше уровня дружелюбия и достичь архатства), он переродится в мире Брахмы.

Дополним это и тем, что подвизавшийся на духовном Пути испытывает минимум зависимостей от внешних факторов, таких как еда, одежда, лекарства и т. п. Минимум зависимостей означает максимум счастья, ибо любые зависимости ведут к привязанностям и рабству в той или иной форме, а привязанности обуславливают страдания. Уберите из жизни страдания,

и будет больше счастья.

Бхагавата-пурана содержит многочисленные примеры того, как Господь никогда не остается равнодушным к просьбам Своих преданных, и как Ему доставляет радость помогать Своим преданным (бхактам). Они, в свою очередь, согласуются со словами Иисуса о том, что Господь знает все наши нужды (Мф 6:25-32) и полностью подтверждаются в той же Бхагавад-Гите (напр. 18:66), равно как и в других ведических Писаниях! Поэтому знающий человек просит Бога только об одном - даровать ему радость чистого преданного служения, ибо тогда и все остальные его нужды будут решены автоматически.

Стоит здесь же, параллельным образом, привести и слова Аватара современности – Шри Сатья Саи – высказанные им по поводу значимости служения:

«Бескорыстное служение человечеству – это путь к развитию вашей духовности, чтобы уйти из состояния духовной инерции, столь распространенной в настоящее время. Всегда помните, что когда вы делаете искреннее усилие, Господь поддерживает вас. Милость Господа безгранична; любовь Господа безгранична; но от вас зависит приложить усилия и жить таким образом, чтобы Божественные силы проходили через вас, и вы стали маяком Божественной любви и света.

По мере раскрытия истины сердце будет оживать, и, может быть, впервые в жизни, вы испытаете чувство сострадания, чувство, которое может прийти лишь из пробудившегося сердца. Это чувство ведет к настоящей потребности служить человечеству, вашим братьям и сестрам, и особенно тем, кто страдает. Возможности служить безграничны, и вы все должны быть вовлечены в эту Божественную работу, ибо служение человеку – это служение Богу.

... Служение человеку – это служение Богу, и когда вы служите человеку, вы также служите себе, ибо все едины.

Служение – это лучший путь найти истинное удовлетворение и счастье в жизни, но желание служить должно идти от сердца как дар любви Бога, хранящейся в сердце, всегда готовый выразить себя.

Старайтесь видеть любовь везде вокруг себя, в любой форме как воплощение Бога. Взгляните на цветы и проникните в их красоту – это Бог, выражающий себя в этих формах.

Самые большие проблемы человека – это его чувство отделения, утраты своей истинной сущности и эго, которое само по себе есть выражение отделения. Но что такое человек? Человек есть Бог! Так как же может человек отделиться от того, чем он является в действительности?

Когда человек будет жить с некоторым осознанием того, что он является частью целого и что все вокруг него есть отражение его самого, тогда чувство отделения исчезнет и желание служить последует непосредственно после его пробуждения и осознания своей истинной сущности и своей взаимосвязи с Богом и со всем человечеством.

Это фундаментальные истины, они так просты, и в то же время их так трудно осознать.»

[Лукас Рэлли – Послания Саи к тебе и ко мне, т. 2, с. 13, 46 и 55]

«Индивид может обрести свою завершенность только через служение, расширенное до вселенских масштабов. Садхана должна обогащать видение, умножать опыт и вести воплощенную душу (дживатму) к слиянию с Высшей Душой (параматмой)...

Духовная дисциплина, усиленное повторение Имени Господа (джапа), медитация (дхьяна), служение (сева) и духовные песнопения (санкиртаны) могут привести человеческое общество к единой цели, минуя трясину животного состояния...

Смотрите на свою собственность и богатство, как на имущество, доверенное вам Богом; даже членов своей семьи вы должны считать людьми, которых вам доверил Господь, чтобы

вы любили их, поддерживали и направляли. Таким образом, вы должны возвысить свои привязанности до богослужения и сделать их инструментом духовного роста...

Сделайте служение Господу основной целью своего ума – и он станет покорным. Ведь вы не отдаете ювелиру для ремонта украшение, которое в порядке; это касается только тех украшений, которые повреждены или вышли из моды. Ваш ум, несомненно, требует ремонта, если не полной реконструкции, поэтому вверьте его Господу...

Разум, приученный к духовной дисциплине неизменно направляет человека на путь отречения и служения, ибо только они ведут к духовному возвышению...

Если вы жалуетесь на то, что у вас нет свободного времени для повторения Имени Господа и медитации, я вам скажу, что так оправдывается ваша лень. Разве могут хоть какие-то пустячные проблемы претендовать на то время, которое по праву принадлежит задаче, для исполнения которой рождается человек? Каждое утро пробуждайтесь от сна так, как будто пробудились от смерти. Скажите себе: «Вот я родился. Пусть же моя речь будет приятна и благожелательна, пусть мои отношения со всеми будут спокойными и доброжелательными, пусть я совершу действия, которые принесут радость всем, пусть я воплощу идеалы, которые будут благотворны для всех. Пусть этот день будет посвящен служению Тебе». Помолитесь так, сидя в кровати, еще до того, как начать свой день. Помните это обещание в течение всего дня. Перед отходом ко сну сядьте и рассмотрите весь опыт дня; выясните, причинили ли вы кому-нибудь боль или неудовольствие своими словами или поступками.»

[из сборника «Садхана: внутренний Путь»]

Шри Сатья Саи утверждает также: «У Меня есть свое определение преданности. Я ожидаю, что те, кто предан Мне, должны принимать радость и горе, награду и утрату с одинаковой стойкостью. Это означает, что Я никогда не оставлю тех, кто предан Мне».

Так или иначе, независимо даже от достигнутого вами уровня преданного служения, имеет смысл ознакомиться еще с целым рядом аспектов психологического характера.

Так, служение в полной степени включает «мистический стаж» практикующего. Оно дает практическое духовное различие – то есть занимающийся служением познает на практике множество сосуществующих тончайших психологических нюансов. Когда не все золото, что блестит; когда мирской блеск и благосостояние – суть нищета духа и причина последующей деградации; когда мирские ценности обращаются против самих же мирян... Когда заявления о своей духовности не соответствуют реальным качествам...

Служение дает тем самым и знание людей – все достоинства и скрытые недостатки окружающих.

И, в то же самое время, мы не должны отказываться от служения, испытав даже полосу неудач на этом пути – все неудачи временны, и даже ошибки превращаются со временем в позитивный опыт.

Шри Сатья Саи утверждает – «служи всем, помогай всем, не причиняй зла никому». Я, естественно, никак не собираюсь оспаривать это положение. Однако, еще ранее мне стали известны ценные замечания Михаэля Айванхова по поводу помощи другим.

Айванхов рекомендовал как-то различать, помогаем ли мы низшему-«я» или других людей или их высшему-«Я». Если мы помогаем только низшему-«я» – нам нет смысла ждать какой-то благодарности или других позитивных эффектов. Даже наше «эго» не знает благодарности, оно быстро привыкает ко всему хорошему, и ему все мало и мало...

Случайно ли Гомер когда-то писал: «Живет недолго в людях благодарность, она неблагодарностью постыдной стремится обернуться...». Или взять русскую поговорку «не вскормишь,

не вспоишь – врага не наживешь». Она ведь тоже не нами придумана...

Бабушка, к примеру, печется о внучке: «Внученька, съешь пирожочек... Внученька, а ты уроки сделала?...» А внучка ей отвечает – «отстань, старая карга, сходи лучше за сигаретами...»

Как раз эти последние моменты и заставляют, во-первых, все же различать, каким составляющим других людей мы больше помогаем и служим – их «эго» или их Атме.

А, во-вторых, это также показывает, что помогать и служить другим людям – это настоящее искусство. Например, ненавязчиво помочь человеку найти Бога, очень деликатно показать другому существование иных ценностей, кроме материальных... При этом не навязывая ему своих узко конфессиональных интересов, не заставляя его молиться обязательно тому же Богу, которому молитесь вы сами... И при этом, если говорить о другом важном моменте – чтобы самим не зависеть от этой помощи. Иначе же получится, что мы сами находим новые приключения на свою собственную голову, и сами создает кармические завязки, которые нас и других отнюдь не освобождают...

Игнатий Брянчанинов – известный православный святой 19-го века – также дал в своих очень ценных наставлениях одно важное правило: сначала надо полюбить Бога, а затем уже людей. Почему? – если любовь к Богу не окрепла, если она не устоялась, то ответные реакции людей могут быть такими, что начинающий вскоре разлюбит не только людей, но и самого Бога. Поэтому он и советует сначала укреплять и совершенствовать свою любовь к Богу, а затем уже – помогать и служить другим людям.

Если мы при задумаемся над всеми этими последними замечаниями, то заметим, что, на самом деле, они не противоречат призыву Шри Сатья Саи помогать всем и любить всех. Во-первых, мы должны отказаться от материалистического восприятия других людей как физических тел, то есть сначала

и прежде всего отказаться от физической концепции человека. Мы должны видеть других людей как Атмы, видеть вокруг нас прежде всего Души, воплощенные на земле на какое-то время. И это, надо сказать, тоже не так просто и сразу дается.

И именно в самом процессе служения Богу и людям вы начинаете постигать такие тонкие и даже тончайшие нюансы, стороны и аспекты, которые вас сделают со временем настоящими «людооведами» и профессиональными «душелюбами». Вы при этом приносите реальную пользу не только себе, но и людям, и не только людям, но и самим себе...

В завершении этого довольно краткого подраздела, упомяну еще об одном вопросе, совершенно иного характера: есть еще один аспект преданного служения, скорее психологического или системного порядка, о котором практически ничего не известно тем, кто не занимается специальными телесными практиками, и о котором ничего не говорится в литературе.

Забегая вперед по ходу изложения, стоит сказать, что систематические занятия Хатха-йогой или китайскими оздоровительными практиками, равно как и алхимическими методиками низшего уровня, косвенно ведут к одной негативной тенденции – появлению усиленной привязанности к физическому телу. Наоборот, религиозная «начинка» или подоплека этих практик – даосская или буддийская – в том виде, как они реально преподавались в самом Китае, подразумевала отказ от привязанности к телу. Иными словами, занимающимся йогой или ци-гуновскими практиками с древнейших времен Китая или Индии надлежало совместить две взаимно противоречивые и даже на первый взгляд полностью взаимоисключающие вещи – с одной стороны, превратить физическое тело в высокопластичный инструмент, гибкий и податливый для любых процедур и волевых изменений (вплоть до биохимии тканей), не стареющий и всегда бодрый, а с другой стороны – развить в себе непривязанность к этому же самому физическому телу.

Преданное служение как раз и позволяет устранить такое противоречие, выступая гениальным компромиссом между

ними. Совершенный йогин или Мастер ци-гун не совершает ни одного ненужного движения, неверного поступка (в идеальном случае), суетного действия. Он, с одной стороны, способен уменьшить темпы старения до непостижимо низких уровней и(или) способен восстановить молодость и здоровье за ограниченный временной промежуток; но, с другой стороны, он также способен проявить такие эффекты непривязанности к физическому телу, которые для мирян и обывателей могут показаться цирковыми трюками или невероятной фантастикой...

Вот вам еще один созидательный аспект служения, который неизвестен также демагогам и моралистам, склонным поучать других, что жить надо хорошо и правильно...

В то же время, это, однако, – лишь один из малоизвестных аспектов куда более общего и широкого по спектру своего охвата жизненных явлений правила: предание себя Божеству и подношение Ему всех своих дел устраняет все противоречия и частные взаимоисключающие моменты практического характера.

То, что выглядит порой несовместным и противоречивым «внизу», может быть вполне совместимым и нормально сочетающимся «вверху». К этим вопросам мы еще вернемся ниже...

Энергетические аспекты преданного служения. Эти аспекты или стороны эффектов преданного служения обычно также остаются в стороне от осведомленности назидательных проповедников и особо важных моралистов. Тем более, что они предусматривает хоть какое-то но развитие способностей к ясновидению, что, естественно недоступно большинству названных «монстров духовности» ...

Энергетические аспекты преданного служения касаются целого ряда изменений в аурических характеристиках и деятельности тонких органов энергетической решетки, «матрицы» или

«каркаса», равно как и особые режимы функционирования полевых аурических структур, что составляют вместе невероятно сложный конгломерат полей и энергетических пучков (нитей), называемый семеричным человеком.

Ключи, здесь, конечно, кроются прежде всего в определенных изменениях вибрационных показателей и уровней светимости ауры в целом и отдельных органов-структур в частности...

Каждое более высокое действие и каждое благородное качество задействует и активизирует все более высокие «ноты» или интервалы частот в вибрирующем человеческом семеричном «Я». Это приводит – за счет вибрационных законов соответствий и резонанса – к активизации все более высоких диапазонов во вселенских семи октавах вибраций.

Сам Господь, как и Атма пребывает вне влияния вселенских природных качеств, обобщенных как тамас-гуна (свойство инерции или тьмы), раджас-гуна (суетливой деятельной активности) и саттва-гуна (благостной ясности, света и чистоты). Но путь к Богу-внешнему и к беспрепятственному проявлению Атмы лежит через саттва-гуну, то есть через наивысшие природные характеристики.

Понятно, что чем ближе к духовным наивысшим частотам Мира Бога человек сможет вибрировать, тем проще и естественней станет для него пребывание в Нем: сначала проблески сознания, вспышки высшей интуиции, затем испытание неземного блаженства или сверхсознания, но на какое-то ограниченное время... Поэтому пытаюсь производить на наивысшем доступном вам уровне каждое жизненное явление или свою реакцию, вы постепенно приближаетесь к сверхвысоким частотам вибраций Духа Святого (Брахмана).

Высшее достигается проявлением качеств высших... Высшее познается через высшее... Высшее реализуется через высшее...

Это, в целом, весьма просто и понятно. Но чаще пока в теории, чем в практике. Что ж, всему свое время...

Сначала это высшее надо выявить в самих себе, затем – проявить вовне. Дух проявляется через познание Духа и опираясь на эти вечные качества Духа.

Прекраснейшая формула, в которой слились воедино теория и практика, деятельное служение поступками и внешне бездеятельное созерцание, приводится в Бхагавад-Гите (4:24):

«Брахман – жертвоприношение, Брахман – жертва; Брахманом она предлагается в огне Брахмана; воистину тот идет к Брахману, кто созерцает деяния Брахмана».

Многие современные индийские конфессии, типа движения Харе Кришна!, путаются в переводе этой шлоки Гиты: отрицая почитание Брахмана, они пытаются вывернуться тот так, то иначе... Что ж, давайте переведем этот стих в более понятной форме, опираясь на неотделимость Брахмана от Личности Бога:

«Бог – жертвоприношение, Бог – жертва; Богом она предлагается в огне Бога; воистину тот идет к Богу, кто созерцает деяния Бога».

В таком виде эта шлока будет понятной даже православным христианам.

Обычно эти стихи повторяются перед принятием пищи в центрах Шри Сатья Саи, то есть для освящения пищи. На самом же деле значимость цитированного отрывка намного больше: это и методология, это и практика предложения Богу любых своих позитивных действий, это и намек – «пока не будете созерцать все вокруг происходящее как вселенскую игру Бога – не видать Царствия Небесного»...

Действительно – все деяния человека во славу Бога совершаются никем иным, как его внутренним Богом (Атмой), в огне подвижничества, то есть в трансцендентных энергиях (огне) Бога, для Бога и во имя Бога.

Вот почему эта формула универсальна и важна отнюдь не только для освящения пищи.

Но моралистам эти стихи не понять – они не чувствуют тонких энергий, и мистическая интуиция их еще не пробудилась.

А посему психоэнергетический смысл этой шлоки Бхагавад-Гиты (4:24) для них сродни пустому звуку, в лучшем случае они воспринимают этот отрывок как некую аллегория...

Давайте теперь попробуем выделить основные психоэнергетические эффекты связанные с преданным служением. Здесь, в первую очередь, следует сказать о том, что в ходе процессов преданного служения можно реально наблюдать:

– очищение ауры;

– привнесение в ауру чистых духовных энергий; это проявляется как особые нектарные ощущения, и, в более общем виде, имеем правило: вхождение в ауру энергий, более тонких, чем собственные аурические энергии данного человека, вызывает у него особые нектарные ощущения или эйфорические состояния; в православных терминах, это – благодать Божья, а само служение нередко определяется как действия, направленные на снискание благодати Духа Святого;

– сначала формирование, а затем функционирование восходящих путей в энергетике человека, благодаря чему естественно активизируются верхние (наддиафрагменные) чакры. Не насильственная активизация чакр сомнительными механистическими методами, но естественная, а потому и самая безопасная во всех отношениях. Психологически это проявляется как эффекты «расширения сознания», появления некой «космичности» в своем бытие; жизнь становится как бы многомерной, насыщенной новыми смыслами и полной...

– оздоровительные эффекты, в которых сугубо терапевтические проявления достигаются:

а) соединением внутренних огней, телесной теплоты и огнем Манаса (ума);

б) активным перемешиванием энергий по очищенным каналам Астрального и меридианам Эфирного тела;

в) повышенными возможностями потенций Атмы или сил Духа для проведения в случае необходимости единичных актов самоисцеления, даже вне ограничений Кармы или других «блоков» или «пробок» в энергетике четырех низших тел;

– удержание точки сборки в верхних позициях, появления возможностей свободного маневрирования положениями точки сборки и больший контроль за текущими психическими состояниями;

– предотвращение бездарного разбазаривания жизненных энергий Праны-Ци, свойственных мирским людям; к.п.д. использования данных Господом энергий возрастает существенно и качественным образом;

– формирование верхних треугольников Силы. Силовые центры под диафрагмой, хотя и сохраняются, по силе и значимости уступают месту чакрам – основным и второстепенным – над диафрагмой... Это проявляется как твердость в Вере, глубокая убежденность в необходимости служения Богу и соблюдению Его заповедей; как повышенные способности творить добро и нести Свет, даже без желания компенсаций или материальных выгод...

– силы Кундалини (с учетом прежде всего их отражений и коррелятов на четырех низших уровнях) начинают активизироваться и становятся куда более динамическими и подвижными, способными к частичному или даже к полному поднятию по очищенным тонким каналам внутри позвоночника... Эти последние моменты выражаются и проявляются в ощущениях сильнейшего радостного экстаза, в психологических субъективных ощущениях «выпадения из времени»...

Кроме того, происходят процессы, связанные с преобразованием качеств Постоянных Атомов – Физического, Астрального и Ментального. Спириллы этих Постоянных Атомов активизируются, энергетизируются и как бы «развертываются»...

Другие энергетические аспекты, связанные с процессами преданного служения, станут понятными при рассмотрении следующей группы аспектов – кармических...

Кармические аспекты преданного служения. Когда иные православные апологеты обрушиваются на концепции Кармы

(которыми современные почитатели эзотерики нередко подменяют христианские воззрения о «грехе») как дескать на сугубо восточные и потому якобы неприемлемые для западных людей, стоит заметить: в этих же восточных доктринах содержатся и вполне конкретные указания, как нивелировать и уничтожить негативную Карму. Иными словами, восточные воззрения о Карме имеют системный и весьма детализированный характер. И если кто-то не может перевести их на язык западных христианских понятий – это уже их собственные проблемы, а точнее – нежелания думать более широко и проникать в суть проблем духовного развития более глубоко...

Ведь именно этот фактор неспособности христианских теологов использовать вполне сопоставимые с внутренним христианством воззрения о Карме и делает западное христианское богословие весьма негибким, неуклюжим и потому в итоге косным.

На мой взгляд, такой синтез восточных концепций Кармы и христианских представлений о греховности не только допустим, но и целесообразен. Тем более что касается вопросов преданного служения Богу: ведь служить Господу можно и нужно в каждой религиозной конфессии, и целью каждой мировой религии как раз и является служение Верховному Божеству. Как бы Его не называли, какой бы запас или сумму представлений о Нем не имели...

В санскритских Священных Писаниях индуистской направленности, прежде всего в Бхагавад-Гите, в Шримад Бхагаватам и других Писаниях многократно и недвусмысленно утверждается, что преданное служение Божеству нивелирует и уничтожает негативную Карму человека.

Целесообразно будет привести здесь несколько выписок из этих основополагающих и полностью чистых в духовных отношениях текстов:

«Тот, кто действует без привязанности, посвятив свои действия Всевышнему, тот не пачкается грехом, подобно тому, как

лист лотоса не смачивается водой.

Йоги, оставив привязанности, совершают действия телом, умом, разумом и чувствами ради самоочищения.

Преданный Богу человек, отказавшись от плодов действий, обретает совершенный мир; но кто не предан Богу и с вожделением стремится к плодам своей работы, тот попадает в рабство.»

Бхагавад-Гита 5:10-12

«Личность Бога, проявляющаяся в уме преданного благодаря его сосредоточенной преданности, медитации и воспевания Святого Имени, освобождает преданного из рабства кармической деятельности в тот момент, когда он покидает материальное тело.»

Шримад Бхагаватам 1:9:23

Комментарий Свами Бхактиведанты: «... По божественной милости Господа такой совершенный йог обретает способность концентрировать свой ум на Господе в полном сознании, и благодаря тому, что, покидая тело, он повторяет Его Святое Имя, внутренняя энергия Господа сразу же переносит такого йога на одну из вечных планет, где нет и тени материальной жизни и сопутствующих ей факторов.»

(с.409 Первой Песни Бхагаватам)

«Разумные люди памятованном о Личности Бога, как мечом, раз-рубают запутанные узлы кармы [деятельности, влекущей за со-бой последствия]. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к Его посланию?»

Шримад Бхагаватам 1:2:15

КОММЕНТАРИЙ СВАМИ БХАКТИВЕДАНТЫ: Контакт духовной искры (Атмы – Ю. К.) с материальными элементами образует узел, который необходимо разрубить, если че-ловек

хочет освободиться от цепи действий и противодействий кармической деятельности. Освободиться — значит вырваться из круговорота деятельности, влекущей за собой последствия. Для того, кто постоянно помнит о трансцендентных играх Личности Бога, Освобождение приходит само собой. Это происходит потому, что вся деятельность Верховного Господа (Его лила) трансцендентна к гунам материальной энергии. Эта духовная деятельность привлекает всех, и постоянное соприкосновение с духовной деятельностью Верховного Господа постепенно одухотворяет обусловленную душу и в конце концов разрушает узел материального рабства.

Итак, освобождение из материального рабства — побочный результат преданного служения. Само по себе духовное знание еще не обеспечивает освобождения. Такое знание должно быть покрыто преданным служением, чтобы в конечном счете возобладало преданное служение. Тогда освобождение станет возможным. Даже кармическая деятельность тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, может привести к освобождению, если она покрыта преданным служением. Карма, покрытая преданным служением, носит название Карма-йоги. Аналогичным образом, эмпирическое знание в сочетании с преданным служением называется Джнана-йогой. Но чистая Бхакти-йога не зависит ни от кармы, ни от джнаны, ибо она может не только освободить от обусловленной жизни, но и одарить человека трансцендентным любовным служением Господу.

Поэтому каждый здравомыслящий человек, стоящий выше людей со скудными знаниями, должен постоянно помнить о Личности Бога, слушая о Нем, всегда прославляя Его, непрерывно памятуя о Нем и поклоняясь Ему. Таков совершенный путь преданного служения...»

«Благодаря преданному служению Личности Бога... человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавля-

ется от привязанности к миру.»

Шримад Бхагаватам 1:2: 7

Что такое «беспричинное знание»? – это знание Бога как причины всех причин. Мудрые люди любят знания, но куда мудрее тот, кто любит Бога как причину всякого знания.

Посмотрите теперь, какие причинно-следственные цепочки просматриваются в Бхагавата-пуране: служение, с одной стороны, очищает Каузальное тело наичистойшей духовной энергией, содержащейся в Святом Имени (Бога), и повторение Святого Имен таким образом «отмывает» все тела-оболочки «Я», причем в прямом, а не в переносном смысле. После физической смерти эти энергии, далее, выступают как своего рода «транспортное средство», как ракетный носитель, словно выбрасывающий Душу в высшие миры... С другой стороны и одновременным образом, служение освобождает от мирских чувственных, астральных и ментальных привязанностей и тем самым – предотвращает наработку новой Кармы.

О том же, кстати, со своими поправками на терминологию, утверждается и в буддийских текстах, например, в Карманирдеша и других трактатах Васубандху, в Боддхичаья-Аватара Шантидэвы, в классическом пятитомнике Лам-Рим-Чен-Мо Цзонкапы, в Драгоценном украшении Освобождения Чже Гампопы, и т. д.

Стихи и отдельные строки о том, что сила (Свет) знания, повторение мантр и духовное подвижничество уничтожают, сжигают, аннигилируют Карму (не только негативную, но и любую иную) – эти отрывки так и разбросаны в значительных количествах в буддийских текстах и средневековых трактатах. Я не привожу их только ввиду ограничений объема данной книги.

Подвизавшийся на пути чистого преданного служения естественно привлекает к себе потоки чистейших духовных энергий. За счет смещения точки сборки в верхние зоны аурического кокона и корреляционных вибрационных соответствий нот

нижних и верхних октав, вносимые потоки новых пранических энергий вымывают и вычищают всю грязь и «копоть» негативной Кармы и (или) попадают – реально, а не в переносном или образно-аллегорическом смысле – накопленные темные пятна негативной Кармы из прошлого. Это подобно тому, как в грязную и задымленную комнату врываются потоки света и чистого воздуха из раскрытой настежь форточки. Мирские обычные люди предпочитают не открывать эту «форточку» в своей ауре или, что чаще, просто боятся сделать это...

Сказанное касается прежде всего кармической, ментальной и астральной «грязи», но те же самые процессы на Нисходящем Потоке Силы, будучи продолженными и на эфирные уровни, совершают настоящие чудеса исцеления... Последние относятся к реальным механизмам духовного целительства, прежде всего, силою молитв...

Далее, в Бхагавата-пуране и особенно в Бхагавад-Гите неоднократно утверждается, далее, что преданное служение Богу не создает новой негативной Кармы. Естественно, возникает вопрос – как такое вообще возможно и почему? Ведь человек действует, даже очень активно действует в мире, особенно занимаясь сэвой, или служением в Карма-йоге. Как же при этом не образуется Кармы?

Секрет этого связан не столько с указаниями Священных Писаний, ибо сама по себе «буква» мертва, сколько с определенными энергетическими свойствами мирской деятельности и преданного служения.

Мирская активность людей едва ли не на 90 % связана с горизонтальными энергиями. Эти энергии, относящиеся и к энергиям животного ряда стелятся по земле и в околоземных слоях. Наши привязанности, неосознанное механистическое поведение – все это задействует эти токи энергий горизонтального ряда, и Карма нарабатывается именно вследствие такой активности. Человек в отличие от животных, кстати, ее «зарабатывает» из-за того элемента свободы выбора, содержащего

ся в Ментальном и Кармическом телах...

Наоборот, План Бога и определяемая им Воля Бога, развертываются в энергиях вертикального ряда, то есть от Бога в материю на Нисходящем Потоке и из материи обратно к Господу на Восходящем Потоке. Когда преданный Господу занят преданным служением, он находится в потоках энергий вертикального ряда – Нисходящий Поток проясняет для него какой-то фрагмент Плана Бога, проясняет сознание, а заодно – преобразует и трансформирует все тела-оболочки «Я»; тогда как сам он действует на Восходящем Потоке, или точнее – на тех точках или энергетических локусах, где эти энергии вертикального ряда совершают свои изменения в материальном мире.

Когда преданный интуитивно угадывает свои задачи, он «схватывает» участки Нисходящего Потока, когда он посвящает свои дела Богу – он пребывает на Восходящем Потоке, и вот эти-то энергии вертикального ряда как раз Карму и не образуют.

Если говорить в терминах китайского даосизма, преданный Богу входит в Дао и действует сообразно Дао («вторит» Дао). Какая же здесь может быть Карма?

Таким образом, Господь не занимается протекционизмом, «вытаскивая» своих «любимчиков» в райские миры, как это сначала можно подумать... Это преданные Господа сами себя спасают, входя в потоки вертикальных энергий на Восходящем Потоке Силы.

Однако большинство населения планеты до сих пор предпочитают заниматься кармической деятельностью, в погоне за так называемым «счастьем». Эта кармическая деятельность включает в себя и разнообразные программы экономического развития. Но, ввиду того, что все эти дела находятся в горизонтальных потоках энергий, эти люди обрастают Кармой, как маленький снежок, катающийся в снегу, превращается в большой снежный ком. Поэтому большинство воплощенного

человечества относятся к категории кармабандхана, то есть к порабощающим самим себя своей собственной материальной деятельностью. И те, кто совершает кармическую деятельность неизбежно пожинают плоды этой Кармы, хорошие и плохие. Результаты позитивной Кармы – относительное материальное благополучие, тогда как последствия нечестного бизнеса и плохих поступков – относительные материальные страдания в более или менее отдаленном будущем.

Как сказал как-то Шри Сатья Саи, материальное счастье – это промежуток между двумя несчастьями...

Ибо любые материальные условия в том-то и состоят, что счастье сменяется несчастьем, а после разных передраг и волнений наступает сравнительно короткий период благоденствия и спокойствия...

Человек же, находящийся в постоянном осознании Бога, действует только для Бога. И даже если ему неизвестен План Бога, он старается действовать так, чтобы Господу было приятно. Эти богоугодные дела, посвящаемые Верховному Господу даже вне конкретной интеллектуальной и интуитивной осведомленности о Плане Бога, также являются преданным служением, и, поскольку они включаются в Восходящий Поток Силы, они уже, как и как минимум часть плодов такой деятельности, выходят за пределы действия Закона Кармы. Ибо Сам Господь для Самого Себя никакой Кармы не создает и создавать не может. Сам Господь находится вне всяких ограничений Кармы.

Этот последний момент, в то же время, стоит дополнить. С одной стороны, материальное творение ограничено Законом Кармы, и здесь Бог ограничивает Себя Своим творением. Но Сам Он, находясь вне творения и создавая вселенные лишь из части Самого Себя, пребывает в состояниях, свободных как от ограничений гун (обобщенных космических качеств) материальной природы, так и вне Закона Кармы.

Внимательный читатель должен был заметить здесь еще один интересный и довольно тонкий момент, который связан со

свойствами Времени. Космическое Время, согласно Бхагаватапуране, одна из наитончайших энергий Господа. Сам Верховный Господь находится вне всякого Времени, и Время на Него не влияет. Можно даже сказать, что для Бога существует лишь вечное Настоящее.

Кармические последствия любой материалистической деятельности находятся всегда в Будущем. Плохие или хорошие, они всегда наступают потом. Когда продвинутый йогин или религиозный подвижник, действует для Бога, находясь в осознании Бога, он находится в категории «сейчас». Мирские люди всегда что-то планируют, например финансовые сделки или будущие материальные последствия в виде прибыли... Преданный Богу не планирует, он просто действует, сам разотождествленный и не связывая свое «Я» с этими действиями. Он действует в Настоящем...

Это, кстати, можно проверить и экспериментально. Возьмем, для примера, такие процессы, также относимые к формам преданного служения, как слушание о Боге и совместное воспевание Святых Имен (санкиртана или бхаджаны на санскрите). Многие из участников замечали, причем независимым образом, что ощущение времени в эти минуты и часы исчезает. Тоже самое можно сказать и правильном молитводелании в келейных практиках: ощущение времени при правильной молитве или при повторении мантры на четках исчезает. Это, кстати, является одним из критериев правильности и эффективности молитвы.

Возвращаясь к непосредственно кармическим аспектам служения, рассмотрим еще один момент. Мы уже чуть-чуть затронули эту тему выше, но на ней имеет смысл особо остановиться, хотя бы в других терминах. Осознанное служение Богу размыкает порочные кармические кольца. Это правило, также очень важное, нуждается в отдельном пояснении.

Приведенные выше категории Кармы – отнюдь не единственные, и существует немало других типов и форм кармических реакций. Например, имеет смысл, говоря о негативной

Карме, различать «грубую» и «тонкую» Карму. Первая вполне понятна: кого-то обворовал – получи за это свою Карму, кого-то обидел или побил – рано или поздно к тебе придет ответ, все откликнется... А вот тонкая Карма есть скорее удел магов или оккультистов. Она непонятна профанам и начинающим, но становится вполне очевидной и реальной по мере достижения определенного уровня мистической зрелости...

Оккультно-магические операции всегда имеют свои тонкие последствия, и нередко тонкая Карма мага как бы замыкается сама на себя: маг не может убить свою магию. Сразу оговорю: я не хочу ни подтверждать, ни отвергать обычные христианские страшилки про магов и оккультистов – в них есть немало истинных моментов, но в целом они здесь не причем. Речь идет несколько о другом...

Все дело в том, что и так называемые «белая магия» или «серая магия» всегда имеют тонкие последствия, и рано или поздно перед оккультистом встает вопрос – кому он служит: своему «эго» или Эго, низшему-»я» или Богу. Нередко это происходит по несколько раз – порой даже во все более жесткой и жесткой форме.

Любые оккультно-мистические вмешательства в тонкие сферы и уровни Жизни имеют последствия, весьма неоднозначные. И, кстати, это относится не только к магам и оккультистам: например, к известным еще с древних ведических времен так называемым «проклятьям брахманов».

В великом эпосе Махабхараты описаны множество историй и ситуаций, когда кто-то из людей заработал себе проклятье брахмана. Чтобы вы лучше поняли серьезность этой проблемы, стоит пояснить: одно дело, когда какой-то мирской человек обзовет другого «козлом». Но совсем другое дело, когда «козел» скажет брахман, владеющий мистическими силами: тогда обидчик и впрямь может превратиться в козла.

Так или иначе, проклятье брахмана отменить было нельзя. Включая и самого брахмана – он сам не мог отменить свое проклятье. Но скомпенсировать каким-то определенным образом проклятье брахмана сам он не только мог, но и должен был.

Поэтому немало мистических коллизий и разных сложных ситуаций в книгах Махабхараты посвящено тому, как это проклятье компенсировалось (см. например начало Араньякапарвы, или Лесной Книги).

Те, кто читал книги К. Кастанеды, поймут здесь и одно из моих собственных открытий: очень многие современные неопиты и интересующиеся мистикой и оккультизмом структурированы как маги древности. С развитием Божественной Любви у них напряженно, и они готовы отыскивать все новые и новые курсы, овладевать все новыми и новыми мистическими методиками – лишь бы не служить Богу, лишь бы не менять коренным образом «эго». Именно в последнем аспекте и сокрыта тайна – ведь просматривать и усматривать свои эгозащитные механизмы оккультист становится способным лишь по достижении определенного уровня мистической и духовной зрелости. Не раньше и не позже...

И не путайте, пожалуйста, брахманов древности с магами древности, известными по книгам К. Кастанеды. Первые не только читали Веды, проводили разнообразные богослужебные ритуалы и церемонии, но и занимались подвижничеством: во имя Бога накладывали на себя разные епитимьи и аскезы. Вторые – то есть маги древности – стремились лишь к получению определенных мистических преимуществ, тогда как сама структура желаний и многие иные свойства «эго» при этом мало затрагивались.

И при этом последние нередко попадали в самые разные ловушки – как, например, в одной истории Кастанеды о тех, кто закопал свои тела в песках, превратив их в своеобразные мумии, на две тысячи лет. Да, они получили множество преимуществ пребывания на тонких планах, но попались в ловушку собственной магии – вернуться обратно и действовать в Плотных телах они уже не смогли. И, они оказались привязанными к своим мумиям, вынужденными ожидать, когда же последние распадутся, и они получат свободу...

В связи с этим, напомним несколько определений магии, из

начала 8-й книги Кастанеды. Магия – это умение использовать энергетические поля, которые не участвуют в восприятии известного нам повседневного мира. Магия – это состояние сознания. Магия – это способность воспринимать нечто, недоступное обычному восприятию. Но магические методы сами по себе не имеют самоценности, ибо тогда это будет эволюционный тупик. Хотя и на более тонких уровнях.

Но это в равной степени относится и к религии – все великие святые и мистики имели вовлеченность в тонкие планы и невидимые энергетические поля. В чем же тогда дело? – прежде всего в том, что магия предполагает сугубо утилитарное использование тонких энергий и полей, вне изменений самого «эго», тогда как религия ставит основной целью восхождение Монады в Духе Святом, в Боге и для Бога.

И, как я уже сказал чуть выше, рано или поздно перед любым оккультистом или магом встает вопрос – кому он служит? Подлинная духовная эволюция всегда подразумевает наработку и прогресс качеств Духа, а не оккультно-мистические трюки или просто пребывание на чуть более тонких планах вселенской иллюзии.

Во всяком случае, любое служение в любой форме сначала нуждается в определенной осведомленности. И этот путь от начала осознанного саморазвития до начала осознанного служения Господу иной раз у иных людей занимает десятилетия...

Системные аспекты служения (снова об общих моментах). Какое знание следует считать высшим? – прежде всего то, которое обобщает всю сумму частных истин и множества частных закономерностей; которое выступает высшим синтезом, включающим в себя все огромное многообразие проявлений Единого.

«Высшим занятием [дхармой] для всех людей является та-

кое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным.»

Шримад Бхагаватам 1:2:6

КОММЕНТАРИЙ Свами Бхактиведанты: ...Веды предписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется правритти-маргой, путем чувственного наслаждения, а другая — нивритти-маргой, путем отречения. Путь наслаждений — низший, а путь самопожертвования ради высокой цели — высший. Материальное существование — это нездоровое состояние живого существа. Его истинная жизнь — духовное бытие, или бытие на стадии брахма-бхута, где жизнь вечна, блаженна и исполнена знания. Материальное существование временно, иллюзорно и исполнено страданий. В нем вообще нет счастья, а есть только тщетные попытки избавиться от страданий, и временное прекращение страданий ошибочно принимается за счастье. Поэтому путь материальных наслаждений — временных, жалких и иллюзорных — низший. Но преданное служение Верховному Господу, ведущее к вечной жизни в блаженстве и всеведении, называется высшей формой деятельности человека. Иногда, если к нему примешиваются низшие качества, оно оскверняется. Например, если человек обращается к преданному служению ради материальной выгоды, это, безусловно, создает препятствия на его пути к отречению. Отречение, или самопожертвование во имя высшего блага, бесспорно предпочтительнее наслаждения жизнью в болезненном состоянии. Такое наслаждение только усугубляет и затягивает болезнь. Поэтому преданное служение Господу должно быть качественно чистым, то есть полностью свободным от стремления к материальным наслаждениям. Следовательно, необходимо обратиться к высшему занятию — преданному служению Господу, лишенному малейшей примеси ненужных желаний, кармической деятельности или философских спекулятивных рассуждений. Только так на

пути служения Господу можно обрести вечное утешение.

Мы намеренно перевели слово дхарма как «занятие», поскольку корневое значение слова дхарма — «то, что поддерживает чье-либо существование». Для живого существа поддерживать существование — значит согласовывать свою деятельность с вечными взаимоотношениями с Верховным Господом Кршной. Кришна — это центр, вокруг которого вращаются все живые существа. Он — всепривлекающее живое существо, или вечная форма, среди других живых существ, или вечных форм. В духовном мире все без исключения живые существа обладают вечной формой, и для всех них Кришна является вечным центром притяжения. Кришна — это полное целое, а все остальные — Его неотъемлемые частицы, связанные с Ним отношениями слуги и господина. Эти отношения трансцендентны и совершенно отличны от того, что известно нам из материального опыта. Эти отношения слуги и господина являются высшей формой близости. Это можно осознать по мере продвижения в преданном служении. Даже в нашем нынешнем обусловленном состоянии материального существования каждый должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Со временем это откроет человеку путь к истинной жизни и принесет полное удовлетворение.»

«Благодаря преданному служению Личности Бога... человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру.»

Шримад Бхагаватам 1:2: 7

КОММЕНТАРИЙ Свами Бхактиведанты: Те, кто считает преданное служение Верховному Господу... чем-то вроде проявления материальной сентиментальности, могут возразить, что богооткровенные писания рекомендуют жертвоприношения, благотворительность, аскетизм, приобретение знаний и мистических сил и другие аналогичные методы трансцендентного самоосознания. По их мнению бхакти, преданное

служение Господу, предназначено для тех, кто не способен к более возвышенной деятельности. Обычно говорят, что культ бхакти предназначен для шудр, вайшьев и женщин, не обладающих развитым интеллектом. Но в действительности это не так. Культ бхакти — вершина всей трансцендентной деятельности, и поэтому он одновременно и возвышен, и прост. Он возвышен для чистых преданных, которые серьезно стремятся к установлению личных взаимоотношений с Верховным Господом, и легок для новичков, стоящих лишь на пороге дома бхакти. Установление взаимоотношений с Верховной Личностью Бога, Шри Кришной — это великая наука, и она открыта для всех живых существ, включая шудр, вайшьев, женщин и даже тех, кто стоит ниже низкорожденных шудр, не говоря уже о людях высших категорий...

Вернемся еще раз к внутренней сущности преданного служения как демонстрации жизни Атмы (внутреннего Духа):

«Сфера действия служения демонстрируется, прежде всего, как жизнь Духа, действующего в собственной природе человека. Первое, что приходится делать душе после того как установлен контакт и человек знает это мозговым сознанием благодаря активной передаче впечатлений уму, — это сообщить человеку осведомленность о том, что он есть живой принцип божественности, затем подготавливать низшую троичную природу, чтобы она могла автоматически повиноваться Закону Жертвенности. В результате она перестает быть препятствием для жизни, которая должна протекать и протекает через нее. Такова первая, самая трудная задача, и ею в настоящее время заняты стремящиеся мира. Она свидетельствует о точке эволюции, достигнутой большинством, не так ли? Когда накладывается ритм этого закона и естественной движущей силой человека в воплощении становится выражение души, когда этот ритм может естественно выражаться в повседневности, человек начинает “утверждаться в духовном бытии”, и жизнь,

мягко и естественно протекающая через него, оказывает следствие на его окружение и близких. Это-то следствие и можно называть “жизнью служения”.

[Алиса Бейли – «Эзотерическая психология», том 2, см. 55]

Заметьте, пожалуйста, в каком соотношении как эти слова махатмы Джуал Кхула, писавшего через Алису Бейли, соотносятся с учением современного Аватара – Шри Сатья Саи Бабы. Как можно заметить, изучая выступления Сатья Саи, основной акцент здесь ставится на осведомленности людей об Искре Божьей (Атме), и служение тем самым действительно является выражением жизни Духа, практическим проявлением внутренней Божественности каждого представителя человеческого царства. Здесь нет никаких противоречий с цитированным отрывком из «Эзотерической психологии». Более того, этот тезис настолько прост и понятен, что улавливается и большинством обратившихся к Шри Сатья Саи людей. Более того, Аватар современности сумел простым языком и в доступной форме выразить не только конечные цели служения, но и показать самые элементарные шаги по пути служения. Ряд основных изречений бабы в переводе с английского выглядят следующим образом:

- «Помогай всем, не причиняй зла никому»;
- «Помогающие руки более святы, чем молящиеся уста»;
- «Чистая мысль из чистого сердца даже лучше, чем мантра».

Эти поучения Шри Сатья Саи – не просто какие-то моралистические тезисы внешнего характера. Нет, они суть следствие из внутренней духовной природы человека, когда одни Искры Божьи действуют относительно других Искр Божьих, когда одни Атмы помогают развиться и постичь Бога другим Атмам как частицам Бога. Эти правила Шри Сатья Саи – таковы, какими они видятся на высших планах Божественного Единства...

Кроме того, мы видим, что в учении Сатъя Саи фактически утверждается, что большой путь (и для многих весьма туманный) к преданному служению начинается с элементарной помощи. Просто помогать хотя бы из чувства сострадания. Разве это не мудро? Даже с излагаемых в нашей книге эзотерических позиций, разве не понятно, что Буддхи как область Духовного Разума пробуждается гораздо раньше, нежели в нашем мире проявятся непосредственные свойства Атмы. Вот почему служение начинается с практической помощи ближним, а не с воображаемых действий или с амбициозных проектов филантропического характера. Это же, в свою очередь, означает, что для начала надо научиться быть просто порядочным и добрым человеком, ибо, как еще говорил Иисус, «верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом ...» (Мф 16:10).

Махатма Джуал Кхул совершенно прав и в другом аспекте – что насильственные попытки привлечь кого-то к служению, навязывание внешней воли взамен стимуляции внутреннего акта свободного выбора – такие попытки скорее только вредны, чем полезны.

Однако, лично я считаю нужным заметить, что в «Эзотерической психологии» ААБ почти ничего не говорится о важности молитвенной практики, об очищении сознания как основных факторах внутренней стимуляции к служению. Чтобы заметить важность этих последних моментов, связанных с именно с молитвенными практиками, не надо далеко бегать за примерами и даже все время ссылаться на Шри Сатъя Саи. История русской православной церкви знает немало подвигов служителей Христовых, занимавшихся чистым преданным служением на основе веры и на базисе молитвы как практического фундамента укрепления веры в Бога.

Переход к преданному служению, а точнее – эволюционный выход на уровни преданного служения, хотя бы как акт внутреннего свободного выбора любого устремленного к Богу, невозможен без очищения сознания, глубинных процессов внутреннего «вызревания» Монады. Поэтому отсутствие упо-

минаний о важности молитв, о значимости повторений Святого Имени в «Эзотерической психологии» нам представляется странным. Тем не менее, в упомянутой работе ААБ приводится немало других ценных аспектов, если, конечно читатель сможет перевести язык оригинала на доступный и простой, то есть расшифровать многие положения с «эзотерического» языка на понятный.

В любом случае, стоит еще процитировать и следующее:

«... Ни теория, ни устремление не делают, да и не могут сделать человека настоящим служителем. Почему же изрядная активность служения демонстрируется сегодня в мире?

А просто потому, что жизнь, слова и дела первого мирового Великого Служителя, Того, Кто пришел разъяснить нам, что же такое, в сущности, служение, необходимо оказали свое действие, и люди сегодня серьезно стараются Его имитировать, не разумея, что имитация не приводит к подлинным результатам, но лишь показывает возрастающую возможность.

Все законы Души (и Закон Служения не исключение) неизбежно проявляются двояко. Во-первых, они оказывают действие на индивидуума. Это происходит, когда установлен определенный контакт с душой и механизм души начинает отзываться. Свидетельства тому должны являть сейчас рассеянные по миру учащиеся эзотеризма, ибо пришла пора, когда истинный служитель может выступить из их рядов и дать свидетельство утвердившегося касания души. Во-вторых, душевные законы начинают оказывать групповой эффект в самом человечестве и воздействовать на людскую расу в целом. Этим эффектом является что-то вроде отражения в низшей природе высшего сознания, поэтому в наше время многие носятся со служением и налицо деятельные филантропические усилия. Все они, однако, сильно окрашены личностью, что часто приносит бессчетно вреда, ибо люди пытаются навязывать свои представления о служении и личные методики прочим стремящимся. Они могут стать чувствительными к впечатлениям, но зачастую неверно интерпретируют истину и уклоняются в сто-

рону личностными расчетами. Они должны учиться ставить акцент на касании души и активном знакомстве с эгоической жизнью, а не на формальной стороне служения. Я прошу тех из вас, кто отзывается на эти представления и чувствителен к душевным впечатлениям (подчас неверно интерпретируя истину, потому как уклоняется в сторону личностными расчетами), ставить акцент на касании души, а не на формальной стороне служения. Активность формальной стороны усиливает личностные амбиции, вуалируя их наваждением служения. Если же стремиться к сути служения — касанию души, — служение осуществляется спонтанно в правильных направлениях и приносит ощутимые плоды. Обнадеживающим показателем последнего является бескорыстное служение и глубокое течение духовной жизни, демонстрирующиеся в мировой работе за последнее время.»

[Алиса Бейли – «Эзотерическая психология», том 2, см. 55]

Итак, подводя некоторые итоги, еще раз стоит повторить: если вы служите Богу-внешнему, вы служите тем самым и самим себе, то есть своему собственному Богу-внутреннему. И наоборот, если вы служите Атме – вы служите Богу как запредельной творению Высшей Личности. Это следует из учения Шанкары и основанной им школы Адвайта-Веданты; но это можно вывести как следствие из многих других доктрин древности, от Атлантиды до языческих друидов, от буддизма до учения современного нам Аватара – Шри Сатъя Саи...

Преимущества преданного служения. Трудно как-то обрисовать в материальных терминах весь спектр эволюционных достижений, нарабатываемых в ходе процессов преданного служения. И все же стоит привести здесь дополнительные моменты, имеющие отношения и к получаемым в ходе служения преимуществам, чтобы осветить и эти стороны вопроса. Тем более, что не-кармичность всех действий, основанных на чи-

стом преданном служении – вовсе не единственные преимущества служения.

В самом общем виде, если говорить с позиций учения индийских гаудийя-вайшнавов, «... чистое преданное служение имеет шесть отличительных черт:

- 1) чистое преданное служение немедленно избавляет от всех видов материальных страданий;
- 2) чистое преданное служение благотворно для всех;
- 3) чистое преданное служение само по себе приносит человеку трансцендентное блаженство;
- 4) чистое преданное служение достигается очень редко;
- 5) те, кто занят чистым преданным служением, смеются даже над освобождением;
- 6) чистое преданное служение – единственное средство привлечь Кришну (Верховную Божественную Личность)»
[см. Свами Бхактиведанта – Нектар преданности, с. 28]

Все из вас, конечно, задумывались и по-своему отвечали себе на вопрос – «что такое счастье?». Каждый уровень духовного развития, каждый тип человеческой индивидуальности имеет свои ответы на данный вопрос.

Однако, об особых ощущениях внутренней глубинной радости и тонкого наслаждения стоит, наверное, повторить не один раз. Тем более потому, что именно особые тонкоматериальные наслаждения, некая совершенно новая глубинная радость, граничащая с трансцендентным экстазом, является и одним из критериев правильности молитвенной практики.

Мирские люди совершенно не могут понять, как это йогин может получать удовольствия не от присутствия объектов чувственных устремлений, но, наоборот, из отсутствия? Это даже звучит невероятно!

Увы, я могу сказать здесь только то, что это постигается лишь в процессах самого служения, и что это может быть понято на практике и только на практике. Есть, правда, и многочисленные тому подтверждения из Бхагавата-пураны и других

санскритских текстов...

«О мой Господь, тем счастливым, которые плавают в океане нектара преданности к Тебе и наслаждаются нектаром повествований о Твоих играх, несомненно знаком экстаз, обещающий счастье, которое могут принести религиозность, материальное благополучие, чувственные наслаждения и освобождение. Такие трансцендентные преданные смотрят на любое счастье, кроме счастья преданного служения, как на солону на улице.»

[Из комментария Шридрихары Свами к «Шримад Бхагаватам» – см. Нектар преданности, с. 41]

«... Светит луна зажженным светильником...
Воздержанием, как женой наслаждаясь,
Спит себе муни, спокоен и радостен,
Словно могущественный царь...»

Что толку в Ведах, в чтении Пуран?
Что толку в смрити и пространных шастрах?
Что толку хлопотать о списке добрых карм,
Дающих право приютится в сварге?
Все это мелкий торг. И лишь одно
Блаженство самопогружения
До тла сжигает тяжесть бытия
И боль всех горестей и всех лишений...»

Бхартрихари Шатакатрая 190-191

Считается, что триада основных качеств бытия Бога заключена в трех терминах – «сат-чит-ананда» – то есть как «бытие (Высшее) – знание – блаженство». Открывая в себе и проявляя качества Атмы (Искры Божьей), человек получает практическое, а не теоретическое представление об особом трансцендентном экстазе, внутренней глубинной радости, которая, как это не покажется странным на первый взгляд, может проявиться-

ся лишь в отсутствие объектов наслаждения грубых чувств.

Нелишне будет сказать, что православным монахам не в меньшей степени знакомы эти особые ощущения, и в качестве рекомендуемых книг я должен упомянуть здесь об «Откровенных рассказах странника...» и «Старце Силуане». Рекомендую прочитать их всем, независимо от вероисповедания...

«Для человека, видящего свет безначального бытия, испытавшего полноту, радость и невыразимую сладость любви Божией, — в мире сем не остается уже ничего, могущего его прельстить. В каком-то смысле земная жизнь становится для него тяготою, безрадостной, и он с плачем ищет снова той жизни, к которой ему дано было прикоснуться...

«Умом мы не можем познать даже и того, как сделано солнце; и когда мы просим Бога: дал Ты солнце, Скажи нам, как сделал ты солнце,— то слышим в душе ясный ответ: — смири себя, и будешь знать не только солнце, но и Творца его. Когда же душа Духом Святым познает Господа, то от радости забывает весь мир и оставляет заботу о земном знании».

Здесь, под почти наивной формой выражения, скрыто указание на два различных образа познания о бытии. Обычный и всем известный путь к познанию выражается в том, что познавательная способность человеческого духа, направленная вовне, встречается с бесчисленным разнообразием явлений, видов, форм, и с бесконечным дроблением всего происходящего, и потому познание никогда не достигает ни полноты, ни подлинно реального единства.

При этом образе познания, ум, ища настойчиво единства, прибегает к синтезу, всегда и неизбежно искусственному, и то единство, которого он достигает на этом пути, не есть нечто реально и объективно существующее, но лишь свойственная ему форма отвлеченного мышления.

Иной путь к познанию о бытии лежит чрез обращение человеческого духа внутрь себя и затем к Богу. При этом происходит нечто обратное тому, что мы видели в первом образе познания: ум отходит от бесконечной множественности и раз-

дробленности явлений мира и всею силою обращается к Богу и, пребывая в Боге, видит и себя и весь мир.

К такому образу познания через молитву — стремилась душа Старца, и хотя он не терял здоровой чувства реальности этого мира, однако, до конца жизни своей оставался далеким от мирских дел, чуждым любопытства и привязанностей. Дух его всегда был занят только Богом и человеком...

«Когда Дух Святой исполнит всего человека сладостью любви Своей, тогда мир забыт совершенно, и душа вся в неизреченной радости созерцает Бога; но когда душа снова вспомнит мир, тогда от любви Божией и жалости к человеку — она плачет и молится за весь мир.

Предавшись плачу и молитве за мир, порожденный любовью, душа от сладости Духа Святого снова может забыть мир и снова упокоеваться в Боге; вспоминая же мир, опять в великой печали слезно молится, желая всем спасения.

И это есть истинный путь, которому научает Дух Святой.

Дух Святой есть любовь, мир и сладость. Дух Святой научает любить Бога и ближнего. А дух прелести — есть гордый дух; он не щадит человека и прочую тварь, потому что он ничего не создавал; он действует, как вор и хищник, и путь его исполнен разрушения.

Дух прелести не может дать истинной сладости; он приносит только тревожную сладость тщеславия; в нем нет — ни смирения, ни мира, ни любви; а есть холодное безразличие гордости.

Дух Святой учит любви Божией, и душа скучает о Боге и сладко со слезами ищет Его день и ночь, а враг приносит свою тоску, тяжелую и мрачную, убивающую душу...

Достижение подлинного созерцания без очищения сердца — невозможно. Только сердце, очищенное от страстей, способно к особому изумлению при созерцании непостижимости Бога. При этом изумлении ум радостно молчит, обессиленный величием созерцаемого.»

[Старец Силуан]

Я намеренно привел разные цитаты из столь заведомо далеких учений: ведь, несмотря на многообразие форм служения и конкретные особенности вероисповедания, духовная радость от любого типа служения имеет одну и ту же внутреннюю природу – от Атмы (Искры Божьей).

И, таким же образом, справедлив и обратный вывод: если ваше служение не сопровождается внутренней духовной радостью, значит – что-то здесь не так. Есть какие-то неправильности: или служение преждевременно, или темные наслоения негативной Кармы еще сильны, и аура еще не очищена, или вы служите не так...

Подлинное служение сопровождается и подлинной радостью. Если радости нет, значит и чистого служения нет...

Служение и формы Освобождения.

В 9-й Песни Бхагавата-пураны (см. Шримад Бхагаватам 9.4.67) есть намек и упоминание о четырех формах Освобождения, сосуществующими наряду со слиянием с Богом (сайуджья):

салокйа – обитание с Господом на одной духовной планете (вайкунтхи-локи);

сарупья – обладание телом, подобным Господу (Шри Кришны);

Пояснение: в Первой Песни Бхагавата-пураны есть такой поясняющий стих:

«Одаренный трансцендентным телом, достойным спутника Личности Бога, я освободился от тела, состоящего из пяти материальных элементов, и поэтому все накопившиеся реакции моей деятельности ради наслаждений (кармы) прекратились,»

Шримад-Бхагаватам 1: 6:28

са-арцти – обладание всеми богатствами Господа;

самипйа – беспрепятственное общение с Богом.

Хотя в самом оригинальном тексте Пураны эти формы конкретно не называются, о них упоминается, и их приводит Свами Бхактиведанта в комментариях, называя их пятью уровнями.

Действительно, есть основания предполагать, что самая простая или «низшая» форма Освобождения – это беспрепятственное общение с Богом. Она, к тому же, не требует физической смерти. Обладание всеми богатствами Господа – она, скорее всего, уже предполагает определенные сиддхи, или совершенства. И, как и третья форма Освобождения – обладание телом, подобному трансцендентному телу Шри Кришны – тоже не обязательно подразумевает посмертное отторжение Плотного тела. Что же касается салокьи и сайуджьи – то они уже не совместны ни с каким земным телесным воплощенным состоянием. Это понятно любому.

Почему об этих формах Освобождения зашел разговор в данном разделе, не раньше и не позже? – потому что реализовать их можно только в результате процессов преданного служения. Особенно что касается трех форм, которые в принципе возможны в данном телесном воплощении, то есть фактически на уровнях дживан-мукти, то есть «освобождения-при-жизни».

Эти данные, стоит подчеркнуть, имеются в учении индийских вайшнавов, и об дживан-мукти также нередко упоминает и Шри Сатья Саи Баба, приводя немало примеров из довольно богатой подобными случаями религиозной истории Индии.

В то же время, стоит заметить, что важна не форма Освобождения, соответственно той ли иной теоретической классификации, но конкретный реальный результат. Поэтому выше приведены положения, позволяющие прояснить основные моменты, избавить читателей от возможных тех или иных умственных затруднений и расширить осведомленность. Не более того. Освобождение достигается конкретной реальной практикой, и только ей.

1.6. Препятствия на духовном Пути

В различных религиозных доктринах и книгах по эзотерическим областям знаний можно найти огромное множество разных классификаций тех факторов, что расцениваются как препятствия на духовном Пути.

В Бхагавад-Гите говорится о препятствиях так:

Все эти классификации и положения правильны, хотя их полнота и глубина все же различна.

По этому поводу стоит привести один анекдот.

«Однажды мыши прибежали к Филину, как к самому мудрому и стали ему говорить:

– О, Филин! Ты самый мудрый из лесных братьев. Скажи нам, что нам делать, чтобы нас перестала есть Лиса?

Филин думал-думал и ответил:

– Надо вам научиться превращаться в ежиков. Тогда никакая Лиса вас съест никогда не сможет!

Мыши обрадовались столь мудрому ответу, и убежали. Но потом они стали думать – как же научиться превращаться в ежиков? Тогда они снова побежали к Филину и спросили его:

– Как нам научиться превращаться в ежиков?

На что Филин ответил:

– Этого я вам сказать не могу. Обратитесь к кому-нибудь еще. Я стратег.»

Суть этого анекдота, если мы преломим его смыслы к проблемам препятствий, оказывается следующей. Когда вам предлагают преодолевать препятствия посредством борьбы со вторичными проявлениями и суть такими же следствиями еще существующих несовершенств, эти советы нельзя считать полными и коренными по значимости. Я ничуть не хочу умалить рекомендации Бхагавад-Гиты, буддийские сутры или поучения любых других Учителей. Но, строго говоря, ни в той же Бхагавад-Гите, ни во многих других Писаниях или источниках Вечной Мудрости, не утверждается, что вы должны бороться с этими препятствиями напрямую (!). Бхагавад-Гита указывает на препятствия, она выделяет их, она констатирует факт, но не утверждает прямо, что надо непосредственно задавить похоть, гнев или жадность.

Впрочем, не надо говорить абстрактно – судите сами по 2-й главе Гиты:

«60. Чувства так порывисты, что могут увлечь насильно даже ум мудрого

человека, пытающегося обуздать их.

61. Управляя всеми чувствами, надо сосредоточить сознание на Мне.

Воистину, кто обуздал свои чувства, тот в мудрости стоек.

62. У человека, помышляющего об объектах чувств, возникает

привязанность к ним; от привязанности возникает желание, от желания

возникает гнев.

63. От гнева возникает заблуждение, от заблуждения – утрата памяти,

из-за утраты памяти происходит разрушение разума, из-за разрушения разума

человек погибает.

64. Кто свободен от привязанности и отвращения, владеет собой и

обуздал свои чувства, тот обретает чистоту и спокойствие.

65. А с духовной чистотой приходит прекращение страданий. Воистину, у

чистых сердцем разум быстро становится стойким.

66. У необузданного нет разума, нет силы сосредоточения, а без

сосредоточения нет мира, а для лишённого мира возможно ли счастье?

67. Ум, следуя за блуждающими чувствами, уносит его мудрость, как

сильный ветер уносит лодку.

68. Поэтому, о могучерукий, кто удерживает свои чувства от объектов

чувств, тот в мудрости стоек.»

Таким образом, Гита дает и самый ценный в методическом плане совет – сначала надо отслеживать реакции чувств, и эта психологическая цепочка первична, а потом уже контролировать следствия в виде гнева, похоти или иных качеств...

Что, собственно говоря, подтверждается в той же Бхагавад-Гите чуть ниже, в 3-ей главе:

«37. Это вожеление, рожденное гуной страсти и переходящее в гнев, всепожирающее, всегреховное. Знай, это и есть враг здесь.

38. Как огонь покрыт дымом, как зеркало пылью, как зародыш оболочкой, так и сознание покрыто вожелением.

39. О сын Кунти, знание сокрыто этим вечным врагом мудрого – вожелением, ненасытным, как огонь.

40. Чувства, ум и разум называются его пристанищем; через них, сокрыв знание, оно вводит воплощенного в заблуждение.

41. Поэтому, о лучший из Бхарат, вначале обуздав чувства, порази эту скверну, разрушителя знания и самосознания.

42. Говорится, что чувства выше объектов, разум выше ума, а Он (дух) выше разума.»

Заметьте, что в Гите дается не только правильный подход к контролю низших страстей как следствий не проработанных и бесконтрольных желаний, но еще и указывается сама основа, базисный фундамент для подобного совершенствования – качества Атмы (Духа, или Искры Божьей в человеке).

Итак, что конкретно можно увидеть в приведенных цитатах из Гиты? – конкретную многоступенчатую схему обуздания негативных эмоций:

1) изучить эффекты воздействия объектов внешнего мира на органы чувств; это изучение – первый шаг к реальному духовному распознаванию;

2) постепенно научиться отводить чувственные органы от объектов внешнего мира, т. е. как бы «отсоединяться» от внешних объектов. Это становится возможным по мере освоения только что упомянутой первой стадии чувственного контроля;

3) научиться достигать полного бесстрастия и невозмутимости ума за счет совершенного контроля чувственных органов и детального знания всех звеньев психологических перцептивных механизмов.

Является ли Бхагавад-Гита единственным указующим здесь Писанием? – конечно нет! Новозаветные поучения Господа нашего Иисуса Христа содержат аналогичные элементы: например, читаем в Евангелии от Матфея (5:29-30):

«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.»

Если понимать эти слова Иисуса в самом прямом смысле – значит все монахи ходили бы уже давно безглазыми и безрукими. Конечно, здесь имеется в виду то же самое, о чем гово-

рится и в Бхагавад-Гите: об изучении и контроле чувственных органов, об умении «отсоединять» органы чувств от объектов чувств.

Дальше я на эту тему пока распространяться не буду – к этим проблемам мы еще не раз будем возвращаться в соответствующих параграфах и местах данной книги.

Пока же стоит упомянуть, хотя бы для более глубокого понимания проблемы препятствий и возможностях других подходов к ее решению, о небольшом отрывке из первой главы Йога-сутр Патанджали с соответствующими комментариями ААБ, которые мы сочли возможным и целесообразным несколько дополнить и расширить:

30. Препятствиями познанию Души являются: телесное расстройство, умственная инерция, неправильная постановка вопросов, беспечность, лень, отсутствие бесстрастия, ошибочное восприятие, неспособность сосредоточиться, неудача в удерживании медитативного состояния.

Вот комментарии на этот отрывок Алисы А. Бейли:

«Препятствие I. Телесное расстройство.

Интересно, что первое препятствие связано с физическим телом. Стремящимся стоит помнить об этом и постараться привести свой физический проводник в соответствие с требованиями, которые будут впоследствии к нему предъявляться. Необходима обширная подготовка, и она состоит из четырех пунктов:

1. Приведение тела в состояние, неуязвимое к болезням и недомоганиям. Сам этот процесс тройной и включает:

- а) Искоренение имеющихся болезней.
- б) Утончение и очищение тела, с тем чтобы в конечном итоге полностью перестроить его.

в) Защиту тела от будущих атак болезней и использование его в качестве проводника Души.

2. Укрепление и утончение эфирного тела с целью так развить его, чтобы работа по овладению силами могла предприниматься безопасно. Ученик должен пропускать силы, используемые в своей работе, через свое тело.

3. Раскрытие и пробуждение центров эфирного тела, сосредоточение огней тела и их надлежащее продвижение вверх по позвоночнику для соединения с огнем Души.

4. Координация обоих подразделений физического тела и его последующее выравнивание с Душой через Сутратму, или нить, которая является магнетической связью между ними.»

Прервемся на время. Итак, ученикам заявляется о необходимости не только укреплять тело, но и указывается на необходимость перестройки его до того момента, пока оно не станет надежным и послушным инструментом для высшей воли практикующего Садхану инструментом. Но заметьте – нигде не утверждается, что забота о теле является непосредственным путем к развитию Духа. Да и одно дело – заботиться, а другое – возвести эту заботу в специальный культ, как то нередко случается среди хатха-йогов...

«Преобразования, указанные в третьем пункте, могут безопасно предприниматься только после использования и овладения первыми тремя средствами Йоги. К ним относятся:

1. Пять Заповедей, (См.: Книга II, Сутры 28 и 29.)
2. Пять Правил, (См.: Книга II, Сутры 32-46.)
3. Правильная позиция. (См.: Книга II, Сутры 46-48.)

Важность этих средств стремящиеся к Йоге часто забывают; отсюда неприятности и беды, так часто наблюдаемые среди тех, кто преждевременно занимается пробуждением центров и поднятием «змеиного» огня. Только тогда, когда все отношения стремящегося в обществе улажены (с чем имеют дело Заповеди), только тогда, когда обязанности по очищению и уре-

гулированию тройственной низшей природы исполнены (как намечено в Правилах), и только тогда, когда уравновешенное и контролируемое состояние эмоциональной природы осуществлено и правильная позиция достигнута, стремящийся к Раджа Йоге может безопасно приступить к более эзотерической и оккультной работе, связанной с огнями своей малой системы. Этот момент невозможно переоценить. Только на очень продвинутой стадии ученичества человек без опасности для себя может сознательно иметь дело с жизненными огнями [64] и направлять их правильное продвижение вдоль позвоночника. Все еще мало тех, кто «соблюдает Закон и Заповеди».

Препятствие II. Умственная инерция.

Следующее великое базовое препятствие (так как препятствия эти даются в порядке их власти над средним человеком) – это неспособность человека ясно мыслить о проблеме, решения которой он добивается. Без ясного мышления, предшествующего действию, обнаружится недостаточность прилагаемого усилия вместе с неспособностью оценить значимость проблемы. Ментальная инертность вызывается летаргическим состоянием того «покрова сознания», который мы называем ментальным телом, и его низкой частотой вибрации, что обнаруживается у большинства людей. Вот почему к Раджа Йоге значительно больше обращается людей ментального типа, чем глубоко верующих. Этим объясняется и тот факт, что те, чьи ментальные тела хорошо оснащены и активно используются, быстрее обучаются этой священной науке. Для большинства людей пробуждение ментального тела, развитие интеллектуальных интересов и замена эмоционального контроля умственным должны предшествовать осознанному осуществлению воссоединения с Душой. Прежде чем природа Мыслителя сможет восприниматься в процессе познания, контакт с аппаратом мышления должен быть установлен и он должен использоваться.

Когда это будет осмыслено, вклад в человеческое развитие великих школ мысли, которые мы называем Ментальной Наукой, Христианской Наукой, Новым Мышлением, и других

групп, ставящих акцент на ментальных состояниях, получит более справедливую оценку. Человеческое семейство только сейчас становится 65] осведомленным о «покрове сознания», который мы называем ментальным телом.

Большинство людей пока еще должны достроить тот покров, который оккультные учащиеся называют ментальным телом. Из среды тех, кто это делает, выйдут истинные Раджа Йогины.

Препятствие III. Неправильная постановка вопросов.

Это следующая стадия, и она также зависит от определенного уровня ментального развития. Некоторые переводчики называют ее «сомнением». Неправильное вопрошание базируется на низшем восприятии и отождествлении Реального человека с иллюзорным инструментом – со своим ментальным телом. Оно заставляет ставить под вопрос Вечные Истины, сомневаясь в существовании основополагающих реальностей, и добиваться решения своих проблем в эфемерном и преходящем, основывающемся на восприятии чувствами.

Есть вопрошание должное и справедливое. Оно является тем «задаванием вопросов», о котором Христос говорит: «Просите, и дано будет вам». Дар исследования намеренно воспитывали в своих учениках все истинные Учителя Востока. Они учили формулировать вопросы о внутренних реальностях и затем самим находить ответы благодаря поиску источника всех знаний, скрытого в сердце всех существ. Чтобы спрашивать разумно и находить ответ, ученики, прежде всего, должны освободиться от всякого внешнего навязанного авторитета, от всякой традиции и от 66] наложения всех теологических догм, будь они религиозные или научные. Только так можно найти реальность и узреть истину.

«И когда твоя мысль осилит
заблуждений поток многовидный,
ты тогда ощутишь безразличие
ко всему, что услышишь иль слышал.»

«Когда ты неподвижно мысль,
равнодушную к слову Веды, установишь,

Партха, в Самадхи, – это значит,
ты Йоги достигнешь» (Гита II, 51,52 и 53.) .

Препятствие IV. Беспечность.

Рассматриваемую предрасположенность ума некоторые переводят как «легкомыслие». В действительности это та изменчивая ментальная предрасположенность, которая делает однонаправленность и внимание очень трудно достижимыми. Буквально, это мыслеформобразующая склонность вещества ума, также описываемая как «склонность ума порхать от одного объекта к другому» (См.: Книга III, Сутра 11.).

Препятствие V. Лень.

Все комментаторы согласны с таким переводом, употребляя термины медлительность, вялость или леность. Она относится не столько к ментальной инертности (так как последняя может сопровождаться острым ментальным восприятием), сколько к инертности всего низшего человека, мешающей ему достигать интеллектуального распознавания и внутреннего устремления. Стремящемуся сказано, что он должен делать, «средства Йоги» стали понятны ему. Он уловил проблеск идеала и осведомлен о препятствиях; чисто теоретически он знает, какие шаги он должен предпринять, но его активность не соответствует его знанию. Между его устремлением и поступками имеется несоответствие. Хотя он жаждет [67] достичь и знать, ему слишком трудно выполнить условия. Его воля еще недостаточно сильна, чтобы заставить его двигаться вперед. Он позволяет времени пролетать и ничего не делает.

Препятствие VI. Отсутствие бесстрастия.

Некоторыми этот термин удачно переводится как «пристрастие к объектам.» Это желание удовлетворить материальные и чувственные запросы. Это любовь к чувственно воспринимаемому и влечение ко всему, что снова и снова приводит человека обратно, в условия физического плана существования. Ученик должен культивировать «бесстрастие», то есть занимать такую позицию, при которой он никогда не отождествляет себя с того или иного рода формами, но всегда отрешен и стоит в стороне, свободный от ограничений, налагаемых обладанием и принад-

лежностью. Об этом говорится во многих местах в различных Сутрах, и нет нужды более об этом распространяться.

Препятствие VII. Ошибочное восприятие.

Это неспособность правильно воспринимать и видеть вещи такими, каковы они на самом деле, естественное следствие шести предыдущих препятствий. Пока Мыслитель отождествляет себя с формой, пока меньшие жизни низших покровов сознания могут держать его в рабстве и пока он отказывается отделить себя от материального аспекта, до тех пор его восприятия будут оставаться ошибочными. Ви/дение бывает различных видов, и их можно перечислить следующим образом:

1. Физическое зрение открывает природу физического плана посредством глаз, снимая через хрусталик глаза аспект вещественной [68] формы на чудесную фотопленку, которой обладает каждый человек. Оно ограничено и имеет пределы.

2. Эфирное зрение. Быстро развивающаяся способность человеческого глаза, которая в конечном счете откроет ауру жизни во всех формах четырех царств природы, принесет признание пранических эманаций всех жизненных центров и выявит их состояние.

3. Ясновидение. Способность зрения на астральном плане, одна из низших «сиддхи», или психических способностей. Оно достигается благодаря поверхностной чувствительности всего «тела чувств», эмоциональной оболочки, и является чувственным восприятием, доведенным до очень продвинутого состояния. Оно обманчиво и, в отличие от своего высшего соответствия, духовного восприятия, являет собой самый апофеоз майи, или иллюзии.

4. Символическое ви/дение. Способность ментального тела, фактор, который вызывает ви/дение цветов и геометрических символов, четырехмерного зрения, а также тех снов и виде/ний, которые являются результатом ментальной активности, а не астрального зрения. Часто эти виде/ния обладают качеством предвидения.

Эти четыре типа ви/дения являются причиной неправильного восприятия и порождают лишь иллюзию и ошибки до

тех пор, пока им на смену не придут высшие формы ви/дения, перечисленные дальше. Эти высшие формы зрения включают следующие:

5. Чистое ви/дение. Говоря словами Патанджали, «Видящий является чистым Знанием (гнозисом). Благодаря 69] чистоте он смотрит на представленную идею через посредство ума» (Книга II, Сутра 20.).

Слова «чистое знание» переводились как «чистое ви/дение». Это видение есть наработка Души, которая суть чистое Знание и проявляется, когда Душа использует ум как свой инструмент ви/дения. Чарльз Джонстон переводит эту же Сутру следующими словами: «Видящий суть чистое ви/дение. ... Он смотрит через покров ума».

Ясное схватывание знания и совершенное постижение мира Души отличают человека, который – благодаря концентрации и медитации – достиг умственного контроля. Ум тогда становится окном Души, и через него Духовный человек может взирать на новую, высшую область знания. Вместе с развитием этого типа ви/дения шишковидная железа становится активной и параллельно развивается третий глаз (в эфирной материи).

6. Духовное ви/дение, или истинное восприятие. Этот тип ви/дения раскрывает мир Интуитивного, или Буддхического, плана и выносит его обладателя за пределы абстрактных уровней ментального плана. Он постигает чисто духовные предметы и базовые цели, лежащие в основе всей манифестации, или всего проявленного, так же как чистое ви/дение позволяет его обладателю использовать ресурсы чистой Мудрости. С развитием этого видения верхний Главный центр становится активным и Тысячелепестковый лотос раскрывается.

7. Космическое зрение. Его природа для человека непостижима и характеризует сознание тех Существований, Которые проявляются 70] через посредство планетарной схемы в Солнечной системе точно так же, как человек проявляется через свои тела.

Изучая указанные типы восприятия, учащийся придет к верной оценке предстоящей ему работы. Это поможет ему опреде-

лить, где он в настоящее время находится, и, следовательно, разумно подготовиться к следующему шагу вперед.

Препятствие VIII. Неспособность сосредоточиться.

Последние два препятствия указывают способ, каким «старое может уйти прочь» и новый человек вступит в свое наследие. Метод ученика должен включать не только самодисциплину, подчинение покровов, или оболочек, не только служение и отождествление с групповым сознанием, но также две стадии концентрации: сосредоточение (контроль ума) и медитацию, устойчивый процесс размышления над тем, с чем Душа контактирует и что она знает. Этими двумя стадиями мы займемся позже и не станем больше затрагивать их сейчас.

Препятствие IX. Неудача в удерживании медитативного состояния.

Итак, очевидно, что первые шесть препятствий имеют дело с неправильными состояниями, последние же три – с результатами этих состояний. Они содержат намек относительно метода, посредством которого может свершиться освобождение от неправильных состояний сознания.

Следующая Сутра наиболее интересна, поскольку рассматривает 71] следствия, вызываемые в каждом из четырех тел низшей природы человека, еще не преодолевшего препятствий.

31. Страдание, отчаяние, неуместная активность тела и неправильное направление (или контроль) жизненных потоков появляются как результаты наличия препятствий в низшей психической природе.

Каждый из этих четырех результатов выражает состояние низшего человека; они отражают следствия неправильной централизации, или отождествления.

1. Страдание – это следствие, вызываемое неправильной поляризацией астрального (эмоционального) тела. Страдание исходит из неспособности правильно сбалансировать пары противоположностей. Оно указывает на недостаток равновесия.

2. Отчаяние – это следствие раскаяния, вызываемого в мен-

тальном теле, и само по себе отличительный признак «духовно непретворенной ментальной природы». Стремящийся представляет то, что могло бы быть, а препятствия все еще преодолевают его; он беспрестанно осознает неудачу, и это порождает в нем состояние отчаяния, отвращения к себе, раскаяния и уныния.

3. Неуместная телесная активность. Внутреннее состояние находит выход на физическом плане как неумная активность, неистовый поиск решения или утешения, постоянная беготня туда-сюда в поисках покоя. В нынешнее время она является главной характеристикой нашей ментальной арийской расы и источником настойчивых, интенсивных усилий, прилагаемых во всех жизненных сферах. Ей в значительной мере способствуют (вследствие ускорения развития ментального тела) образовательные процессы. 72] Большим вкладом образования (в школах, колледжах, университетах и прочих подобных сферах активности) является стимуляция ментальных тел людей. Все это – составная часть великого Плана, направленного к одной цели – раскрытию Души.

4. Неправильное направление жизненных потоков. Следствие, производимое в эфирном теле внутренней сумятицей. Жизненных потоков (для изучающего оккультизм) два:

- а) Жизненное дыхание, или прана.
- б) Жизненная сила, или огни тела.

Именно неверное использование жизненного дыхания (неправильное употребление праны) служит причиной восьмидесяти процентов нынешних физических болезней. Остальные двадцать процентов порождаются неправильным направлением жизненной силы через центры и поражают примерно двадцать процентов человечества, которых можно назвать ментально поляризованными. Ученику-оккультисту, стремящемуся к освобождению, предстоит, однако, найти ключ не в дыхательных упражнениях и не в работе с семью центрами тела. Он будет найден в интенсивной внутренней концентрации на ритмической жизни и в тщательной жизненной организации. По мере того как учащийся будет это делать, координация тонких

тел с физическим, с одной стороны, и с Душой, – с другой, приведет в итоге к последующему автоматическому урегулированию пранических и жизненных энергий.

32. Для преодоления препятствий и того, что им сопутствует, требуется интенсивное применение воли к одному из аспектов Истины (или принципу).

73] Стремящемуся к Йоге полезно будет обратить внимание на то, что имеется семь техник, с помощью которых добиваются покоя и тем самым достигают цели. Ими мы теперь и займемся. Каждая из них имеет определенную связь с рассмотренными ранее семью препятствиями.

Препятствие Средство устранения

1. Телесное расстройство Полноценная здоровая
жизнь (I.33)

2. Ментальная инертность Контроль жизненной силы
(I.34)

3. Неправильная постановка вопросов Однонаправленное
мышление (I.35)

4. Беспечность Медитация (I.36)

5. Лень Самодисциплина (I.37)

6. Отсутствие бесстрастия Правильный анализ (I.38)

7. Ошибочное восприятие Просветление (I.39)

Коррекция неправильных состояний чрезвычайно важна на ранних стадиях Йоги, отсюда такой акцент на них в Книге I.

Но теоретическое понимание препятствий и способов избавления от них приносит мало пользы, пока отсутствует интенсивное применение воли. Только постоянное, неотступное, длительное усилие воли, действующей через посредство ума, позволит стремящемуся выйти из тьмы к Свету и пойти от смерти к бессмертию.

Однажды поняв этот принцип, ученик может работать сознательно. Отсюда необходимость правильного понимания принципов (качеств), через которые познается Истина, открывающая Реальность, или Бога.

Все формы существуют для того, чтобы выразить Истину.

Благодаря постоянному воздействию Воли Бога на Единое открывается Истина через посредство материи. Когда узнается Истина, базовый принцип, тогда открывается Духовная Воля. Когда ученик постигает, 74] какой из принципов предназначена выразить каждая из его форм (оболочка, или тело), тогда он узнаёт, куда с точностью направить свою волю, чтобы добиться желаемого состояния.»

*** Во всех случаях следует особо подчеркнуть, что нельзя отождествлять или даже смешивать трудности, которые испытывают начинающие и те препятствия, что встают на пути куда более зрелых мистиков.

«Трудностей, с которыми сталкиваются мистики, четыре:

1. Утеря жизнестойкости. Мистика так неотвязно тянет “вверх” (как он считает и называет), в мир его грез, к объекту его идеализма или к духовному идеалу (персонифицированному или неперсонифицированному) его устремления, что он преворачивает нормальный, здоровый процесс “непрестанной материализации Реального”. Он всецело живет в мире своего устремления, пренебрегая жизнью на физическом плане, становясь не только непрактическим, но и негативным по отношению к этому плану. Он оттягивает все свои жизненные силы вверх, отчего страдают физическое тело и жизнь на физическом плане. Технически говоря, силы солнечного сплетения не влекутся вверх, в сердечный центр, как должно быть, а энергия сердца не расходуется в бескорыстной любви к человечеству; все они фокусируются и распределяются на наивысшем уровне астрального познания, питая силы астрального тела. Тем самым они обращают вспять нормальный процесс, отчего фи-

зическое тело люто страдает.

Изучение жизни святых и мистиков выявляет кипу примеров подобных трудностей, и даже в сравнительно редких случаях их служения человечеству мотивом нередко (я бы сказал, как правило) являлось удовлетворение восчувствованного требования самого мистика или обязательства по отношению к нему, дабы эмоционально удовлетворить и наградить мистика. Утеря жизнестойкости зачастую бывала столь полной, что вела прямоком к нервной дезориентации, трансовым состояниям и прочим патологическим осложнениям, а то и к смерти.

2. Обольщение. Драма жизни мистика и постоянное культивирование видения (какого бы то ни было) приводили во многих случаях к серьезным, хотя и не всегда распознаваемым психологическим затруднениям. Видение поглощало все внимание мистика, и вместо того чтобы выявить финал, к которому он может когда-нибудь прийти, или утвердить его в сознании как символ внутренней реальности, которую он когда-нибудь увидит воочию, он жил, замыкаясь в собственной мыслеформе об этом финале. Могучая мечта, неотвязная мыслеформа (выстраиваемая год за годом устремлением, поклонением и влечением) приводила к такой одержимости, что он уже не мог не принимать символ за реальность. А иногда умирал от экстаза, взвинченный отождествлением со своим видением. Между тем замечу: подлинное достижение мистического финала, который уже не видится, а осуществлен на деле, еще никого никогда не убило. Убивает лишь обольщение. Только когда фокус жизни — в астральном теле, когда душевная сила ниспала туда же, а сердечный центр переэнергетизирован, мистик умирает от своего устремления. Ежели обошлось без смерти (что необычно), не миновать серьезных психологических затруднений. Это вызывало немалую озабоченность церковников во все времена, да и современных психологов тоже, и обесславало весь предмет мистического раскрытия, особенно в нашу научную эпоху.

Именно материализация видения в астральной материи, его развитие могуществом эмоции (маскирующейся под предан-

ность) и неумение мистика войти в сферу ментального восприятия или свести свою идеалистическую мечту в физическое выражение лежат в корне несчастья. Человек обольщается лучшим, что в нем есть; он жертва галлюцинации, воплощающей все самое высокое, что ему ведомо; он осилен наваждением духовной жизни; ему не удастся отличить видение от Плана, содеянное веками мистической активности нереальное от Реального, вечно маячащего не заднем фоне жизни интегрированного человеческого существа.

Не забывайте: видение (Неба, Бога, Христа, духовного лидера или золотого века) произрастает в большинстве случаев из мечтаний и устремлений мистиков на протяжении веков, которые проложили светящийся мистический проход, которые употребляли одни и те же терминологию и символы для выражения того, что они чувствовали, к чему устремлялись и о чем истово ревновали. Все чувствуют одну и ту же Реальность, простирающуюся за наваждением мирового устремления; все облачают свое желание и томление в сходные символические формы: брак с Возлюбленным, жизнь в Святом Граде, участие в экстатическом видении Бога, обожание некой обоженной любимой Индивидуальности, такой как Христос, Будда или Шри Кришна, прогулки с Богом в саду жизни, вертоград Господень, достижение вершины горы, где обитает Бог и все открывается. Вот некоторые из форм, в которые обряжается их устремление и в котором их чувство двойственности находит удовлетворение. Идеи эти бытуют в виде могучих мыслеформ на астральном плане и — как магнитами — притягивают к себе устремление фанатиков, что столетие за столетием бредут тем же путем страстного чаяния, образного выражения глубоко за-таенной духовной “жизни хотения” и эмоционального взмета вовне, к божественности, описываемого иногда как “вознесение сердца к Богу”.

Утеря жизнестойкости и обольщение — частая история чисто эмоционального мистика. После того как астральный цикл остается позади и он позднее (вероятно, в другой жизни) откачнулся к откровенно агностическому состоянию ума, равно-

весие восстанавливается и более здоровое раскрытие становится возможным. Истинные, ценные плоды мистического опыта прошлого никогда не утрачиваются. Внутреннее духовное осуществление скрытно присутствует в жизни, чтобы позднее воскреснуть и обрести свое истинное выражение, однако размытость и чувство двойственности обязаны в конечном счете трансформироваться в ментальную ясность; дуализм должен уступить место опыту единения, туманы должны истаять. Мистик видит как-бы сквозь тусклое стекло, но когда-нибудь обязан познать, подобно как он познан.

Когда в нынешние времена мистически ориентированная особа обращается за помощью к мудрому психологу, последнему рекомендуется мягко и постепенно посеять в ней цикл сомнений, ведущий даже к временному агностицизму. В результате быстро установится желанное равновесие. Обращаю ваше внимание на слова “мягко и постепенно”. Поощрение нормальной физической жизни с ее ординарными интересами, исполнение налагаемых ею обязательств, ответственность, естественное физическое функционирование — все они обеспечивают необходимую, здоровую ориентацию.

3. Бред. Я намеренно употребляю это емкое слово, вдаваясь в опасные, нелегкие стадии мистической жизни. Когда обольщения мистика и утеря им жизнестойкости превысили планку допустимого, наступает стадия, когда теряется реальный внутренний контроль, мистическое чувство разрастается до того, что теряется чувство пропорции, вследствие чего условности (правомерные или неправомерные), социальное воспитание, экономическая ответственность, человеческие обязательства и всевозможные аспекты повседневной жизни, интегрирующие человеческую составляющую в целое человечества, не могут удержать в узде низшую природу. Внешнее выражение мистика становится ненормальным, и он (под углом высших, лучших ценностей) превращается в антисоциального индивида. Антисоциальность варьируется во всем спектре от сравнительно заурядного фанатизма, принуждающего своего носителя исповедать лишь одну точку зрения из множества возможных, до

некоторых ярко выраженных и распознаваемых форм безумия. Мистик одержим собственной своеобразной мыслеформой истины и реальности. У него в голове только одна идея. Ум его пассивен, ибо мозг стал инструментом астральной природы, регистрирующим всего-навсего фанатическую преданность и эмоциональную одержимость. Центр аджна активизируется прежде чем более-менее достигнута интеграция целого человека и активизация этого центра сколько-нибудь оправдана.

Следует период, когда человек выражает себя бесчисленными нежелательными способами, включая односторонность выше крыши, узкободый фанатизм, садизм, оправдываемый предположительно духовным мотивом (чему примером инквизиция), и некоторые формы умственной дезорганизации. Оккультно говоря, “огненное видение посылает свою жертву, истребляя узы тесной дружбы между умом и мозгом”. Сжигающая астральная лихорадка необходимо воздействует на физическое тело, как и на личностное выражение, и реальные губительные последствия несчастья могут наблюдаться со стороны. Подчас сделать уже ничего нельзя; попытки помочь бесполезны. Мистик в текущей жизни причинил себе непоправимый вред. Целительное влияние смерти и интервал жизни вне физического плана должны сделать свое благое дело, прежде чем человек снова войдет в нормальное состояние и начнет трансмутировать свое Видение Добра, Красоты и Истины в рабочее выражение на плане повседневности; тогда он включит ум для решения проблемы; обнаружит, что видение — всего лишь отражение Плана Бога. Он узнает, что способность персонализировать устремление должна трансформироваться в способность деперсонализировать себя, прежде чем возможны мировое служение и сотрудничество с Иерархией.

4. Отрешенность. Вот одна из главных психологических трудностей, приводящая к известному феномену раскола. Справиться с ней — задача из труднейших. Мистик, неспособный видеть ничего, кроме своего видения, воспринимающий это видение лишь в виде символических форм, сексуального влечения, горячечного устремления и интенсивной мечты или

желания, кончает тем, что порывает все достойные отношения как внутри себя (когда физическое тело находится в отрыве от эмоциональной жизни, а ум занят чем-то еще), так и с окружающими, стряхнув с себя всякую за них ответственность, и живет исключительно в мире собственного изготовления: отрешенный, застывший, безучастный к нормальным попечениям или человеческим зовам. Это иногда вызывается неосознанным желанием бежать от ответственности, от боли и занудства ежедневного быта, да от цепких рук тех, кто его любит; это может всплыть из ранней жизни освоения мистического опыта, который мистик должен в настоящей жизни упорно трансцендировать и перерасти, ибо он послужил своей цели и сделал свое дело. Это неверная отрешенность.

[ААБ «Эзотерическая психология», том 2, с. 219-220]

Последний момент в приведенной цитате, связанный с отрешенностью, может вызвать наибольшее число разных споров и нареканий. Например, в Бхагавад-Гите много раз говорится о важности достичь состояний отрешенности от грубоматериальных объектов и явлений. То же самое можно найти в Бхагавата-пуране или Вишну-пуране... То же самое многократно повторяет в Своих выступлениях и Шри Сатья Саи. Так же тогда быть? – момент здесь довольно тонкий. Тем более, что правы все одновременно. Исходя также из своего личного опыта, стоит сообщить, что существуют, во-первых, разные формы отрешенности и разные уровни отрешенности. Первый момент – формы отрешенности – важнее. Вредной может оказаться неуправляемая отрешенность, когда человек предпочитает пребывать в неких фантазийных грезах и иллюзионных порождениях собственного сознания. В этом смысле такая неправильная отрешенность совпадает с патологической ментализацией, есть с преждевременным переносом энергий осознания в область средних уровней материальности Астрального и (или) Ментального плана. Игнорируя при этом свои физические орудия как орудия постижения «Я» и в ущерб ускоренному эволюционному росту в условиях низшей материальности.

Наоборот, управляемая отрешенность, контролируемая высшим сознанием, есть высочайшее достижение и плод длительного Пути духовного Восхождения. Эта управляемая отрешенность, следовательно, есть удел очень немногих даже среди опытных практикующих.

О первой, или неправильной отрешенности, и сообщает Алиса Бейли (махатма Джуал Кхул), о второй со всей справедливостью говорят Священные Писания и Аватар современности Шри Сатья Саи в своих выступлениях и наставлениях ученикам.

Ум как препятствие или как помощник?

«Настало время перестать восхищаться достижениями интеллекта, пора признать существование в нас духовных тел, изучать их различные возможности и, наконец, работать над развитием интуиции, иначе говоря, высшего разума каузального плана, в котором уже нет эгоцентрического стимула, чья цель всегда гелиоцентрическая, теоцентрическая. С этого момента вы, вместо того, чтобы делать все ради своей выгоды, начнете посвящать себя служению Господу. И дело в том, что Господь нуждается в ком бы то ни было: Он столь богат и могущественен, что не нуждается в чьей-либо работе для него. Она идет на благо нам, улучшения происходят в нас самих.

Когда все энергии устремлены к иному центру, не к нам, тогда изменяются все процессы, все функции и вибрации -- мы перестаем быть серыми тусклыми, и становимся светящимися, лучезарными.

Конечно – я повторяю это – речь идет не о подавлении деятельности интеллекта. Богу было угодно, чтобы человек раз-

вил все возможности мозга, вот почему Он дал человеку спуститься в материю, дабы ее исследовать. И в этой инволюции (нисходящем движении) наши пять чувств обрели такое значение, что люди утратили понятие о Небе, они уже не общаются со светлыми существами, перестали о них думать, даже перестали ощущать их присутствие. Но это нисхождение в материю все равно остается для человечества блестящим достижением, ибо в планах Предвечного предусмотрено совершенствование человека -- заставив его пройти через материю, через пучины скорби, через болезнь и смерть, возратить его к жизни, к воскресению, к свету, к абсолютной свободе, дабы он познал своего Создателя. Восхождение это уже началось, токи Неба становятся все более многочисленными, вскоре воплотятся светозарные души: философы, художники, ученые, у которых будет новый язык, которые создадут новые творения, провозгласят новые ценности, принесут новое видение мира, чтобы на всей земле утвердилась новая культура, которая установит Царство Бога и Справедливости. Но чтобы это произошло, надо научиться работать с весьма совершенными инструментами, каковыми являются тела Каузальное, Буддхическое и Атмическое, короче говоря, работать с Духом, ибо он один способен достигнуть созерцания и понимания реальностей мира божественного.»

Михаэль Айванхов «Взгляд на Невидимое», Собр. Соч., ИЗВОР, №228, с.30-32

Влияние темных сил.

В современном мире теперь склонны смеяться над «примитивной» верой в существование разнообразных невидимых сущностей, в злых духов или «бесов»... Иллюзия научного прогресса и повышенная значимость в современном мире мнений научных работников – все это выставляется альтернативой

якобы устаревшим взглядам и суевериям прошлого.

Даже в самой эзотерической литературе иногда проявляются мнения, будто «бесы» – не что иное как темные психические продукты самого человека, не более чем плоды его духовного несовершенства...

Однако для сколь мало-мальски углубленного миропонимания имеет смысл, хотя бы развития соответствующего духовного распознавания, ознакомиться с самими основами «демонической психологии», как бы с внутренней логикой темных сил, которая прекрасно сформулирована в «Розе Мира» Даниила Андреева (с. 83-91, подчеркивания мои – Ю. К.):

«...В незапамятной глубине времен некий дух, один из величайших, называемый нами Люцифером или Денницей, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свобод выбора, отступил от своего Творца ради создания другой вселенной по собственному замыслу. К нему примкнуло множество других монад, больших и малых. Создание ими другой вселенной началось в пределах этой. Они пытались создавать миры, но эти миры оказывались непрочны и рушились, потому что, восстав, богоотступнические монады этим самым отвергли Любовь – единственный объединяющий, цементирующий принцип.

Вселенский план Провидения ведет множество монад к высшему единству. По мере восхождения их по ступеням бытия формы их объединений совершенствуются, любовь к Богу и между собой сближает их все более. И когда каждая из них погружается в Солнце Мира и со-творит Ему – осуществляется единство совершеннейшее: слияние с Богом без утраты своего неповторимого Я.

Вселенский замысел Люцифера противоположен. Каждая из примкнувших к нему монад – только временная его союзница и потенциальная его жертва. Каждая демоническая монада, от величайших до самых малых, лелеет мечту – стать владыкою Вселенной: гордыня подсказывает ей, что потенциально сильнее всех – именно она. Ею руководит своего рода «категорический императив», выражаемый до некоторой степени

формулой: есмь Я и есть не-Я; все не-Я должно стать мною, другими словами, все и все должны быть поглощены этим единственным, абсолютно самоутверждающимся Я. Бог отдает Себя; противобожеское начало стремится вобрать в себя все. Вот почему оно есть, прежде всего, вампир и тиран, и вот почему тираническая тенденция не только присуща любому демоническому Я, но составляет неотъемлемую его черту.

Поэтому демонические монады объединяются временно между собой, но, по существу, они соперники не на жизнь, а на смерть.

С захватом локальной власти их группую скоро вскрывается это противоречие, начинается взаимная борьба и побеждает сильнейший.»

Здесь я на время прерву цитирование: вспомним столь шумевшую года-то кино эпопею «Горец» – есть там лозунг или повторяемый девиз «остаться должен только один». Вот вам и как бы и диагностический признак, или «расписка» в происхождении столь повторяемой в фильме фразы.

«Трагичность для демонов хода космической борьбы обусловлена еще и тем, что Господь творит новые и новые монады, демоны же неспособны сотворить ни одной, и соотношение сил непрерывно увеличивается не в их пользу. Новых отпадений не совершается и не совершится больше никогда, этому есть абсолютные гарантии, и я глубоко сожалею, что исключительная трудность этой проблемы не позволяет мне найти нужный ряд понятий для того, чтобы изложить ее сколь-нибудь вразумительно. Во всяком случае, все демонические монады - очень древнего происхождения, все они - давние участники великого восстания. Правда, совершались и позже, совершаются и теперь - не отпадения, а нечто, внешне схожее: высокосознательное существо, иногда даже целая группа их, временно противопоставляют себя Провиденциальной воле. Но этот богоборческий выбор совершается не самую монадою, а низшим Я, душевным, ограниченным сознанием. Поэтому

богоборческая деятельность его протекает не в духовном мире, но в материальных мирах, подвластных, по воле самих же демонов, закону возмездия. Этим самым бунт оказывается заранее обречен, совершивший его вступает на длительный путь искупления.

Постепенно, в ходе борьбы, безуспешность попыток демонических сил создать собственную вселенную стала уясняться ими самими; продолжая создавать отдельные миры и прилагая невероятные усилия к упрочению их существования, они в то же время поставили перед собой и другую цель: завладеть мирами уже существующими или ныне творящимися Провиденциальными силами.

Отнюдь не разрушение миров, а именно завладение ими - такова их цель, но разрушение миров - объективное следствие подобного завладения. Лишенные объединяющего принципа любви и сотворчества, цементируемые лишь противоречивым принципом насилия, миры не могут существовать сколь-нибудь длительное время. Есть разрушающиеся галактики. И когда астрономические наблюдения внегалактических туманностей охватят более длительный период, чем сейчас, процессы этих мировых катастроф приоткроются взору науки. Есть погибшие и погибающие планеты: Марс, Меркурий, Плутон - руины брамфатур; все монады Света были изгнаны из этих систем, подпавших демоническому господству, вслед за чем последовала завершающая катастрофа и демонические полчища оказались бесприютно мечущимися в мировом пространстве в поисках нового объекта вторжения.

Но есть макробрамфатуры и целые галактики, вторгнуться в которые силам Восставшего не удалось. Внутри нашей Галактики системой, полностью освободившейся от демонических начал, является Орион... Среди миллионов галактик Вселенной таких миров немало, но наша Галактика, к сожалению, не входит в их число. Давно низвергнутые из макробрамфатуры Вселенной, силы Восставшего ведут в мирах нашей Галактики безостановочную, неустанную, миллионы форм приобретающую борьбу против сил Света; ареной борьбы оказался и Ша-

данакар (то есть наша планета Земля с совокупностью тонких оболочек-слоев – Прим. Ю. К.)...

Великий демон, один из сподвижников Люцифера, вторгся в Шаданакар с полчищами меньших. Имя его Гагтунгр. То была длительная и упорная борьба; она увенчалась его частичной победой. Изгнать силы Света из брамфатуры ему не удалось, но удалось создать несколько демонических слоев и превратить их в неприступные цитадели. Ему удалось вмешаться в процесс возникновения и развития жизни в земном Энрофе и поставить на животном царстве свою печать. Планетарные законы, с помощью которых начинали создавать органическую жизнь в Энрофе силы Света, неузнаваемо исказились. Ложно и кощунственно приписывать Божеству законы взаимопожирания, возмездия и смерти. «Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы».

От Бога только спасение. От Него только радость. От Него только благодать. И если мировые законы поражают нас своей жестокостью, то это потому, что голос Бога возвышается в нашей душе против творчества Великого Мучителя. Взаимная борьба демонических монад, победа сильнейшего, а не того, кто более прав, и низвержение побежденного в пучину мук – этот закон люциферических сил отобразился на лице органического мира Энрофа (Плотного мира нашей земной планетарной схемы – Ю. К.), выразившись здесь в законе «борьбы за существование». Всякое страдание существа, всякая его боль и мука дают излучение – и здесь, в Энрофе, и там, в мирах посмертия. Всякое его чувство, всякое волнение его душевного естества не может не давать соответствующего излучения. Излучения злобы, ненависти, алчности, похоти животных и людей проникают в демонические слои, восполняя убыль жизненных сил у различных классов и групп их обитателей. Но этих излучений едва достаточно, чтобы они восполняли убыль сил именно у отдельных демонических сообществ.

Зато излучение страдания и боли – оно называется гаввах – способно насыщать гигантские толпы демонов почти всех видов и рангов. По существу, гаввах – их пища. Налагая свою

лапу на законы Шаданакара, Гагтунгр искажал их так, чтобы породить и умножить страдание. Он делал их тягостными, жестокими, нестерпимыми. Он воспрепятствовал водворению в Энрофе закона трансформы; как равнодействующая обоих борющихся начал, возникла смерть и стала законом. Он воспрепятствовал принципу всеобщей дружбы; как равнодействующая обеих сил, появилось взаимопожирание и стало законом жизни. И, наконец, демонические силы вмешались в жизнь других слоев Шаданакара - тех, через которые пролегал путь существ, хоть раз воплотившихся в земном Энрофе: эти слои были обращены в миры возмездия, где царствуют мучители, впивая страдания страдальцев. Среди различных видов гаввахов особое значение имеет тот, который связан с истечением физической крови. Когда кровь людей и животных вытекает из организма, то в первые минуты этого процесса она выделяет жгучее излучение особой силы. Поэтому некоторые классы демонов заинтересованы не столько в смерти живых существ Энрофа и не в загробном страдании их душ, сколько именно в кровопролитиях. Ни одно кровопролитие в истории не происходило и не происходит без неосознанного нами внушения этих потусторонних кровопийц. И кровавые жертвоприношения в некоторых древних культах были ужасны не только своей жестокостью, но и тем, что питали собою отнюдь, конечно, не богов, а именно этих демонов...

Карма есть такая же равнодействующая двух противоположных волей, как закон смерти и закон борьбы за существование. Если бы демонические силы не встречали постоянных препятствий со стороны своих врагов, законы были бы еще тяжелее, потому что демоническая цель законов - породить гаввахов и парализовать проявления подпавших им душ Света. У законов есть и другая сторона, это - их очищающее значение. Это остаток древнейших светлых празаконов миротворивших прекрасных иерархий; цель этих иерархий и всех светлых сил Шаданакара - смягчение и просветление законов; цель демонических - еще большее их утяжеление...

...Несоизмеримостью своих масштабов с масштабами Лю-

цифера вселенной Гагтунгр не смущен: он, как и все демонические монады, понимает свою малость лишь как стадию. Слепая вера в безграничное свое возрастание и победу неотъемлема от его Я. Так верит в свой грядущий макрогалактический триумф любая из этих монад, сколь бы миниатюрна она ни была в настоящее время и какое подчиненное место ни занимала бы в иерархии восставших.

Поэтому любая из них, и Гагтунгр в том числе, - тиран не только в идеале и не только в данный момент, но и на каждой стадии в той мере, в какой это позволяет власть, достигнутая на этой стадии. Тирания вызывает такое обильное выделение гавваха, как никакой другой принцип вождения. Впивание гавваха увеличивает запас демонической мощи. Если бы демон стал восполнять убыль своих сил за счет вливания других психических излучений - радости, любви, самоотвержения, религиозного благоговения, восторга, счастья, - это переродило бы его естество, он перестал бы быть демоном. Но он не хочет именно этого. И тиранией, только тиранией может он обуздать центробежные силы внутри подчинившихся ему демонических множеств. И потому же совершаются иногда в метаистории (а отраженно - и в истории) акты отпадения и обратного восстания отдельных демонических монад против Гагтунгра. Подобные восстания поддержаны силами Света не могут быть, ибо любая из таких монад есть в потенции такой же планетарный демон; если бы она оказалась сильнее Гагтунгра, она сделалась бы еще большим мучителем, чем он. Не надо, впрочем, забывать, что не столь уж редки случаи восстания отдельных демонических монад не против Гагтунгра как такового, а против демонического миропорядка вообще. Такие восстания - не что иное, как обращение демонических монад к Свету, и ясно, что им оказывается тогда всемерная помощь Провиденциальных сил.

При всей сатанинской мудрости мировых замыслов Гагтунгра, замыслы эти зыбки именно вследствие указанных причин, ибо шансы обуздать все демонические монады мира, и в будущем самого Люцифера, для планетарного демона исчезающе

малы.

Но неутолимое стремление ко вселенскому господству составляет источник единственно понятных ему радостей: он испытывает подобные радости всякий раз, когда малейшая частная победа кажется ему шагом, приближающим к конечной цели. Победы же эти заключаются в порабощении других монад или их душ: демонических - как полусоюзников, полурабов, светлых - как узников и объектов мучительства. Насколько Гагтунгр может вообразить космическое грядущее, он рисует самого себя как некое солнце, вокруг которого бесчисленные монады вращаются по концентрическим кругам, одна за другой падая в него и поглощаясь, - и постепенно вся Вселенная приходит в это состояние вращения вокруг него, погружаясь, мир за мирами, в чудовищно разбухшую гипермонаду. Вообразить дальнейшее демонический разум бессилён. Меньшие из этих монад не способны нарисовать даже и такого апофеоза. Незыблемо веруя в свою конечную победу над Вселенной, они сосредоточивают волю и мысль на более близких, легче представимых стадиях. «

Я не случайно привел здесь отрывок из «Роза Мира» Д. Андреева со многими деталями (эту книгу стоит прочитать всем): занимающиеся должны воочию убедиться, насколько демонизированным сейчас является телевидение, политики и иные государственные деятели, всемирная «паутина» (www – Интернет), да и наибольшая часть современной западной культуры, если подобное слово вообще справедливо применять к отдельным бездарным детищам технократической цивилизации, скорее «отрыжкам» культуры, нежели проявлениям Света и Могущества высших уровней Космоса.

Все разнообразные демонические проявления и линии невидимых инвольтаций должны быть распознаваемы, узнаваемы и разоблачены.

В последнее время особое внимание со стороны темных сил уделяется все большему распространению в массы и укреплению в общественном сознании следующих изначально лож-

ных идей:

- мировые религии безнадежно устарели;

- священники корыстны и все больше напоминают жуликов и аферистов;

- религии и сама идея Бога есть душители для свободы; религии поработают свободную волю, в то время как свободолюбивое человечество делает все новые успехи на пути научного познания мира и освоения природы;

- возрастание религиозности, тем более факты внезапного для окружающих становления религиозного сознания, – это путь к психическим синдромам и расстройствам сознания, дорога в «дурнушку»;

- прекрасной альтернативой идее Единого Бога является множественность мнений, равнозначность общественных оценок, равноправность всех людей, независимо от их уровня духовности (хотя последнее есть «демократия плебеев», «государство шудр» как наинизшего в духовных отношениях сословия).

Кстати, именно культивация множественности мнений в обществе как раз и создает в сознании масс иллюзию естественности Хаоса, за которым столь трудно увидеть Истину и в котором вообще могут потонуть любые отзвуки и отражения величественной гармонии высших миров Света и Любви.

«Как вы знаете, на астральном и ментальном планах имеются центры, которые называются “темными центрами”, так как в своей активности они делают упор на материальном аспекте манифестации, на деятельности материальной субстанции; вся энергия подчиняется чисто эгоистической цели. Как констатировалось, Силы Света работают с душой, скрытой во всякой форме. Они озабочены групповыми целями и водворением царства Божьего на земле. Темные силы работают с формальной стороной выражения и над водворением центра контроля, который был бы в их исключительном ведении, подчиняя их велениям все живые формы всех царств. Есть давнее, знакомое по библейской фразеологии предание о царствах мира и

царстве Христа, о могуществе Антихриста и могуществе Христа. Кульминация великой борьбы имела место во времена Атлантиды, и, хотя Иерархия Света восторжествовала, перевес ее был минимальным. Сражение происходило на астральном плане, хотя отголоски доносились до физического плана, вылившись в великий мировой конфликт, о котором говорит древняя легенда. А закончился он катастрофой Потопа. С тех пор семена ненависти и обособленности расцветали пышным цветом; три способа, которыми силы тьмы тщатся взять человечество под контроль, — это ненавистничество, агрессия и обособление. Три великих духовных аналога суть любовь, бескорыстное соучастие и синтез.

... Темные силы управляют на физическом плане группой из шести восточных и шести западных лидеров, из которых восточные — наиболее могущественные, ибо в расовом отношении старше, а значит искушенней. Они работают, интенсифицируя наваждение и стимулируя низшие психические способности. Первейшим объектом их атак является группа учеников и посвященных мира, ведь последние ответственны за наращение любви в мире и за сплочение людей вместе в духе единства. Если этот орешек окажется им не по зубам, появится возможность экстернализовать Иерархию и тем самым значительно ослабить контроль так называемых темных сил.

Если злым силам не удастся приневолить учеников, в групповой формации или индивидуально, поддаться в какой-либо форме наваждению, они селятся привлечь групповое наваждение, дабы обесточить их усилия и заставить тех, с кем ученики работают, подозревать недоброе, подвергать сомнению мотивы и устраниться столь убедительно, что борющийся ученик незаметно остается на поле брани чуть ли не в одиночестве. Коль это не получается, они могут атаковать физическое тело работника и агента Иерархии, стараясь, через уязвление физического тела, умерить производительность ученика. Что не всегда выходит, так как Учитель способен защитить, да и защищает Своего ученика. Темные силы действуют также через интенсификацию, или стимуляцию психического механизма,

так что низшие психические способности ненормально, преждевременно развиваются и почти выбиваются из-под контроля. Такое всюду происходило во времена Атлантиды и вело к тому, что целый астральный план обнажался, но не понимался. В результате его нежелательные потенции выплескивались на физический план и порождали войну между двумя крупными школами мистерий — Светлой и Темной, — кульминировавшую в истреблении известного тогда мира.

Ныне эти потенции, светлые и темные, снова борются за выражение и главенство на физическом плане, однако на сей раз результат совершенно иной. Попытка добиться контакта с душой или помешать ему выливается в нервные заболевания и патологические состояния, которые всюду влияют на групповую активность человека. Попытки темных сил стимулировать низшие психические способности в материи и форме хватает, похоже, лишь на то, чтобы зацепить эфирный проводник и через его посредство обуславливать физическое тело физиологически — в виде болезней, поражений тканей, нервных расстройств, мозговых недугов и многими другими путями, в результате чего человеческое существо делается беспомощным и неспособным совладать с повседневностью и современным состоянием дел в мире. Но умственная природа доросла до этапа, когда она стала охранительным фактором, и некоторые из великих защитных барьеров, обступивших в наше время человечество, суть дух скептицизма и отказ признавать существование или пользу психических способностей. Вот о чем надо помнить.

[Алиса А. Бейли «Эзотерическая психология», т. 2, с.211]

Кроме того, как мне сказал один очень квалифицированный астролог, немалое число людей имеет обычно 2-3 очень «слабых» или даже «критических» дня в период примерно 2-3 месяца. В эти дни ученик особенно подвержен воздействию темных сил. Это объясняется общей психической неустойчивостью, обусловленной повышенной активностью «черной

луны» (Лилит в терминах авестийской астрологической традиции) в годовой астрологической динамике, соответственно гороскопу. Подобные краткие периоды, сходные с временными затмениями, следует просто пережить, но в любом случае понятно, что молитвы и защитные мантрамы здесь будут не просто уместными, но и необходимыми.

Полезным во многих случаях будет практическое распознавание тех признаков невидимой инвольтации, или, как еще можно сказать, «повышенного интереса» или «пристального внимания» демонических сил к тому или иному человеку. На тонких планах это все выглядит как некие сгущения тьмы, газоподобные скопления неясных фигур вокруг контуров его Эфирного тела, как «пляски темных теней»...

Эти диагностические признаки – примерно следующие: повышенная нервозность, нарушения сна, довольно зловещие или просто кошмарные сновидения, неоправданная ничем тревожность на фоне вполне спокойной жизни, неспособность расслабиться, отсутствие психологического комфорта, экспрессивные выражения ненависти, злобы или агрессии без достаточных на то оснований, внезапные мании и психозы, появление недоброго отношения к Богу, появление отношения к Нему как к некому космическому тирану, ощущение дурноты при молитве, упорное нежелание идти в храм...

Обратите внимание именно на совокупное проявление сразу нескольких подобных признаков демонических инспираций, ибо имеется в виду не какие-то отдельные эффекты, взятые сами по себе. Какие-то одни негативные эффекты могут быть вызваны индивидуальными особенностями гороскопа или нумерологическими свойствами даты рождения или имени. Упомянутые признаки имеют значение как диагностические для демонических инспираций, когда проявляются хотя бы несколько сразу или в течение ряда дней, может быть недель. Это – значимая оговорка.

Помните, что богоборческая активность сил Тьмы имеет

большое множество разных аспектов, нюансов и граней. Для демонов даже одно только торможение духовного прогресса представляется благодатной задачей на арене их борьбы с силами Света. Поэтому внедрение в массовое общественное сознание ложных незрелых идей представляется им не менее ценной частичной победой, сколь и культивация порнографии, сексуальных оргий и культов насилия. Поэтому воистину до сих пор справедливы слова Иисуса о духовном распознавании и чистоте помыслов: «... Итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.» (Мф 10:16).

Отдельное замечание следует сделать о существовании особого труднопередаваемого словесно мистического чувства сладострастия, некоего неясного душевного трепетания перед всем особым, невидимым, спиритическим. О нем упоминал и Д. Андреев в «Розе Мира»... Оно действительно нередко проявляется у «детей от эзотерики», то есть пока еще незрелых в духовном отношении любителей мистической литературы, спиритических сеансов и вообще оккультной атрибутики.

Что же касается профессиональных оккультистов, то напомним наибольших опасностях именно церемониальной магии, основанной на вызываниях духов с помощью особых заклинаний. Магу кажется, что он владычествует над элементами, вызывая их по собственной воле, тогда как действительность обратная до наоборот: это дух создает у мага иллюзию господства; на самом же деле маг вызывает духа тогда и только тогда, когда духу этого захочется.

Как же тогда быть в итоге с духовными практиками? – ведь нередко пугающая мощь демонических влияний столь велика, что создается иллюзия в вечном господстве сил Тьмы и в их необоримом могуществе. Можно ли оказаться невосприимчивыми для демонических инвольтаций? – Следует четко помнить: все демонические силы имеют возможность для своих влияний лишь за счет опоры на собственные не изжитые еще дурные качества. В основном они усиливают страстность,

основанную на животных или частично демонических внутренних качествах человеческого низшего-«я», играя на похоти или жадности, на агрессивности или даже на отсутствии всяческого духовного распознавания. Излюбленные зацепки для демонических влияний – это страх и животная ревность: раздувая эти качества в человеке, темные сущности ведут его к преступлениям...

Если человек чист, то демоническим силам не за что «зацепиться» в своих невидимых влияниях. Поэтому важны не столько соответствующие защитные молитвенные и (или) мантрические формулы, сколько выработка занимающимся чистоты помыслов, благоговения пред Господом, развитие живой Веры в Бога Живого.

Отсутствие же страха вследствие всепоглощающей Веры в Бога и Его высшие способности защитить Своих преданных вообще лишает бесов всяких шансов на успех в борьбе за каждую индивидуальную человеческую душу.

Не стесняйтесь просить у Господа заступничества и защиты. Это не только возможно, но и целесообразно.

Помните, что Господь никогда не наказывает Сам. Он лишь снимает защиту, а точнее – это зам ученик может лишиться себя защиты, если нарушает заповеди Божьи, если преступает границы дозволенного для него, если сам создает себе негативную Карму. Ну а бесы – они есть также добровольные наказующие, прокуроры и обвинители, радостные палачи...

Правильное отношение к жизненным трудностям

Поначалу жизненные трудности и или различные неурядицы выступают в роли препятствий на духовном пути. По крайней мере, они такими субъективно воспринимаются. Действительно, когда Вера не окрепла, когда жизнь Духа проявляет себя лишь искрами временных озарений, жизненные неуряди-

цы подобны плотным сгущениям темных туч на фоне тумана Майи, или мировой иллюзии.

Когда Свет Бога едва-едва виден и просматривается в редкие минуты или часы покоя, то разнообразные жизненные препятствия вообще застилают его видимость.

Какой отсюда напрашивается практический вывод? – что начинающим особенное внимание следует уделять хорошим и спокойным периодам жизни или часам суточной активности. Именно эти периоды и представляются наиболее ценными для открытия духовных реальностей, и, как говорится в одном источнике – «стремись, чтобы цветок Истины расцвел в тишине».

Отсюда, в свою очередь, естественно напрашивается стратегия строить свое суточное расписание так, чтобы как минимум час-полтора никто бы вас не беспокоил. Плюс, постараться свести к минимуму всевозможные лишние связи с другими людьми и зависимости от других людей (включая, прежде всего, родственников).

Иными словами, вам надо поначалу завоевать право оставаться наедине с собой и с Богом. Право хоть час-полтора в день побыть самими собой.

«Если шрамы [от] ничтожных врагов
Люди носят на теле как украшения,
Так почему же я, устремленный к Великой Цели [Нирване],
Считаю свои страдания злом?»

[Шантидэва Бодхичарья-Аватара 4:39]

Мы должны научиться извлекать пользу из любых, даже самых неприятных ситуаций... Вариантов здесь нет...

Преждевременное пробуждение психических способностей

«Я неоднократно употребил выражение “преждевременное пробуждение” психических способностей. Под ним я понимаю ненормальное раскрытие способностей ясновидения и яснослышания, когда обнажаются целые нижние пласты астрального плана, притом что обладатель этих способностей не умеет ни контролировать феномены, воспринимаемые тонким зрением и слухом, ни безошибочно интерпретировать то, что ему видится и слышится. На предыдущей животной стадии, стадии дикаря навыки эти сплошь и рядом являются нормальными, никакой ментальной реакции нет, а стало быть, нет и недолжного напряжения нервной системы и мозга. Налицо так называемое пассивное, или неэмоциональное приятие в состоянии, характеризующемся полнейшим отсутствием интерпретирующего рассудка и драматического самосознательного настроя человека, который начинает пользоваться своим умом. С момента, когда “сознание “я” становится доминирующим, обладание низшими психическими способностями оборачивается препятствием и осложняет существование. На время их надо оттеснить на задний план, чтобы умственный принцип мог забрать контроль и жизнь души могла выливаться в зрелое и взвешенное выражение на физическом плане. Изгнание психических способностей ниже порога сознания является компонентом развития, запланированного для арийской расы.

[Алиса А. Бейли «Эзотерическая психология», т. 2, с.211]

В чем не правы психиатры – Садхана и психиатрия

Об ограниченности методов и теорий современной западной науки говорилось уже выше. Однако, особенно важно понять критику «научных воззрений» в связи с особо важными ее приложениями - в связи с науками о здоровье человека и в первую очередь в связи с психиатрией. Если телесное здоровье может быть прослежено и изучено сравнительно легко, по крайней мере в итоговых результатах текущего состояния каждого конкретного гражданина, то психическое благополучие (а точнее, душевное и умственное состояние) человека едва ли так просто может быть прослежено даже специалистами. Особенно это касается умственного настроения человека: здесь критериев здоровья еще меньше, и они связаны как правило со способностью логически мыслить и оперировать простейшими понятиями материалистической действительности. Ясно также, что от степени научной разработанности данных проблем зависит многое не только в быту, семейных и производственных отношениях, но и прежде всего в политике, судьбах наций и всего мира в целом.

В немалой степени нас должно радовать искреннее желание многих психиатров наконец-таки разобраться в истине, и от бесчисленных научных дискуссий перейти к выработке наиболее объективных критерии и оценок, позволяющих как можно точнее и быстрее определять текущее состояние психики и ума любого пациента, независимо от его благосостояния и иных особенностей.

Камнем преткновения здесь чаще всего служит круг явлений, связанный с так называемыми «паранормальными яв-

ниями» и «пограничными состояниями психики» некоторых людей в некоторых обычно нестандартных ситуациях. Развитие средств хроникальной документации целого ряда феноменов НЛЮ, кирилановских снимков и фотографической регистрации «призраков» дает тот реальный фактический материал, отвязаться от которого психиатрам и другим представителям официальной науки все сложнее и сложнее. И если большинство видений людей с экстрасенсорными способностями еще как-то можно декларировать в виде «не нормальных состояний психики», то от массы фото и иных материалов внешних феноменов отказаться не так-то просто. Ибо ясно, например, что упреки в фотомонтаже и компьютерной мультипликации не могут распространяться на 20-40-е годы, когда подобных «фокусов» еще просто не знали и не могли знать...

С психиатрией же дело обстоит намного сложнее, хотя бы потому, что основным объектом рассмотрения является субъективное состояние того или иного субъекта, а, как известно, «сколько людей, столько и мнений» и «о вкусах не спорят». О разнокачественности юбиологических популяций, включая и вид *Homo sapiens L.* написаны уже многие тома, и молекулярная генетика и иные новейшие науки до сих пор обнаруживают сенсационные с позиций современных научных воззрений факты. Хотя, впрочем, насколько черными могут показаться кошки в черной комнате, - об этом судить нашим потомкам... И на фоне многих этих научных сенсаций создается впечатление, что психиатрия часто просто топчется на месте, даже несмотря на новейшие молекулярно-биохимические и генетико-физиологические обследования пациентов «дурнушек».

Меня же, как человека со стороны, интересуют больше общие, концептуально-базисные или аксиоматические послышки психиатрии, те парадигмы, или общие аспекты, на фоне которых все остальные воззрения рассматриваются как частные случаи или детали.

Как модельный пример - совокупность признаков

За идеал берутся свойства среднестатистического обывателя, ничего не желающего знать о непостижимых аспектах

Реальности, старающегося всю жизнь проводить только в удовольствиях.

Порочная тупость и полное бессилие нынешней психотерапии отражено в следующем «ученом» опусе:

«Вот 14 признаков, типичных для синдрома склонности к фантазированию (если у одного человека более шести признаков, диагноз однозначен):

а) человек является превосходным субъектом для гипнотизирования;

б) в детстве имел вымышленных «приятелей»;

в) часто фантазировал в детстве;

г) создавал себе вымышленный образ (чаще всего излишне романтический или героизированный);

д) принимал свои иллюзии (со временем или сразу) за реальность;

е) имел яркие чувственные ощущения;

ж) переживал прошлые жизни;

з) заявлял о своих экстрасенсорных способностях;

и) имел опыт «астрального выхода» или «полета»;

к) получал послания от духов, Высшего Разума и т. п.;

л) занимался целительством;

м) встречал привидений;

н) испытывал гипнагогические галлюцинации - «сны наяву»;

о) видел классические образы таких галлюцинаций, типа духов или монстров из космоса. «

[газета «Аномалия»: Михаил Герштейн. «Небесные врата: дорога к смерти» газета «Аномалия», N 21 (153) за 1997 год, с.4-5]

В соответствии со столь «ученым невежеством все выдающие мистики, а также и маги – психически больны люди. Так, к примеру, известный американский медиум-контактер середины 20-го века Эдгар Кейси, Е.П. Блаватская, Рерихи, Шри

Ауробиндо и многие другие по этой системе оценок сразу попадают в разряд пациентов с «синдромом склонности к фантазированию». Писатели Густав Майринк, Алиса Бейли и Элизабет Хейч – тоже. Недалеко ушел и А. С. Пушкин (5 пунктов, как минимум: в, г, д, е, о), М. Ю. Лермонтов с его «Демоном», даже декадентствовавший эстет Оскар Уайлд... У себя самого автор этих строк также насчитал целых 9 признаков: пункты б, в, г, е, ж, з, и, л, о.

Весь жанр «фэнтези», как и авторы, слывущие ныне его классиками, попадают сюда же; плюс народные целители-экстрасенсы...

+ словарь психиатрических терминов - взять концептуальные термины

Возьмем, к примеру, казалось бы посторонний факт: огромное многообразие кинематографов самых разных стран показывает удивительную ограниченность стандартных биологических поведенческих реакций особей *Homo sapiens L.*, которые могут быть систематизированы в ограниченное множество типовых случаев. И это-то при всех попытках режиссеров художественных фильмов найти что-то возвышенное, особенное! Впрочем, и эти попытки тоже стандартные, если разобраться.

Предложение: введем также список сугубо умственных болезненных синдромов, которым я дал следующие довольно произвольные названия. Итак, предлагаю выделять синдромы:

- 1) упорного неверия в Бога;
- 2) излишней критичности;
- 3) государственного шовинизма;
- 4) антисемитизма;
- 5) взяточничества;
- 6) суетливой озабоченности материальными проблемами;
- 7) собственной значимости;

На этом я, пожалуй, здесь остановлюсь. Впрочем, к ряду вопросов мы отчасти еще вернемся во второй книге, посвященной проблемам ПРАКТИКИ.

Раздел 2. Аспекты высшей интеграции и эволюция мистического видения

Эта часть книги будет значительно короче, причем по ряду причин, во многом объективных. Если первый раздел был посвящен общей схеме эволюции на Пути к Освобождению, и в нем наиболее подробно разбирались первые этапы сознательной духовной практики – этапы духовного Пробуждения. Эти первые ступени, как следует заметить, достаточно подробно описаны и во многих других книгах.

Данный второй раздел будет посвящен в наибольшей степени средним уровням духовной продвинутой, когда устремленный уже имеет собственный мистический (или оккультный) стаж и личный мистический опыт. Основные процессы, которые здесь будут разбираться – это Просветление на Нисходящем Потоке энергий от Бога в материю, Вознесение на Восходящем Потоке из материи обратно к Богу и особенно проблемы синхронизации деятельности тел-оболочек семеричного человека, как основное условие, необходимое для полного духовного Преображения.

Ибо понятно, что как Нисходящий Поток от мира Духа в материю, так и Восходящий Поток из материи вверх, обратно к Богу – все они имеют вполне реальные преобразующие эффекты.

Кроме того, вполне ясно, что эти столь краткие и весьма понятные в своей общей логике тезисы подразумевают, на самом деле, большое множество частных аспектов и широкий спектр решаемых частных задач.

Начнем здесь, как всегда, с самых общих постулатов.

Все религии, взятые в своих внешних огрубленных экзотерических проявлениях и формах, выделяют три возможности или три самых общих состояния жизни человека:

- (1) жизнь на земле,
- (2) жизнь в Раю или
- (3) жизнь в аду.

Иного, как говорится, не дано...

В господствующих ныне массовых представлениях большей части населения, Рай, если он и существует, находится где-то там, высоко-высоко, а ад, если он есть, располагается тоже вне человека, где-то там глубоко внизу ... Примерно так же думает о Рае или об аде как о чем-то сугубо внешнем и наибольшая часть религиозного населения.

Согласно же «Тайной Доктрине», ряду восточных учений и эзотерическим школам развития, семеричный человек уже итак частично пребывает в Раю или в аду, а некоторая его часть (Атма, или Искра Божья) все время пребывает в Боге, и, в силу ее неуничтожимости, это ее положение незыблемо. Почему такое может быть? – по ряду причин, и прежде всего – в силу общих свойств строения человеческой ауры, соотнесенной со структурой Космоса.

Да, существуют вполне объективные области в космическом теле Господа, которые считаются райскими. Это – обители Света, Любви, Знания, Покоя, Красоты и Гармонии...

Существуют также не менее объективные области, называемые адскими; это миры тьмы, неведения, страдания и мрака...

Их объективность означает, что они существуют независимо, знает о них земной человек или нет, признает ли он Рай или ад или же не признает. Только детское мышление может считать, что, не признавая ад или Рай, мы «отменяем» их для себя.

Эти райские или адские миры как объективные и внешние

по отношению к человеку области Космоса в той или иной степени подробности описаны в Бхагавата-пуране и в буддийских трактатах, в записанных показаниях ясновидцев или духовидцев, причем среди последних на первое место по детализированности описаний следует поставить «Розу Мира» Даниила Андреева, а также книги Эммануила Сведенборга.

Но, в то же самое время, тонкие райские области на Астральном плане составлены из материи той же субстанции, что и наше Астральное тело, а те, что находятся еще выше – на уровнях Ментального плана, соответствуют, в свою очередь, материальности Ментального тела человека. Примерно то же самое можно сказать и о космических адах, располагающихся на последовательных уровнях нисходящего ряда. Поэтому от того, как мы думаем, каковы свойства нашего собственного сознания, зависит и наш субъективный ад или рай. Ведь многим известны адские муки раскаяния и страдания совести, многим известна эйфория и тонкая сладость благородных мыслей и возвышенных состояний души. И именно человек сам создает для себя свой земной рай или земной ад, еще в своем «прижизненном» воплощенном состоянии.

Пробежавшись по страницам современных духовно-эзотерических изданий, мы как раз и видим эти две крайние точки зрения, каждая из которых, взятая лишь сама по себе, будет неверной:

1) Рай или ад есть внешние области, соответственно предназначенные для праведников и для грешников (причем к последним относятся, конечно, все иноверцы);

2) Рай или ад есть сугубо субъективные состояния сознания, а после смерти мы попадаем в некую большую космическую область или тонкий «мир предков».

Отсюда совершенно ясно: чтобы ощутить Рай уже в земном воплощенном состоянии, надо интегрировать или соединить наше сознание с сокровищами Рая и высшими его качествами.

На деле же мы имеем общие и очень важные здесь ПРАВИЛО: слиться с Богом может лишь тот, кто проявляет качества Бога.

Это выражается в том, что занимающийся развил бы в себе:

- Любовь Бога;
- непривязанность Бога;
- милосердие Бога;
- знание Бога;
- Свет Бога;
- активность Бога, то есть проявление динамических аспектов Дао(Воли Бога и Плана Бога) – встроиться в Дао, «вторить» Дао...

Поскольку все перечисленные аспекты отражены в проявляемых свойствах Атмы и поскольку Атма качественно родственна Богу, понятно, что человек, проявляя качества Атмы – своей Искры Божьей – тем самым будет проявлять качества Бога.

Возможные здесь промежуточные методы – служите Богу, хотя бы через служение Учителю, или же создайте себя вот такими идеальными, Божественными...

Но человек часто думает одно, делает другое, а говорит третье... Погрязнув в материальных проблемах, не ощущая в себе ни Атмы, ни имея при этом каких-либо духовных интересов... Человек так погрузился в материю, что забыл и о Боге внешнем, объективном, и о своей собственной внутренней духовной природе...

2.1. Сущность процессов высшей интеграции

Интегрировать, соединить, объединить, сплавить – вот примерно тот перечень слов, которые характеризуют процессы интеграции души с Всемирной Душой, астральный и ментальный мир человека с соответствующими мирами Бога.

Однако, сразу же можно выделить основное противоречие этой духовной интеграции. С одной стороны, подобно тому, с жидким растительным маслом будет проще объединить воду, чем кусочки льда или каменистые песчинки, так и с Духом проще и естественней будет объединить душевные оболочечные уровни человека. Это понятно, но в теории. С другой же стороны, на практике, мы все прекрасно знаем, что проще управлять телом или движениями руки и ноги, нежели эмоциями и мыслями. Потому что точка нашего самоосознавания в воплощенном состоянии человека смещена в область грубой материи. Иначе мы будем то и дело ударяться лбом об столбы или деревья и не сможем взять даже ложку или налить себе стакан воды.

Поэтому, с одной стороны, наиболее простым и естественным является интеграция души и Духа, с другой же стороны наиболее легким на практике является управление грубой материей, а не душевными нашими движениями.

Вот это противоречие как раз и рождает необходимость выработки особых стратегий духовной интеграции, как раз оно и превращает науку высшего Синтеза в особое искусство, которое не может не быть практическим.

Вернемся на время к обобщенным моментам, связанным с общей логикой духовной эволюции, пусть даже и в самой схематической форме, и к большим циклам или этапам в линии воплощений каждой единичной человеческой Монады.

Освобождение как индивидуальная Пралайя. Прежде всего, давайте вспомним о двух потоках и огромных периодах – инволюции Монады в материю и инволюции ее обратно в Дух. На первом этом крупнейшем этапе, включающем миллионы лет эволюции, человек опускается все глубже и глубже в ма-

териальность. Чтобы, набравшись опыта и проделав долгий эволюционный Путь, вернуться обратно к Богу. Естественно, что это нисхождение («первородный грех») сопровождается и определенными изменениями в анатомии и структуре ауры – появлении новых слоев и оболочек, органов действия и органов познания... Так что в итоге, когда нисхождение это закончено, мы и имеем семеричного человека.

Графически это представлено в виде одной общей схемы, почерпнутых из трактата Макса Генделя «Космогоническая концепция розенкрейцеров»:

Из этой схемы видно, что семеричный человек вначале не был таковым: каждый Мировой Период сопровождался, при погружении человеческих Монад все ниже и ниже, в большую материальность, образованием нового тела или оболочки «Я».

Появлялись сначала зародыши, а затем из последних развивались: Плотные тела, Эфирные тела, Астральные и Ментальные тела. Причем вопреки, а точнее – на фоне этой общей логически понятной схеме погружения Монад, средние уровни (если мы посмотрим на состав Монад современных минералов, растений и животного Царства), то есть средние уровни Астрального и Ментального тел, развивались по времени последними.

Ибо, что такое Ментальное тело? – посредник между духом и низшей материальностью человека. Примерно ту же самую роль играло когда-то и Астральное тело...

У современных минералов есть Плотное тело, Эфирное тело и Атма (как духовный их «зародыш»); у растений – то же самое, плюс самый примитивный зачаток Астрального тела (не в полном составе слоев); у современных животных к этому у добавился примитивный «ум» из Ментального тела не в полном составе слоев последнего, или кама-манасическую

область типа «инстинкт-рефлекс»... И лишь современный человек имеет все семь слоев всех семи Миров, уровней или планов в полном составе.

Когда человеческие Монады закончили огромный эволюционный этап постепенного погружения во все большую материальность, наступил новый большой этап – постепенного восхождения обратно в Мир Бога и к Богу. «Тайная Доктрина» ЕПБ указывает, что этот огромный период начался примерно с середины атлантического периода – времени максимальной материальной кристаллизации или предельной «овеществленной» плотности всех объектов Плотного мира, включая и сами Плотные тела людей.

Именно тогда Нисходящая ветвь макроэволюции человеческих Монад стала сменяться (конечно, в массовых масштабах, а не применительно к конкретным единичным людям) ветвью Восходящей эволюции.

То же самое подтверждается и в книгах Алисы А. Бейли, и в «Космогонической концепции розенкрейцеров» М. Генделя.

Иными словами, вся общая логика макроразвития Монад состоит в том, что после периода нисхождения, через некую точку предельной кристаллизации форм, всегда наступает период их восхождения.

Но некоторые Монады задерживаются, развиваются слишком медленно, плутая в бесконечных коридорах Майи (мировой иллюзии)... Поэтому, с одной стороны, Господь иногда Сам воплощается среди людей, чтобы осуществить Свой же собственный эволюционный План. С другой стороны, как это на первый взгляд ни кажется парадоксальным, и силы тьмы выступают немалым постегивающим фактором для объективной эволюции человечества (ибо кому хочется попадать в адские миры?).

Вопрос о происхождении космического зла очень сложен, и вообще вряд ли объясним даже в общих чертах. Но общие некоторые моменты, дающие здесь ясность, все же поддаются

объяснению, хотя бы частичному.

В соответствии с Планом Бога, антропогенезис был связан и сопряжен тысячами и миллионами связей и соответствий с космогенезисом планетарных схем и еще более общих космических систем. А потому мы не развиваемся изолированно, но лишь в составе общей планетарной схемы, которой, как известно, «заведует» Планетарный Логос, а сама планетарная схема, в свою очередь, проходит развитие в составе космического тела Солнечного Логоса, и, далее, в составе еще более крупного Системного Владыки...

Наш Планетарный Логос, при всем неизмеримом величии Его уровня и потенциалов, все же относится, согласно классификациям Эзотерической Доктрины, к числу несовершенных полубогов. К тому же наша планета не входит в состав Семи Священных Планет, соответствующих силовым центрам или «чакрам» Солнечного Логоса. Поэтому силы Люцифера, часть из которых вторглась в нашу планетарную схему (это произошло в середине эпохи Лемурии), и нашли здесь неплохой приют и условия для своей деятельности. В объективном смысле они – по принципу «кнута и пряника» – работают на эволюцию человека, а потому «полезны» в довольно примитивной космической системе со сравнительно примитивными чертами развития.

В субъективном же плане, эти силы тьмы пытаются всячески задержать развитие и духовную эволюцию человечества, а потому субъективно же они «вредны». Включая и сугубо их субъективную значимость для человека.

Некоторые планетарные схемы (типа Юпитера) не содержат в себе демонических сил, а иные миры вообще не знают никаких демонических влияний... Но вот что касается нашей планетарной схемы – то Воля Бога здесь распорядилась таким вот образом... И, возвращаясь к объективным моментам, следует помнить, что силы тьмы представляют собой личностный отрицательный полюс, стягивающий к себе, все ниже и ниже, стремящийся подчинить себе все и вся вокруг и вне. Для этого они и были сотворены Богом, этой цели, хотя бы они того или

нет, они и служат. Вопреки субъективному желанию демонов действовать против Господа, срывая Его планы и весь замысел Бога в целом, они, объективно, служат Богу и не могут не служить Ему как богосотворенные монады.

Следует также помнить, что нет ни одной безличностной энергии, даже единичного энергетического или светового пучка, которой бы не «заведовало» или которой бы не распоряжалось какое-то личностное начало. А потому и негативными, отрицательными или инволюционными энергиями частично распоряжаются ущербные в своем субъективном богоотступничестве демонические монады...

Вот такой получается в целом «космический спектакль». И, надо заметить, все такие общие объяснения основаны на теории лил, или космических игр Бога в Себе Самом. Они дошли до нас из индийских источников, хотя фактически все это есть лишь часть вневременной мудрости Эзотерической Доктрины, или, в еще более общем виде – Санатана-дхармы, т. е. Вечной Истины. Заметьте, кстати, как теория мудрости теряется или словно растворяется в самой Истине...

Вернемся теперь снова к только что приведенной выше схеме. Когда наша планетарная схема – Земля со всей совокупностью ее разноматериальных оболочек, слоев или уровней (Шаданакар в терминах «Розы Мира» Даниила Андреева) – закончит свой четвертый мировой период, или период Земли, мы все должны будем перейти в эфирные слои мирового окружающего пространства. То есть наших Плотных тел не будет вообще, и наиболее грубым телом проявленной материальности будут лишь Эфирные тела. Хотим мы того или нет, но по окончании этого четвертого Мирового Периода, « не все мы умрем, но все изменимся» по выражению св. апостола Павла... (1 Кор 15:51). Те Монады, кто не сможет жить в новых космических условиях, ком убудет очень мучительно находиться без Плотного тела, будут переправлены на другую материальную планету, условия в которой будут примерно соответствовать

эпохе Рыб. Из числа остальных, кто не достигнет Освобождения, – они продолжают нормальную естественную их эволюцию в тонких своих телах, в составе тонкоматериальной Земли...

Когда один Мировой Период сменяется на другой. следующий Мировой Период – причем как на Нисходящей дуге, так и на Восходящей линии эволюции (см. приведенную выше схему) – эти переходные состояния знаменуются временно периодами «космической ночи», или «космического растворения», «отдыха» (пралайя). В этом аспекте Освобождение есть не что иное, как «досрочный» переход в состояние пралайи, и эта пралайя бывает соответственной достигнутому человеком уровню. Какого уровня достигли – такой космический уровень и населяем в дальнейшем: все по заслугам, все по степени достигнутого совершенства (как говорится в русской пословице, «цыплят по осени считают»).

В любом случае, период нисхождения монад на Нисходящей дуге («инволюция» в терминах Эзотерической Доктрины, или же, наоборот, «эволюция» в терминах учения Шри Сатья Саи) сменяется периодом эволюционного Восхождения. И в линии телесных воплощений в условиях трехмерной земной материальности все наши реальные достижения записываются в системе Постоянных атомов. Пока последние нужны... Ибо каждый уровень Освобождения, начиная от необходимости снова воплощаться в условиях Вещественного, или грубоматериального, слоя Физического мира, означает переход на качественно новую эволюционную степень. Каждая из которых связана с абсорбцией или интеграцией грубого в тонкое, или «включением» грубого в более тонкое, или «поглощением» грубого тонким (как хотите, так и назовите).

А потому и состояние и само наличие Постоянных Атомов определяется их целесообразностью, соответственно достигнутым эволюционным уровням. И рано или поздно, как самолет вбирает в себя шасси при взлете, так и низшие Постоянные Атомы вбираются в себя Атмой, или Эго (Искрой Божьей).

В несколько более детализированной форме, эта много-ступенчатость процесса Освобождения может быть описана в виде довольно простой модели.

Представим снова семеричного человека с множеством слоев ауры. Пока не трансформирована полностью самая наружная и наиболее плотная оболочка – физическое Плотное тело – до тех пор человек все будет и будет воплощаться на Физическом плане. Когда человек, накопив достаточно много для него опыта, прошел этот процесс трансфигурации плотного тела, – ему уже нет нужды жить дальше все время в Физическом слое. Но это вовсе не означает Освобождения полного, ибо он может все дальше и дальше пребывать в тонких мирах, и остается еще оболочки Астрального и Ментального тел (см. также приведенную чуть выше схему с семью Мировыми Периодами).

Полная трансформация каждого слоя-оболочки Атмы должна заканчиваться ее интеграцией. Иначе это преобразование качеств-атрибутов-свойств каждого данного слоя просто не будет иметь завершающего значения. Собственно говоря, полная трансформация аурического слоя и его интеграция – две стороны одного и того же процесса.

Примеры полной трансформации Плотного тела и лишь частичного изменения свойств Астрального и Ментального тел можно легко видеть из книг К. Кастанеды. Новые видящие ушли из земного мира, в осознанном состоянии выполнив мистический переход. Они словно «растворились», перешли в некое состояние пралайи, превратились в коконы Света... Но ушли ли они полностью? покинули ли они пределы материальной вселенной? – конечно, нет! Просто они продолжают эволюцию в тонких мирах, в иных условиях, в иных измерениях...

Когда же полностью трансформированы Физическое и Астральное тела, то дальнейший удел Монады – пребывание в девакане (одном из высших слоев Ментального мира)... Этим уровням примерно соответствует описанный в «Розе Мира» Д.

Андреева Синклит Мира, надстоящий над чуть более грубома-
териальными местными Синклитами.

* * *

В то же время, все приведенные воззрения, как следует отдавать себе отчет, – слишком механические представления; ибо истинная картина всегда сложнее. Большое значение здесь имеют связи, то есть метафизические параллели между телами семеричного человека и их состоянием (всех вместе и пораздельности).

Возвращаясь к единичному человеку, мы можем сделать здесь много куда более частных и вполне конкретных выводов. Даже узко субъективного характера...

Самые простые примеры: известно и вполне понятно, что отягощенность Кармического тела старыми «долгами» существенно ограничивает даже сами способности к медитации, а без нее никакая трансформация плотного тела невозможна.

Далее, какие вообще могут быть возможности преобразовать слой-уровни Астрального тела у человека со слабым интеллектом?! Такой человек, будучи не в состоянии уяснить все сложности дхармы в общественных многоликих отношениях, не может не отяготить свою Карму из-за чрезвычайно ограниченных интеллектуальных способностях разобраться в житейской двойственности и отношениях, когда Добро и Зло переплетаются столь близко, что воистину нужно вовлечь еще и духовный разум, чтобы находить «золотую середину» во всем.

Наконец, должно быть также вполне понятно, что без сильной воли невозможно вообще достичь целенаправленности практики и выработки негибкого намерения, а что касается голоса совести – того самого основного и первичного качеств пробужденного Кармического тела – является ли он постоянным спутником всех ваших повседневных дел?

Поэтому действительность оказывается всегда сложнее, и упование на Господа, молитвенные обращения к Богу просве-

тить Путь – вот наиболее правильный и мудрый практический вывод из всего вышесказанного. Но и здесь, «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее...» (Мф 16:25) и «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.» (Ин 12:25)... Тонкий эгоизм – это ставить свою душу и ее Освобождение на первый план, и это вызывает желание подчинять всех вокруг в угоду таким целям. Иисус учил прежде всего, что Отец Небесный знает все нужды – и плотного материального тела, и тонких тел тоже; и тот, кто к Отцу обращается, имеет все блага – и телесные, и духовные. Поэтому милость Бога – высшее благо, хотя субъективно тяжесть кармической отработки переживается очень тяжело!

Кому сколько воплощаться? – эволюция Монад и космические циклы. Стоит теперь чуть подробнее остановиться на отдельных этапах большой эволюции человеческой Монады в сери воплощений последней, чтобы чуть прояснить и другой вопрос: сколько нужно совершить воплощений, чтобы достичь окончания земных инкарнаций. Чуть забегая вперед, стоит сразу же сказать, что этого точно не знает никто из людей, ибо даже после достижения Освобождения иные Монады снова возвращаются в этот мир, чтобы помогать оставшимся в нем живущим эволюционировать. В этом, кстати, состоит и известный в буддизме «обет Бодхисаттвы» – когда продвинутый мистик дает добровольный обет не уходить в Нирвану (высшую пралайю), пока на земле остаются люди, нуждающиеся в духовной помощи в их эволюции...

Заранее стоит предупредить: приводимые ниже сведения, составляя довольно сложные моменты Эзотерической Доктрины, скорее всего необязательны для изучения всеми читателями. Так что, в случае явных затруднений при понимании нижеследующих абзацев, иные читатели могут их пропустить до следующего параграфа... Но их освоение, с другой стороны, поможет вам понять многое иное. Включая, например, и

тот факт, что иные расхожие листовки или буклеты с якобы «таблицей воплощений» Пифагора, по которым можно дескать вычислить, кем вы были в прошлой жизни – полная чушь, и в лучшем случае есть карикатурное отражение подлинных закономерностей и правил...

Согласно Эзотерической Доктрине, большее всегда отражается и частично повторяется в меньшем, как в пространстве, так и во времени. А потому и огромные периоды нисхождения и восхождения Монады в гигантских масштабах – от изначального «первородного греха» после отделения от Бога и вплоть до окончательного слияния с Господом после «конца мира» – неоднократно повторяются и в меньших временных отрезках. Начиная от некоторой цепи или линии воплощений, вплоть до уровней Освобождения, хотя бы от необходимости вновь рождаться на земле.

Эти частные циклы, хотя и занимающие достаточно большие промежутки времени от тысяч до миллиона лет – называются «оборотами Жизненной Волны» вокруг соответствующего уровня или слоя космической субстанции, или «глобуса мировой цепи». Напомню параллельно, что единая космическая субстанция называется Акашей в наивысшем значении этого последнего слова.

Соответственно Эзотерической Доктрине, полный цикл прохождения Монадой уровня или слоя, соответствующего Астральному или Ментальному плану, занимает Семь Оборотов или больших обращений, которые, в свою очередь, имеют множество частных циклов меньшего порядка.

По ряду моментов стоит процитировать здесь небольшую выдержку из «Эзотерического буддизма» Синнетта [с.92-94]:

«Во время занятия человеческой волной какой-либо планеты {одного из семи Глобусов нашей цепи в земной схеме – Ю. К.} каждая индивидуальная Монада обязательно воплощается большое количество раз... Если бы Монада жила лишь одно воплощение в каждой из Рас, через которые она должна пройти,

количество существований, проведенных ею в течение одного круга на одной планете {т.е. Глобусе}, было бы равно 343, т.е. семи в кубе. Но в действительности каждая Монада воплощается два раза в каждой из подрас, и к этому числу надо обязательно добавить несколько воплощений.

Обладатели оккультной науки неохотно идут на разглашение цифр, относящихся к космогонии, в силу трудно объяснимых профанам причин, причем профаны даже не понимают, почему их от них скрывают. Значит, мы теперь не можем указать в годах продолжение одного круга. Однако, нам сделали уступку... В то время, как, например, наша Земля {видимый всеми четвертый Глобус} сейчас населена человечеством 4-го Круга, т.е. волной человеческой жизни, совершающей свой 4-й рейс по окружности миров {Глобусов}, может случиться, что между нами найдется несколько лиц, очень немного по сравнению с общим числом, которые собственно говоря, принадлежат к 5-му Кругу. Но не нужно предполагать, на основании употребленных выражений, что индивидуальная единица чудесным образом прошла цепь миров одним разом больше, чем ей подобные. Данные нами объяснения движения человеческой волны показывают, что это невозможно. Человечество еще не сделало свое 4-е путешествие на планету {вернее – Глобус}, непосредственно следующую за нашей. Но некоторые индивидуальные Монады могут опередить своих спутниц в их интеллектуальном развитии и тем самым стать тем же, чем человечество вообще будет, когда оно пройдет 5-й Круг. Это может произойти двумя способами. Принадлежащий по своему рождению к 4-му Кругу, человек может, путем оккультных упражнений, превратиться в человека, обладающего всеми качествами 5-го Круга, и стать, как бы мы назвали, искусственно созданным человеком 5-го Круга. Но возможно также, что человек рождается с качествами 5-го Круга, хотя и живет в 4-ом (независимо от сделанных им в нынешнем воплощении усилий) вследствие общего числа его предыдущих воплощений.

Если X представляет нормальное число воплощений, которое в течение своей нормальной эволюции должна пройти

Монада в течение одного Круга на данной планете {Глобусе}, а Y -- избыток физических воплощений, который ей удалось прожить в этот период благодаря пылкому желанию физической жизни, тогда, конечно, $24,5:(X+Y)$ превзойдет $24*X$, т. е. что эта Монада совершит за 3,5 Круга столько же воплощений, как и обыкновенная Монада за четыре полных круга. Этот результат не мог бы быть достигнут за меньшее, чем за 3,5 Круга времени; следовательно, лишь сейчас, когда мы прошли средний пункт эволюции на нашей, средней планете {4-ом Глобусе земной цепи}, начинают появляться люди 5-го Круга. Сама природа вещей не позволяет Монаде опередить себе подобных больше, чем на один Круг. Вопреки этому утверждению, Будда был человеком 6-го Круга; но этот факт относится к большой тайне, выходящей за пределы настоящего вычисления. Достаточно пока сказать, что развитие одного Будды имеет более высокие причины, чем количество воплощений в границах одной планетной цепи...

Индивидуальная Монада может иметь в одной Расе немногим более 100 воплощений; во всяком случае, это число, вероятно, не достигнет 120. Но если предположить, что средняя продолжительность жизни для каждого воплощения равна столетию, мы проведем все же лишь 12 000 лет из миллиона в физическом существовании, прожив 988 000 лет в субъективной сфере, и между воплощениями в среднем проходило бы больше 8 000 лет. Без сомнения, длительность этих промежутков очень переменна...»

Приведенный отрывок очень сложен для понимания, да и не во всех отношениях верен. Но так всегда случается при попытках упростить изложение реального положения вещей.

Так или иначе, следует понять, что круговорот циклов «рождение-смерть-новое рождение», начиная с каких-то индивидуальных циклических моментов, становится задержкой и сдерживающим эволюцию фактором даже в системе семикратных обращений Жизненной Волны вокруг каждого глобуса планетарной цепи.

Для того, чтобы убрать многие подобные преграды, восстановить естественный ход эволюции и в какой-то степени ускорить процессы эволюции, приходят, с одной стороны, Аватары, или Мировые Спасители. С другой же стороны, мировые религии или система Йоги, также служат системами обеспечения нормальной эволюции человечества в планетарных масштабах. Если линия Аватар (о них – см. ниже специальный раздел) служит «обеспечителями» эволюции сверху вниз, то мировые религии и йога выполняют похожие функции снизу вверх. Одно нуждается в другом, одно невозможно без другого: ведь ни Христос, ни Шри Кришна (еще ранее) не будут эволюционировать за вас и вместо вас самих.

Более того, доктрины частных христианских конфессий, согласно которым Христос якобы уже искупил навечно все грехи человечества, включая будущие – такие учения не эволюционны по существу! Да и вообще желание найти своего рода «козла отпущения» в Мировом Спасителе – будь то Иисус Христос или Шри Сатья Саи – противоречат всем принципам эволюции и, прежде всего, тезису о необходимости индивидуальных усилий в духовном Пути [замечу, параллельно, что отказ от последнего принципа необходимости личных усилий составил и основную ошибку Ошо, или Раджниша].

Согласно Шри Юктешвару Гири (см. «Автобиографию йогина» Свами Йогананды), нормальная, в смысле – природная, эволюция обусловленной Души, или Монады по пути окончательного слияния с Богом, включает в себя один – два миллиона лет в земных мерках, тогда как практика Йоги позволяет сократить это время до одного-двух воплощений. То есть в тысячи раз (!). Но даже этот тезис нуждается в трех существенных оговорках.

Во-первых, подразумевается правильная практика, то есть под четким руководством Учителя.

Во-вторых, что касается естественной как природной эво-

люции – это может относиться лишь к осознанной духовной эволюции вверх, то есть раньше, чем Монада эволюционно созреет, или к восходящей дуге.

В-третьих, история не знает сослагательных наклонений – «если бы йоги не было, или если бы религий не было». Религии существовали всегда, просто миллионы лет назад они были другими, чем сейчас. Санатана-дхарма существовала всегда, даже когда еще не было Земли как нашей планеты в том твердом виде, как мы ее сейчас знаем... Она существовала в других мирах, в других планетарных цепях, и космические знания существовали и передавались и в эти необозримо далекие и даже невероятно давние времена... Последнее, кстати, видно и по текстам Бхагавата-пураны, в которой описываются и какие мантры для почитания Бога предписывались жителями каких миров (см. например Пятую Песнь Шримад Бхагаватам).

В любом случае, меньшие временные циклы повторяют в себе предыдущие большие, и, в свою очередь, образуют следующие большие циклы космической эволюции. Вплоть до единичного дня. Судите сами: усвоенные за день уроки усваиваются и переживаются в периоды сна, и сон представляет собой не что иное, как наименьшую пралаю. После чего следует новый день, на новом эволюционном уровне, когда человек рождается заново для получения следующего нового эволюционного опыта... Пусть даже он эволюционирует очень медленно, даже если живет животной жизнью примитивнейшего человека...

Но в циклах и линиях человеческих перевоплощений далеко не все воплощения имеют одинаковую ценность, некоторые (на уровнях развития, предшествующих осознанной духовной эволюции) предпринимаются лишь для решения каких-то частных или очень узких задач. Учтите также, что на этом фоне сменяющихся перевоплощений, эволюционная пластичность, скорость эволюции и «обучаемость» Монад (в системных аспектах) – они оказываются очень разными для разных

людей.

Недаром Иисус говорил: «... кто же скажет брату своему: <рака> [что означает «человек бесполезный»], подлежит синедриону; а кто скажет: <безумный>, подлежит геенне огненной. (Мф 5:22). Ибо не бывает бесполезных воплощений, даже человек, который, как нам кажется, живет совершенно пустой и бездумной жизнью, – он и то эволюционирует.

Более, того, следует учитывать, что и сама осознанность своего духовного роста еще не избавляет человека от необходимости новых инкарнаций автоматически и по всем параметрам сразу. Например, мы должны понимать существование обратимых и необратимых духовных изменений, наличие постоянных и временных эффектов.

Следующий диалог с Шри Сатья Саи проясняет эти моменты:

«Х.: Баба сказал, что Рамакришна Парамахамса простым прикосновением к Вивекананде трансформировал его?

САИ: Да, но эффект был временным. Через некоторое время все исчезло. Сильный и неуравновешенный характер Вивекананды вновь вернулся к нему, и ему пришлось работать над своей Садханой. Что сделал Рамакришна, так это повернул направление жизни Вивекананды снизу от материальной жизни вверх, к духовной Садхане. Без этого Вивекананда продолжал бы жить материалистической жизнью.

Х.: Можно ли сказать, что то изменение, которое произвел Рамакришна в Вивекананде своим прикосновением, осуществляется в нас простым даршаном {непосредственным смотрением на физическое тело Аватара – Ю.К.} Свами?

САИ: Баба этого не делает. Он медленно и постепенно изменяет жизнь своих почитателей. Но это изменение происходит навсегда.»

[Дж. Хислоп «Беседы с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой», с.111-112].

Поэтому наиболее правильным и методически верным решением здесь будет не сидеть за вычислением своих прошлых и будущих воплощений, но молиться Богу об окончании линии воплощений, развивать Веру в Бога, в Его высшие способности и практиковать, практиковать, практиковать...

2.2. Макрокосмос и микрокосмос – ключи к внутренней алхимии

Давайте вернемся к только что приведенным двум схемам нисходящей ветви и восходящей ветви в эволюционной дуге всей линии перевоплощений Монады. Как говорилось выше, существует Нисходящая Сила духовных энергий от Бога в материю и Восходящая Сила, направленная из материи к Богу. Причем первой в значительной степени соответствуют энергии, обозначаемые в индийской йоге как «Ха», тогда как второй – «ТХА».

Таким образом, мы видим, что нисходящая и восходящая ветви в общей линии эволюции Монады (см. две приведенные выше схемы) по сути микрокосмически отражены и связаны в определенной степени с Нисходящей и с Восходящей силой.

Когда человек пребывает на земле в воплощенном виде, он в состоянии испытывать как энергии первого, так и второго рода, то есть Нисходящей Силы и Восходящей Силы. Однако, материалистические интересы и сугубо прагматическая активность препятствуют осознанию человеком этих двух больших категорий сил, или, иными словами, он «закрыт» от них в духовном отношении.

Когда же человек становится на путь сознательной духовной эволюции и служения Свету, он открывается нисходящей Силе Бога, неважно даже признает он факт существования личностного Господа, или нет.

И Нисходящая Сила и Восходящая Сила, как потоки «верти-

кальных» энергий, производят в человеке наибольшие эволюционные преобразования. Но обычно считается и говорится, что Нисходящий Поток просветляет, тогда как восходящий – преобразует. Можно сказать и наоборот, в зависимости от того, что считать просветлением, а что – преображением. Но, в любом случае, за этими казалось бы сугубо терминологическими различиями кроются на самом деле ряд довольно тонких отличий в происходящих в человеке изменений. В том числе и в самих подходах или в магистральных путях избираемой Монадой стратегии эволюции.

Например, аскеза или суровые самоограничения – суть деятельность на Восходящем Потоке, если она предполагает сознательное восхождение к Богу [последнее нелишне подчеркнуть: бывает и демоническая аскеза, когда черный маг выполняет аскезу для нанесения кому-то вреда].

Наоборот, осознание Бога и субъективное «растворение» в Боге (в силе Матери, в терминах Шри Ауробиндо) – суть активность, тоже духовная активность, на Нисходящем Потоке.

В любом случае, и та и другая Сила производит трансформирующие изменения, и наивысшее искусство состоит в том, чтобы осуществить эти изменения правильно, без ущерба для сохранности Физического тела. Преобразовать не значит разрушить, но неправильные действия, порой даже нелепые акты недостаточно осведомленных занимающихся нередко вызывают именно разрушительные эффекты этих «вертикальных» энергий ввиду огромной мощности последних.

Само понятие «духовная алхимия» допускает немало разнообразных определений или трактовок. Но в самом общем виде оно означает сознательное управление и изменение качеств (преобразование) четырех низших тел – Плотного, Эфирного, Астрального и Ментального. Даже вне зависимости от частных методик или конкретных узких практик... Даже вне различий Пути мистика и Пути оккультиста...

Сюда, в таком же общем виде, будет относиться и право-

славное монашеское подвижничество, и йогические практики индийского происхождения (если последние осуществляются посредством поклонения и через поклонение ишта-девате как любимой форме Божества)... И даосская алхимия и каббалистические операции по самотрансформации... Даже практики мексиканских толтеков, описанные частично в книгах К. Кастанеды, Тайши Абеляр и Флоринды Доннер...

Ибо, какая бы конкретная методика не применялась, внутренняя сущность производимых действий всегда сводится к некоторым базовым или основным формам, лежащим в основе любой духовной алхимии. Эти основные моменты суть следующие.

Во-первых, с чего начинается интеграция в любой ее форме? – понятно, что с очищения. Любые реальные преобразования – на Восходящем или на Нисходящем потоках – требуют определенной очищенности тел-оболочек-слоев семеричного человека, особенно что касается низших четырех тел.

Причем не просто механического очищения, но посвящение его цели открытию Богу или Высшей силе. Иначе же, если не будет этого последнего момента, получится как в известной притче Иисуса Христа:

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф 12:43-45).

Эта последняя притча очень недвусмысленно показывает ограниченность «Детки» Порфирия Иванова и других сходных новомодных веяний...

Она демонстрирует также иллюзорность так называемых программ «массового оздоровления населения» или «здоро-

вого образа жизни», исходящих от материалистов. В лучшем случае, они приведут к большей осознанности своей жизни людьми, и временным оздоровительным эффектам... Но все это будет сопровождаться и резким усилением противоречий современного общества и более острым проявлением безобразий. Ведь здоровый хулиган опаснее больного, а сильный безбожник вреднее слабого...

Именно такое очищение, проводимое под знаменем той или иной религии и для духовных целей, – по сути есть приведение душевных оболочек и других составляющих «эго» в исходную готовность для преобразования энергиями Духа. То есть для того, чтобы это преобразование как раз и привело к интеграции «я» с «Я», меньшей личности, или «эго» с личностью духовной, или «Эго».

Во-вторых, очищение сопровождается и (или) после него непосредственно должно следовать тонкое духовное распознавание. Как говорится в знаменитой Изумрудной Скрижали Гермеса Трисмегиста, «сначала отдели тонкое от грубого, и грубое от тонкого, но тщательно, с великим бережением...»

[латинский текст: *Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio.* Что переводится и так: «Ты отделишь землю от огня, тонкое от плотного, плавно, с великим умением.»]

В учении Шри Сатья Саи тоже недвусмысленно говорится о необходимости духовного очищения, и, более того, постоянного трезвения (духовной бдительности) учеников. Ведь важно не только очиститься, но и сохранить результаты очищения, что, конечно, намного труднее...

В раннем буддизме и в Веданте равным же образом утверждается о духовном распознавании: вечного от не вечного, переходящего (временного) от неизменного, ложного от истинного, иллюзорного от подлинного...

Кроме того, там же утверждаются и универсальный метод самопознавания: сначала человек отрешается от внешнего мира, утверждая отличие своего «Я» от не-»я». Затем эти отличия «Я» от не-»я» распространяются последовательно на все слои-оболочки-уровни Монады:

(1) мое «Я» не есть Физическое тело – здесь самая первая фаза или стадия;

(2) мое «Я» не есть Плотное тело и Астральное тело;

(3) мое «Я» не есть Плотное тело, Астральное тело и мысли Ментального тела...

Эта последняя методология – универсальным образом осуществляемая и практически реализуемая в любой мировой религии, даже в христианстве (пусть даже прямо так там и не утверждается) – на санскрите называется формулой «ни-ти, ни-ти», то есть «не-то, не-то».

Этот этап, фаза или стадия соответствующих процессов духовного самораспознавания и самопознавания также имеет характер предварительного и универсального условия, суть также начало алхимических преобразований формы.

Развитие учеником, далее, способностей к контролю телесных состояний, эмоций и мыслей означает повышенные способности к управлению внутренними энергиями Праны-Ци, а это, в свою очередь, означает также и возможность манипуляций стихийными элементами и общим состоянием своей формы, вплоть до способностей продвинутого Адепта дематериализовываться и снова проявляться в любой точке планеты в считанные мгновения.

Поэтому имеем, в-третьих, вовлечение в процессы алхимических преобразований вовлекаются, уже на уровнях стихий или сил-прототипов Ментального плана и выше, Пяти основных энергетических процессов .

«Даосы заметили, что взаимодействия инь и ян универсальным образом следуют пяти основным схемам, которые они на-

зывают «Пятью энергетическими процессами» (или «Пятью фазами», или «Пятью силами»)… Огонь представляет собой подъем энергии; вода — опускание энергии; дерево — распространение энергии вширь; металл — «отверждение» энергии; земля — не изменяющаяся, или центрированная энергия…

Эти пять элементарных процессов — проявления энергии, которые можно наблюдать в природе и во всей вселенной. В космическом пространстве они управляют движением всех планет и звезд и всеми космическими явлениями. В природе они содействуют взаимодействиям пяти физических элементов (огня, воды, дерева, металла и земли). Внутри человеческого тела они оказывают влияние на пять основных внутренних органов — сердце, почки, печень, легкие и селезенку.»

[см. Мантэк Чиа и Мэнниван Чиа. Пробуждение целительного света Дао, кн. 1. Киев, София, 1995, с.35-36]

Что касается Пяти стихий, важно будет сделать два ценных замечания, которые будут в должной мере оценены более подготовленными читателями.

Во-первых, много путаницы и недоумения будет сразу устранено, если понять, что индийские Пять стихий, или панчабхута — Акаша (Эфир), Вайю (Воздух), Агни, или Теджас (Огонь), Апас (Вода) и Притхиви (Земля), взятые в их космогенетическом смысле согласно Пуранам — и китайские элементы, или у-син (Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода) суть разные субстанции. Первые первичны, тогда как вторые представляют собой комбинации первичных стихий. Еще больше последнее относится к концепции трех Дош, или телесных конституций Аюрведы и Тибетской медицины: здесь сочетания уже не вторичные, а даже третичные (между этими двумя системами, правда, сходства куда больше).

Во-вторых, очень важно замечание ЕПБ из «Тайной Доктрины», согласно которому по отношению к грубым природным веществам все более тонкие стихии суть Огонь и являет качества Огня. То же утверждение можно найти и в стихах Дун-Шаня:

«В шести чертах гексаграммы «Огонь»
Относительное и абсолютное составляют одно целое»
[Ду-Шань Песнь о фокусировании драгоценного зеркала]

Аналогичным образом, следует также помнить, что по отношению ко всем уровням материальных вселенных, даже духовным мирам, но в пределах ограниченных вселенных, Верховная Божественная Личность соотносится с ними как чистый Дух с материей...

В четвертых, общую картину алхимических процессов в теле занимающегося (полностью не противоречащую и общим свойствам природных преобразований!) лучше всего рисует продолжение текста упомянутой Изумрудной Скрижали: «*Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione*». Что означает в буквальном переводе: «И подобно тому, как все объекты возникли от единого начала, посредством единого же, так и все порожденные вещи произошли от единой общей вещи (методом приспособления)», а в свободном переводе: «Подобно тому, как все принципы эманированы единым принципом при посредстве его же природы, так и все порожденное образовалось из элементов единой среды, приемом приспособления таковой (сгущением и разряжением)».

В лекциях Г. О. М. – известного в русских кругах оккультиста начала 20 века – потому сказано также: «Вот вам синтез принципа эманации и принципа владения формами при помощи двух процессов, названия которых написаны вдоль мускулов рук «Андрогина» Кунрата (*Henrici Khunrathi «Amphitheatrum» 1602*), одного из десяти назидательнейших пантаклей, оставленных этим великим герметиком.

Пантакль этот символизирует астральную среду с ее ресурсами и областями применения этих ресурсов. На поднятой руке Андрогина красуется надпись - «*Solve*» (разряжай), на опущенной - «*Coagula*» (сгущай).»

Но, как следует отметить особо, эти последние моменты в наибольшей степени справедливы для оккультного Пути, а не для мистического, когда устремленный к Господу развивается через наработку особых личностных взаимоотношений с ишта-дэватой, через Бхакти как особое любовное служение Божеству.

Хотя, как показывают жизнеописания подвижников разных времен и народов, включая и тех же православных или католических святых, они нередко владели способностью к дематериализации предметов или самих себя... Взять того же Миларепу – буддийского святого и подвижника 11-12 веков: когда он умер, то жители двух деревень, между которых находилась его пещера-убежище, стали спорить за право похоронить мертвое тело святого у себя. Чтобы они не спорили и не подрались, святой, уже с тонких планов, сотворил им второе свое мертвое тело, так что каждая деревня смогла похоронить тело Милареппы у себя.

Что касается соответствий макрокосмоса и микрокосмоса – здесь есть огромное количество метафизических связей и тонких невидимых соответствий. Конечно, – на вибрационных уровнях, посредством вибраций и как вибрации...

Все в космосе взаимосвязано – внешний космос сопряжен с внутренним микрокосмосом.

О Постоянных Атомах мы уже говорили выше, и вы могли уже почувствовать наличие наитончайших связей и соответствий между спириллами Постоянных Атомов с разнообразными макрокосмическими структурами – планетами, звездами – и уровнями многомерного космоса как вселенского тела проявления Верховного внекосмического Бога.

Но этими аспектами, конечно, отнюдь не исчерпывается все многообразие микрокосмических и макрокосмических связей. Оно воистину огромно. Назовем здесь лишь основные систем-

ные тонкие связи по их группам, типам этих связей или категориям вибрационных соответствий:

часть Плотного тела (орган или система органов) – чакра Эфирного тела – тип Праны-Ци в Эфирном теле, им соответствующий – типовой запах – металл и минерал определенного типа – растение определенного типа (травянистое и древесное) – желания и препятствия Астрального тела – психическое человеческое качество (Астрального тела), например, терпение – определенные буквы как тонкие типовые вибрации (санскрит, иврит и другие протоязыки) – биджа-мантра, действующая вибрационно на уровне прототипов Ментального тела и выше – таттва как еще один тип прототипов с ее качествами: цветом, символично-геометрической структуры прототипных форменных качеств – звук октавы (до, ре, ми и т. д.) на уровнях Вайкхари, Мадхьяма, Пашьянти и Пара (Шабда) – носитель биджи – лока как макрокосмическая область или тонкий мир большого Космоса из числа 7 Миров и 14 планетарных систем, описанных в Пуранах или же соответствующий Мир в Каббале – управляющая планета: Марс, Сатурн и т. д. – покровительствующий планетарный Логос (или гений планеты) – полубог или определенная Духовное Существование – числовая вибрация, или пифагорейское «число» как тонкая мера...

Представьте теперь сетку, подобную гамаку или паутине, которая не только сцепляет посредством невидимых вибраций все живущее на земле и то, что считается неживым (например, минералы), но и которая распространяется одновременно в тонкие миры, пронизывая и сцепляя в объекты в многомерных пространствах Космоса. Поскольку тонкие невидимые миры пронизывают все объекты в низшей материальности, эта тонкая сетка коррелятов и вибрационных подобий сосуществует внутри представляемой грубой трехмерной системы связей как дополнительные проекции «вовнутрь самих себя», и вся эта многомерная ткань вселенной вибрирует и находится в вечном изменении... Сложная получается картинка – не так ли?!

Однако, помимо этих вибрационных соответствий, существует, кроме того, еще немало аналогий и подобий сущностного или системного характера.

«В Пуранах есть одна удивительная история... Много тысяч лет назад шла война между демонами и ангелами. Демоны были очень сильны и разрушали Вселенную своей физической силой. Ангелы очень опасались наступления в мире полной бездуховности. Они пришли за помощью к Создателю, Брахме, но он сказал, что не может ничего сделать, так как сам даровал демонам их силу. Он посоветовал ангелам обратиться к Господу Шиве. Но Шива ответил: «Я тоже ничем не могу вам помочь. Я благословил их и дал им долгую жизнь». Так что Брахма и Шива отправили их за советом к Господу Вишне.

Господь Вишну выслушал ангелов и принял решение: «Идите к демонам и предложите им взбить океан, добыть из него эликсир жизни и разделить его, чтобы обрести бессмертие. Затем, когда нектар будет получен, оставьте его распределение мне». Ангелы и демоны спорили некоторое время, а затем пришли к согласию.

В качестве пахтального пестика для взбивания океана они взяли гору Меру. Потом им понадобилась веревка, приводящая пестик в движение. Господь Вишну сказал: «Возьмите моего слугу, Адишешу, королевскую кобру». Адишеша согласился с предложением своего хозяина и ответил, что готов стать мутовкой для вращения горы.

Ангелы и демоны бросили в океан деревья, дерн, траву и различные минералы, чтобы эти материалы перемешались во время пахания и вошли в состав добываемой смеси — эликсира жизни. Это сырье символизирует пять элементов, из которых состоит тело: землю, воду, огонь, воздух и эфир. Сильные демоны держались за голову Адишеша, а ангелы — за его хвост; они начали пахать океан. Это пахание символизирует вдох и выдох человеческого существа. Когда ангелы и демоны начали свою работу, огромная и тяжелая гора-пестик сорвалась и затонула в океане, так что пахание прервалось. Когда она

тогнула, ангелы начали молиться Господу Вишну, который предстал перед ними в воплощении черепахи Курмы и нырнул за горой, чтобы поднять ее на поверхность. После этого процесс мог продолжаться. Вишну в воплощении Курма символизирует в этой истории интуицию или душу в каждом из нас, являющуюся частицей Абсолютного Духа. На санскрите ее называют пуруша. «Пура» означает крепость, замок, город, дом, обитель или тело; «иша» — хозяин или владелец. Пуруша, душа, есть царь тела, а тело является ее обителью. Диафрагма, расположенная над вместилищем души, представлена в этой истории в виде основания горы, сама гора символизирует грудную клетку, а процесс пахания — вдох и выдох. Господь Адишеша является символом Сушумны, основного энергетического канала тела, а его голова и хвост есть Ида и Пингала, о которых мы поговорим подробнее в следующей главе.

Первым результатом пахания стала халахала, смертельный яд, выделившийся на поверхности моря. Господь Шива, преисполненный сострадания к человечеству, выпил его, чтобы спасти человеческий род от полного уничтожения, и от этого его шея стала абсолютно синей. Затем океан выбросил на поверхность драгоценные камни и, наконец, сам нектар, дживамриту, эликсир жизни.

Когда образовался нектар, Господь Вишну принял форму Мохини, прекрасной и обворожительной женщины, которая танцевала и дарила нектар только ангелам. Так праведность вновь воцарилась во Вселенной. Когда мы дышим, мы выдыхаем и во время этого избавляемся от ядов тела, а затем вдыхаем, вбирая в себя из воздуха нектар...

... В мозге происходит постоянное перетягивание каната между чистым и замутненным сознанием. Это похоже на пахание океана. Такое же противоборство происходит между рассудком внутреннего, или подсознательного ума, или сердца, и рассудком головы, или мозга. Сознание головы покрыто вуалью тьмы. Если мозг замутнен, мы не способны ясно видеть. Практика пранаямы разгоняет темные тучи в мозге, оза-

ряет нас светом, приносит ясность и све-жесть, так что мы начинаем видеть нужные вещи в нужный момент. Обычно же мы видим либо важные вещи в неподходящий момент, либо не имеющие зна-чения вещи в нужное время. Если ваш разум блужда-ет, сделайте мягкий и медленный выдох и побудьте в этом состоянии некоторое время. Позвольте вашему сознанию плыть вместе с вашим дыханием. Скоро колебания прекратят-ся. Когда вы достигли единства ума, двойственность исчезнет. После этого ваш ум готов к медитации.

Когда вы вдыхаете, ваша суть соприкасается с те-лом. Та-ким образом, вдох есть подъем души к телу, и в этот момент духовное дыхание Вселенной при-близается к вашему инди-видуальному дыханию.

Выдох, с точки зрения физического здоровья, слу-жит для выведения вредных веществ из человеческо-го организма. С психологической точки зрения, вы-дох успокаивает разум. С духовной точки зрения, во время выдоха индивидуальное ды-хание человека со-единяется с внешним космическим дыха-нием, и они становятся одним целым.

Выдох есть жертва, приносимая нашим эго. Это не вытал-кивание воздуха, а выталкивание нашего эго в форме воздуха. Во время выдоха, человек становится скромным, тогда как с вдохом к нему приходит гор-дость. Пранаяма может нанести вред и в духовном смысле, если вы не знаете, как правильно ее практи-ковать. В словах «Я могу задерживать дыхание на це-лую минуту!» проявляется гордость. Изучать Пранаяму озна-чает учиться и постигать движение от привязанности к непри-вязанности и от непривязанно-сти к привязанности.»

[Айенгар Йога-врикша]

Сама по себе тема алхимических преобразований, как по-нятно любому, – достаточно сложный предмет. По возможно-сти я посвящу ему отдельный трактат, даже, скорее всего, не-сколько книг...

Укажу только, что алхимия как оккультная дисциплина под-

разумеает и равным образом допускает следующие ключи, соответственно системным воззрениям традиций и школ: каббалистический (енохианский, хотя и имеет множество частных отличий, по существу здесь мало чем отличается), индо-тантрический, основанный на эзотерических соответствиях Йоги и Аюрведы, даосский, основанный на И-цзин в эзотерических своих значениях, схемах Багуа, «шести вращений» и концепции у-син с множеством метафизических соответствий, зороастрийский Авесты (практически полностью утерянный) и древнеегипетский (герметический) ... Некоторые учителя владели и владеют несколькими такими ключами сразу. Например, Михаэль Айванхов использовал одновременно и каббалистические представления и индо-тантрические (что свидетельствует о его причастности к тайным знаниям эгрегора Древнего Египта).

В заключении этого раздела, упомяну также еще несколько вопросов общего характера.

Мирские представления в обществе на предмет творчества, как можно легко видеть, весьма узки и односторонни. Требуется какой-то внешний результат – надо написать книгу или симфонию, картину или хотя бы несколько стихотворений, чтобы это все люди могли называть творчеством.

На самом же деле наивысшим творчеством следует считать преобразование самих себя. Православные старцы – эти, на самом деле, дети-в-Боге – и множество других подвижников и святых всех времен и народов проявили настоящее творчество Жизни. Они создали самих себя, проявили себя как законченное земное творение Бога, как человека совершенного (*Homo perfectus*) или человека прекрасного (*Homo pulcher*). А это гораздо важнее и ценнее.

Путь Бхакти, или любовного служения Верховной Божественной Личности, синтезирует в себе все алхимические школы, подходы или ключи. Хотя это часто происходит неосознанным образом во время телесного земного воплощения для

самого занимающегося. Но этот путь не зря в Бхагавад-Гите называется наивысшим. Спросим почему? – по целому ряду причин.

Прежде всего, кто управляет энергиями, кто производит подлинные духовные алхимические преобразования? – высшая Личность человека, или его Атма. Да и вообще в Космосе всеми вибрирующими пучками энергий, их осаждением, возгонкой или «горизонтальными» превращениями «заведует» та или иная личность. Верховным же алхимиком является Высшая Личность, то есть Верховный Господь. Поэтому, когда человек приобретает и развивает в себе высшие качества (Бога), он, тем самым, приближается к Богу, то есть становится подлинным алхимиком, настоящим преобразователем космических энергий во всем многообразии их форм, аспектов и проявлений.

Наука вибраций говорит о существовании ключевых нот или особых управляющих вибраций. Но давайте спросим – какой шкалы? Теория музыкальных интервалов называет вам здесь разные варианты – ионический ряд, дорический ряд, лидийский, фригийский ряд и т. д. Мы можем составлять музыкальные произведения или производить вибрации в пределах каждого звукового ряда и использовать при этом разные музыкальные интервалы. Но в большом Космосе все эти ряды сосуществуют одновременно! Тем более в тонких своих формах... Поэтому в этой гигантской космической симфонии, где высшим дирижером является Верховный Господь человек, даже самый искусный маг или Адепт, никогда не сравняется с Богом, никогда не станет ему равным.

Поэтому когда человек развивает в себе Любовь в ее высшем космическом или Божественном смысле, он становится высшим алхимиком. Потому что нет выше энергий, нет способностей к синтезу или трансформации выше, чем энергии Божественной Любви.

Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами... В любом случае любые возможные ваши эксперименты с алхимией будут в лучшем случае бесполезным занятием без развития в себе живой Веры и качеств Божественной Любви...

2.3. Общие свойства Освобождения как интеграции

Слияние с Богом как «растворение в Брахмане» или же вечное служение освобожденных душ в духовном мире? – эти две концепции уже несколько сотен лет противопоставляются друг другу в индийской ортодоксии. Первый вариант приписывается Шанкаре, второй муссируется постоянно на духовных лекциях кришнаитов, как якобы полностью противоположный взглядам Шанкара-ачарии.

Эти две казалось бы противоположные точки зрения на самом деле верны одновременно. И будут неверными, если рассматриваются по отдельности, как взаимоисключающие. Все зависит от того, какой именно акцент ставится при анализе. И как происходит синтез...

Проще будет, наверное, объяснить неправомочность каждого из крайних вариантов, взятых в отдельности. Во-первых, что касается растворения в Брахмане (в Духа Святом, если перевести Брахман в православные термины), то ни о каком механическом растворении и речи быть не может. Нельзя переносить механические физические явления автоматически на духовные уровни. Подобия низшего высшему все же есть подобия, а не прямые аналогии. Что касается вечного преданного служения, то и эта модель обусловлена ничем иным, как привязанностью сознания. Свами Бхактиведанты и других патриархов гаудийавайшнавской традиции к физической форме человеческого тела. Но тот факт, что столь горячо любимые нами формы человеческого тела не сохраняются уже на сравнительно грубых уровнях Астрального и Ментального плана – это вам может подтвердить любой квалифицированный ясновидящий. Если понимать под вечным служением пребывание в Эфирном дубле, то какое же это Освобождение? Как вы «протащите» свой горячо любимый Эфирный дубль в тонкие духовные миры? А воссоздавать в духовном мире вне материальной вселенной

новый экземпляр подобия Эфирного дубля – какой же в этом имеется смысл?

Насколько значимы подобные расхождения в представлениях об освобожденном состоянии для практики? – чуть забегаая вперед, стоит сразу же сказать: привязка сознания сугубо к нынешней человеческой форме тормозит подлинную духовную эволюцию, тогда как отказ от подобной привязки и акцентация вообще бесформенных образов человека опасна для психики без достаточно квалифицированного личного наставничества Учителя.

Теперь попробуем более детально разобраться, в чем эти обе упомянутые концепции Шанкары и гаудийа-вайшнавов (в лице Свами Бхактиведанты как основателя Общества Сознания Кришны) едины. Для этого, естественно, следует подробнее разобрать процессы интеграции Монады, пусть даже с позиций столь часто критикуемых представителями ортодоксальных конфессий теософских воззрений.

Начнем с анализа процессов высшей интеграции. Все источники теософского характера однозначно говорят о том, что Освобождение начинается, сопровождается и основано на процессах духовной интеграции. Поскольку основным интегрирующим звеном или агентом здесь выступает Атма (Искра Божья как ядро Монады), эта интеграция и называется высшей.

В свою очередь, основа интеграции – космический Закон Синтеза: «подобное притягивает к себе подобное». Этот закон в полном своем проявлении имеет место лишь на духовных уровнях, выше Ментального мира. Однако, его отдельные проявления этого закона можно наблюдать и в куда более низших уровнях. Причем как в позитивном, так и в негативном смысле. Например, явление стаи, которое в целом позитивное. Но бывают также и преступные группы, банды, которые тоже стаи из людей определенного типа...

Итак – подобное притягивает к себя подобное, и при этом низшее интегрируется вбирается в себя высшим. Этот синтез

на восходящем пути Монады есть проявление позитивного синтеза, и потому этот Закон Синтеза имеет также другое название «Закон Высшего Синтеза»...

Подобные теософские утверждения повторяются и в «Космогонической концепции розенкрейцеров» Макса Генделя. Но еще большим авторитетом здесь служат высказывания Аватара современности – Шри Сатья Саи Бабы. В одном из Своих выступлений Он заявил так:

«Атма подобна магниту, который естественным образом притягивает к себе железо [душевные оболочки], если оно не проржавело и не смешалось с грязью. Удалите грязь и ржавчину – и вы станете снова воссоединенным с Богом».

Это как раз и соответствует эзотерическому понятию «Закон Синтеза», это как раз и составляет Закон Синтеза, если говорить в терминах Блаватской-Безант-Бейли...

Согласно учению как Шанкары, так и Шри Сатья Саи, каждый человек – это принявшая на какое-то очень большое космическое время форму Любовь, Покой и Бессмертие. Но если позволить изолирующему и разграничительному панцирю низшего-«я» разрастись, то истинная природа человека тускнеет. Желания и привязанности подобны копоту внутри и грязи снаружи фонаря – отмойте фонарное стекло, и ваш собственный Божественный свет вспыхнет ярко-ярко! (я привел здесь образные сравнения, высказанные Шри Сатья Саи).

«Знание себя и знание Бога ничем не отличаются; это одна и та же духовная мудрость, одно духовное знание.»

[Сатья Саи Гита, с. 21]

Именно в нашем собственном высшем «Я» устраняются все противоречия между религиями и разными учениями, между противоречиями доктрин и различиями теологий. Даосизм и конфуцианство, христианство и буддизм, индуизм в его раз-

личных школах и учение толтеков – все это содержится в нашем высшем «Я»...

Любая Форма всегда имеет подчиненное положение по отношению к Жизни, и лишь такое соотношение полностью естественно и соответствует Природе. Поэтому самоосознание своего божественного «Я» есть подлинное целебное средство против любых болезней всевозможных типов невежества.

Что же касается подчиненности формы по отношению к Атме, или высшему-«Я», то он отразился и в таком афоризме Йога-сутр Патанджали:

«Соединение Души [Атмы] с умом и, следовательно, с тем, что воспринимает ум, происходит для понимания природы воспринимаемого, а затем и Воспринимающего» (2:23).

Иными словами, Атма как частица Бога образует взаимодействие с формой Ментального тела для познания сначала внешнего объекта восприятия, а затем – и самой Себя.

Данный тезис из Йога-сутр имеет целый спектр частных следствий, которые подтверждаются как в других сутрах, так и во всей Эзотерической Доктрине. Эти частные следствия, связанные хотя и с разными аспектами, суть следующие:

1) Ментальное тело, как впрочем и другие тела-оболочки-уровни семеричного человека, не имеет собственной ценности; оно существует лишь как инструмент Атмы и в конечном итоге для Атмы;

2) познающим агентом – в конечном смысле когнитивной цепочки познавательных процессов – является Атма; здесь известная русская поговорка «смотрит в книгу – видит фигу», хотя и грубовата, но очень точно передает этот эзотерический факт. Например, вы сами могли по своему собственному опыту убедиться в том, что можно смотреть, но не видеть; можно смотреть и видеть, но не понимать в полном объеме то, что вы видите (например, в случае сильного эмоционального волнения).

3) в познавательном процессе сначала происходит формиро-

вание цепочки восприятия, затем ум направляется на внешний объект, затем вовнутрь самого себя. Несколько другой ракурс – сначала следует различающее познание, затем объединяющий внешнее и внутреннее синтез.

Сначала человек обычно постигает внешние объекты, затем – самого себя (свои эмоции, наконец свои мысли)... Это в итоге как раз и дает синтетические знания Атмы.

Частные акты познания превращаются в самопознание, эти количественные изменения рано или поздно приводят нас к финальному завершению земной эволюции и к Освобождению как качественно иному состоянию космического бытия.

Вот что по этому поводу дополняет С. Сандвайс – американский психиатр, преданный Шри Сатья Саи Бабы:

«По существу, наше конечное «я», наше ограниченное сознание наподобие стебля у растения, поднимает нас вверх и ведет к финальному слиянию с Космическим, Вселенским сознанием. Поскольку же наше земное, конечное «я» имеет не только материальную, но также ментальную и эмоциональную природу, то постижение и осознание собственной эмоциональной сферы играет в нашем развитии столь же важную роль, как рост клеток в стебле растения.

После того, как мы прошли этап самосознания и обрели собственную индивидуальность, настает время, когда мы можем отринуть все личностное, растворить свое конечное, ограниченное «я» ради слияния с Бесконечным, Высшим субъектом; когда мы можем отказаться от привязанности к нашим чувствам во имя более глубокого постижения Бога; когда мы можем – говоря фигурально – не заботиться более о возвращении молодых побегов, но пожинать плоды своих трудов.

Вот что говорит Сатья Саи о процессе становления человека и о венчающем этот процесс полном освобождении: Цветы нашей индивидуальности завязываются в плод, наша глубинная сущность заполняет этот плод сладким соком, и тогда наступает пора освобождения - плод падает с дерева...

Человек не должен уподобиться губке, впитывающей в себя все страсти и эмоции, все радости и страдания, какие предоставляет ему на подмостках жизни чудесница природа. Человек должен уподобиться лотосу, который раскрывает свои лепестки навстречу солнцу: лотосу, к которому не пристаёт ни грязь пруда, где он произрастает, ни даже вода, держащая его на плаву.

Довольно и того, чтобы вы взращивали в своем сердце любовь - любовь, не знающую границ между «я» и «не-я», ибо все мы лишь клетки одного организма, имя которому Всевышний. Только при помощи любви можно подойти ближе к воплощению любви. Тут ученость не нужна. В сущности, ученость в этом деле лишь помеха, ибо она питательная среда для эгоизма. Ученость порождает сомнения, развивает склонность к спорам и разжигает страсть к стяжанию победных лавров, дабы затем похвалиться перед другими своей образованностью. «

[Из книги «Сатья Саи – святой и ...психиатр»; подчеркивания мои – Ю. К.]

Таким образом, если так называемая «Агни-йога» Рерихов, «Письма махатм» или некоторые высказывания ЕПБ утверждают о бесконечности накопления земного опыта и бесконечности перевоплощений, то все религиозные доктрины и учение Аватара современности – Шри Сатья Саи – гласят о завершении земной эволюции Монады после достижения ею некоторого предельного для нее уровня зрелости. Это напоминает известный в математике принцип необходимости и достаточности: зачем нужно больше того, что достаточно?

Почему, при всем этом, мировые религии и новые подлинные духовные учения утверждают о необходимости Любви? – давайте исследуем и этот вопрос.

Эзотерическая Доктрина утверждает, что именно Любовь как раз и синтезирует в себе все остальные аспекты, включая и частные акты познания.

Скажите, вы можете любить то, что вы не знаете? вы можете проявить в полной мере любовь к непонятному или неизвестному? Конечно, нет! Иначе получится как в фольклоре – «сходи туда, незнамо куда... полюби то, незнамо что...»

Когда начинающий пытается развить в себе любовь к Богу, он сначала должен что-то узнать о Нем, причем чем больше он узнает, тем больше у него есть шансов полюбить. Чем больше человек приобретает опыта на пути богопознания, тем полнее может быть у него Любовь к Богу. И можно ли говорить о полноте Любви у новонаначального?

Если же оценить эту проблему более широко, то все семь Мистических Лучей – Воли, Любви, Активности, Красоты и Гармонии, Науки, Преданности и Идеализма, Ритуальной структурированности – все они как раз синтетическим образом и сливаются, все они как бы растворяются в единой Божественной Любви.

Верховный Господь соединяет в Себе все лучи, энергии, планы и уровни бытия, и, развивая Любовь к Богу, мы тем самым объективно синтезируем в себе все субъективные наши познания, эмоции, опыт.

Кстати, об опыте. Здесь тоже надо сказать несколько слов. То, что мы знаем в быту как «жизненный опыт» как раз и есть самый первый синтез. Вы сами можете заметить, что он не сводится лишь к объему усвоенной информации из книг или справочников. Он не сводится только к самому числу прожитых лет. Он не сводится к месту жительства или профессиональным особенностям. Жизненный опыт обобщает в себя все, являя собой первый качественный синтез опыта овладения внешней материальностью плюс наших знаний о самих себе.

Как соотносятся между собой опыт и мышление? – это тоже достаточно сложный вопрос, к тому же недоступный современной науке в ее нынешнем весьма ограниченном состоянии.

Существует понятие «качество мышления». Не количество информации, не обилие математических или физических формул в голове, но именно качество мышления.

Человек переносит в новое воплощение не ряды цифр или колонки информации, но достигнутое им и реабсорбированное, усвоенное уже в посмертном состоянии качество мышления. Профессор в прошлом воплощении должен будет заново учить таблицу умножения в новом своем земном воплощении, ибо Астральное тело и низшие слои Ментального тела отбрасываются Монадой уже на 40-й день после земной смерти... Но качество мышления, достигнутое им ранее, конечно, сохранится. И, вероятно, что он станет мистиком, интегрирующим в себе все земные и небесные знания, пусть даже и необразованным в современном академическом смысле.

Существует также понятие «качество опыта». Одно дело – деревенская бабка, прожившая 80 лет и многое повидавшая на своем веку; другое дело – молодая монахиня, добровольно пришедшая в монастырь для самотрансформации и служения Богу. Здесь имеет смысл привести несколько конкретных фактов.

Предания о св. Кларе Ассизской (современнице св. Франциска Ассизского, с которой он был и лично знаком) донесли до нас рассказ о том, как к ней в монастырь пришла как-то молоденькая восемнадцатилетняя девушка. На вопрос – не жалко ли ей расставаться с мирскими радостями, ведь она не пожила вдоволь и не вкусила мирских утех? – она сказала, что этот внешний мир ей не кажется истинным, он не выглядит для нее «настоящим».

Да и мои собственные личные встречи с продвинутыми людьми, включая и довольно молодых, также показывают, что в монастыри или к отшельничеству в миру людей толкает чаще всего именно ощущение ненужной суетности мирской жизни.

Это касается того, что происходит в плане их осознанности. Неосознанным же образом их Монады абсорбируют в самих себе остаточные количества необходимого опыта, готовятся к Освобождению.

Некоторые из подобных людей ощущают и насущную внутреннюю потребность «очистить мышление». Давайте, кстати, спросим себя – откуда исходит мысль или намерение очистить

ум? – не из самого же ума! Это, конечно, есть воля Атмы, или Искры Божьей. Ведь именно она стимулирует, создает побудительные импульсы интегрировать в себе необходимые стороны или аспекты опыта материальной жизни. Проработать то и лишь то, что осталось испытать и проработать...

Теперь о естественности процессов перехода к самопознанию и богопознанию. Когда коровы пасутся на лугу, они утоляют чувство голода, поедая траву. Когда пастух дудит в сигнальный рог или флейту, первыми к нему бегут те коровы, которые уже насытились. Но если какая-то корова очень голодна, она будет сначала жадно есть траву, а на зов пастуха придет последней. И никакой мудрый пастух не станет насильно отрывать корову от еды, чтобы согнать всех по домам. То же самое в известной мере справедливо и для процессов духовного созревания человеческих Монад.

Пока человек жадно вбирает в себя земной опыт, особенно когда Монада его эволюционно еще молода, он не будет прислушиваться к доводам религии и не встанет на Путь преданного служения. В терминах индийских вайшнавов, флейту Шри Кришны он не захочет услышать.

А потому и нельзя насильно приобщать кого-то к религии: когда эволюционно созреет – сам (сама) придет. Просто в обществе должны быть какие-то ориентиры и необходимая информация для хотя бы минимальной осведомленности. Чтобы такой Путник – суть эволюционирующая Монада – всегда смог найти дорогу домой, в Царствие Небесное, когда сам захочет ее найти.

Поэтому одним из наиболее тяжких преступлений большевиков в России был запрет на информацию, когда человек даже при всем желании не мог приобрести знания о Боге, о духовных практиках...

У всех нас не только разный эволюционный возраст Монад, но и разные темпы эволюции. Этот непреложный факт следует всегда учитывать. И потому дело здесь отнюдь не только в Карме. Кстати, можно заметить существование вполне определенных связей или корреляционных соответствий между Кармой (прежде всего что касается негативной Кармы) и эволюционной зрелостью Монады.

Ибо, как вы уже догадались, эволюционная зрелость Монады складывается из ряда факторов: как самого возраста Монады, так и степени ее эволюционной пластичности или способностям к скоростной эволюции. Эти слагающие факторы у разных людей сильно различаются, и вот вам еще один аспект глупости разнообразной «диагностики Кармы»...

Отсюда, в свою очередь, следует, что та часть современного населения планеты, которая пребывает в состоянии поглощенности материальными иллюзиями, те, кто сотворяет себе ложных кумиров из рок-звезд и очень зенит мишуру мирского тщеславия – все они разделяются, как минимум, на три основных группы:

- молодые Монады, которые еще достаточно долго должны набирать опыта в освоении низшей материальности;

- довольно старые Монады, но обладающие низкими эволюционными способностями а потому и темпами эволюции;

- довольно зрелые Монады, которые запутались в иллюзиях материальных ценностей, но которые вполне способны встать на Путь осознанного духовного развития.

Последним помочь можно. Последние услышат зов духовной истины.

Такова ситуация в обществе сейчас, но это не значит, что она останется такой даже через 800-1000 лет спустя... В любом случае, не нам «диагностировать Карму», не нам осуждать, не нам считать себя единственными праведниками в этом мире...

Таким образом, обобщая все здесь сказанное, мы можем

видеть, что в каждом человеке происходят некоторые синтетические процессы обобщения опыта – сначала опыта материальной жизни, затем опыта самопознания... Это происходит на фоне духовной Садханы и укрепляется благодаря духовным практикам и процессам преданного служения Богу в земных материальных условиях.

Как было уже сказано выше, йогические практики обычно ускоряют эти процессы, если, конечно, они проводятся правильно, в соответствии с традициями и под знаменем живой Веры в Бога Живого.

Поэтому давайте теперь остановимся на ряде системных аспектов Йоги как особой науке интеграции. Пусть даже иные моменты окажутся достаточно сложными для понимания и требуют от вас тщательного самостоятельного обдумывания.

Эзотерические системные аспекты Йоги. Йога, известная нам прежде всего в своей индо-тантрической форме, но имеющая множество аналогов в древних знаниях и практиках китайских даосов, и во многом заново переоткрытая в мусульманском суфизме и отчасти в православном исихазме, имеет большое множество скрытых и воистину тайных от недостойных еще учеников аспектов.

Системность знаний Йоги основана на системных свойствах самого человека, и прежде всего на всем системном множестве соответствий микрокосмоса макрокосмосу. Но, будучи практической, а вовсе не теоретической дисциплиной, Йога пошла дальше – ибо, и это есть самое ценное, она предполагает не только системные знания свойств человека, но и системное изменение этих качеств. Поэтому Йога есть подлинное искусство, а не повод для любопытства профанов и скучающей публики.

Разнообразные ветви Йоги называются ниже – во второй Книге, посвященной практике. Пока же стоит привести здесь для самостоятельного медитативного осознания наиболее общее и системные свойства этой науки в целом.

Ибо особенную ценность имеет, конечно, ряд аспектов или свойств Йоги системного характера, и прежде всего это относится к наиболее общему свойству Йоги вообще как науки об интеграции.

«Следует помнить, что слово «Йога» относится к эволюционному развитию человеческой Монады, что Душа проходит через великие стадии объединительного процесса:

I. Объединение Души с формой и ее отождествление с материальным аспектом;

II. Объединение мыслящего человека, или самосознающего отражения в трех мирах, с Духовным человеком на его собственном плане;

III. Объединение Духовного человека, или Божественного Мыслителя, с его Отцом Небесным, Монадой, или Духовным аспектом.

Стадия I охватывает период от первого воплощения до вступления на Путь Испытания. Стадия II охватывает период от Пути Испытания вплоть до третьего посвящения на Пути Ученичества. Стадия III охватывает последние ступени Пути Посвящения.»

[Алиса Бейли «Свет Души – Йога-сутры Патанджали», с. 168-169]

Первая из этих трех стадий соответствует нисходящей ветви Монады в материю, т. е. инволюции Монады, которое совершалось три первых Мировых Периода (см. две приведенные выше схемы с глобусами) плюс половина четвертого, тогда как вторая и третья стадия связаны с эволюцией, или восхождением Монады, начиная со второй половины четвертого Мирового Периода, если говорить о Жизненной Волне человечества в целом.

В Йога-сутрах Патанджали состояние Йоги неоднократно определяется как равновесие различных энергетических потоков, начиная от равновесия ума и вплоть до равновесия по-

токов в результате освоения и в процессе сидения в какой-то асане как фиксированном положении Плотного тела.

Давайте теперь сопоставим все это с двумя типами энергетических Потоков. Кто соединяет или «сплавляет» Нисходящий Поток (образующийся в результате молитв-прошений или углубленного медитативного самоосознавания) с Восходящим Потоком (развивающимся аскезой и за счет молитв-благодарений или восхвалений) – тот воистину достигает состояния высшего равновесия.

Но это состояние высшего равновесия не есть что-то омертвевшее или застывшее, как сначала можно подумать. Нет, это равновесие динамическое, в котором одновременно действуют Восходящий и Нисходящий потоки Силы и которое в каких-то общих чертах своих подобно равновесию Бога. Ибо Господь обладает динамикой в покое и покоем в динамике, когда существуют Восходящий и Нисходящий Потоки энергий одновременно. Как говорится в Иша-упанишаде (стих 5), «Верховный Господь и движется и не движется; Он далеко и в то же время очень близко; Он пребывает внутри всего, и все же Он вне всего».

И, если йогин достигает такого динамического равновесия в покое или покоя-в-динамике, он, в терминах китайского даосизма, «входит в Дао и пребывает в Дао», он не делает что-то, но просто «вторит Дао».

Это состояние неопишимо, оно реализуется как статическое сверхмысленное созерцание (Бога) или как служение Богу в осознании Бога.

В системах практики Йоги на деле реализуются системные соответствия наиболее типичных функциональных процессов человека со стихийными элементами Природы (в грубо-материальной и в тонких их формах), определенным образом упорядочиваются и сопрягаются энергетические потоки с материально-вещественными, и наоборот...

«Наше тело состоит из пяти элементов. Элемент земли от-

вечает за выработку эликсира жизни, Праны. Элемент воздуха через вдох и выдох функционирует как пахтальный пестик, а распределение энергии происходит посредством эфира. Эфир есть пространство, и его свойствами являются сжатие и расширение. Когда мы вдыхаем, эфирный элемент расширяется, чтобы вместить воздух. На выдохе эфир сжимается, чтобы вытолкнуть наружу токсины.

Остаются два элемента: вода и огонь. Воду используют, чтобы тушить огонь. Это дает нам представление о противоположности элементов. С помощью элементов земли, воздуха и эфира между водой и огнем создается трение, которое не только создает энергию, но и освобождает ее, подобно тому как вода приводит в движение турбины гидроэлектростанции, генерируя электрический ток. Чтобы возникало электричество, вода должна двигаться с определенной скоростью. Слишком медленный поток не будет генерировать электроэнергию. Аналогичным образом, в нашем организме обычное дыхание не производит мощной энергии. Вот почему мы страдаем от стрессов и напряжения, которые являются причиной плохой циркуляции энергии, что вредит нашему здоровью и омрачает наше счастье. Поскольку поток энергии недостаточен, мы просто существуем, а не живем.

В практике Пранаямы, наше дыхание становится продолжительным. В результате этого элементы воды и огня активно взаимодействуют, и такое взаимодействие огня и воды, вызванное с помощью воздушного элемента, высвобождает новую энергию, которую йоги называют божественной энергией, Кундалини-шакти; она есть проявление энергии праны.

... Если вы способны управлять дыханием, вы способны контролировать ум, и наоборот, поэтому нам следует учиться пранаяме, чтобы сделать наше дыхание ритмичным. Однако ею нельзя заниматься без известной осторожности; она способна и возвысить, и навредить. Если сердечный ритм человека неровен, в нем поселяется страх и может наступить внезапная смерть. Аналогичным образом, если Пранаяма неритмична, ваша энергия расходуется, вместо того чтобы на-

капливаться. К сожалению, пранаяма часто обучают тех, кто не имеет соответствующей подготовки...

... Пранаяма находится на границе между материальным и духовным мирами, а диафрагма является пересечением физиологического и духовного тел. Если во время задержки дыхания вы начинаете о чем-то думать, это не кумбхака. Даже когда вы произносите в уме «раз, два, три, четыре», вы теряете состояние одухотворенности — вы не можете обрести покой. Помните, что кумбхака не является задержкой дыхания — это удержание энергии. В кумбхаке реализуется наша подлинная суть, которая в этот момент поднимается до уровня тела. Вы не думаете ни о внешнем мире, ни о своих внутренних ощущениях. Контролируя движения, происходящие внутри и снаружи, вы видите, что в этом состоянии тишины нет места мыслям. Где находится ваш ум, когда вы ни о чем не думаете? Он растворяется в душе.

В «Хатха Йога Прадипике» говорится, что посредством [определенным образом и правильно исполняемой – Прим. Ю. К.] Пранаямы вы сознательно достигаете опыта пребывания в единении с Душой. Когда вы достигаете в себе состояния полного единения, вы становитесь царем среди людей. Это неделимое, абсолютное состояние существования.»

[Айенгар Йога-врикша]

2.4. Синхронизация вибраций

Понятно, что духовный Путь, или Садхана, подразумевает в самом общем виде определенную упорядоченность или структуризацию внешних и внутренних своих составляющих.

И если очищение есть основное предварительное условие любых алхимических преобразований, то синхронизация ви-

браций есть такое же неотъемлемое методическое условие для процессов интеграции, когда «эго» сливается, объединяясь, с «Эго», или низшее-»я» абсорбируется «Я».

Как этого достичь? Что для этого надо? – говоря по-простому, ваша речь должна быть правдивой и соответствовать вашим поступкам, а поступки – мыслям.

Можно сказать то же самое, но в ином порядке... Это не столь неважно, хотя разные люди в качестве основной точки отсчета или наиважнейшим исходным фактором самоконтроля могут ставить разные аспекты жизни и качества человеческие. [Последнее также понятно и естественно, поскольку вытекает из астро-психологических свойств нижней личности и нумерологических аспектов дня рождения].

Таковы одни из основных положений учения Шри Сатья Саи, эти же воззрения соответствуют и высказываниям буддийских учителей, как прошлого, так и современности.

Возьмем, к примеру, широко известный буддийский «восьмеричный Путь к Спасению»:

- (1) правильное понимание;
- (2) правильное стремление;
- (3) правильная мысль;
- (4) правильная речь;
- (5) правильное действие;
- (6) правильное образ жизни (Садхана);
- (7) правильные усилия;
- (8) правильная концентрация.

Разве здесь речь идет только о восьми основных составляющих? Разве это только перечисление восьми основных этапов правильной практики? – Понятно, что это еще и те восемь аспектов Пути и жизни, которые должны быть определенным образом приведены во взаимное соответствие и упорядочены (скоординированы) между собой.

Эти восемь «благородных истин» буддизма, конечно, содер-

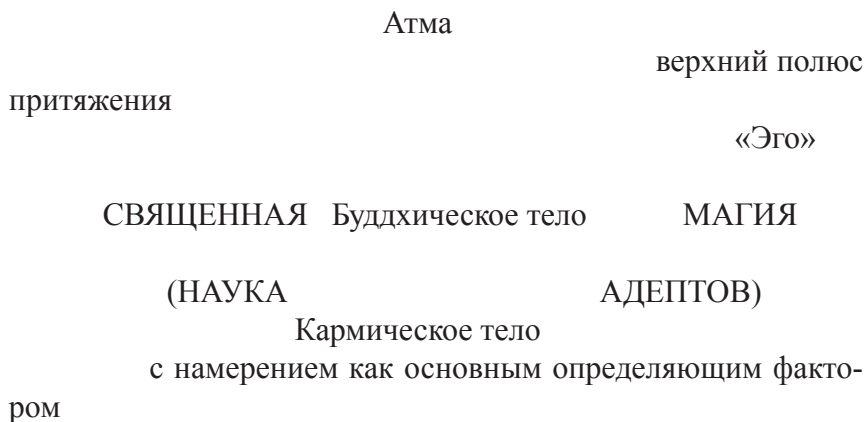
жаты и во всех остальных мировых религиях, существуя там в том или ином виде и формулировках.

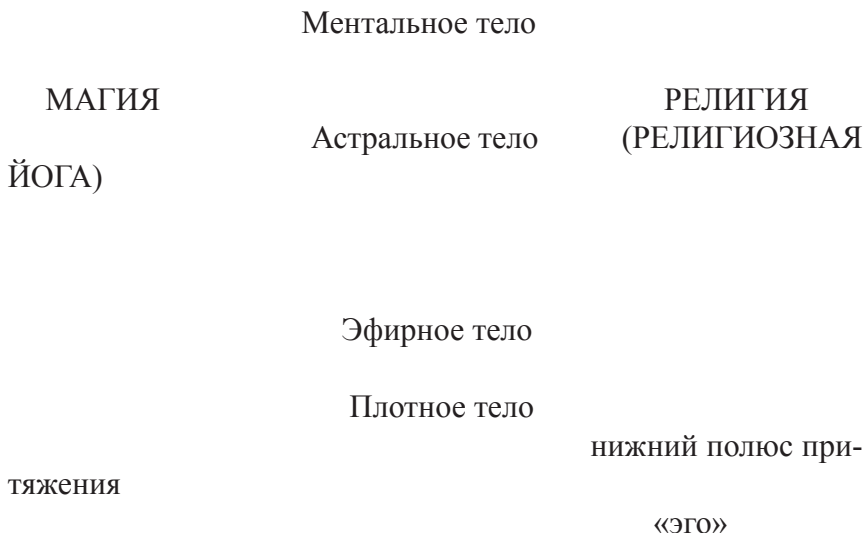
И, понятное дело, проблема синхронизации вибраций и приведения в соответствие всех сторон внутренней и внешней жизни человека решается не только в буддизме, но и в каждом подлинно духовном учении.

Эзотерические знания позволяют резко расширить наши представления о синхронизации разных внутренних аспектов и внешних сторон деятельности человека, перевести это понимание на качественно более высокий уровень, а заодно – раскрыть немалое множество сопряженных здесь аспектов и частных задач...

Прежде всего, вспоминая семь тел-оболочек-уровней человека, нетрудно понять, что без определенной синхронизации или приведения в адекватное взаимное соответствие вибраций этих тел никакое Просветление или Трансформация (как на Нисходящем Потоке Силы, так и на Восходящем) просто невозможны.

Давайте поэтому снова обратимся к общему перечню семи тел-оболочек-уровней человека и нарисуем довольно простую схему, достаточно понятную любому в своем общем виде.

Нисходящий Поток Силы исходит от Атмы (или Мира Духа) вниз и пронизывает все уровни-тела, вплоть до Плотного тела; тогда как Восходящий Поток Силы направлен в обратном направлении от материи к Духу. При нормальном положении вещей эти двунаправленные «вертикальные» энергии замыкаются в кольцо: когда Нисходящий Поток переходит в состояние и трансформируется сам в Восходящий Поток сил.

Это есть самая общая схема реализации Плана Бога, учетом, конечно, одновременного протеканием «горизонтальных» энергий и энергетических трансформаций «по-горизонтали» на каждом уровне материальности вселенной. Когда, например, в трехмерной земной материальности человек рождается, живет и умирает; когда болото со временем сменяется лесом, а лес может снова превратиться в болото...

Метафизические практики, магические или религиозные

операции могут вносить в приведенную схему некоторые, порой существенные изменения, и в этом самом общем «раскладе» наиболее активным полюсом притяжения может оказаться в итоге как Атма, так и Физическое тело, точнее – эфирные составляющие, или Эфирное тело, ибо Плотное тело суть «кукла» из органических молекул, и Эзотерической Доктрине оно не рассматривается даже как отдельный принцип.

Если основная активность принадлежит Атме (и это, кстати, естественное положение вещей), по отношению к промежуточным и низшим уровням наиболее сильным будет верхний полюс притяжения; но если главенствует «плоть», то основную активность начинает принимать на себя нижний полюс притяжения «эго», или низшего-»я». Первое и нормальное положение вещей реализуется и восстанавливается в случае нарушений посредством религий или йогой как наиболее продвинутой формой почитания Божества; второе, или ненормальное – формируется за счет черной магии или материалистической йоги. Последнее не только временное состояние, невечное, но и, к тому же, ограничено уровнями четырех низших тел-оболочек семеричного человека.

К тому же, первое состояние сопряжено с эволюционным восхождением Монад обратно в мир Бога, то есть связано в большей степени с Восходящим Потокотом; тогда как магизм или материалистическая йога – с Нисходящей Силой, и самый нижний предел нисхождения Божественных энергий связан с Сатаной как личностным выражением нижнего полюса притяжения.

Мирской человек занимает в этой схеме промежуточное положение, причем по многим причинам и во многих отношениях. Занимаясь деловой активностью, он делает одно, думает другое (например, мечтает о наибольшей прибыли), говорит третье, хотя бы по дипломатическим соображениям... Его дела, мысли и речи не синхронизированы, и дезинтегрированность всех тел-оболочек семеричного человека здесь составляют едва ли не хроническое состояние. Поэтому мирской человек

действует в наибольшей степени на «горизонтальных» энергиях, пытаясь что-то привести в соответствие, пытаясь охватить все, но у него это, естественно, не получается в полной мере. В такой ситуации неудивительно, что материалистическое счастье есть всего лишь промежуток между двумя несчастьями, и призрак вечного материального наслаждения и покоя все время словно ускользает из рук...

Потому что охватить все и соблюсти все может только большее, главенствующее над меньшим, и, понятно, что только Дух может в полноте своей включить в себя все низшее, временное и постоянно меняющееся. Если вы подумаете, что я говорю здесь абстрактные фразы, или если вы не считаете это правилом – давайте я приведу простейший пример из повседневной жизни.

Предположим, у кого-то украли кошелек. Если человек религиозен, он, конечно, хотя и сильно опечалится, но вспомнит про Бога и решит, что на то была Воля Бога. Иными словами, он растворит негатив Астрального тела (меньшее) в большем, то есть в Духе, в осознании Бога ... Если же человек не религиозен, то не утихающая горечь психического переживания вызовет у него, конечно, целый всплеск активности: он начнет искать пропажу, он начнет изобретать методы, как найти вора, как его можно наказать, как можно скомпенсировать потерю, если вор не найдется... Одна суета здесь порождает новую, другую суету...

Последние моменты проявляют, таким образом, следующее правило: мысли о Боге немедленно нейтрализуют отрицательные эмоции, «растворяют» их в себе или «гасят» их, и чем глубже человек может проникнуть своим сознанием в Бога – тем сильнее эти эффекты. И, следует сказать, что даже в сугубо техническом смысле это правило оказывается куда более эффективным, нежели во многом искусственные механистические приемы, обычно рекомендуемые разными авторами в случае отрицательных эмоций: например, перемножить в уме двухзначное число на четырехзначное, или начать вращать Микрокосмическую Орбиту...

Случайно ли Иисус говорил: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...» (Мф 11:28)? – Эти слова имеют несколько смысловых уровней и диапазонов, как общих свойств, так и частных моментов и даже ... сугубо технических правил.

Увы, но чаще всего человек использует в сложных жизненных ситуациях те средства, до которых он созрел в духовном отношении, и не станет человек низкий использовать высокие методы, как и наоборот – не будет человек высокий пятнать себя низкими ответными реакциями, свойственными сугубо мирским людям... Понаблюдайте за повседневными ситуациями, и вы увидите, что я прав...

Итак, основное состояние мирского человека – общая дезинтеграция в деятельности всех четырех низших тел, на фоне едва ли не нулевой активности и чрезвычайной слабости его Духа. Хаотические сменяющиеся импульсы то Астрального тела, то Ментального, то Физического... Мышление фрагментарно, психика неустойчива...

Все их семь тел-оболочек или уровней в пределах каждого тела (например, Астрального) воистину напоминают лебедя, рака и жуку в известной басне И. А. Крылова: каждое тело или оболочка живет своей собственной жизнью, имеет свои ценности и тянет в свою сторону...

То человеком управляют его несовершенные желания, то бразды правления его телом берут на себя несовершенные мысли... (Поэтому именно мирские люди – психически «сдвинутые», причем как в переносном, так и в самом прямом смысле, ибо их психика крайне неустойчива, а точка сборки действительно намертво сдвинута в поверхностное положение нижних зон ауры, соответствующих материалистической жизни.)

Это также отразилось и в фольклоре: как говорится, «дурная голова ногам покоя не дает», или же – «первую половину жизни, не щадя здоровья, зарабатывал деньги; вторую половину жизни, не жалея денег, восстанавливал здоровье...». Посло-

вицы и поговорки имеют куда больше эзотерических смыслов, чем это кажется на первый взгляд...

Впрочем, в пестрой жизни мирянина иногда наблюдаются и периоды относительной синхронизации тел-оболочек-уровней: многим, к примеру, известен азарт выгодного приобретательства, когда удача так и валит в руки... Когда предвкушение крупного барыша или наслаждений радостно будоражит все существо, и когда силы появляются вдруг «ниоткуда»... Когда возникает безудержное воодушевление...

Но эта синхронизация, во-первых, имеет временный характер, а, во-вторых и что самое главное – она не распространяется дальше все тех же четырех низших тел (Ментального, Астрального, Эфирного и Плотного). Когда главенствует «эго» как низший полюс притяжения – другого быть и не может. И, посмотрев снова на нашу схему, можно видеть, что миряне действительно недалеки от черных магов, в энергетическом отношении, по общей направленности энергий. Поэтому точка зрения, что мирские люди суть примитивные маги, имеет вполне реальное энергетическое обоснование...

Давайте теперь посмотрим, как происходит синхронизация вибраций на Восходящем Потоке на примере правоверного христианина. Чтобы достичь своим сознанием Духа, он идет в церковь, и сначала работает его Плотное и Эфирное тела. Перед тем, как войти в храм Божий, он или отбрасывает на время все негативные эмоции или гасит их в сознании Бога и покорности перед Волей Бога, и тогда проводится работа над Астральным телом для приведения последнего в должное состояние. Аналогично происходит и с мыслями Ментального тела: заботы и мирские попечения на время отбрасываются или опять-таки поручаются на усмотрение Воли Бога. Пробуждаются положительные черты духовного разума Буддхического тела, и во время молитвы в храме верующий получает пусть даже кратковременный или опосредованный, но контакт с Атмой. И тогда он радуется духовными радостями и вкушает нектар благодати Духа Святого.

Сама четкая последовательность и жесткая фиксация фаз – от работы Плотного тела ко все более и более высоким оболочкам «Я» – не столь важна. Например, пост очищает сначала Эфирное тело, а затем и Астральное тело, но соответствующие мысли могут быть первыми. И, если уж быть более точными, мы должны признать, что это, конечно, не один только Восходящий Поток ведет верующего в храм, но сначала импульс от Атмы на Нисходящем Потоке. Или, иными словами, мы можем еще раз видеть не половину дуги, но кольцо энергий. Начиная от пусть даже слабых и не осознаваемых интеллектом энергий Атмы, вниз, а затем – вверх, и снова к Атме...

Помедитируйте над этими моментами самостоятельно.

Иное дело – черная магия. Здесь полюсом притяжения является низшее-«я», и синхронизация также имеет место при проведении магического ритуала. Но она происходит в обратном направлении, когда ум Ментального тела, эмоции Астрального тела и жизненные энергии Эфирного тела выстраиваются и работают только в угоду низшим плотским запросам. То есть в этой синхронизации импульсы идут в сторону подчинения всего и вся эгоистическим целям «эго» черного мага.

А потому разве удивительно, что перед последним возникает перспектива пребывать в адских мирах? И разве удивительной поэтому оказывается постепенная демонизация личности мага? Вплоть до того, что даже при приближении к храму или церкви он начинает ощущать дрожь, психический дискомфорт и страшную ломоту во всех суставах – ведь церкви находятся на преимущественной активности Восходящего Потока энергий, а это для мага субъективно кажется смертельным!

Все сказанное выше, стоит повторить, суть самые общие моменты. Они очень важны для четкого понимания и усвоения, но, конечно, не исчерпывают всего многообразия аспектов синхронизации вибраций.

Возьмем, прежде всего, совокупность ритуальных действий

в храме, например, при проведении литургических служб (не только православных). Обычно такие храмовые службы неслучайно расписаны по мельчайшим деталям – все это не только структурирует энергии, с преобладанием Восходящего Потока Силы, но и осуществляется посредством четкой синхронизации самых разных аспектов нашего тела, психики, ума и духовных способностей.

Или, возьмем тантрические правила: к примеру, каждой мантре соответствует своя янтра и правила визуализации Божества. Даже в православном христианстве предписано молитвы сопровождать определенными визуализациями, и подспорьем в такой визуализации являются иконы. Более того, что касается последних, то каждая каноническая икона играет также и роль своего рода «фантома», или приемника психических энергий массы верующих... Но это – отдельный вопрос, на котором я сейчас останавливаться подробней не могу...

Есть еще несколько ценных и довольно интересных моментов, которые оказываются следствиями приведенных выше воззрений о синхронизации вибраций на Нисходящем и Восходящем Потоках. Эти следствия затрагивают совершенно разные аспекты, и потому они отделены друг от друга цифрами.

1. В наставлениях по молитвенной практике, существующих в разных религиозных конфессиях, обычно считается, что умственное произнесение молитв (или мантр) выше, нежели гласное их чтение. Тем не менее, гласное чтение все равно оказывается обязательным – ибо оно позволяет довести энергии Нисходящего Потока до наинизшего Плотного мира и замкнуть нисходящую дугу на Восходящий Поток энергий. А заодно – довести очищающие эффекты произносимого гласно Святого Имени даже в область низшей материальности Плотного тела, что ведет к немалому числу «чудодейственных исцелений»...

2. Сравнительно более опытные практикующие молитвы и мантры иной раз замечают, что произнесение молитв или

мантр без должного чувства благоговения, без Любви и Веры, небрежно или без должного внимания могут приводить к эффектам, обратным желаемым. И тогда в практикующем, наоборот, позиции «эго» укрепляются, растут материальные привязанности... Почему? – да все потому, что действие этих молитв не только происходит преимущественно на Нисходящем Потоке, но и с сохранением позиций «эго» как полюса низшего притяжения. А потому эффекты подобной молитвенной «практики» оказываются обратными желаемым, как говорится – «за что боролись, на то и напоролись». Ибо правильное чтение молитв или мантр должно производиться с преобладанием энергий Восходящего ряда сил, когда «включен» высший полюс притяжения в виде Искры Божьей (Атмы)...

Это, правда, относится прежде всего к молитвам-благодарениям или молитвам-восхвалениям, в то время как молитвы-прошения как раз и предназначены для формирования, для «включения» Нисходящего Потока сил и производят эффекты как раз на этом потоке...

3. Задавали ли вы себе вопросы – почему Майа-шакти оказывается «ослепляющей» силой Мировой Иллюзии? почему она вуалирует Истину? почему она скрывает подлинное положение вещей?

Ответы здесь можно найти во все той же приведенной выше схеме. Нисходящий Поток Силы, как любой другой поток материальных энергий в пределах материальной вселенной, обладает неким давлением. Поскольку Майа-шакти есть внешняя группа энергий верховного Господа, с помощью которой непосредственно и творится материя, она, таким образом, имеет давление. Это давление как раз и ослепляет сознание мирского человека, который не находится полностью ни в Восходящих Потоках сил, ни в энергиях Восходящего ряда. Когда человек становится на Путь духовного восхождения, и Восходящий Поток Силы, следовательно, начинает доминировать, этот ослепляющий эффект Майа-шакти сначала кажется наимощнейшим, субъективно вызывая чувство полной собствен-

ной ничтожности, никчемности «эго» и т. д. Но затем, уже на поздних стадиях духовного самоосознания, зрелый мистик словно выскальзывает из-под влияния Нисходящего Потока, и тогда он начинает видеть вещи таковыми, какие они есть на самом деле...

2.5. Сверхнормальные способности – сиддхи

В настоящее время мы можем видеть весьма противоречивое отношение к паранормальным способностям. Многие начинающие стремятся обрести мистические силы, главным образом, начитавшись ряд обнародованных в широких массах работ по оккультизму и парапсихологии... Они пытаются открыть «третий глаз», поднять Кундалини и делают при этом немало нелепостей...

Наоборот, немалое число последователей Свами Бхактиведанты и других широко известных Наставников, иные ученики заявляют, что им не нужны сиддхи. А православный люд и западные протестанты вообще с суеверным ужасом отрешиваются от любых проявлений мистического могущества, расценивая их все как «сатанинские уловки»...

Какая же из этих двух взаимоисключающих точек зрения оказывается более верной? – для начала следует понять сами причины или механизмы их возникновения.

Проблемы сверхнормальных способностей – сиддх в санскритских терминах – имеет самое прямое и внутреннее отношение к проблемам высшей интеграции и к синхронизации вибраций как одному из частных сторон или аспектов духовной интеграции. И, как вы сможете сами убедиться, приведенные выше схемы имеют самое непосредственное отношение

к пониманию природы паранормальных сил и ряда побочных последствий их возникновения.

Для начала стоит привести здесь некий инвентарный перечень тех способностей, которые обычно рассматриваются как «сверхнормальные».

- * свобода от ощущения голода и жажды;
- * независимость от климатических факторов; устойчивость к холоду или жаре, к солнечной или другой радиации;
- * устойчивость к ядам и другим токсическим веществам;
- * устойчивость к сильным механическим воздействиям (например, способность выдерживать на груди слона, ходить босиком по битому стеклу; разбивание кувалдой кирпичей на груди йога; и т.д.);
- * неуязвимость для врагов на физическом плане за счет способности создавать вокруг себя непроницаемое биополе;
- * способность к гипнотической парализации противника, обездвижить врага;
- * искусство вызывать массовый гипноз или галлюцинации;
- * искусство создавать иллюзии: создавать искусственных змей или воинов, «осаждая» соответствующие мыслеобразы на Физический план;
- * способность укрощать или убивать диких зверей при помощи мантр или взглядом;
- * способность останавливать сердце и погружаться в состояние анабиоза, находиться закопанным в земле или в воде;
- * прокамия – способность предотвращать старческую дряхлость тела и сохранять юношескую наружность;
- * контроль над элементами тела (Бхута-Джайя);
- * способность принимать любую телесную форму;
- * способность резко уменьшить или увеличить размеры тела;
- * повышение или снижение веса тела;
- * способность ходить по воде «яко посуху»;
- * левитация – парение над землей в грубом теле;
- * способность стать невидимым для окружающих;

- * способность к телепортации – дематериализации тела в одном месте и его материализации в другом;
- * совершенный контроль разума и независимость от различными воздействиями на органы чувств; неуязвимость для любого психотропного оружия;
- * лозоискательство – способность находить спрятанные клады или минеральные залежи полезных ископаемых интуитивным образом или при помощи лозы или локационной рамки;
- * способность видеть чужую ауру и диагностировать состояние тонкого тела;
- * ясновидение – способность видеть события, значительно удаленные в пространстве или во времени;
- * яснослышание - способность слышать звуки, производимые на большом удалении, или астральные вибрации, не проявленные на Физическом плане;
- * способность «видеть» спиной, кожей рук и проч.;
- * способность видеть сквозь стены или другие препятствия;
- * телепатия – чтение чужих мыслей;
- * знание своих и чужих прошлых жизней (воплощений, инкарнаций);
- * проскопия – предсказание будущих событий;
- * сверхбыстрый счет, математические операции с числами и большими цифровыми массивами;
- * понимание языка зверей, птиц и даже растений;
- * способность оживлять мертвых;
- * способность переселяться в мертвое тело, покидая свое собственное;
- * способность входить в тело другого, посылая туда часть своего тонкого тела, и, одновременно, существовать в своем теле;
- * мгновенно исцелять свои и чужие телесные недуги;
- * изгнание душ, «незаконно» вселившихся в другого человека;
- * способность совершать путешествия в тонком теле в другие места или даже на другие планеты;

* способность останавливать время в каком-то участке пространства, сжимать или разреживать временные свойства в его пределах;

* способность вскипятить или, наоборот, заморозить воду в стакане силой мысли;

* телекинез – перемещение предметов силой мысли;

* остановка или запуск механических устройств (например - часов);

* способность разгонять тучи и утихомирить бурю;

* способность к алхимическим трансмутациям: искусство превращать элементы друг в друга (например, свинец в золото);

* способность к материализации различных предметов;

Прибавим сюда и приводимые в лекциях по оккультизму Г. О. М. сведения о 22 преимуществах мага, почерпнутые им, в свою очередь, из куда более ранних оккультных трактатов..

*** 22 ПРЕИМУЩЕСТВА МАГА

(соответственно 22 основным буквам иврита и основным Арканам Таро)

Средневековая литература Школы Каббалистов отвечает на этот вопрос перечислением двадцати двух преимуществ Мага над простым смертным. Зададимся целью разобраться в загадочном стиле этих ответов.

1) Буква Aleph. Маг видит Бога в Лице, не умирая, и беседует запросто с Семью Планетными Гениями. Как понять этот текст? Он означает, что в ментальном плане, несмотря на полное ознакомление с Потокom Единства, Посвященный сохраняет тип души ему присущий, пока это возможно. Я разумею под словом «тип» ментальный характер монады, который будет или Aleph (душа-искательница в метафизической области), или Ghimel (душа-наседка, душа-собираательница), или Lamed (душа-слуга; душа, ищущая жертвы).

2) Буква Beth. Маг стоит выше всех печалей и боязней.

Это значит, что он не смущается задержками логического характера в плане

метафизическом, отдалением Души-Сестры и медленностью успехов учеников своих в астральном плане, и не боится страданий и смерти ни за себя, ни за других в физическом плане.

3) Буква Ghimel. Маг царствует с Небом. Ему служит ад. Это значит, что он в ментальном плане участвует в работе Восходящих (Эволютивных) Потокaв в качестве Теурга; в астральном плане он Маг в тесном смысле этого слова и проводит вихри Бафомета от Неба их ментального зародыша до ада астральных сгущений их низшей области; в физическом плане он - Посвященный Мaсон, играющий на людских слепоте, слабости и прочих Shin'ах и управляющий людскими добродетелями.

4) Преимущество D – Daleth. Маг распоряжается своим здоровьем и жизнью, а также здоровьем и жизнью других.

Это значит, что он управляет направлениями текущей философии своего века (Ментальный план); полирует свои планетные свойства и планетные свойства своей Цепи, воздействует на волютивные стремления своей эпохи и на ее Искусство (Астральный план); может применять свой животный магнетизм к оздоровлению самого себя и других (Физический план).

5) Преимущество H – He. Адепта не может застать враг; его не удручает несчастье; его не побеждают враги.

Это значит, что он знаком с реакциями основных законов Логик (метафизическая судьба), с людскими Паралогизмами (метафизические несчастья) и с людскими Софизмами (метафизические враги).

Это значит, что он знает Карму своего воплощения; знает законы эволюции собственного астрала и тайну противодействия, равного действию.

Это значит, что и в буквальном смысле слова его не могут тревожить перемены фаз физического бытия, и он не боится разрушения того, что заведомо считает иллюзорным.

Преимущество (Vau). Адепт знает Ratio прошедшего, настоящего и будущего.

Это значит, что его трехпланной интуиции хватает на восприятие Причинностей в Метафизике, Гностического Закона в астрале и Теории Вероятностей в физическом плане.

Преимущество (Zain). Маг знает тайну воскрешения мертвых и владеет ключом к бессмертию.

Это значит, что он метафизически может жить жизнью непадшего Человечества (тайна воскрешения) и не пересматривать теорий, им обоснованных (ключ к бессмертию).

Это значит, что он обосновывает новые астральные формулы и клише на элементарном составе старых формул и старых клише, воскрешая таким образом эти последние, и закрепляет формы, астрально порожденные его Цепью.

Это значит, что он, опираясь на Традицию, непрерывно воскрешает реализованные в физическом плане элементы ее Символизма и ставит твердые реализационные опорные точки типа бессмертного Феникса.

Перечисленные семь преимуществ Мага именуются Каббалистами «Великими».

Далее следуют семь «Средних» преимуществ.

Преимущество (Cheth). Адепт обладает Тайной

Философского Камня, т. е., по-нашему, девятнадцатым арканом в трех областях Теософического Тернера.

Преимущество (Teth). Адепт обладает Универсальной Терапевтикой.

Это значит, что он владеет искусством абсолютной критики в ментале, искусством разинвольтования в астрале и применениями лечебного магнетизма в физическом плане.

Преимущество (Jod). Адепт осуществляет Perpetuum mobile и Квадратуру круга, т. е., по-нашему, порождает двойные вихри и осуществляет вращение Элементарной Rotae.

Преимущество (Caph). Адепт обращает в золото не только

металлы, но и всякие отбросы.

Это значит, что в метафизике его наводят на Абсолютную Истину не только истины относительные, но и чужие заблуждения; что в астрале он не только доканчивает неполные формы, но и может утилизировать и неверно преломленные; что в масонской деятельности он не только доканчивает хорошо начатое, но утилизирует и перепутанные начинания.

Тезис этот может быть понят и в буквальном смысле применительно к Алхимии.

Преимущество (Lamed). Маг укрощает животных.

Помимо буквального смысла содержит еще намек на управление элементами, отгон лярв и т.п.

Преимущество (Mem). Адепт владеет искусством Notarikon, открывающим ему все тайны, т. е. попросту владеет Каббалой.

Преимущество (Nun). Адепт умеет говорить учено и уверенно на все темы без предварительной к этому подготовки; прямой намек на то, что Lullii называет Ars Magna (см. X арк. - «Умножение арканов» и т.п.)

Последние семь преимуществ Мага именуются «Малыми». Вот они:

(Samech). Маг судит о человеке по первому взгляду (интуиция; дивинация).

(Ain). Маг владеет арканом принуждения Природы (Церемониальная Магия и Естественные Науки).

(Phe). Маг предвидит события, зависящие от Рока.

(Tzade). Маг может услышать все во всем и давать советы во всех случаях жизни.

(Coph). Маг справляется со всеми препятствиями.

(Resh). Маг может укрощать в себе любовь и гнев.

(Shin). Маг знает тайну богатства, умеет быть его хозяином, никогда не бывает его рабом; он умеет наслаждаться даже бедностью, не впадая в ничтожество.

С внешней стороны пытаются резюмировать все перечисленные преимущества Адепта, прибавляя двадцать второе преимущество (Thau). Маг удивляет всех профанов тем, что управляет элементами, излечивает больных, воскрешает мертвых и т.п.

Но маг может «влипнуть» на любом этапе своих занятий – то заклинание окажется сцепленным с каким-то враждебным духом, то не рассчитает уровней энергетических нагрузок, и тогда какой-то орган тела или психическая структура разрушится... Тогда как преданный Бога в своем общем выборе не ошибется никогда.

Давайте подумаем – откуда вообще могут возникать паранормальные способности. Неужели из одних только тренировок? – Ничего подобного! Сиддхи как сверхспособности прежде всего возникают вследствие определенной духовной интеграции души с Духом!

Практическим и самым непосредственным следствием процессов интеграции душевных оболочек (плюс Эфирное тело) с Атмой являются разнообразные паранормальные способности.

Когда верующие экзотерических религиозных конфессий кричат о всемогуществе Бога – это все понятно и правильно. Но когда речь заходит о духовных потенциях Атмы как Искры Божьей, как частицы Бога – здесь они чаще всего начинают смущаться, смотреть вниз да разводиться руками. Ибо знаниями об Атме или об Искре Божьей они, как правило, не обладают, увы, даже в теоретическом понимании.

Но когда же духовные энергии и потенции Атмы вошли в своеобразное «сцепление» с соответствующими потенциями или силами душевных оболочек, или снизу-вверх на энергиях Восходящего ряда или сверху-вниз на Нисходящем Потоке (см. приведенную чуть выше ту же схему синхронизации) – разве может подобная интеграция остаться без каких-либо по-

следствий?

Когда оккультист или мистик, благодаря своей систематической практике, сумел установить хоть какую-то связь или наладить тот или иной аспект Антахкараны (в теософском смысле этого термина – см. выше) – он тогда-то и приобретает некие качественно иные и большие способности, нежели обыкновенный человек.

Когда же Антахкарана как мост между низшим-«Я» и высшим-«Я» построен полностью и произошла хотя бы частичная реабсорбция «эго» со стороны Духа (Атмы) – тогда мистик становится уже Адептом...

Я не случайно только что сказал еще раз о Нисходящем и Восходящем Потоках: ведь от того, какой из них доминирует и каков наиболее сильный полюс притяжения – от этого как раз и зависят результаты интеграции и синхронизации вибраций. Ибо бывают паранормальные способности святых подвижников, но бывают подобные же сиддхи и у демонизированных магов.

В свете изложенных выше положений и схемы понятно, что сиддхи черного мага нарабатываются как финал процессов подчинения энергий четырех низших тел и определенного насилия над энергиями Духа Святого (Брахмана в санскритских терминах), в угоду плотских запросов низшего-«Я», исключительно на Нисходящем Потоке. Чем больше таких оккультных сил сумел выработать черный маг – тем более он опасен и тем скорее будет его конец. Ибо любой черный маг рано или поздно становится жертвой опьянения иллюзией беспредельности собственного могущества и (или) попадает в ловушку собственных же корыстных планов... Или же его обезвреживает «астральная полиция», сформированная из особой категории духов, ибо чем больше человек может, тем строже над ним незримый контроль, тем больше внимания он вызывает со стороны невидимых сфер...

Наоборот, чудесные способности христианских святых или

подвижников других религий получаются как следствие процессов духовной интеграции на Восходящем Потоке, когда Атма (Искра Божья) является главенствующим полюсом притяжения.

Поскольку все эти сверхнормальные способности, во-первых, развиваются за счет личностного начала и опосредуются личностным началом (ибо кто еще «заведует» энергиями и их структуризацией, как не личностное начало), а, во-вторых, мы не только не одиноки в многомерном Космосе, но и находимся обычно под влиянием сил Света или Тьмы, то все эти разнообразные сиддхи вполне уместно также считать «дарами Бога (Духа Святого)» или же, соответственно, «подарками сатаны».

Так что христианские священники или представители других религий также оказываются правыми в своих оценках сверхнормальных способностей человека. И, перед тем, как выносить свои подобные суждения, они смотрят, какую жизнь ведет человек, какую степень Любви к Богу он сумел развить и проявить, какова интенсивность его молитвенной практики...

Все приведенные положения стоит самостоятельно обдумать и уяснить...

В то же время, сказанное имеет смысл дополнить еще несколькими положениями, хотя и более частного характера. Прежде всего, давайте спросим – почему сверхнормальных способностей так много, разные люди нередко проявляют лишь некоторые и различные силы?

Этот вопрос фактически состоит из двух отдельных вопросов, и сначала ответим по поводу последнего аспекта.

Какая из способностей «эго» первой вошла в соприкосновение с полем духовных возможностей Атмы – такая паранормальная способность первой и разовьется.

Примерно по тем же самым причинам она и доминирует достаточно долгое время, без проявления других сверхнор-

мальных сил. Ведь первый капли дождя еще вовсе не означают ливня, и первый контакт какой-то одной стороны или аспекта «эго» еще вовсе не означает полную трансформацию всего низшего-»я» занимающегося.

Какие из сверхнормальных способностей проявляются первыми у мистика или оккультиста определяется тремя группами факторов:

(1) астролого-нумерологическими свойствами дня рождения – особые положения некоторых планет могут создавать более благоприятные возможности для некоторых способностей; тому же способствует и определенный лунный день...

(2) принадлежностью Монады, души и самого низшего уровня «эго» к тому или иному из Семи Лучей – Воли, Любви, творческой деятельной Активности, Гармонии и Красоты, научного Знания, Идеализма и Преданности, Ритуала;

(3) конкретными видами и особенностями духовных практик – то есть, чем и как человек занимается.

Взаимодействия и сочетания этих трех групп факторов как раз и обуславливает специфику возникающих появляющихся сверхнормальных способностей как результата интеграции, если им суждено проявиться в данном земном воплощении.

На эти субъективные тенденции, кроме того, накладывается еще одна линия закономерностей, более общего характера. Давайте еще раз посмотрим на общую схему синхронизации вибраций. Чем проще всего руководить? – телом; поэтому усиление «живучести», общее укрепление здоровья по воле практикующего есть наиболее частый первый эффект процессов синхронизации вибраций. Затем уже, снизу вверх, по мере способностей точки сборки к смещению во все более высокие зоны и вглубь аурического кокона, идут сиддхи сверхвидения, сверхслышания, сверхобоняния и т. д.

Прибавьте ко всему этому подлинно здоровый образ жизни, основанный на посте и молитве, развитие интуиции как естественное следствие пробуждения активности Буддхического

тела...

Как нередко указывается, например как это видно из слов Шри Сатъя Саи, сиддхи нередко ведут к гордыне. Занимающийся в этих случаях считает, что он уже достиг многого, что он уже выше «простых смертных»...

Почему это возникает? – прежде всего, как результат преждевременного пробуждения паранормальных способностей. Как правило, подобные явления суть эффекты простых механистических тренингов, когда личностные качества занимающегося и ряд тонких характеристик его энергетики еще не совпадают с положенным «мостом» к свойствам высшего-«Я».

Напомним, что духовные энергии обладают наивысшей мощностью вибраций, и в недостаточно неподготовленном занимающемся они обычно производят лишь разрушительные эффекты. Когда высшие чакры как органы высшей психической жизни еще не вполне раскрылись, когда система межчакровых взаимодействий не установилась, а треугольники Силы в наддиафрагменных центрах не сформировались полностью, когда, наконец, общее физическое развитие еще не позволяет человеку проявлять высшие качества Духа – тогда результаты пробуждения и активизации духовных энергий могут оказаться разрушительными. И тогда духовное развитие как бы останавливается, и занимающийся (обычно неосознанным еще образом) должен основную часть своих усилий тратить лишь на приведение всех характеристик и тонких свойств ауры на компенсацию этого своего преждевременного «скачка вперед»...

Теперь настало время раскрыть еще один важный момент, о котором ранее не сообщалось. Он имеет вид правила: если для развивающих практик самые сильные эффекты оказывают такие, которые занимающемуся сложнее всего делать, и которые для него вовсе не выглядят привлекательными, то освобождающий эффект всегда происходит, наоборот, по линии наименьшего сопротивления. То есть духовную интеграцию следует проводить по той линии, которая кажется для самого

практикующего наиболее привлекательной, легкой и субъективно наиболее приятной. Равным же образом и само преданное служение Богу лучше производить в той форме, которая в наибольшей степени соответствует индивидуальным частным особенностям занимающегося. Например, профессиональному певцу лучше всего практиковать пение молитвенных гимнов, а профессору – стать специалистом в богословии и писать книги для Бога и во славу Бога, а не идти в посудомойки или в разнорабочие...

Если подумать, это вполне понятно – наше «эго» всегда оказывает сопротивление, и целый ряд эгозащитных механизмов (обобщенно называемых в эзотерике Стражем Порога) делают целесообразным найти такие методы или пути служения, которые, будучи наиболее легкими, одновременно снижают это сопротивление.

Но, уже в аспектах конкретной практики, следует, в то же самое время, заметить, что наше мышление и все наши привычки обладают свойствами инертности, и мы любим продолжать движение по проторенным ранее дорожкам. Поэтому, в приведенном чуть выше примере с профессором, хотя вряд ли этому профессору стоит идти в посудомойки, некоторый период поработать посудомойкой было бы ему полезно. Причем по нескольким причинам сразу:

(а) поработать с чувством собственной значимости;

(б) разомкнуть порочный круг предыдущих кармических реакций и накатанных шаблонов в материалистической деятельности;

(в) испытав нектар преданного служения, запомнить его и действовать дальше, но уже на основе известного опыта преданного служения.

Поймите, в то же время, меня правильно: это – модель, и я вовсе не предлагаю всем профессорам идти обязательно в посудомойки... Вообще, надо стараться как можно реже оперировать некими абстрактными, нарисованными в теории человечками, как то делали когда-то социалисты-утописты и до

сих пор делают чиновники в правительственных кабинетах... Мое дело в данной книге – изложить ряд принципов и разъяснить многие сопутствующие им моменты, а вовсе не давать программу развития всем без исключения...

ЕПБ указывала в «Тайной Доктрине» [том 1], что подробное описание всего, связанного с сиддхами, могло бы занять десять объемистых томов. И я мог бы написать здесь отдельный трактат, посвященный сверхнормальным способностям... Увы, но стоит напомнить, что я сильно ограничен в объеме...

Поэтому стоит ограничиться здесь рядом положений общепольного содержания.

Когда говорят о сверхнормальных способностях Иисуса Христа, Шри Кришны или Шри Сатья Саи, недостаточно осведомленные «специалисты» начинают порой утверждать, что эти Божественные личности суть сиддхи, которым удалось развить ряд паранормальных способностей. Что они суть маги или Адепты, что, дескать, развивая паранормальные силы, человек начинает приближаться по своим свойствам к Христу или Шри Сатья Саи... Все подобные заверения – суть плоды невежества и половинчатого образования.

Об Аватарах как Божественных Воплощениях речь пойдет ниже, в следующем разделе. Но, забегаая вперед, стоит сразу же заявить: в то время, как даже совершенный йогин, экстрасенс или проявляющие те или иные сиддхи с рождения могут проявлять те или иные ограниченные по спектру или отдельные паранормальные способности, то Аватары, в силу совершенно особого Своего происхождения, способны проявлять их все. Разница в итоге оказывается качественной, а вовсе не количественной!

В заключение этого раздела, вероятно, стоит также приве-

сти мое собственное отношение к данной проблеме.

К примеру, сейчас я не могу заморозить воду в стакане одним взглядом, я не могу также, смотря на чайник, вскипятить в нем воду без огня; я не могу опрокинуть банку с водой, не притрагиваясь к ней... Как и многое другое. Но я обязательно смогу, если Господу будет это угодно. Если, приближаясь к Богу всем сознанием, всей душою и телом своим, это будет соответствовать Воле Бога.

В начале 20 века в Индии жил один Мастер, который, работая тридцать лет с Гаятри-мантрой приобрел такие силы, что мог оживлять трупы. Особая работа с мантрами и специальные йогические практики (не изложенные, конечно, в существующих популярных руководствах) действительно дают сверхнормальные способности. Это воистину так, хотя сами условия жизни в современном обществе, особенно на Западе, отнюдь не располагают к обретению сиддхов. Но все здесь индивидуально, очень индивидуально. В любом случае, чтобы не потратить время зря, чтобы не продвигаться в своем развитии «вкось», имеет смысл всегда работать с освобождающими методами. Пусть даже вы и не приобретете особых способностей, пусть даже много из паранормального останется в стороне, вы тогда обретаєте главное – наработки Атмы, то есть те самые сокровища, которые не меркнут, не стареют и их у вас не украсть никому.

Именно такая позиция, по моему глубокому убеждению, есть та самая «золотая середина» между различными противоречивыми высказываниями, и именно такой подход позволит, не отрицая ничего, приобрести все. Когда же человек отрицает сиддхи, имея очень небольшой опыт практики и довольствуясь лишь умственными утверждениями и фантазиями, принимаемыми за Веру, – он далеко не уйдет ни в каком отношении.

В то же время, как уже говорилось выше, появление сверхнормальных способностей нередко приводит занимающихся к гордыне, у них появляются разного рода иллюзии достижения сверхчеловеческого состояния. Действительно, такая склонность не только существует, но я могу засвидетельствовать ее и

из своего собственного опыта... Поэтому еще и еще раз скажу, что с сиддхами надо быть поаккуратнее, и что работа сознания по все большему и большему преданию себя Воле Божьей должна во всех случаях быть приоритетным направлением, а не параллельным занятием. Иными словами, молитва всегда должна стоять на первом месте, и религиозные достоинства еще никто не отменял, включая и тех подвижников, кто достиг ряда сверхнормальных сил.

Поэтому общее правило здесь следующее: пусть сиддхи будут следствием духовного прогресса, побочным явлением молитвенных и медитативных практик, а не основным стимулом к систематическим занятиям.

В то же самое время, по моему глубокому убеждению, и здесь я могу доказать это из вышеприведенных тезисов, если человек долго занимается духовными практиками и не наработал хоть каких-то паранормальных способностей, – значит его практика еще недостаточно эффективна, поверхностна или просто неправильна.

Подтверждением тому, во-первых, служат жизнеописания большинства святых: отшельничество, в той или иной степени, почти всегда сопровождается наработкой каких-то способностей, обычно – ясновидения или прозорливости. Но если духовные упражнения занимающихся ограничиваются, помимо внешних богослужений и посещений храма, лишь болтовней да пересудами, таких мистических сил им просто не видать никогда...

Во-вторых, и это самое главное, основным общим фактором появления паранормальных способностей, как уже утверждалось выше, есть гармоничная во всех отношениях интеграция тех или иных аспектов душевных оболочек-слоев с Атмой, плюс координация их активности вследствие синхронизации вибраций. И, если нет этих последних моментов, – значит занимающийся или занимающаяся еще недостаточно проникли в Бога, значит их уровень интеграции крайне невысок. Так что сиддхи здесь, в данном аспекте, выступают в роли своего рода

индикаторов. Насколько глубоко произошла интеграция – настолько выраженными оказываются и мистические силы занимающихся. Это, кстати, тоже правило.

Именно в последнем аспекте видна наисущественнейшая разница между обычными тренировками в развитии ясновидения или другими силами и между сиддхами как следствиями Садханы или результатами высшей интеграции.

И если человек ставит себе целью развить какие-то специальные качества -- например, видение ауры – такая направленность неизбежно вызывает сужения иных духовных способностей и качеств. В этом случае сиддхи сопровождаются большей уязвимостью от других факторов материальной природы, – и потому гордыня тогда есть естественное следствие. В этом случае она даже сама по себе может возникать как компенсаторные «тормоза», как бы указующие человеку – подожди, не торопись!

И, чтобы вы не делали, какими бы практиками не занимались, полезно помнить главное: ЛЮБОВЬ – ВЫСШИЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР...

Раздел 3. Откровения Света и Могущества

Когда человек начинает избавляться от иллюзий материального мира? – здесь трудно (а если задуматься – то можно сделать вывод, что и нельзя принципиально) провести четкие границы. Этот долгий Путь в коридорах Майи – во всех ее формах, грубых и тонких – так или иначе, всегда сопровождается некими вспышками озарения. Их можно рассматривать как прямой результат духовных усилий и систематической практи-

ки, равным образом как своего рода «авансовые платежи» или «задатки», если взять личностные аспекты Бога и говорить о Его особой Милости...

Поскольку Господь – это одновременно и Свет и источник Света, это Знание и источник Знания, это Милосердие и источник Милосердия, ученик на своем движении всегда рано или поздно начнет ощущать особые состояния своего сознания, проявляющиеся или как экстатические переживания, или как озарения, или как субъективное «космическое растворение»...

Как справедливо указывала Алиса Бейли, откровения Свкта и высшего Могущества (Бога) – удел соответственно высших уровней мистических или оккультных продвижений на Пути. Но я бы хотел подать здесь материал несколько в ином ключе и несколько в иных ракурсах.

Прежде всего, имеет смысл различать откровения Света и Могущества на две очень большие группы явлений – откровения внутреннего (или субъективного) характера и откровения внешнего (объективно-космического) порядка. Первые связаны с состояниями Сверхсознания (Самадхи в санскритских терминах), и о них мы только что упомянули. Равно как и затрагивали эти проблемы раньше, даже еще в первом разделе, в связи с Кундалини и Постоянными Атомами...

Вторые я считаю прежде всего явлениями Божественных Нисхождений – то есть проявлениями Верховного Господа в виде Аватар. Кстати, еще Субба Роу писал, что Верховный Логос обладает особыми непостижимыми для нас возможностями создавать свои «искусственные» отражения или как бы подобия в виде особых Божественных Воплощений. Последние как раз и представляют собой Аватаров, и об этих особых откровениях Света и наивысшего Могущества – в лице Господа Рамы, Шри Кришны, Будды, Иисуса Христа или Шри Сатья Саи – тоже необходимо сказать в данной работе.

3.1. Самадхи как состояния сверхсознания

Сам общий механизм практически всех явлений сверхсознания (точнее – того, что подразумевается под этим словом, ибо то, что для обычных людей кажется сверхсознанием, для продвинутых учеников – куда более обыденное явление) исключительно прост и понятен, если смотреть «сверху вниз»: мультипотентность Духа, Его вневременные качества всеведения, блаженства и полноты внутреннего бытия естественным образом проявляются сами собою, когда снимаются ограничения, накладываемые низшей материальностью. Просто и понятно. Но это – самое обобщенное представление.

И, вместе с тем, многокачественность, мультипотентность Атмы – нашего истинного «Я» – развивается, проявляясь в условиях Материи и, одновременно, проявляется в условиях низшей материальности как результат этого развития.

Это – тоже самое обобщенное представление о внутренней интеграции, при всем многообразии форм, способов и иных особенностей интеграционных процессов. Ибо, в биоэнергетическом отношении Самадхи есть не что иное, как естественные результаты очень редких состояний синхронизации вибраций всех семи тел-оболочек-уровней семеричного человека, хотя бы временной их интеграции в единое ЦЕЛОЕ.

У обычных людей, т. е. тех, кто еще не начал сознательный путь духовного восхождения, качественными или «узловыми» точками эволюции являются отдельные разрозненные акты частной интеграции, в которых соединяются и проявляются какие-то несколько отдельных сторон или качеств. Это проявляется обычно как внезапные (непредсказуемые!) озарения, «подарки судьбы», возвышенные порывы... Иногда же – как судьбоносные встречи, внезапные изменения всей жизненной схемы, отчасти трагические поворотные моменты и обстоятельства...

У сознательно практикующего те или иные практики акты внутренней интеграции осуществляются уже на качественно более высоких уровнях, включая прежде всего явления сверх-

сознания, глубинные внутренние озарения, Самадхи совершенно разных уровней и ступеней самоуглубления...

Эти явления сверхсознания (Самадхи) обычно проявляются сначала в виде разрозненных внутренних глубинных переживаний, необычных ощущений, постепенно приходящих все чаще и чаще, все усиливающихся, ведущих к новым расширениям индивидуального сознания. Иногда и у некоторых учеников они контролируются, но чаще все-таки проявляются спонтанно. Поэтому говорят об автомедитации, когда человек казалось безо всяких на то особых стимулов, входит в состояния повышенного осознания и самоуглубленности. Подобных явлений бояться не надо... Особенно, когда вы априорно веряете свою судьбу Наставнику или самому Господу.

Надеюсь, что заинтересованный читатель поймет эти столь прозрачные намеки: образы истинного Гуру или любимой и почитаемой формы Божества воистину играют роль спасительных зацепок для сознания, когда человек действительно достиг больших уровней проникновения в тонкие реальности.

У мирских людей целостность является состоянием, которое часто затем снова исчезает, динамически перерождается в мирскую хаотическую разупорядоченность и дезинтеграцию. Однако, мир меняется каждое мгновение и человек тоже должен непрерывно меняться, чтобы соответствовать себе самому и Миру.

На более поздних стадиях самоосознания становится очевидным, что стать целым, вовсе не означает прекращения всякое движение. Человек, действительно живущий целостно, каждое мгновение теряет эту целостность и тут же, творческим актом внутреннего движения Духа (Атмы) обретает вновь...

Вернемся на время к моей любимой модели, которую я неоднократно использовал выше – к телескопической трубе со многими звеньями или ступенями. Когда мы ничего не видим, глядя в окуляр, – это обычное состояние мирского человека, которому не видно не Бога, ни Его высшего величия, ни духовного Света... Обычное состояние мирянина подобно хронической разупорядоченности звеньев этого телескопа. Но со-

вместите все звенья вместе правильно – и вот возникает чудо: человек вдруг открывает для себя совершенно новые уровни мировидения!

Если же мы начнем углубляться в более тонкие и частные детали, включая механизмы – нам надо будет исследовать множество пластов и глубинных соотношений, метафизические связи и корреляции... И не всегда это будет понятно и доступно для изложения...

Так, один из весьма сложных для понимания моментов заключается в том, что то, что каждая Монада (Искра Божья, или Атма) одновременно проецирует себя и в виде бесконечно малой точки – то меньше «горчичного зерна» – и является, в то же время, бесконечной Сферой, в силу своей многомерности (или лучше сказать – «сверхмерности»). Она уже исходно, изначально существует в каждом живом существе, и задача человека, стремящегося к самопознанию — проявить ее в своем восприятии и действиях, тем самым, проявить ее через себя в Мире. Человек, становящийся целым, собой дополняет Мир до целого.

Целостный человек всегда вносит в Мир то качество, которого на данный момент не хватает.

Наоборот, даже частная утрата какого-то аспекта целостности ведет к тем или иным страданиям. Вы можете, если хотите и не называть это грехом, даже вообще отрицать само существование греховных действий человека как формы ущербности, несовершенства, неполноты...

Поэтому еще раз стоит дать несколько замечаний о явлении страдания. Прежде всего, человек со временем убеждается, что страдают только части «периферии», связанные с четырьмя низшими телами, но никак не сама Атма, или Дух Божий.

Постижение этого в формулировке мистиков «от-обратного» гласит так: «Вы избавляетесь от страдания, когда сознаете, что часть — это иллюзия; нет обособленного «я», которое могло бы страдать». В утвердительной же формулировке это звучит так: «Вы — Целое, которому известна лишь свобода, избавле-

ние и сияние.

Постичь Целое — значит избежать судьбы части, которая есть лишь страдание, боль и смерть». Все религии ведут человека именно к этому состоянию... И все они свидетельствуют об одном и том же прозрении.

Когда мы сознаем, что частей нет, мы сознанием вливаемся тем самым в Целое, т. е. в Бога. Когда мы практически постигаем, что нашего личного мелкого «я» никогда и не было (как нет его и сейчас), мы сознаем, что нашей истинной самотождественностью всегда было Высшее Тожество, то есть тождество с самим Господом. В этом вездесущем свете подлинно духовного осознания самого источника Беспредельности то, что представлялось нам когда-то обособленным внутренним «я», оказывается неотделимым от внешнего мира.

Целостность существует как потенциальная возможность для любого человека, который самой своей жизнью может либо реализовать ее, проявив в мире, либо нет — это вопрос свободы его выбора. Для того чтобы потенциальная возможность стала реальностью, человеку необходима информация, актуальная именно для него, т.е. позволяющая ему в каждый момент времени быть в процессе обретения Целостности. Предоставить ему такую информацию — это и есть задача духовного практического обучения.

Результаты процессов интеграции — это во многом плоды медитации и вообще любых усилий на духовном Пути. Начиная с очищения отдельных тел, составляющих семеричного человека, до осознанного служения Господу...

Как уже было сказано, высшие уровни интеграции в сознательно развивающемся связаны с состояниями Самадхи, часто и не совсем верно называемыми в западной литературе сверхсознанием.

Самадхи — последняя и высшая фаза восьмиступенчатой лестницы йоганг (средств достижения в классической йоге). Это слово, многозначное как и большинство других восточных терминов, переводится одновременно как «озарение, прозрение, экстаз, транс, высшее духовное озарение, сверхсозна-

ние»).

Самадхи – конечный результат любой правильно осуществленной медитации, но может произойти и спонтанным образом, будучи следствием незаметных, постепенных внутренних изменений или каких-либо необычных для нашего сознания внешних воздействий (отдельных людей, общего стечения обстоятельств, аномальных социальных или природных явлений).

Одновременно справедливы следующие аспекты понятия «Самадхи»:

Самадхи – состояние отождествления себя с высшим-Я;

Самадхи – контролируемое более или менее длительное безмолвие интеллекта

Самадхи – экстатическое состояние как следствие осознания Господа;

Самадхи – состояние единения с Господом;

Бхагаван Шри Сатья Саи Баба замечает здесь следующее:

«Слово самадхи толковалось по-разному. Когда человек падает без сознания во время киртаны или застывает в трансе, занимаясь йогой, он считает, что находится в самадхи. Однако эти явления – не истинное самадхи. Истинный смысл этого понятия заключен в его названии, состоящем из двух слогов – «сама» и «дхи». Сама означает «равный», а дхи – это буддхи, разум. Самадхи – это состояние сознания, при котором человека не затрагивает ни радость, ни печаль. Они воспринимаются им с равным спокойствием.

[Летние Ливни в Бриндаване-1972, с.232]

В современной психологии понятию «Самадхи» приблизительно и в большой степени неверным образом соответствует термин «видоизмененные состояния психики» (altered states of consciousness - ASC), в который, впрочем, включаются и некоторые другие смысловые оттенки, например, гипноз или даже патологические психические процессы. Спонтанное возник-

новение Самадхи у «обыкновенных» людей зачастую связано с тяжелыми для души переживаниями, критическими жизненными периодами, внезапными душевными травмами и т.п., являясь тем самым защитной реакцией психики, направленной против этих стрессовых факторов.

Если такие ситуации, которые влекут возникновение спонтанного озарения, не были подготовлены определенным физическим и психологическим развитием человека, то наиболее вероятное их завершение – психическое расстройство. Об этом свидетельствуют многочисленные данные психиатрической практики.

Другое дело, если человек сознательно тренирует себя в том направлении, чтобы испытывать состояния психического транса регулярно. Этот путь подразумевается и реализуется йогой. «Йога есть Самадхи», – гласит известный афоризм, приписываемый Махариши Вьясе (легендарному автору книг «Махабхараты»).

На самом деле, в более общем виде, стоит привести несколько определений, принадлежащий Шри Сатья Саи:

«Когда игнорируется Форма и воспринимается только Значение, – это называется Самадхи. Таково мнение Патанджали. Это можно также объяснить несколько иначе. Когда человек, занятый дхьяной, забывает и себя и тот факт, что он занят дхьяной, тогда дхьяна превращается в самадхи. То есть, когда он погружен в то, на что медитирует, он входит в состояние, называемое самадхи. Дхьяна осуществляется и получает завершение в самадхи. Для медитации (дхьяны) характерно стремление, усилие, но самадхи приходит без усилий. Это кульминация восьмеричной дисциплины, аштанги.

Когда человек познает, что нет ни малейшего различия между воплощенной душой (дживой) и Божественным Духом (Атмой), что они - одно и то же, то это - высшее самадхи. Это - плод самой зрелой медитации, кульминационный момент всей йоги, разрушение всего неведения (аджнаны), знак Милости Бога. Непрерывная жажда познания Атмана во всем, достойна

похвалы и приветствия, ибо таков путь, на котором могут быть развеяны все сомнения...

Самадхи подобна океану, к которому течет и устремляется вся садхана. Семь потоков – яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана и дхьяна – находят в нем свое завершение. В том океане растворяется малейший след имени и формы. Тот, кто служит и Тот, кто принимает служение, тот, кто медитирует и Тот, на кого медитируют, – вся подобная двойственность рассеивается и исчезает. Человек даже не воспринимает свой опыт как опыт, то есть не осознает себя воспринимающим что-то внешнее или внутреннее. Существует только он сам, и ничего больше – вот что такое самадхи. Если есть что-либо еще, кроме самоосознания, это уже не Самадхи. Это, в лучшем случае, нечто подобное сну, фантазии, скоротечному видению. В Самадхи же не допускается ничего иного, помимо Брахмана...

Самадхи означает уравновешенный и безмятежный интеллект. Когда присутствует Единое, разве может возникнуть хоть какая-нибудь мысль? Это и есть Самадхи, Бытие, Сознание и Блаженство.»

Самадхи – естественный и закономерный результат правильной медитации (Дхьяны). В Йога-сутрах Патанджали можно найти много отрывков, в которых описываются или раскрывается смысл Самадхи. Так, например, читаем (10:3:2-3): «Непрерывное течение познания этого предмета есть Дхьяна (медитация). Когда оно, отвергая все образы, отражает только их внутренний смысл, это Самадхи.»

На чем основана сама возможность подобного отражение внутреннего смысла объектов медитации? На высших уровнях объект познания, познающий и само знание сливаются воедино. Остается лишь одна недифференцированная, надстоящая надо всем и вся единая Высшая Реальность. И, в состоянии единства малой Искры Божьей (Атмы) с Богом, исчезают обычные для процессов мирского познания границы между объектом познания, процессом познания и самим познающим. Все сливается воедино, и этот уровень считается и воистину

является высшим.

Приведу несколько выдержек из классических санскритских текстов. Так, в древнем трактате Куларнава-тантра сказано: «Самадхи есть вид созерцания, в котором нет ни «здесь» ни «там»; это озарение, спокойное как океан, это сама Пустота», а также - «Йог, пребывающий в Самадхи, не воспринимает запахов и вкусов, прикосновений, форм, звуков, он не отличает себя от других...не подвержен воздействию времени, не затрагивается любым действием и ничему не подвластен». «Как соль, растворенная в воде, становится единой с ней, также и Самадхи есть то, когда Атман и разум становятся едиными. Когда Прана становится истощенной {безжизненной}, а ум – поглощенным, когда они становятся равными, то есть Самадхи. Это равенство собственного и высшего «Я», когда все Самкальпы {скрытые впечатления - Ю.К.} перестают существовать, - есть Самадхи,» - сказано в другом древнем трактате.

Эти положения близки к следующему отрывку из Даттатрейасамхиты: «Самадхи есть единое бытие индивидуального (Дживатма) с наивысшим «Я» (Параматма)...Отсюда возникает просветление (Прадибха), собственные (абсолютные) слух, осязание, зрение, вкус и обоняние.»

Это состояние высочайшего внутреннего единства с Господом – и есть реализация Самадхи. Его испытывали продвинутые мистики всех времен и народов, с древних цивилизаций до некоторых христиан в новое время. Прочитую здесь суфийского Мастера Омара Ибн Фариды:

Да упадет завеса с глаз моих!
Пусть будет плоть прозрачна, голос тих,
Чтоб вечное расслышать и взглянуть
В самую неисчезающую суть,
Священную основу всех сердец,
Где Я — Творение и Я — Творец!
Я есть Любовь. Безгласен, слеп и глух
Без образа творящий образ Дух.
От века сущий, он творит любя

Глаза и уши, чтоб познать себя.
Я слышу голос, вижу блеск зари
И рвусь к любимой, но она – внутри.
И внутрь войдя, в исток спускаюсь вновь,
Весь превратясь в безликую любовь...
... И там, внутри, как в зеркале немом
Я узнаю ее в себе самом.
В той глубине, где разделенья нет,
Весь сонм огней слился в единый свет.
И вот, лицо поднявши к небесам,
Увидел я, что и они—я сам.
И Дух постиг, освободись от мук.
Что никого нет рядом и вокруг,
Нет никого «вдали» и в «вышине»
Все дали — я и все живет во мне!...

Этот отрывок – литературно-поэтическое выражение состояния Самадхи, и лишний раз свидетельствует, что это состояние нельзя испытать теоретически, по книгам, но только практически. Или вы испытали это, или нет.

Выше я уже говорил о преодолении противоречий и ограничений пола. Из опыта этого суфия видно, что в Самадхи это интегрирующее слияние мужского и женского начала – естественно и закономерно.

Таким образом, Самадхи, или сверхсознание, – это полное погружение в Бога и пребывание в Боге; равным же образом, Самадхи – это полное погружение Атмы (Искры Божьей) в саму себя, в свое чистое духовное бытие.

Самадхи означает чистое духовное сознание (чайтанья), или переживание Ясного Света (Бога).

Много ли людей могли испытать такие состояния?! Обычные опытные переживания начинающих устремленных и учеников на ранних стадиях – это Самадхи низших степеней: видение световых вспышек, ощущение накатывающихся потоков

Силы, нисхождения энергий и нектарные ощущения от проникновения тонких энергий...

Поэтому стоит рассмотреть, хотя и в несколько академической форме, йогические представления о типах, формах и уровнях Самадхи.

Согласно Патанджали, существуют 2 типа Самадхи: Сампраджнята-самадхи (когда человек, в процессе сосредоточения на предмете, постигает его смысл; при этом эфирная субстанция ума – или читта – полностью отражает его многомерный образ) и Асампраджнята-самадхи (когда мыслительная субстанция совсем освобождается от каких-либо мыслей о предметах внешнего мира, не связывается ни с каким объектом, а целиком погружена в свое высшее-«Я»).

«Существуют две ступени самадхи. В Савикальпа еще присутствует триединство знающего, знания и познаваемого объекта. Когда ощущаешь, что знающий – это Чистое Сознание, акт познания – Чистое Сознание, – тогда исчезает всякое беспокойство, волнение или ментальная деятельность. Это – Нирвикальпа самадхи.»

[Шри Сатъя Си Баба]

Этим двум названным состояниям соответствуют такие понятия, как Самадхи-с-семенем и Самадхи-без-семени. Последнее состояние считается высшим. Конечная стадия Асампраджнята-самадхи иногда называется Дхармамегха-самадхи (Дхармамегха - букв.»облако добродетели»), потому что она указывает йогинам на блаженство самопознания и полное отсутствие нечистых устремлений.

Однако, наиболее простым и адекватным я считаю несколько иное подразделение Самадхи – на Савикальпа-самадхи и Нирвикальпа-самадхи. В первая категория переводится как «Самадхи-с-формой», и йог, находящийся в этом состоянии не теряет ощущения своего индивидуального «Я». Самапраджнята-самадхи и Савикальпа-самадхи фактически есть одно и то же.

В Нирвикальпа-самадхи, или «Самадхи-без-формы» ощущение своего тела и своего обособленного «Я» исчезает вообще. Человек просто сливается сознанием с Вечностью, из поля сознания исчезают не только внешние объекты, но и своей индивидуальности как отделенного живого существа. Ощущение себя сохраняется, и в то же время оно отсутствует. Как передать это в терминах земной речи? – Это просто невозможно.

Йогин, погруженный в глубокие формы Нирвикальпа-самадхи, вообще похож на труп: тело холодное, окоченевшее, лишь макушка теплая. Если человек пробудет в этом состоянии больше 21 дня, то его уход с земного плана окончателен, и это означает одновременно физическую смерть...

Йогин, достигший состояния глубокого Самадхи, избавляется от всех мыслей, — поэтому отсутствует и осязаемое дыхание. В первое мгновение Просветления происходит трансформация обычного сознания, и таким же кардинальным образом изменяется состояние внутренних энергетических токов (Праны-Ци).

В Сампраджнята-самадхи, далее, обычно выделяют 4 стадии или, скорее уровня, достигаемые в процессе практики йоги:

1) Савитарка-самадхи («экстаз с сомнением») - на этом уровне перед внутренним взором медитирующего начинают появляться какие-то непонятные картины, видения, образы, световые вспышки, происхождение и смысл которых для созерцающего неясны;

2) Вичара-самадхи («экстаз с раздумьем») - возникающие перед взором картины становятся более сильными и адекватными для их истолкования уже в самом процессе созерцания;

3) Ананда-самадхи («экстаз с наслаждением») - проявляется огромная радость от вхождения подлинно духовных энергий от Бога; оно связано также с проникновением в скрытую сущность объекта созерцания...

4) Сасмира-самадхи («экстаз с самозабвением») - радость от созерцания становится доминирующим чувством, которое вытесняет все остальные ощущения органов чувств и вообще восприятия внешней реальности; познав сущность объекта со-

зерцания йог целиком отдается радостному экстазу, перенося сознание уже целиком на Бога, на свое высшее-»Я», что по сути своей означает уже первый этап Асампраджнята-самадхи.

Все названные уровни связаны с последовательным обращением созерцателя ко все более тонким объектам. Так или иначе, достигнутый уровень Самадхи укрепляется систематической практикой, переходящей в привычку...

В классической теории Патанджали состояние отрешенности от внешних объектов чувств, связанное с Асампраджнята-самадхи, означает психологическую автономность йогина-созерцателя, его психическую изолированность (Кайвалья - в санскритских терминах).

Санскритское «кайвалья», рассматриваемое в Йога-сутрах Патанджали в качестве общей цели разнообразных йогических практик, – это состояние не «изолированной обособленности», как этот термин часто неверно переводят, но наоборот – не зависимо от материальных факторов единства (с Богом). Впрочем, нужно самому быть йогом высокого уровня, чтобы действительно без ошибок переводить трактаты, подобные Йога-сутрам Патанджали. Часто ли можно найти таких переводчиков?

«Успех достигается быстро при наивысшей энергии. Они {Самадхи} затем различны в зависимости от употребленных средств: легких, средних или высших. Или преданностью Ишваре,» - указывает далее Патанджали в Йога-сутрах (10:1:21-23]. Из этих положений ясно, что к достижению состояния Самадхи ведут разные пути, но в любом случае, чем сильнее намерение йогина, чем больше устремленность занимающегося, тем более сильным является проявление Самадхи. Кроме того, разный характер и направленность медитации ведут к различному характеру проявления этого высшего состояния.

Приведенные выше деления и классификации, конечно, не исчерпывают всего многообразия форм и уровней Самадхи. Эти подразделения полезны и нужны по многим причинам, прежде всего – как своеобразные ориентиры или обозначающие вехи.

В более общем виде, следует сказать, что форм и ступеней Самадхи столько, сколько ступеней сознания и циклов духовного совершенствования. При этом Степень получаемого озарения всегда отвечает нашим духовным накоплениям и действительным (а не воображаемым) результатам проникновения в Бога, а также – прямым следствием духовных упражнений. Отсюда должно быть ясно все разнообразие в глубине этих прозрений.

Обычно деятельность карма-йогина, одной из наиболее известных представителей которых в нынешнюю эпоху была Мать Тереза, противопоставляется образу неподвижно сидящего в медитативной позе йогина. Но это – суждение лишь по внешним признакам. Да, действительно, когда человек работает бескорыстно, он как бы «включает» у себя более тонкие области высшего «Я», т. е. запускает в действие, активизирует и высокие октавы вибраций. Но ведь чем глубже осознание, чем более глубинные аспекты Божьего промысла становятся областью осознания ученика, тем более высокие вибрации он в состоянии активизировать, задействовать и направить на служение Отцу Небесному. И это осознание как раз и реализуется через Самадхи и в состоянии Самадхи. Поэтому устремленность к достижению состояния Самадхи по своим итоговым результатам ничем не отличается от активного служения; просто первый аспект – Самадхи – есть аспект статический, тогда как активное служение – аспект динамический одного и того же процесса. В объективно-космическом выражении этот процесс есть космическая игра Господа, в субъективном – возвращение Монады в Мир Бога, восхождение Дживатмы посредством духовного преображения.

Именно в Самадхи сливаются воедино исходно разнонаправленные Нисходящая Сила и Восходящий Поток.

Так или иначе, даже самые казалось бы мелкие и самые элементарные проявления Самадхи на пути сознательного духовного восхождения, прибавляют что-то новое и хорошее к жизни даже среднего устремленного.

Иначе, зачем было бы изучать духовно-эзотерическую литературу и совершать те или иные практики?! Проповедники, которые со скучным видом взывают к страданиям в этой жизни ради успеха в потустороннем мире, сами настолько далеки от истины, что часто являются лишь источником тонкой лжи.

И настало теперь время выделить в систематическом виде некоторые особые критерии успешности продвижения ученика к состоянию внутренней целостности.

Этот путь к состоянию целостности работающего над собой человека субъективно переживается:

- * как постоянно усиливающееся счастье от самой жизни;
- * как возрастающая субъективная полнота бытия;
- * как нарастание творческих возможностей во всех аспектах жизни,
- * как соответствие Предназначению;
- * как жизнь «здесь и сейчас»;
- * как одномоментность осознания всего во всем;
- * как снятие дистанции между собой и миром (поглощение любовью),
- * как растворение, исчезновение в бытии без потери сознания;
- * как становление «прозрачным», «проницаемым» для Бога (полное разотождествление со всем, с чем бы человек себя не отождествлял); это дает ощущения удивительной телесной и душевной легкости, парения «наяву»...

Примеры переживаний Самадхи: несколько случаев из чужих личных историй. Стоит привести здесь также несколько случаев из чужих личных историй – как примерные или довольно типичные переживания глубоких мистических уровней.

«Сайхун решил, что в любом случае оставит земной мир...» В

течение сорока последующих дней он все ближе и ближе подходил к тому, чтобы распрощаться со своим телом. Он оставил работу и теперь мог медитировать четыре дня в неделю. Ел он очень мало — ровно столько, чтобы тело могло существовать. Вскоре он войдет в состояние, где не будет есть вовсе и откуда уже не сможет возвратиться. Сайхун парил в состоянии божественного ослепления, находясь уже на полпути к иному миру.

Еще девять дней — и процесс будет закончен. Он продолжал медитировать. Ночью сорок девятого дня его дух вознесся из его тела. Светящийся. Лучистый. Чистый. Кто засомневался бы, что это — не сущность?

Он превратился в яркую звезду, которая плывет вверх. Он превратился в чистую энергию, в чистое существо. Ему казалось, что он парит в темной комнате отеля, словно она заполнена водой. Он посмотрел вниз на свое тело, которое сидело там совершенно неподвижно. Он почувствовал изумление и задумался, действительно ли он был самим собой. Но вот он здесь; и он может смотреть на себя со стороны единственно возможным способом, если не считать отражения. Но потом он пришел к выводу: если то, что смотрит из-под потолка, — это парящее вверх сознание, то тело внизу не может быть его телом.

Слепящее сияние внутри него не угасало. Теперь он просто не замечал стены вокруг — ведь они сделаны всего лишь из материи! Теперь он превратился в чистое сознание, и ничто в материальном плане не могло противостоять ему. Стены постепенно растворялись.

Он плыл в темноте. Скоро Сайхун почувствовал, что начал двигаться все быстрее... И вот он уже летит среди невиданного буйства красок! Переливы цвета были более яркими, чем окрашенный шелк, более сверкающими, чем отражения спектра в тысяче осколков призмы. Он мощно плыл через этот водоворот. Преодолев некоторое расстояние, он оказался перед врагами в бескрайние просторы космоса. Там, позади океана из мириад расплавленных радуг, видел он свое освобождение.

Сайхун плыл вперед с абсолютным спокойствием; казалось, что вся его душа дрожит от наслаждения, которое она испытывает, соприкасаясь со святой, долгожданной и мирной красотой. Он сам был светом, он поглощал свет, и с каждым разом приближаясь, он становился все ярче. Он почувствовал глубочайшую мудрость. Это была высокая отстраненность от всего человеческого, — от всего, что ассоциировалось с его личными нищенскими чувствами и тиранией его субъективности. Он был свободен и мог просто ощущать легкое волнение от потока бесконечности. Он был вместе с Дао.

Сайхун наблюдал, как порталы в космосе становятся все шире. Как он хотел пройти сквозь них, оставив за плечами этот людской суетный мир! Там, по другую сторону, был другой, широкий мир — настоящий рай. Он вовсе не напоминал мир людей. В нем не было таких понятий, как город, местность, материя. В этом мире не действовали даже всем известные законы физики. Но все равно Сайхун ощущал, что его безумно тянет к этому миру. И он позволил себе распрощаться со всем без колебаний и сожалений. Сейчас он оставит эту земную юдоль ради всеобъемлющей вечности!

Сейчас он настолько стремился душой вперед, как ранее ни разу ему не случалось во время проекции. Он бесстрашно погружался все глубже. Сайхун сконцентрировался на максимум, доведя сосредоточение до абсолютного совершенства. Серебряная нить, которая все еще привязывала его к телу, — уга самая настоящая линия жизни, которая тянулась до самой земли, — под влиянием его неукротимого стремления начала бледнеть и вытягиваться. Сдержать Сайхуна уже было невозможно. Он несся к portalу.

Вдруг... Его небесную траекторию прервал басовитый рык аккорда, взятого на электрогитаре. Сайхун почувствовал боль. Место на животе, куда прикреплялась эта нить, вросло в него, и он развернулся в космосе. Шум послышался снова; он настолько резко вернул Сайхуна обратно в тело, что он чуть не закричал в агонии. Он открыл глаза и обнаружил, что находится в той же самой комнате. Это сосед включил радио на

полную громкость. Рок сильно заколотил в стены, комната заходила ходуном.

Тут Сайхун утратил всякий контроль над собой. Он молнией вылетел из комнаты, демонически сверкая глазами. Дверь в комнатку соседа он развалил надвое; потом одним мощным рывком заставил перепуганного мужичонку подняться на ноги. Несчастный от страха намочил в штаны.

— Он убьет меня! — завопил сосед. Его глаза в испуге наполнились слезами. Сайхун чувствовал, как напрягается и дрожит шея соседа под его пальцами. Он сдавил пальцы чужь сильнее, чтобы противник немного угомонился. Очки соседа в тонкой проволочной оправе скатились на пол.

Прибежали другие жильцы. Они безуспешно пытались оторвать Сайхуна от его жертвы. Наконец они навалились на него шестером и смогли выволочь Сайхуна в коридор. Сайхун не сопротивлялся: до него постепенно начала доходить абсурдность его действий.

Управляющий домом, располневший отставной моряк, потребовал, чтобы Сайхун убирался, — он не потерпит, чтобы всякие тгам маньяки расшибали двери в его доме. Сайхуну было все равно. Это был сорок девятый день. В это т вечер он мог бы уже покинуть эту землю.

Оказавшись в своей комнате, он снова сел на кровати. На этаже было до жути тихо. Сомнений не оставалось: он должен покинуть этот мир. Но уже попытавшись проникнуть в то особое состояние спокойствия, он обнаружил, что это невозможно. Потеряв терпение, он утратил ту тонкую привязанность, которая и позволяла ему покинуть свое тело. Чувства от занятий медитацией — все, которые он ощутил, — исчезли без следа...

В конце концов он понял, что сияние, которое оставалось после того, как были уничтожены все остальные проявления жизни, было ни чем иным, как крохотным, далеким отражением всемогущего космического Единства, каплей росы вдалеке от сверкающего океана. Существует ли он? — спросил себя снова Сайхун. Нет. Он уже не раз приходил к выводу, что само

понятие его индивидуальности было ошибочным. Он не раз соглашался с тем, что является частью общего, а общее является частью его. Раздельность была обычной иллюзией.»

[Дэн Мин Дао – «Хроники Дао», Киев, София, 1997, с.413-414 и 421]

Стоит привести здесь также и мое собственное переживание. Оно случилось в ночь с 25 на 26 декабря 1998. Вот выписка по этому поводу из моего собственного духовного дневника:

«Я настолько обессилел, что все шло само собой. И вдруг что-то прорвалось - свет! Он падал сверху. Золотое излучение. Световые волны струились перед глазами, поток орифламмы уходил к солнцу, начинаясь здесь, возле меня, там, откуда только что выпорхнули попугаи. Все вибрировало, все дрожало. То распространялось, как оседающий световой пар, то собиралось вместе, как расплавленный шар, и снова, снова - солнце пульсировало. Свет входил в меня и вмещал меня, как море. Он был таким горячим, что грудь моя пылала. Я был зияющей полостью, в которую вливался источник силы, до отказа наполненной пустотой.

Я чувствовал свое тело, - а свет двигался к стволу дерева, дальше, передо мной, - но был весь как бы разлитый, больше обычного, словно вошел в другое тело, которое окружало меня, как бы парило и волшебным образом прикасалось ко всему. Нет, не прикасалось, но было вместе со всем, во все проникало и трепетало их трепетом. Я был необъятным. Легким, как чайка, готовый безвозвратно растаять в золотом пространстве. Ах! Кто умирает? Кто страдает? - вокруг меня был свет, вокруг была любовь, огромная золотистая любовь, в которую невозможно поверить. Да и кто поверил бы? Как?

Откуда эта любовь, когда рядом нет никого, кроме ветра в листьях, кроме меня в этом трепещущем воздухе? Но она здесь, в лианах, под листьями; она здесь, невыразимая, интенсивная, воздух насыщен ей до предела, как сила и ветер, как жара, как

дыхание, без которого все превратилось бы в прах, как искра жизни - миллионы искр, распахнувшиеся золотые пестики! Меня всего обволокло. Я потерял голову, сердце, я разлетелся золотыми брызгами, как будто для того, чтобы любить, быть любимым, давать, все отдать - во мне слишком много всего! - чтобы растаять навсегда в тайном слиянии, в этом ликование любви...

И все было объято. Нет забвения, нет недостатка, нет темноты - нет ничего вне этого света. Все внутри, как золотые прожилки вещей. Все переполнено любовью, все - улыбка, которая согревает. Кто умирает? Кто? - солнце озаряет все вещи в мире; я погружаюсь в бессмертную зарю. Кто «я»? - свет повсюду. Страдание исчерпано, оно обратилось ко мне своим истинным лицом, которое есть вечная радость. Смерть зачеркнута, она раскрылась, как спелый стручок, она вибрирует тысячами жизней. Страдание - ложь. Смерть - ложь. Любовь повсюду, великая, золотая любовь, в которую невозможно поверить, всеобъемлющая любовь с миллионами рук, готовых все обнять...»

[Сатпрем. Золотоискатель (роман). СПб, Изд-во Чернышева, 1998, с.85-87]

«На самой вершине холма в неподвижном предзакатном воздухе возвышались остатки каких-то древних стен... Мне стало ясно, что именно это сооружение являлось целью нашего похода. Оно было живым, я чувствовал, как от него расходятся волны чего-то, что можно было бы назвать фантастической силой...»

Мастер Чу поднялся к трону и сел на него, сложив йоги в полный лотос и закрыв глаза...

— Работает, — сказал он. — Столько веков прошло, а он — как новенький.

— Кто — как новенький? — спросил я.

— Да стул этот... Если верить легенде, крепость основал кто-то из учеников Пифагора, якобы покинувший Элладу еще до

того, как у его учителя возникли проблемы во взаимоотношениях с тамошним местным населением... Этот человек пришел сюда из Колхиды, куда прибыл с попутным кораблем. Оттуда он перевалил через горы, а затем обогнул морс но персидскому берегу. Он же и соорудил каменный трон в точке выхода стационарного потока. С тех пор многие поколения колдунов использовали это место, добавляя свою энергию к его естественному могуществу...

... Я уселся на площадку трона — стула, как называл его Мастер Чу.

... Потом в какой-то момент я вдруг провалился в себя. И оттуда обнаружил, что больше не дышу. Дыхание исчезло совсем, я не задерживал его, не перекрывал голосовую щель, оно просто перестало дышаться само по себе, и что-то словно огромным шприцем вытянуло из моих легких жалкие остатки перенасыщенного углекислотой воздуха. Я несколько обалдел и, не дыша, принялся созерцать пространство внутри себя. Там было что-то оранжевое и теплое, но очень неплотное. Потом я ощутил, что камень подо мной начал нагреваться в той точке, где я касался его промежностью. У меня возникло странное ощущение — словно из-под поверхности камня кто-то приставил к моему телу парикмахерский фен и включил его на полную мощность. Я чувствовал горячую струю воздуха, которая врывалась в мое тело сквозь раскаленную точку в самой середине промежности. Мне даже казалось, что я слышу характерное жужжание работающего фена. Через некоторое время загадочный фен прогрел промежность настолько, что в ней распустился огненный цветок. Я видел его внутри себя — красивый световой цветок с желтой серединкой и четырьмя лепестками рубинового цвета. Удивительнее всего было то, что я воспринял это как нечто совершенно естественное и вполне само собой разумеющееся. Цветок как цветок... Тепло — вот он и вырос.

Фен, однако, не унимался, и даже наоборот. Жужжа несколько громче, он усиленно вдвух в меня струю горячего воздуха. Она направлялась вверх, пронзая самый центр четырехлепест-

кового цветка. Вдруг серединка цветка схлопнулась, и он превратился в большую розетку из четырех красных листиков, острые копчики которых были обращены вверх. Из центра этой розетки вытянулся сверкающий слепяще-белый стебель, и на нем распустился второй цветок — с шестью оранжевыми лепестками и жемчужно-белой серединкой. Он находился уже где-то на уровне самой верхней точки основания полового органа. Фен под моей промежностью вдруг трансформировался в исходящий откуда-то из самого центра Земли луч черно-синего света, по которому в тело вливалась плотная горячая дрожащая электрическими вибрациями струя необжигающего пламени. Этот луч словно был бесконечно протяженным корнем выросшего во мне дивного огненного цветка с розеткой красных листьев у основания белого стебля.

Жужжание становилось все более явственным, к нему пришивались какие-то новые звуки, температура цветка повышалась и наконец цветок превратился в розетку из шести листьев оранжевого цвета, из нее вытянулась новая часть стебля и где-то в середине моего живота на этом стебле возник большой желтый цветок с десятью лепестками и яркой оранжево-лимонной пирамидально вытянутой вверх до самого солнечно-сплетения гранёной серединкой.

Жужжание сделалось невыносимо громким и превратилось в самый настоящий белый шум — в нем словно соединились все возможные в этом мире звуки. Серединка цветка схлопнулась, образовав стебель, лепестки трансформировались в листья, и новый — двенадцатилепестковый — цветок распустился по той же самой схеме в моей грудной клетке точно на уровне сердца. Я почувствовал, как вздрогнул и радостно встрепенулся прижавшийся к позвоночнику заспинный дракон. Теперь из бесконечного корня, по которому в мое тело струилась странная сила, рос довольно высокий световой цветок с тремя розетками листьев, обращенных острыми кончиками вверх. Двенадцать лепестков этого цветка были изумрудно-зелеными, а серединка... Серединки не было вообще, вместо нее я видел внутри себя шестигранное пространство пронзенной белым

стеблем дымчато-серой пустоты. Сквозь это пространство я заметил, как внизу — вокруг первой, второй и третьей розеток листьев — возникла сложная геометрическая фигура, составленная неисчислимым множеством образованных тонкими разноцветными лучами треугольников, пересекавшихся друг с другом наподобие объемной многолучевой звезды. Потом в никакой серединке верхнего цветка засверкали золотые молнии, он схлопнулся, превратившись в розетку зеленых листьев, и я перестал видеть геометрическую звезду в нижней части своего туловища.

Белый стебель пронзил изумрудную розетку и вытянулся вверх. На уровне горла он собрался в шарик, который взорвался свистящим шипением и выплеснул из себя дивный ярко-голубой цветок с пурпурно-рубиновой серединкой. Просуществовав буквально мгновение — по крайней мере, так мне показалось — этот цветок превратился в розетку голубых с рубиновыми жилками листьев. Их было много — не меньше пятнадцати. Я почему-то решил, что их должно быть шестнадцать.

Когда белый стебель показался над голубыми листьями, жужжание сменилось глубоким протяжным гулом, похожим на далекий звон громадных колоколов. В самом центре головы возник золотисто-белый кристалл. Он был нанизан на стебель. Из него выплеснулись два горизонтальных луча глубокого прозрачно-синего света. Один вырвался наружу сквозь межбровье, второй — сквозь расположенную симметрично межбровью точку на затылке в области мозжечка. Видимо, где-то в бесконечности каждый из этих лучей раздваивался и изгибался, потому что оба они возвращались справа и слева, входили в голову над ушами и замыкались внутри кристалла. Потом я увидел, как они свиваются внутри кристалла в серебристую спираль, которая дугой поднималась вверх, втягивая в себя белый стебель. Когда стебель изнутри черепа коснулся макушки головы, произошло нечто совершенно фантастическое.

Я ощутил совершенно физическое давление изнутри на крышку черепа, сила которой была направлена вертикально

вверх. Оно очень быстро усиливалось и скоро достигло совершенно нестерпимой величины. Я начал бояться, что еще чуть-чуть — и эта сила оторвет мне голову или проломит череп наружу. По голова не отрывалась, и череп оставался целым. Вместо этого сила внутренней давления начала приподнимать меня над сидением, вжимая голой спиной в камень спинки трона. Я чувствовал, как, отталкиваясь от самого центра Земли, мощный луч силы заставляет мое тело взлетать все выше и выше, а шероховатый камень спинки трона сдирает кожу на лопатках. Теплые струйки крови потекли вниз по спине, голова раскалывалась от невыносимого давления, расстояние между моим телом и сидением трона неуклонно увеличивалось. И тут я услышал, как Мастер Чу, вспрыгнув на трон, резко и очень громко щелкнул пальцами у самого моего лица. Звук словно вышиб откуда-то некую пробку. Давление в голове мгновенно упало, и я рухнул обратно на трон, больно ударившись сидельными костями о твердый камень.

... От удара снизу вверх по стеблю светового цветка прокатился шарообразный импульс. Когда он достиг макушки головы, крышка черепа вспыхнула фиолетовым и из нее во все стороны веерообразным снопом брызнули радужные лучи — их было множество, сотни и сотни. Стебель огненного цветка вырвался вертикально вверх и пронзительной нитью протянулся в бесконечность неба. Потом наступила тишина, и все разом растворилось в пространстве света — золотисто-целого с радужными сполохами — он был мне уже знаком, когда-то давно я видел его во сне. Я слился с этим светом, растворился в нем и сам превратился в бесконечно протяженное во всех направлениях пространство единого света....

... Я не знал, сколько все это продолжалось, — такой вещи, как время, там не было вовсе. Очнулся я оттого, что весь свет каким-то чудесным образом сжался в плотный огненный шар и собрался внутри звездообразной геометрической структуры в нижней части моего туловища — кроме нее, от огненного цветка не осталось ничего. Потом и эта структура втянулась в шар, который удобно примостился, улегшись на что-то в сере-

дине моего живота — чуть ниже пупка.

Я открыл глаза. Была уже глубокая ночь...»

[Андрей Сидерский «Третье открытие Силы», 2-е издан. Киев, 1997, с.209-222]

Более продвинутые состояния внутреннего созерцания описаны в некоторых индийских Упанишадах. Но они были выявлены не только в далеком прошлом: например, в Рамана-Гите почти что современного нам великого мистика Шри Раманы Махарши можно найти немало тому подтверждений. Стоит привести здесь один небольшой отрывок из 9-й главы Рамана-Гиты, где утверждается об особом вспенивании аурических каналов (в прекрасном переводе О. М. Могилевера – известного петербургского последователя Шри Раманы):

«...тело действует, окутанное рассеянным светом чистого сознания.

Поскольку мир не воспринимается в глубоком сне, обмороке и т. п.,

необходимо сделать вывод о местонахождении Атмана.

6. Так же, как тонкие силы, подобные электрическому току, проходят

по видимым глазу проводам,

Так и свет сознания течет по каналам (нади) в теле.

7. Лучезарный свет чистого сознания, исходящий из Центра,

Освещает всё тело, как солнце освещает мир.

8. Благодаря рассеиванию этого света в теле человек знает своё тело.

Мудрецы говорят, что центр излучения — Сердце.

9. Из игры сил в каналах делается вывод о потоке света сознания.

Силы текут через тело, каждая по своему особенному каналу.

10. Особый канал, по которому течет чистое сознание, именуется Сушумна.

Его также называют атма нади; пара пади и амрита нади.

11. Так как свет охватывает всё тело, человек привязывается к телу,

ошибочно принимая его за

Атман,

И рассматривает мир отличным от себя.

12. Когда различающий человек отказывается от привязанности и отождествления

себя с телом и практикует однонаправленный Поиск, в каналах

начинается вспенивание.

13. С этим вспениванием каналов (нади) Атман становится отделенным от других нади

И впредь сияет, держась только амрита нади.

14. Когда лучезарный свет сознания сияет только в амрита нади,

Ничто не блистает, кроме Атмана.

15. Ничто из появляющегося перед таким Мудрецом не имеет отдельного существования.

Он сознаёт Атман так же ясно, как невежественный — своё тело.

16. Тот, для кого сияет только Атман — внутри, вне и везде

Так же ясно, как имя и форма для невежественного, — именуется разрубившим узел.

17. Этот узел — двойной, одна сторона — за счет каналов, другая — из-за привязанности ума

Воспринимающий, хотя и тонкий по природе, ощущает грубый мир в его полноте

через каналы (нади).

18. Когда свет, взятый из всех других нади, живет только в

одном канале,

Узел между сознанием и телом разрывается, и свет пребывает Атманом.

19. Как раскаленный железный шар кажется шаром огня,
Так и это тело, раскаленное в огне Само-исследования,

сияет, словно

Атман.

20. Застарелые скрытые склонности, принадлежащие телу-уму, уничтожены.

Будучи свободным от телесного сознания, человек никогда

больше не имеет чувства делателя.

21. Поскольку такой человек не имеет чувства делателя, говорят, что

его карма полностью раз-

рушена.

Для него сомнения не поднимаются, так как ничего не существует,

кроме Атмана.

Еще более высокие прозрения – они, конечно, свойственны личностям еще более высокого уровня. Предание донесло до нас некое описание особое состояния Будды в Самадхи:

«Есть замечательная страница в поэме Эдвина Арнольда «Свет Азии», где описывается такое состояние, сделавшее одного искателя тем, кто ныне известен всему человечеству как Гаутама Будда.

Вот это описание.

Речь идет о вступлении Будды в состояние «абхиджны» – широкое прозрение «в сферы, не имеющие названий, в бесчисленные системы миров и солнц,двигающихся с поразительной правильностью, мириады за мириадами... где каждое светило является самостоятельным целым и в то же время частью целого – одним из серебристых островов на сапфировом море,

вздымающемся в бесконечном стремлении к переменам. Он видел Владык Света, которые держат миры невидимыми узами, а сами покорно движутся вокруг более могущественных светил, переходя от звезды к звезде и бросая непрестанное сияние жизни из вечно меняющихся центров до самых последних пределов пространства. Все это он видел в ясных образах, все циклы и эпициклы, весь ряд кальп и махакальп - до предела времен, которого ни один человек не может охватить разумом. Сакуалу за сакуалой пронизал он в глубину и высоту и прозревал за пределами всех сфер, всех форм, всех светил, всякого источника движений. То незыблемое и безмолвно действующее Великое, согласно Которому тьма должна развиваться в свет, смерть - в жизнь, пустота - в полноту, бесформенность - в форму, добро - в нечто лучшее, лучшее - в совершеннейшее; это невысказываемое Великое сильнее самих богов: Оно неизменно, невыразимо, первоверховно. Это - Власть созидающая, разрушающая и воссоздающая, направляющая все и вся к добру, красоте и истине».

Что скажешь на это? Надеяться даже в самом потаенном уголке души на то, что и тебя осенит когда-нибудь подобный час, было бы не гордыней, а простым ребячеством. И тем не менее, утешение в том, что каждая монада человеческая, без малейших исключений, рано или поздно, пусть даже после почти бесконечных времен, может быть, уже совсем в другой, не человеческой форме, в другом мире, достигнет этого состояния, и превзойдет его, и оставит его за собой.»

[Д. Андреев «Роза Мира», с. 80 - книга 2, конец 2-1 главы]

Однажды, Божьей милостью, в самом конце 1998 года, я находился несколько дней в состоянии Самадхи. Многие вещи мне стали ясны... Когда я стал искать сравнения, как рассказать знакомым о тех своих переживаниях (ведь я запропастился от них примерно на две недели), то захотел сначала сравнить свое исчезновение с «командировкой» на «тот свет». Но, обобщая

итоги и свой опыт, пришел к выводу, что это я здесь, на земле, нахожусь в командировке.

« После ночи с 26 на 27 декабря в квартире стоит запах серы. Состояние ночью может быть описано в следующей фразе: «Жизнь и не-жизнь сливаются в одной точке». Желание жить само может пропасть в процессе покаяния и обращения к Богу. Вот копия моего «репортажа», восстановленного по памяти на следующий день:

«Очищительные муки предшествуют Посвящению, но оно не обязательно происходит после окончания этих мук. Может быть частичная инициация, может быть частичное очищение, может быть не полная перестройка энергетики.

Когда идут очищительные муки, то нет желания жить вообще, а не только совершать обычные повседневные действия и даже развиваться. С мыслями не надо бороться, их нет. Они уходят постепенно, как бы растворяются в сумерках, во мгле отчаяния. В конце концов все мысли сливаются в одну точку, собираются на образе Бога (Шри Сатья-Саи). А спустя некоторое время приходит облегчение. Облегчение в том плане, что мучающееся мышление, физическая тяжесть и стиснутая боль в точке между глазами и в передней части лба – проходит.

Эмоций как таковых тоже нет. Они куда-то пропадают, и есть только холодная бесстрастность, пустота и всякое отсутствие каких-либо желаний. Нет вообще ничего. Сознание регистрирует лишь точку Бога, к которому обращаешься (Шри Сатья-Саи), и этот образ Сатья Саи ощущается где-то в глубине подсознания как спасительный. Все остальное – словно ты сидишь в какой-то щели или глухом колодце. Время почти не воспринимается, оно кажется бесконечным мраком.

Страха нет как такового. Страх есть, когда боишься что-то потерять или страх смерти. Здесь же бояться нечего, так как терять нечего, и нет ничего вообще.

В процессе лежания без движений тело начинает разогреваться, кажется, что температура 40 градусов. Спустя какое-то время обнаруживается, что оно застыло и точно парализо-

вано. Оно ощущается словно окутанным туманным паром. Его не видно «третьим глазом» или иным экстрасенсорным зрением. Это ощущение такое, как будто все, ты весь становишься сознанием. Другого органа восприятия нет. Все тело раскалено и деревянеет.

Иногда по телу пробегают словно язычки пламени, подобно бикфордову шнуру. Они проносятся вверх по ногам от подошв к голове, от кистей рук – к области сердца (но сердца, конечно, никакого не чувствуется и пульса не воспринимается никакого). В местах пробегания этих всполохов пламени «пар» усиливается...

Сознание – не просто иное; есть сознание отсутствия всякого сознания. И, в то же время, все вокруг – это сознание. Можно ли такое описать словами?

Никакие тонкоматериальных существ – не видно, потому что и зрения как такового тоже нет. Сознания и «зрение» – некое одно целое, сиречь мгла и кромешная тьма.

Свет и тьма самым nepocтижимым образом сливаются вместе и сосуществуют вместе... Ощущение присутствия в неких Истоках самого Космоса, где и когда нет и не было ничего (но этот последний момент может быть субъективной иллюзией)...

... Как можно передать реальность подлинной нереальности. Точнее – есть только отсутствие всякой реальности. «

Теперь я хотел бы предложить вам нечто вроде домашнего задания: проанализировав эти случаи Самадхи, ответьте, пожалуйста на вопрос – что общего во всех этих историях? в чем они сходятся прежде всего?

Несколько следствий и эффектов Просветления. Для большей осведомленности следует привести также и несколько важных выписок из двух основных работ Ламы Анагарика Го-

винды:

«Власть нашего внутреннего видения создает в йоге формы и миры, которые, когда они сознаются, могут наполнять нас таким чувством невероятной реальности, что по сравнению с ним наша повседневная реальность поблекнет и исчезнет. Здесь мы переживаем то, что не имеет значимости для наших мыслей, но что тем не менее существует истинно; реальность имеет множество градаций. Этот путь Божественного к полноте своих форм и внутреннему осознанию ступенчат, и йога — это способность подниматься и опускаться по этим ступеням».

Кто полагает, что форма не важна, упустит и дух, в то время как тот, кто цепляется за форму, может потерять вообще какую-либо стабильность. Форма и движение есть тайна жизни и ключ к бессмертию. Кто рассматривает только переходность вещей и отрывается от мира из-за его преходящего характера, тот видит только изменение на поверхности явлений и не может постичь, что характер изменений, способ, при помощи которого происходит изменение, — это раскрытие духа, вдохновляющего все формы, всю реальность. Именно дух придает форму всем явлениям.

Преображение (трансформация) — это форма, в которой движется дух: это жизнь его самого. Когда материальные формы не могут следовать за движением духа — они разрушаются. Смерть — это протест Духа против того, что формы или чувственное не склонны следовать за ним и принять преобразование: это протест против застоя. «

[Психология раннего буддизма, с.399 цитирует Н.Zimmer, с.151:

«Тело обычного человека есть Майя и тело Просветленного тоже Майя. Но это не значит, что тело обычного человека может быть названо Нирманакайей. Различие состоит в том, что тело Просветленного — это результат его сознательного творческого труда, в то время как тело обычного человека яв-

ляется порождением его подсознательных стремлений и желаний прошлого. И то и другое — Майя, но одно сознательное, а другое нет. Одно является господином Майи, другое — ее рабом. Различие и в знании (праджня). То же самое верно и относительно Дхармакайи. Она всеохватывающа и потому вездесуща, независимо от того, сознаем мы это или нет. Но лишь тогда, когда мы переводим Дхармакайю из подсознательного, потенциального состояния в состояние полностью осознанное, открывая глаза ее свету — лишь тогда ее природа сможет стать для нас активной силой и высвободить нас из несущей смерть ограниченности.

Это, однако, соотносимо с трансформацией ума и тела, т. е. всей нашей личности в Нирманакайю. Только в Нирманакайе мы можем действительно осознать Дхармакайю, обретая ее в качестве присутствия осознания, в поглощающей и охватывающей кульминации переживания, в которой все элементы нашей личности очищены и восстановлены. Это преобразование тела и ума было достигнуто только величайшими из святых. Поэтому Нирманакайя есть высочайшая форма Реализации, фактически единственная, которая в состоянии открыть глаза слепому мирскому человеку... Важное замечание Будды в «Махапаринирвана Сутре» («Дигха-Никайя»), что он мог бы продолжить свое физическое существование до конца этой калпы, если бы кто попросил его об этом, можно понять только в контексте Нирманакайи...

... Только тот, кто может иметь переживание вне формы (запредельного в форме) в оформленном и кто может постичь глубину формы в бесформенном — только тот, кто может совместить переживание одновременности «пустоты» и формы, сможет осознать эту высшую реальность.

В этом знании, ... сущность... выражена в известных словах Хридая Сутры» («Сердечной Сутры»): «Форма есть «пустота», и ни «пустота» не отличается от формы, ни форма от «пустоты» — но воистину: «пустота» есть форма. Так как все вещи обладают природой «пустоты», они не имеют ни начала, ни конца — и ни несовершенны, ни совершенны.»

... Дхармакайя есть сущность всего видимого и оформленного, потому и может являться в видимом и оформленном... «

[Там же, с. 401-404]

3.2. Учение об Аватарах

Сравнение между собой основных теологических доктрин мировых религий и с учениями нового времени показывает, что:

1. Есть Бог понимаемый как Верховная Божественная Личность. В разных теологиях мировых религий Он обозначается как Бог-Отец (христианство), Аллах (мусульманство), Кришна (индийский вайшнавизм), Парамашива, или Садашива («классический» индуизм, шайвизм, тантрический шактизм, тантрический шиваизм), Ади-Будда или Амитабха (буддизм и амитаизм соответственно), и т.д. Во всех случаях, это - чисто земные термины, ибо Имя Бога трансцендентно и принципиально - непригодно (в терминах и на уровне Вайкхари-Брахмана).

2. Далее, есть Его гигантское Космическое Проявление, или, в санскритских терминах, вираг-пуруша. Но сам он - вне Своего творения, а точнее - Он одновременно и Един и отличен от этого Творения. В санскритских терминах концепция одновременного единства и отличия Верховного Господа от Своего творения называется принципом ачинтйа-бхеда-абхеда-таттвы; содержание этого принципа составляет ведущее положение философии школы адвайта-веданты ИСККОН. Исток этой философии - в учении Господа Чайтаньи Махапрабху, явившегося в Индии на рубеже 15-16 вв. Господь Чайтанья Махапрабху - один из ведущих Аватар (Спасителей, «Сынов Божиих») современной эпохи Кали-юги («Железный век»), начавшейся в ночь с 17 на 18 февраля 3102 г. до н.э. по европейскому летоисчислению. Подробнее о нем рассказывается в ряде книг.

Но, во-первых, философия одновременного единства Господа со Своим творением высказывалась и ранее, начиная с древнейших времен - в учении Господа Капилы и других Аватар прошлого. Во-вторых, неправильно будет считать эти взгляды «изобретением» лишь индийской религиозной традиции. В одной катехизисной работе православного священника отца Александра Меня [199] говорится о том же самом. При этом также справедливо отмечается, что материалистической философии и мышлению, опирающемуся на формульную логику, очень трудно представить себе одновременность единства и отличия.

Объяснение этого принципа содержится в теологии гаудийвайшнавской школы Веданты [289;241]. Основная часть космического пространства занята безграничным Духовным Небом (Голока-дхама). В нем пребывает Сам Верховный Господь, и Его экспансии - управители трансцендентных духовных планет (так называемые планеты Вайкунтхи). Силой Своей внутренней энергии (Сварупа-шакти, или йогамайя-шакти) Верховное Божество распространяет Себя в виде различных экспансий - трансцендентных форм. Это - своего рода «зеркальные отражения», созданные непостижимым могуществом Верховного Бога в Его космических играх (лилах), качественно неотличимые от Него.

В 5-й Песни Бхагавата-пураны, параллельно с описанием невидимых тонкоматериальных миров, приводятся также соответствующие мантры к различным экспансиям и проявлениям Верховного Господа, находящимся вне проявленных материальных вселенных.

Материальные вселенные исходят из «пор» на поверхности «кожи» Маха-Вишну, или первого пуруша-Аватары, «заместителя» Верховного Божества. Вселенные - материальны, сферообразны, расширяются при «выдохе» Маха-Вишну, и, разрушаясь, втягиваются обратно при Его «вдохе». Все, что находится в материальной вселенной подчинено гунам (универсальным качествам) материальной Природы.

Верховная Личность Бога имеет три основные группы энер-

гий - внутренняя (сварупа-шакти, или чит-шакти), пограничная (джива-шакти) и внешняя (майа-шакти). Творение мира происходит за счет внешней энергии; души обусловленных существ - проявление пограничной энергии; внутренняя энергия Верховного Божества - не затрагивается процессом творения. Таким образом Верховное Божество одновременно едино со Своим творением и отлично от него.

В Бхагавад-Гите (9:4) по этому поводу сказано, в частности, так: «Мною в непроявленной форме пронизана вся эта вселенная; все существа пребывают во Мне, но Я не пребываю в них» [77].

3. Верховная Личность Бога проявляет Себя через различных Аватар, или «полномочных представителей», «заместителей». Само санскритское слово «Аватара» означает буквально «тот, кто нисходит свыше». В учении вайшнавов выделяются шесть типов Аватар: пуруша-аватары, гуна-аватары, лила-аватары, манвантара-аватары, юга-аватары, и шактйавеша-аватары (см. ниже). Хотя качественно Аватары неотличны от Бога, Бог включает в себя и самих Аватар, и все космическое проявление (вират-пуруша), и обусловленные существа в нем (дживы).

«Аватар(а) - это тот, кто обладает специфической способностью или возможностью... работать с энергиями, передающимися через эфирное тело планеты или солнечной системы» [54,с.365;50].

4. Соответственно своим основным качествам и в зависимости от угла рассмотрения, Верховное Божество двуедино, триедино, четвероедино, и т.д. Этот порядок во многом совпадает и с последовательностью Его самодифференциации или саморазделения, т.е. множественного проявления в более грубоматериальных планах. Мы можем выделить здесь Двоицу (Раддха-Кришна, или Мать-Отец), Троицу (Отец, Мать и Сын), Четверицу (Отец, Мать, Сын и Дух Святой) и т.д. В теологии вайшнавов Триединый Бог это - Личность Господа (Бхагаван), имперсональный Брахман (Брахмаджйоти, или Дух Святой) и Параматма, или индивидуальная «искра Божья» локализован-

ная в каждом обусловленном живом существе. В христианстве Троиединство понимается как Отец, Сын и Дух Святой. То есть: каждая теология дает лишь один из возможных «срезов» Единого и рассматривает Бога под каким-то одним углом зрения.

Относительно Верховной Личности Бога. Библия практически ничего об этом не сообщает, ибо Иегова, как свидетельствует Эзотерическая Доктрина [64-66;95] есть планетарный логос Сатурн - хотя и светлый Дух несказуемой силы и величия, но все-таки не тождественный Верховному Божеству. Имеющиеся у нас данные, почерпнутые у высоких Духовных сущностей, действительно подтверждают, что Моисей говорил с Сатурном.

Поэтому, расширим сделанные ранее воззрения о трех основных группах энергий Верховного Божества, на основе учения гаудийа-вайшнавской сампрадаи, т.е. школы, основанной на парампаре (цепи ученической преемственности) от Брахмы [289;288;241].

Верховная Божественная Личность обладает бесчисленным множеством энергий, которые могут быть объединены в три большие группы: СВАРУПА-ШАКТИ (внутренняя энергия), ДЖИВА-ШАКТИ (пограничная, или промежуточная энергия) и МАЙА-ШАКТИ (внешняя энергия). СВАРУПА-ШАКТИ, или же - АНТАРАНГА-ШАКТИ, вечно присутствует в Верховном Божестве, и она наиболее тесно связана с трансцендентными играми (лилами) Господа. Она имеет три аспекта: сандхини, самвит и хладини, которые связаны соответственно с триединством Божественных атрибутов - САТ-ЧИТ-АНАНДОЙ. САТ - это Истина, вечность и трансцендентное бытие; ЧИТ - Абсолютный Разум, Высшее сознание и всеведение; АНАНДА - высшее наслаждение, Абсолютное Блаженство. С помощью сандхини Верховный господь поддерживает Свое существование, с помощью самвит Он познает и помогает познавать другим, а с помощью хладини он наслаждается и дает наслаждаться блаженством. Их соединение в обобщенном виде называется ШУДДХА-САТТВА (чистое существование), которое не соприкасается и не имеет ничего общего с матери-

альной Природой. Шуддха-саттва не соприкасается с Вселенской Иллюзией (Майей).

Джива-шакти, или Татастха-шакти (промежуточная энергия Верховного Господа) проявляется как живые существа, от миниатюрных невидимых сущностей до людей и полубогов.

Майа-шакти - внешняя энергия Господа - это неодушевленный и материальный (джада-) аспект Его могущества, противоположный Чит-шакти. Она не может находиться в прямом контакте с Ним и имеет два аспекта: гуна-майа и джива-майа. Первый аспект состоит из трех гун (универсальных вселенских природных качеств - см. ниже). Во время творения гуна-майа трансформируется в составные части материальной вселенной. Второй аспект - джива-майа - оказывает содействие в творении, заставляя обусловленные живые существа забыть свое истинное «Я» и привязывая их к материальным объектам.

Указанные Шакти Верховного Господа неотделимы от Него. Само же творение Космоса происходит за счет внешней энергии Бога, или Майа-шакти. Потому Господь одновременно един и отличен от Творения.

Но, наряду с энергетическими аспектами бытия Бога существует и огромное множество других. В основном подразделяют две формы космических проявлений Господа - личностные (персональные) и безличностные (имперсональные). Первая категория качеств сводится к тому, что Верховный Господь существует одновременно в Своих разнообразных личностных экспансиях и проявлениях, и их следует описать подробно чуть ниже. Вторая связана с безличностными энергетическими характеристиками частного (вторичного, третичного и т.д. порядка); в теологии гаудийа-вайшнавов им уделяется сравнительно немного места. В большей степени имперсональные качества проявлений Бога описаны в Эзотерической Доктрине, китайском Даосизме, европейском оккультизме и Каббале.

Верховная Личность Бога сначала проявляет Себя как свайам-рупа, или Его личная форма. Затем Господь подразделяет Себя на различные тадекатма-рупы, которые похожи на первую, но имеют некоторые отличия в строении трансцен-

дентных тел. Тадекатма-рупа подразделяются на две категории проявления: личную экспансию (свамша) и игровые экспансии (виласа). Третья форма проявления - авеша-рупа - реализуется при наделении Верховным Божеством какого-то живого существа полномочиями представлять его в каких-то функциях и задачах.

Личная форма Господа, далее, может быть подразделена на собственно свайам-рупу (игровая форма, в которой Он постоянно остается в Небесном Вриндаване, вместе с его обитателями) и свайам-пракашу. Игровые формы - виласа-рупа - происходят оттого, что Господь Сам думает о Себе как о том или ином существе, например, сыне Васудэвы, как о пастушке, и т.д. Сюда же относятся четырехрукие формы (чатур-вйуха), которые никогда не покидают Духовного Неба, находясь всегда за пределами материальных вселенных. Они размножаются Господом по мере непостижимых на то причин за счет йога-майи, т.е. внутренней силы Бога, действующей в Голока-дхаме.

В космическом проявлении Бога 3/4 объема занято Духовным Небом (т.е. Црствием небесным в полном смысле этого слова!) и лишь 1/4 Космоса - это множество материальных вселенных, как бы «плавающих» в высшем Причинном Океане Духовного Неба. В последнем есть также многочисленные духовные планеты (Вайкунтхи), каждой из которых управляет, как «куратор», какая-то экспансия Божества. Двадцать четыре из виласа-форм - Васудэва, Санкаршана, Прадйумна, Анируддха, и др. - считаются основными. Сообщается [289], что есть еще две категории-группы форм свамши: тип Санкаршаны и тип инкарнаций, из которых первый дает начало пуруша-Аватарам, а другой - лила-Аватарам. Кроме того из формы Васудэвы проявляются еще три экспансии - Кешава, Нарайана и Мадхава; из Санкаршаны - Говинда, Вишну, Шри Мадхусудана; из Прадйумны - Тривикрама, Вамана и Шридхара; из Анируддхи - Хришикеша, Падманабха и Дамодара.

«Аватара, или инкарнация Господа, нисходит из царства Бога для того чтобы воплотиться в материи. И определенная форма Божественной Личности, которая нисходит на землю

таким образом, называется Аватарой или инкарнацией. Такие инкарнации существуют в духовном мире в царстве Господа. Когда же они нисходят в материальный мир, они называются Аватарами,»– сообщает Кришна-даса Кавираджа в «Чайтанья-Чаритамрите» (раздел «Мадхья-пила» 20:263-264) [401]. Если авторитет названного автора может вызвать у читателя сомнения, укажем, что аналогичное по существу определение можно найти в ...»Трактате о Космическом Огне» А. А. Бейли (Джуал Кхула) (!).

Первой Аватарой Верховной Личности Бога от экспансии Санкаршаны в Духовном Небе является инкарнация пуруши, Маха-Вишну. Он возлежит в Причинном Океане, находясь в состоянии полного йогического сна (т.е. в состоянии йоганидры). Именно Маха-Вишну, или Каранодакашайи-Вишну, есть Господь времени, природы, причины и следствия, создатель элементов, необходимых для материального творения. Во время Его выдоха из пор на Его теле исходят постепенно расширяющиеся шарообразные материальные вселенные. В каждую такую вселенную Он входит затем сначала как Гарбходакашайи-Вишну, или вторая пуруша-Аватара. Войдя во вселенную, Гарбходакашайи-Вишну сначала бредет в водах причинного океана (вселенского -!), а затем выделяет воду из Своего тела и Сам ложится на них. Из Его трансцендентного пупа вырастает стебель лотоса, и в цветке этого лотоса рождается Господь Брахма, «архитектор» или «конструктор» всех вселенских объектов. Внутри этого трансцендентного стебля лотоса находятся также прообразы всех 14 материальных планетарных систем. Третьей пуруша-Аватарой Верховного Господа является Кширодакашайи-Вишну. Он входит в каждую материальную вселенную как Сверхдуша (Параматма) всех живых существ, проникая собой все и одушевляя все объекты - от мельчайшего атома до полубогов и высоких Духов.

Качественными инкарнациями Верховного Господа являются три гуна-Аватары, возникающие на заре творения материальной вселенной. Слово «гуна» обозначает всеобщее универсальное качество Природы (Пракрити): саттва-гуна со-

ответствует ясности, чистоте, благодати, безмятежности, вечному покою и т.д.; раджас-гуна соответствует деятельности, страсти, творчеству, и она частично сопряжена со страданием; тамас-гуна проявляется как инертность, тьма, невежество, косность, грубость и т.д., практически полностью связанная со страданием. Гуна-Аатары как бы «заведуют» этими качествами: Господь Вишну «отвечает» за саттва-гуну, Господь Брахма управляет раджас-гуной Природы, а Господь Шива - тамас-гуной. Важный момент - сами гуна-Аватары не тождественны тем гунам, которыми «заведуют». Все они - преданные Верховного Господа и преисполнены Любви и Сострадания к живым существам. Например, Бхагавата-пурана свидетельствует что в древние времена Шива выпил отравленный демонами Мировой океан, чтобы спасти людей. С тех пор Его шея посинела, и один из эпитетов Его – «Синешей». Кроме того, Господь Шива – покровитель аскетов и религиозных подвижников, Он может одарить просветлением любого, кто достаточно искренне обращается к Нему.

Связанность демонических сил с тамас-гуной представляет из себя самый сложный теологический вопрос, на котором мы не можем здесь останавливаться. Однако, будет полезно сослаться здесь на работы Алисы А. Бейли: одна из причин действия демонических сил Тьмы в нашем мире - неполное совершенство наших Логосов - Планетарного и Солнечного, ибо есть такие миры, которые полностью свободны от демонических начал.

Господь Брахма считается «главным архитектором» вселенной, Он уполномочен Гарбходакашайи-Вишну создавать бесчисленные живые существа. Основная функция Господа Вишну - сохранение вселенной и всего, что только в ней находится. Если Господь Шива связан с разрушающим аспектом, то Вишну - с сохраняющим. Шива - Великий Разрушитель, но Он разрушает прежде всего Тьму и невежество. Вот почему Он никак не может сравниваться с Сатаной, как это часто делают невежественные христианские «пропагандисты».

Затем, в ряду Иерархии, после пуруша- и гуна-Аватар, следуют лила-Аватары, или «игровые Аватары». Непостижимость

космических игр (лил) Господа, однако, не позволяет четко сказать, что лила-Аватары «ниже» гуна-Аватар, такие представления несут в себе изрядную долю условности.

Бхагавата-пурана [279;400] описывает 25 основных лила-Аватар, к которым относятся Кумары, Нарада, Вараха («Вепрь»), Матсья («Рыба»), Нара-Нарайана и др. Все 25 лила-Аватар появляются в течение одного «дня Брахмы», или кальпы и потому их еще называют кальпа-Аватарами.

Манвантара-Аватар насчитывается 14 - по числу Ману: Яджна, Вьюху, Сатьясена, Хари, Вайкунтха, Вамана и др. Из них Йаджна и Вамана одновременно являются лила-Аватарами. Каждый из манвантара-Аватар действуют в течение одной манвантар, а их в кальпе - 14. Сейчас длится седьмая манвантара - Вайвасвата-Ману. Четырнадцать Ману, включая и тех, которые затем придут в нашу Вараха-кальпу, следующие: Свайамбхува, Сварочиша, Уттама, Тамаса, Райвата, Чакшуша, Вайвасвата, Саварни, Дакша-саварни, Брахма-саварни, Дхарма-саварни, Рудра-саварни, Дева-саварни и Индра-саварни. Если учесть, что манвантара длится 308 448 000 лет, то грандиозность предначертания Божьего, описанная в Бхагавата-пуране впечатляет!

После манвантара-Аватар следуют четыре юга-Аватары (йуга, или юга - сверхисторические периоды: «золотой», «серебряный», «бронзовый» и «железный» века).

Наконец, под шактйавеша-Аватарой понимается какое-либо живое существо специально «уполномоченное» Господом для выполнения какой-то определенной божественной миссии. К числу последних относят Капилу и Ришабху, Ананту Брахму (когда Сам Господь становится Брахмой), Нараду и проч. Они также описаны в 10-й Песни Шримад-Бхагаватам [278;400]. При этом уровни и масштабы миссий у шактйавеша-Аватар различны. Как представляется автору, одними из шактйавеша-Аватар был сам Шрила Прабхупада Свами Бхактиведанты (ибо его специальным назначением было распространение по всему миру идей Сознания Кришны), и... Даниил Андреев, т.к. специальная цель его прихода была связана с книгой «Розой Мира»,

и он успешно справился с этой задачей.

Цель миссий всех Аватар – служение парамартха-сатйе (высшей Истине), которая есть не что иное как Сам Верховный Господь.

Демонические существа, которые иногда воплощаются среди людей, также имеют порой большие по размерам миссии, но это - миссии темные, основное назначение которых – затруднить мировой прогресс. Пример последней - деятельность Иосифа В. Сталина, и его воплощение может быть уподоблено «генеральной репетиции» прихода Антихриста. Силы Тьмы - это силы инволюции, цель которых удержание Молад во власти низшей материальности.

Господь Кришна так говорит в Бхагавад-Гите (4:7-8): «Когда наступает упадок религии и преобладание беззакония и безбожия, тогда Я Сам нисхожу...Ради спасения праведных и уничтожения злодеев и ради установления закона религии Я являюсь из века в век.». Эзотерическая Доктрина [50;54;49] ко всему этому добавляет, что основной причиной существования в нашей солнечной системе и в пределах Земли сил Тьмы является частичное несовершенство нашего Солнечного Логоса, ибо есть такие миры во Вселенной, которые полностью свободны от демонических начал. Например, их нет в системе Сириуса и частично некоторых зонах Ориона [411].

Далее, изложенные краткие сведения об Аватарах, почерпнуты в основном из учения гаудийа-вайшнавов. Эзотерическая Доктрина может дополнить их еще одним пятиричным делением: существуют Аватары Космические, Солнечные, Межпланетные, Планетарные и Человеческие [см. Трактат о Космическом Огне, с.503-508]. Не раскрывая данные подразделения подробно, отмечу здесь только, что такая классификация связана с масштабами деятельности Аватар, и, например, Солнечные Аватары нисходят специально, чтобы помогать эволюции Солнечным Логосам.

Все приведенные сведения не могут быть выведены индуктивным путем, через спекулятивное мышление. Они передавались из века в век по цепочке ученической преемственно-

сти (парампаре). Эти парампары образуют в итоге школу, или сампрадаю. Сейчас выделяют четыре сампрадаи: от Брахмы (учение гаудийа-вашнавов), от Шивы (Рудра-сампрадаи), от Кумаров и от Лакшми. Но это - в индийской религиозной традиции. Эзотерическая Доктрина, изложенная частично в работах Е.П. Блаватской, А.А. Бейли А. Безант, М. Генделя - тоже представляет собой отрывки вечных космических знаний, отголосок безвременной мудрости высоких Космических Иерархий, хотя все эти работы в той или иной степени носят оттенки субъективности в характере подачи и изложении материала.

Теософские воззрения об Аватарах (дополнения)

@ «...Целесообразно разделить Аватаров на пять групп, помня о том, что каждый Аватар – это Луч, эманурующий из чистого духовного источника, и что самосознательная сущность заслуживает право на такую особую форму работы только благодаря ряду предшествующих жизней достижения:

- * Космические Аватары.
- * Солнечные Аватары.
- * Межпланетные Аватары.
- * Планетарные Аватары.
- * Человеческие Аватары.

...Аватар представляет собой Луч светозарной совершенной славы, облаченный в материю с целью служения. Все Аватары – это в строгом смысле слова освобожденные души, но космические и солнечные Аватары освободились от двух низших Космических Планов {см. Рис. 1}. Планетные и межпланетные Аватары освободились от Космического Физического Плана, наших системных планов, человеческие же Аватары добились свободы от пяти планов человеческого устремления. В чисто техническом низшем смысле, Учитель в воплощении на физическом плане представляет Собой тип Аватара, так как он – «освобожденная душа», следовательно, предпочитает воплощаться только со специальной целью...

1. Космические Аватары. Они воплощают силы из следу-

ющих, кроме прочих, космических центров: Сириуса; той из семи звезд Большой Медведицы, которую одушевляет прототип Владыки нашего третьего главного Луча; нашего космического центра. Они представляют собой сущности, настолько обогнавшие по своему сознанию человека, насколько человек далек от сознания атома субстанции. Прошли тысячи этих великих циклов, которые мы называем «столетиями Брахмы», с того периода, когда Они пребывали на человеческой стадии; Они воплощают силу и сознание, участвующие в интеллектуальной координации** звездного Неба. // ** Сноска: Слова «интеллектуальная координация» здесь применены лишь для лучшего понимания человеком. Все уровни и слои Космического Ментального Плана, как и связанные с ними процессы умственной деятельности полубогов, качественным образом отличаются от Ментального плана, находящегося в пределах нашего Космического Физического Плана {см. Рис. 1}. – Прим. Ю. К. ///

Они достигли всего, что человек понимает под трансцендентацией волей, любовью и интеллектом, и к синтезу этих трех добавили качества и вибрации, для которых у нас еще нет терминов и которые еще неспособны провидеть даже высшие Адепты. Их появление в солнечной системе – крайне необыкновенное событие и распознается только на двух наивысших планах. ...Ввиду материальной природы нашей солнечной системы, Их пришествие – это буквальное проявление в физической форме полностью сознательного духовного Существа.

Такие сущности с Сириуса появляются по случаю посвящения солнечного Логоса, и Они своеобразно связаны с пятью Кумарами и через Них (пользуясь Ими как фокусами силы) – с отделами Махачохана во всех оккультных иерархиях системы. Лишь однажды подобное Существо посетило нашу систему в связи с появлением во времени и пространстве пяти умиротворенных Сынов Брахмы. Следствие такого визита Аватара с Сириуса наблюдается как совокупность цивилизации и культуры, если обозреть их в масштабе всей системы за один миг.

Аватар из космического центра появится, как только подой-

дет время пралайи, чтобы вызвать в теле Логоса так называемую «смерть». Он – космический Жнец (резюмируя изложенное в понятных словах), принадлежащий к группе, которая представляет собой энергию удаления космоса; слабое соответствие ее имеем в работе аспекта «разрушителя» Логоса и в силах, вызывающих физическую смерть и разложение физического тела человека...

2. Солнечные Аватары. Есть три типа таких Аватаров, хотя в действительности их гораздо больше. Имеются также внесистемные посетители, озабоченные определенными процессами в системе, такими как осуществление Закона Причины и Следствия или Кармы. Они воплощают Карму предыдущих кальп применительно к нашему Логосу и дают начальный импульс процессам урегулирования, искупления и осознания в нынешней системе в целом. Одна такая Сущность, «Кармический Аватар», появилась на второй логоической вибрации, войдя вместе со вторым Дыханием; Она пребывала с нами до настоящего времени и остается до тех пор, пока все схемы не вступят в свой пятый круг, приближаясь к своему «Судному дню». В этот момент Она сможет удалиться, предоставив планетарным Логосам исполнять кармическую цель безо всякого присмотра. Вибрационный импульс тогда настолько усилится и реализация буддхического принципа станет такой сознательной, что ничто не сможет остановить продвижение вперед. Под Ее началом работает множество космических сущностей, имеющих, как утверждается в «Тайной Доктрине»* (* Это Владыки Липика - ТД, 1, с.157), привилегию «выходить за не-преступительное кольцо»; тем не менее, Они не Аватары, так как Сами развиваются, управляя кармой. Это их работа и возможность прогрессировать; Аватар не извлекает никаких уроков из места Своего проявления. Его работа заключается в приложении какого-либо типа электрической энергии к субстанции одной из множества степеней, чтобы вызвать ожидаемые результаты.

Другой тип Солнечного Аватара, Чье появление может наблюдаться в схемах, имеет отношение к сердечному центру планетарного Логоса и появляется на высших планах (никогда

не на низших), как только ощущается сердечная активность и энергетизирующий процесс приводит к трем моментам:

- * расширению сознания;
- * усилению духовного света и сияния;
- * планетарной радиоактивности.

Именно это планетарное событие способствует (в четвертом – человеческом – царстве природы) открытию двери посвящения для человека. Приход таких Аватаров связан не с какой-то конкретной Иерархией, но со всей системой. Они осуществляют слияние цветов и синтез единиц их групп.

При посвящении планетарного Логоса Аватар может появиться в Его схеме на седьмом глобусе, прибыв из космического центра или звезд, одушевленной тем Риши, Который (в созвездии Большой Медведицы) является Его космическим прототипом. Для данной Сущности это означает – принять физическую форму, т.к. наши высшие планы – всего лишь материя с Ее точки зрения... Благодаря появлению Аватара на седьмом глобусе планетарный Логос получает возможность сохранять непрерывность космического сознания, даже будучи в физическом воплощении; этот солнечный Аватар исполняет для планетарного Логоса ту же функцию, что и Гуру для своего ученика. Он обуславливает возможность определенных событий благодаря стимуляции и защите Своей аурой, Он действует как передатчик электрической энергии из космического центра. Последнюю информацию лучше не воспринимать слишком буквально, поскольку Его реальная работа не может быть оценена человеком. Конечно, Аватар непосредственно воздействует на центры Небесного Человека, а, следовательно, и на единицы или человеческие Монады, но только косвенно, и на Монады на их собственном плане **. // **Замечание: Здесь полезно вспомнить, что для земных воплощенных людей далеко не все стимуляции Монады на самых высших планах регистрируются и немедленно приводят к соответствующим изменениям на трех низших уровнях – Физическом, Астральном и Ментальном планах. – Прим. Ю. К. /// Такое воздействие вызывает малый отклик Монады до третьего Посвящения, когда

ее сознательная жизнь настолько усиливается, что она снова овладевает своим эгоическим выражением... Аватар этого типа появляется лишь во время посвящения планетарного Логоса. Число посвящений, принятых планетарным Логосом в настоящей системе, варьирует от двух до четырех.

3. Межпланетные Аватары. Это очень интересная группа Аватаров. Они исполняют в основном три задачи: в первую очередь, Они осуществляют перенос силовых единиц, или эгоических групп из одной схемы в другую {т.е. групп Молад из области одной планеты в область другой – Ю.К.} (а не индивидуальных единиц из одной цепи в другую). Они, как правило, являются дважды в истории схемы и, будучи неспособными иметь физические тела из более грубого материала, чем атмическая и буддхическая субстанции, работают посредством импульса в ментальной материи, осуществляя тем самым групповые переносы. Они Сами подразделяются на три группы: а) те, Кто осуществляет перенос из малых схем, или Лучевых проявлений, на третий Луч; Они добиваются слияния полярных противоположностей в четырех малых схемах, пока не остается всего одна; после этого Они переносят жизнь и качество этой оставшейся схемы на третий Луч; б) те, Кто управляет переносом и взаимодействием жизненных сил между тремя Лучами; в) те, Кто проводит завершающий системный перенос на исходе века.

Некоторые Аватары из четвертой Творческой Иерархии по эзотерическим, необъяснимым для нас причинам оставляют Свою Собственную Иерархию и появляются в этой или иной дэва-Иерархии. Такое случается только раз в истории каждой схемы – во время ее плотного физического выражения – и связано с переносом дэва-импульса из одной схемы в другую. Так Они способствуют возникновению самосознательных единиц, будучи олицетворением скрытого самосознания атома дэва-субстанции. Они порождают тип дэв в любой конкретной схеме.

Один раз в истории схемы Аватар в созвездии Козерога появляется на ментальных уровнях. Это наинизший уровень, на

который спускаются эти межпланетные божества... Такой Аватар появляется в третьем круге третьей цепи и исчезает в пятом круге четвертой цепи.

Межпланетные Аватары приходят, как продукты гораздо более ранних кальп, когда системе становится присуща достаточная чистота, как условие их присутствия. Это те нирманакайя предыдущего солнечного цикла, Которые сейчас пользуются благоприятной возможностью, чтобы исполнить (активно, в физическом воплощении) некоторую недоделанную работу.

4. Планетарные Аватары. Они приходят от центрального планетарного Логоса схемы, воплощая Его волю и цель. Их два вида. Первый вид есть проявление на эфирных физических уровнях Самого планетарного Логоса в течение какого-то времени. Для этого один из Кумар обретает физическое тело. Такой Аватар представлен Санат Кумарой {к состоянию на 1925 г. – Ю.К.}, Который вместе с тремя другими Кумарами воплощает четыре планетарных принципа. В очень реальном смысле Санат Кумара является воплощением Самого Владыки Луча; Он есть Безмолвный Наблюдатель, Великая жертва человечеству.

...Во-вторых, имеются три Сущности, воплощающие планетарные принципы. Они (под углом настоящего) – та динамическая энергия, что скрепляет три низших царства, если рассматривать их как единицы, а не как множества. Они тесно связаны с энергетическими аспектами трех предыдущих цепей, и потребовалось только усилие планетарного Аватара (при формировании треугольника {сил} в период индивидуализации в Лемурии), чтобы Они смогли обрести эфирные тела и воплотиться среди людей. Они служат фокусами энергии планетарного Логоса на Его собственном плане. Первый Кумара в таинственном смысле являет Собой энергию, порождающую самосознание в человеческом семействе. Три других Кумары, или три Будды Действия, служат такими же фокусами энергии, что оживляют три низших царства, создавая их разные степени сознания... Моменты их появления зависят от конкретной кармы Владыки Луча...

5. Человеческие Аватары. О них исчерпывающе рассказала Е.П.Б., и нам нечего добавить... « [82,с.503-508].

соответствующие выписки:

Е.П. Блаватская – «Тайная Доктрина», т.3 [111]:

(с.301): «Простой секрет заключается в следующем: имеются циклы внутри более крупных циклов, и все они содержатся в одной Кальпе из 4 320 000 {000 – Ю.К.} лет. Именно в конце этого цикла ожидают Калки Аватара – Аватара, Чье имя и характерные черты представляют секрет; Он появится из Шамбалы, «Города Богов», который для некоторых народов находится на западе, для других – на востоке, и еще для других – на севере или на юге. И это является причиной, почему, начиная с индийских Риши и до Вергилия, с Зороастра и до самой последней сивиллы – все, начиная со времени начала Пятой Расы, пророчествовали, воспевали и обещали циклическое возвращение Девы – созвездия Девы – и рождение божественного дитя, который должен вернуть нашей земле Золотой Век.»

(с.317) «Таким образом, все Аватары представляют собой одно и то же: Сыновей их «Отца» по прямой линии происхождения; «Отец» или одного из семи Пламен становится до поры до времени Сыном, и эти два суть одно – в Вечности. Что такое Отец? Есть ли это абсолютная Причина всего? Непостижимый Вечный? Нет; решительно нет. Он – Каран-атма «Душа Причинности», которую в ее обычном смысле индусы называют Ишварой, Господом, а христиане «Богом», Одним и Единственным. С точки зрения единства это так; но тогда и самого низкого элементала равно можно рассматривать в таком случае как «Одного и Единственного». Кроме того, каждое человеческое существо имеет свой собственный божественный Дух, или личного Бога. Та божественная Сущность, или Пламя, из которой эманурует Буддхи, стоит в таком же самом отношении к человеку, хотя и на более низком плане, как стоит Дхиани-Будда к своему человеческому Будде. Следовательно, монотеизм и политеизм не непримиримы; они существуют в

Природе. ...»

Примечание: Данный отрывок из Е.П.Б., при всем моем к ней уважении, напоминает разговор двух глухих:

– Ты идешь в баню?

– Нет, я иду в баню.

– А я думал, что ты идешь в баню.

Ибо Ишвара, Каран-Атма «Душа Причинности» и Бог – это суть одно и то же; то, что Его многоаспектность, многокачественность и многомерность непостижимы, причем принципиально, для человеческого Ментального тела – это, я думаю, никто теперь отрицать не будет. Возникает вопрос – можно ли знать Эзотику, не зная даже самых элементарных понятий индийской религиозной философии? Можно ли ссылаться на Вишну-пурану, отрицая то, что в ней наияснейшим образом написано про Личность Бога?

Поэтому с оценкой достоверности фактов, приводимых Е.П.Б. и Рерихами, надо быть очень и очень осторожными; все они нуждаются в параллельном сопоставлении и сравнении с первоисточниками. Но даже это занятие никак не может заменить необходимости конкретной практики; вместо простого ожидания Калки-Аватара или очередного послания от Махатм.

(с.317-318) «Что такое Аватар? ибо прежде чем пользоваться термином, следует его правильно понять. Это есть нисхождение проявленного Божества – или под специфическим именем Шивы, Вишну или Ади-Будды – в иллюзорную форму индивидуальности {майави-рупу}; видимость, которая для людей на этом иллюзорном плане является объективной, но не есть такая строго фактически. Эта иллюзорная форма, не имеющая ни прошлого, ни будущего, ибо она не имела предыдущих воплощений и не будет иметь последовательных новых рождений, не имеет никакого отношения в Карме, которая поэтому не имеет над ней никакой власти.

В одном смысле Готама Будда родился Аватаром. Но в виду неизбежных возражений на догматических основаниях это тре-

бует объяснений. Существует большая разница между Аватаром и дживанмукой {освобожденным-при-жизни}: один, как уже было сказано, представляет собой иллюзорную видимость, лишённую кармы, которая никогда раньше не была воплощена, а другой, дживанмука, это тот, кто достигает Нирваны своими индивидуальными заслугами... Аватар есть, а дживанмука становится таким... Аватар есть нисхождение Бога в иллюзорную форму...»

Примечания: воистину, два важнейших тезиса Эзотерической Доктрины [82;91;424;513;170] относительно Аватар следующие:

1. Существуют разные категории Аватар по степени проявленности в них Божественных атрибутов и качеств, которые, одновременно, представляют Собой суть качественное Единство – Сын един с Отцом, а Отец един с Сыном.

2. Важнейшее отличие святого или дживанмуки от Аватара, – в том, что последний не развивается Сам. Святые подвижники, Освобожденные души – они развиваются, восходя все ближе к Отцу, или Верховной Божественной Личности. Аватар – не развивается, ибо Он – вне времени, вне Кармы, он нисходит, а не восходит!

Любые книжные знания всегда несут в себе некий элемент относительности, и ряд замечаний следует привести по отношению к цитируемым теософическим отрывкам. Они сводятся к следующим положениям:

– описанные энергетические аспекты (включая, также метафизические связи Владык и Лучей) есть далеко не единственные стороны проявления деятельности Аватар; нисхождение каждого Аватара того или иного уровня и(или) типа – многомерное духовное явление, в той же мере, что и многомерность и мультимодальность Святого Духа!

– никакие интеллектуальные построения и книжные сообщения не могут описать всю многомерность явления Аватара, и факт непостижимости откровения Господа о Себе Самом все равно остается! Поэтому никакие подобные «знания» не исключают веры, ибо без нее книжное знание так и останется

нереализованным умственным фактом;

– соотнесенность ряда категорий Аватар с Сириусом, конечно, имеет не абсолютный, но явно относительный характер – ибо здесь мы имеем проекцию духовных Миров на область Сириуса, которую можно наблюдать на нашем видимом Физическом плане. В то же время, все упоминания о Сириусе – имеют еще один ценный нюанс, т.к. Д. Андреев в «Розе Мира»[32] упоминал о макробрамфатурах, т.е. многослойных и чрезвычайно сложных системах Миров, намного превышающих по сложности и своим масштабам-размерам систему оболочек нашей планетарной брамфатуры (называющейся Шаданакар `ом). Кроме того, есть сообщения [676-677;82;85], что система Сириуса полностью свободна от каких-либо демонических сил (иерархий).

НО: кто может рассказать лучше об Аватаре, чем Сам Аватар?! Для большинства рериховцев и теософов Бхагавад-Гита так и осталась вне разумения. Стоит тогда привести слова Аватара современности – Шри Сатья Саи (независимо рекомендую всем заинтересованным в максимальном духовном прогрессе прочитать работу Дж. Хислопа [144]: она наиболее многоаспектная, как, впрочем, и книга С. Сандвайса [459]...)

Вот привести ответы Шри Сатья Саи на несколько вопросов Своего преданного – Шуддха Адитьи [635,с.34-37]:

«S. – Почему все инкарнации (воплощения) Господа были в Индии?»

САИ: – Потому, что Индия – земля Вед и индуизма. Веды – это Голос Бога, а индуизм – древнейшая религия в мире. Все другие религии вышли из индуизма. Так что Индия – это место рождения всех религий. Все основные религии мира представлены в Индии. Вот почему Бог всегда воплощается здесь, чтобы продемонстрировать единство всех религий и вер, и установить общее братство людей при Отцовстве Господа.

S. – В одной из Твоих бесед, Ты заявил, что Шива и Шакти пообещали мудрецу Бхарадвадже, что Они воплотятся трижды

в его роду: – Шива – как Ширди Саи, Шива и Шакти – как Сатъя Саи и Шакти – как Према Саи. Какова причина подобного разделения, Баба?

САИ: – Манифестация, проявление – это дело Шакти. Ширди Саи был Брахма Джнани. Он был воплощением Универсального Сознания [Джнана-сварупа]. Он был также Садгуру, обучающим всех своих преданных Реальности и ведущим их по пути Истины.

S. – Тогда не был ли Он Полным Воплощением [Пурна-Аватаром] ?

САИ: – О, да. Он был Пурна-Аватар и обладал всеми атрибутами Пурна-Аватара. Но Он не демонстрировал свою Шакти или Силу обильно. Он имел все атрибуты Божественной Шакти, но Он держал их под контролем и не показывал их полностью. Он был словно ученый музыкант, который демонстрирует свое искусство лишь от случая к случаю...

S. – Однако Он, как известно, проявлял Свою Шакти и совершал чудеса, как это делаешь Ты, Баба. Он даже воскрешал умерших.

САИ: – Да. Но эти Божественные чудеса [сиддхи] и игры [лила] были просто выражениями Любви к Его преданным. Они не предназначались для привлечения внимания, но только для того, чтобы уберечь от опасности и защитить. Он не использовал их в качестве визитных карточек. Он применял Свою шакти только для спасения Своих преданных от бед и горя, от скорби и боли...

Я использую Мою Шакти, чтобы притягивать людей и привлекать их на путь, ведущий к Богу. Эти чудеса – просто приманка, которой Я привлекаю их к Себе. Однажды их вера становится непоколебимой, и они начинают смотреть по ту сторону чудес и медленно начинают протягивать руки к тому, что действительно пришел им дать – Знанию и Блаженству.

Эта инкарнация Сатъя Саи именно та, где вы видите полную манифестацию и видимое проявление всех 16-и атрибу-

тов, признаков Пурна-Аватара. Это прежде случалось только однажды, во времена Кришна-Аватара. Я есть воплощение Шивы и Шакти... И Я в самой полной и максимальной степени демонстрирую доказательства их обоих...

Према Саи будет проявлением Шакти. Он будет непрестанно трудиться на пользу миру и установит Любовь, добрую волю и мир. Его Имя и Слава достигнут каждого уголка Земли. Он будет Вселенским Гуру, Мировым Учителем, Лидером среди лидеров. В Двапара юге, Кришна был Советчиком и Другом Пандавов. Он наставлял и направлял их в управлении царством и учил Своих преданных Истине о Своей Божественности. Роль Према Саи будет такой же. Его голос будет слышен по всему миру. Он получит вселенское признание и преданность и поведет мир прямо к истине, Любви и Миру.»

Знакомство с учением современного Аватара – Шри Сатъя Саи – позволяет не только обогатить наши теоретические познания о свойствах Боговоплощений, но и видеть практически, созерцать непосредственно торжество Славы Бога. Что касается практики – нам всем сильно повезло: мы живем как раз вместе с Сатъя Саи. Что же касается теории, независимо от религиозных ваших предпочтений, стоит учитывать шестнадцать основных качеств Пурна-Аватара, то есть основные отличительные черты и атрибуты полновластного, наделенного всеми потенциями Бога одновременно, Аватара. Они суть следующие:

ШЕСТНАДЦАТЬ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫХ БОЖЕСТВЕННЫХ СИЛ САИ

Подобно тому, как богиня Земли обладает притягательной силой тяготения, так и Пурна-Аватар Шри Сатъя Саи проявляет все шестнадцать притягательных божественных сил одновременно, исходящих из бескрайнего вместилища Его Божественной Любви:

1. КААМА ААКАРШАНА: Сила исполнять обоснованные желания преданных.

2. БУДДХЙААКАРШАНА: Сила активизировать и стимулировать разум преданных, направляя его на поиск истины о своём высшем «Я».

3. ШАБДХА ААКАРШАНА: Сила божественных звуковых вибраций, выражаемых через послания, поучения и предписания искателям.

4. АХАМКААРА ААКАРШАНА: Сила поначалу раздувать, а затем полностью устранять эго преданного.

5. СПАРША ААКАРШАНА: Сила чудотворного контакта - исцеляющего, очищающего и святого прикосновения.

6. РУУПА ААКАРШАНА: Сила привлекательности этой божественной очаровывающей прекрасной Формы.

7. РАСА ААКАРШАНА: Сила переполняющей сладости, сострадания и наполненной милостью защиты и прибежища преданных.

8. ЧИТТА ААКАРШАНА: Сила привлекательности от сердца к сердцу, которая невыразима словами и вызывает непередаваемый отклик у преданных.

9. ГАНДХА ААКАРШАНА: Сила Его божественного аромата, источающего чистоту и святость.

10. ДХАИРЙА ААКАРШАНА: Сила непреодолимой храбрости и уверенности в себе.

11. СМРИТЙА ААКАРШАНА: Сила феноменальной памяти о прошлом, настоящем и будущем.

12. НААМА ААКАРШАНА: Сила повторения имени Саи, вызывающая чудотворные благотворные эффекты.

13. БИДЖА ААКАРШАНА: Сила управления, или воздействия, на изначальные тонкие силы знания, сознания, времени и существования.

14. ААТМА ААКАРШАНА: Сила притягательности по отношению к нам в любом и каждом аспекте нашего существа.

15. АМРИТА ААКАРШАНА: Сила наделения бессмертием.

16. САРВА ААКАРШАНА: Шестнадцатая сила является комбинацией всех вышеуказанных сил, образуя интегральную целостную Божественность.

ШЕСТНАДЦАТЬ СИЯНИЙ ШРИ САИ-ЧАКРЫ

Вышеупомянутые шестнадцать притягательных сил Божественной Любви Саи - видимая сторона следующих сияющих аспектов Аватара Шри Сатья Саи:

I. Касательно миссии или основной цели аватара Саи - Шри Сатья Саи Аватаара Прайоджана Саптакам.

1. Аакаршанаайя Сарва Джанаанаам: Привлечение всех людей всех возрастов, краёв, каст, стран, цвета кожи и убеждений без какого бы то ни было различия Его притягательной силой всеобщей Любви во имя Бога и во славу Божественных проявлений.

2. Викаршанаайя-ча Дхушкрутйаам: Искоренение порочных качеств Его любящей добротой, состраданием и милостью.

3. Самскаранаайя Таамасикаанаам: Преобразование бездействующих, невежественных и ленивых и направление их на исполнение своих обязанностей.

4. Самкаршанаайя Рааджасикаанаам: Перенаправление энергии эгоистично активных и страстных людей на выполнение бескорыстной и альтруистичной деятельности на благо общества.

5. Уткарашанаайя Саадхуннаам: Вознесение благих и благородных людей к ещё более высшим уровням духовного сознания.

6. Саакшааткаараайя ча Бхактаанаам: Дарование непосредственного видения Господа истинным преданным.

7. Према Севаа Пракаршанаайя Самбхаваами Падхе Падхе: Проявляя на Его собственном примере принцип Самоотверженности и Бескорыстия, любящее и бескорыстное служение нуждающимся, Баба утверждает, что Его пришествие будет иметь место и в будущем.

II. Баба - воплощение всеобщих ценностей всех религий. В янтре надписаны символы семи религий, например - Шри Сатья Саи Дхарма Саптакам. Эти и другие религии имеют сво-

им источником Древнюю, Извечную, Универсальную Религию - Санатана Дхарму, и поэтому возглавляются ней, отображаемой в символической форме Омкара. Пранава (Омкар) относится как к Присущему (Имманентному), так и Запредельному (Трансцендентному) аспектам Высшего Духа - Парабрахмана.

1. Зороастризм, или религия парсов, отображаются в символической форме пылающим огнём, призванным уничтожить наши плохие мысли и желания.

2. Символ иудаизма - «Менора». Этот символ состоит из семи ответвлений для светильников, указывающих на то, что Бог создавал мир шесть дней, и центральное светило символизирует священный день отдохновения (суббота - у евреев, воскресенье - у христиан, пятница - у магометан) - седьмой день для отдыха.

3. Колесо буддизма символизирует колесо времени, колесо самсары - круговорота видимого мира, и наиболее важным качеством для него является праведность, которая является ключом к высвобождению от неволи времени.

4. Джайнизм отображается в символической форме протянутой ладонью правой руки, несущей послание ахимсы, или отказа от насилия, являющегося краеугольным камнем веры джайнов. На вершине руки находится свастика, чьи четыре стороны символизируют четыре типа судьбы человека. На вершине свастики находятся три точки, соответствующие духовному знанию, сильной вере и праведному поведению, как средствам для достижения освобождения. Также там находится полумесяц с точкой наверху, и все эти элементы охвачены прямолинейным контуром.

5. Христианский крест символизирует Самопожертвование посредством перечёркивания порочных склонностей и всех недостатков «эго».

6. Исламский полумесяц с луной внутри вдохновляет на твёрдую и непоколебимую веру в Бога и стойкую приверженность Ему.

7. Символ сикхизма состоит из обоюдоострого меча и круглого колеса, или чакры, окружённых мечами с обеих сторон.

Чакра символизирует принцип бесконечности; другие символы - Высшее Самопожертвование.

III. Сатья Саи Саадхана Сопана Саптакам, или семь шагов к освобождению:

1. Правильное решение (Сатсанкальпам).
2. Праведные компания и характер (Сатсангам).
3. Праведные дела (Саткарма).
4. Путь духовной жизни (Саалокйа).
5. Пребывание в близости к божественности (Саамипйа).
6. Переживание божественной природы и Блаженства (Саарупйа).
7. Единение с божественным (Саайуджйам).

Однако, высшие качества Аватара всегда выше даже того, что может о них подумать самый совершенный йогин: они вообще вне представлений ума и ограничений ума. Как говорится, Бог всегда выше того, что вы можете даже подумать о Нем.

Уместно, уже напоследок, задать вопрос – почему же, несмотря на столь великолепное величие и славу Аватара явление почитания Его не носит столь массового характера, как того можно было бы ожидать? И почему тогда люди часто не могут увидеть истинного величия Аватара? Ответ на последний вопрос очевиден – духовные зрение и другие способности Духа большинства людей далеки от совершенства. Ведь дальтоник не увидит разницу между оттенками цветов. Так и большинство мирян не увидят Христа, даже если Он станет среди них.

Представьте, что Христос воплотился бы и выступил бы на каком-нибудь народном гулянии в России...

– Эй, мужик, тебе чего надо? Ты к чему клонишь? – так бы ответили бы иные на Его выступление с новой Нагорной проповедью.

Человекообразность Аватара очень часто сбивает с толку большинство людей. Человеческая форма Шри Кришны, или еще раньше Господа Рамы вводила многих в заблуждение.

Плюс надо учитывать и ослепляющее влияние Майи (то есть давление Нисходящего Потока Божьей Силы на сознание человека, ориентированного на материальную жизнь).

Вот что сказал об этом Шри Сатъя Саи в беседах с Дж. Хислопом:

«Хислоп: Кажется странным, что только некоторые люди признают Аватара.

САИ: Нет, не странно. Как вы узнаете Аватара?

Хислоп: Через веру.

САИ: Вера – одно, знание – другое. Ваша жена может иметь веру в вас, но она вас не знает. Иногда можно признать Аватара, но возникает сомнение, и человек колеблется. Хороший пример этого – Вишвамित्रа, великий мудрец, который попросил себе в помощники двух юношей, Раму и Лакшману, для борьбы против демонов, которые срывали проведение ведических церемоний. Он сказал царю, что ему не нужны мощные царские армии и что ему будет достаточно двух мальчиков, являющихся божественными воплощениями. И всё же по прибытии их он позвал Раму, чтобы обучить его мантрам, которые помогли бы ему одолеть демонов. Волны майи делают признание Аватара почти невозможным.»

Но вера в Аватара развивается в процессе совершенствования духовных способностей человека, то есть по мере духовной практики эти качества духа развиваются вместе с самим человеком. И если в начале осознанной Садханы занимающийся имеет чаще всего выбор – принимать или не принимать данное Боговоплощение, то вера в воплощенного Господа качественно возрастает уже через несколько лет духовного молитвенного практикования. «Сказывается эффект самовнушения,» – скажут иные критически настроенные интеллектуалы. Что ж, не стоит отрицать и этот фактор. Но всегда следует принимать то, что возносит ввысь, что ведет к Просветлению. Так что не стоит пугаться и эффектов самовнушения или даже самогипноза, лишь бы возрастали способности Духа, включая возможности духовного различения или трезвения ума. Последнее, кстати,

подразумевает и критические оценки своих состояний. Так что поводов беспокоиться и здесь нет.

Можно даже говорить о некоем взаимном усилении, подобном тандему взбирающихся в гору альпинистов: сначала одна способность развивается, и она позволяет развиваться другим духовным качествам, а те, в свою очередь, оказываются ступенькой для еще более высокого духовного восхождения...

Медитация на Аватара по сути есть то же самое, что и медитация на Атму – ибо Аватар есть чистая духовная сущность, тождественная Атме. Человеку трудно сразу концентрироваться все время на внутреннем, и потому, особенно для начинающих, самым действенным средством оказывается созерцание Аватара, и значимость имеют даже размышления о Шри Кришне или Шри Сатья Саи. Ведь энергия следует за мыслью – повторю еще раз основное правило Йоги. Так что размышление о Божественных играх Аватара, о Его Милости или всемогущих духовных потенциях – все это ведет к переносу внутренних энергий человека в область все более и более тонких уровней ауры, все ближе и ближе к Атме как истинной духовной сущности человеческого «Я».

Думающие читатели смогут сами сделать немало интересных и ценных выводов из сказанного.

КНИГА 2. ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Теория всегда закостеневаает и становится мертвой обузой для подлинного развития, если она не будет стимулировать практику, если она не опирается и не подкрепляется живой практикой. Поэтому данный раздел будет посвящен преимущественно практическим сторонам духовного Пути (Садханы).

Прежде всего, надо заявить – я ни в коем разе не собираюсь отрицать практические аспекты существующих религиозных конфессиях, отдельных направлениях и школах развития. Особенно если они сложились очень давно и уже существуют столетия. Такие ортодоксальные практики обычно исходят от Мастеров прошлого, которые были видящими... Возьмем, к примеру, православную литургию – каждый элемент в ней не только продуман, но и имеет свои глубинные стороны, скрытые обоснования даже в энергетическом плане...

Хорошие практики или плохие существуют в христианстве, исламе или в ряде эзотерических школ – решать не мне.

Чему тогда стоит здесь уделить внимание? – прежде всего, понятно, тем универсальным моментам и принципам, общим для всех религий и эзотерических школ. То есть я собираюсь говорить прежде всего о том, без чего вам никак не обойтись, если вы хотите воображаемый свой духовный рост перевести в разряд реального.

Вторая здесь задача, не менее важная, – несколько расширить диапазон существующих воззрений на практику и сам спектр практик. Это, в свою очередь, не только должно заставить вас задуматься серьезней о конкретных ваших шагах практического характера, но и покажет вам (при условии, конечно, само-

стоятельного обдумывания предмета) немало существующих ошибок, более или менее частных, больше или меньше значимых. Они есть, встречаются то здесь то там, причем в значительно больших количествах у новомодных течений; но, как говорится (применительно к иным школам), кто не без греха?

Что касается различных упражнений или практик в самом общем виде, сразу же надо заметить: как говорит Шри Сатья Саи, существует прямой Путь к Богу, когда человек проявляет в жизни качества Духа (Атмы) – Любовь, Милосердие, Неприязанность и т. д. – и существуют окольные или не прямые методы, подразумевающие какие-то упражнения.

Действительно, все упражнения несут в себе некий элемент искусственности. По этому поводу мне вспоминается одна карикатура из журнала «Крокодил» советской эпохи: на пороге комнаты стоит пришедшая с улицы старушка-мать, сгорбленная под тяжестью сумок с продуктами. В комнате находится молодая здоровая девица рядом с магнитофоном, в гетрах и спортивном костюме, и говорит – «я так устала, так устала от своей аэробики!»...

Намек понятен многим: мы тратим нередко много сил на разные специальные занятия, вместо того, чтобы просто помочь нашим близким.

Но, в то же время, специальные практики ускоряют прогресс, и для многих людей, особенно начинающих духовный Путь, сочетание разных элементов оказывается наиболее оптимальным: ведь они не только пробуждают духовные потенции Атмы, исподволь приводя занимающихся к качественно более высоким уровням земной жизни, но и очищают психику от разнообразных загрязнений нечистой общественного и личного несовершенства.

В условиях деградирующей в духовном отношении западной цивилизации подавляющее большинство мистических или духовно-эзотерических практик приобретает свое собственное значение – как альтернатива полному общественному идиотиз-

му и демонизации культуры. Точнее того, что называется ныне «культурой»...

В идеальном варианте, если ученик делает какие-то конкретные практики, он должен предельно ясно понимать, что и для чего он делает, и каковы могут быть их последствия (положительные и, наоборот, возможные опасности или побочные эффекты). Но найти таких достаточно квалифицированных наставников в настоящую эпоху очень трудно.

Увы, некоторые современные «учителя» даосской алхимии сами не понимают в достаточной степени, зачем надо делать те или иные вещи, что такое «духовный зародыш», зачем надо совмещать те или иные энергетические оси...

Особенно много таких недоучек от эзотерики, претендующих на писание книг и преподавание, расплодилось на бывшем постсоветском пространстве и на западе США. И, как это не парадоксально, у них уже появились свои ученики, которые сами проводят тренинги и семинары в отсутствии «наставника» (!)...

В любом случае, меньше всего мне хотелось бы читать какие-то моралистические проповеди да назидательные поучения. И, поскольку число таких моментов сведено к предельному минимуму, – это дает мне основания считать данный раздел значимым для вашего чтения.

Куда пойти учиться? ... и куда лучше не ходить. Стоит зайти в какой-либо магазин духовно-эзотерической литературы – например, типа культурного центра «Роза Мира» в Петербурге или «Путь к себе» в Москве – и глаза сразу разбегаются: вам предлагают более двух тысяч разных наименований книг, посвященных психологии духовного развития, практикам йоги и другим областям эзотерики... Так что такой выбор нередко просто ошеломляет... Увы, но в этом обильном потоке есть очень много «сырых» работ, написанных полужайками – где-то что-то вычитали, что-то обнаружили, и давай об этом писать.

Во-вторых, и что самое прискорбное, частные истины путаются с общими, чисто субъективные моменты с универсальными аспектами и правилами... И содержание подобных книг тоже оказывается порой весьма далеким от названия на обложке.

Какие здесь можно дать советы? – их несколько. Во-первых, перелистывая страницы подобных изданий, следует сразу же постараться определить, говорится ли в них о Боге? Книги, написанные материалистами и заумными учеными, которые сами пытаются разобраться в буддизме или в «востоковедении», чаще всего лишь окончательно запутывают ищущих Путь.

Если это книга по буддизму, – она должна быть написана буддийским ламой; если книга посвящена православию – ее автором может быть только священник или подвизавшийся на пути служения Христу... То есть самое первое правило – определить, написана ли книга достаточно квалифицированным человеком. Это будет выполнением требования авторитетности (хотя здесь есть и исключения, связанные с нетождественностью самого Будды, Христа или Кришны с человеческими о нем воззрениями, принятыми в официальных конфессиях).

Во-вторых, давайте не путать дхарму с упадхармой, то есть основополагающие духовные истины и дисциплины богословского типа с сугубо вспомогательными, частными или второстепенными разделами. Например, наука о Кришне или о Господе Рама (то есть Кришна-катха или Рама-катха соответственно) не должны восприниматься наравне с Аюрведой или тибетской медициной, то есть дисциплинами частными. Их надо различать. Это будет выполнением требования ранжирования данных по степени их духовной значимости.

Есть положения и сведения очень важные, есть второстепенной значимости, а есть и вовсе частные детали и такие аспекты, которые будут ценными и касаются отнюдь не всех занимающихся...

Книги о Боге ведут человека к Освобождению. Не прямым, конечно, образом, но как вехи или ориентиры. Большинство других изданий, даже по так называемому «здоровому образу жизни», – нет. К тому же материалистический образ жизни

принципиально быть здоровым никак не может.

Астрология и нумерология позволяют выяснить ряд ценнейших моментов, связанных с неслучайностью вашего рождения и дать намеки на задачи вашего нынешнего воплощения. Но даже самое полное и совершенное знание астрологии не заменит молитвы и значимости духовного самоосознавания, не подменит собой необходимости конкретной Садханы.

Так что если просматриваемая вами книга не содержит никаких знаний о Боге, об Освобождении как прекращении Колеса Сансары, – вы можете отнести ее к разряду упадхармы, или второстепенной области знаний... Ибо есть системы освобождающие и школы развивающие – между ними разница коренная: первые ведут к Освобождению как прекращению Колеса Сансары, вторые лишь помогают первым, оказывая развивающие, но никак не освобождающие эффекты.

Поэтому стоит дать здесь основной совет – начните с того, чтобы определить для себя ту религию или почитаемую форму Божества, которую вы будете в дальнейшем иметь как фундамент, как духовную основу. Это не значит, что вы должны будете автоматически верить во все то, во что вам предлагают верить (ибо почти каждая религия успела обрасти слишком многими сугубо человеческими напластованиями).

Религия не имеет признаков национальности, поскольку любая подлинная религия – явление духовного мира и откровение Бога, вне каких-либо материальных ограничений и границ разделения наций, народов или государств. Но, в то же самое время, определенные поправки на особенности местного трансмифа, например на существующие свойства Небесной России, учитывать приходится.

Например, многие ритуальные элементы или аспекты индийского тантрического происхождения в условиях России просто не действуют, поскольку не обеспечены всеми соответствующими свойствами российского трансмифа, как то есть в Индии с ее богатейшей метакультурой. И, если вы не имеете

соответствующего посвящения со стороны подлинного Гуру, уполномоченного давать такие посвящения и который послужит посредником или энергетическим «каналом связи» с соответствующими божествами индийского пантеона, то почитание Кали-янтры или повторение мантр Дурги, скорее всего, не даст ожидаемых духовных эффектов.

С буддизмом дело несколько иное – его эгрегор не только издавна двигался на запад, но и представлен в самой России. Однако и здесь соответствующее посвящение от Римпоче или квалифицированного ламы необходимо для успешной и безопасной практики.

Три цитаты здесь вкратце отразят наиболее общие принципы, связанные с выбором наиболее предпочитаемой религиозной конфессии и, одновременно, той литературы, что следует считать основной:

(1) «Разум, который окутан тьмой, принимает безрелигиозность за религию и видит все вещи извращенно, находится в гуне невежества...» Бхагавад-Гита (18:32)

(2) «Пусть свободно существуют все веры, пусть они процветают! Пусть Имя Бога прославляется на различных языках и в различных мелодиях! Это было бы идеальным.

Уважайте различия в вере и признавайте все верования до тех пор, пока они не уничтожают пламя единства!» (Шри Сатъя Саи Баба)

(3) «Пусть ваша вера будет включающей, а не исключающей» (Свами Вивекананда).

Выбрать наиболее предпочтительную для себя религию – вовсе не простое дело. Здесь, конечно, могут быть и поиски, и шатания... На это может даже уйти несколько лет таких поисков... И слишком торопиться здесь тоже нельзя.

Лично я имею три христианских крещения: первый раз меня окрестили в трехлетнем возрасте в лютеранской церкви Эстонии; второй раз – у Адвентистов Седьмого Дня, а третий раз я принял уже православное крещение. Но восточные религии привлекали меня всегда, и я также имею несколько буддийских посвящений, а два-три года провел среди последователей движения Харе Кришна! (за что я им очень благодарен)...

Эти мои поиски и шатания продолжались примерно 3-4 года, пока я не пришел к Шри Сатья Саи, Который как раз и объединил в Себе все мои религиозные чаяния и устремления. Ибо Он воистину Сам является высшим выражением идеалов христианства и буддизма, почитания Шри Кришны или же Невидимого Бога иудеев. Именно Шри Сатья Саи объединяет в себе всевозможные типы религиозных эгрегоров и трансмифов, являясь, в итоге, высшим объектом и конечной целью познания.

Если же учитывать самые ранние мои предпочтения в виде Агни-йоги Рерихов и классической индийской йоги, даосских направлений и книг Карлоса Кастанеды, общий мой стаж духовных занятий и поисков составит уже примерно 23 года. Всего же я имел более 25-30 наставлявших меня из числа людей (которым я чрезвычайно признателен и по сей день).

Последняя, или третья из приведенных выше цитат, как раз и показывает более правильное отношение к Эзотерической Доктрине: она не противоречит и не должна противоречить догматам христианства или буддизма, но дополняет их, уточняя и конкретизируя ряд положений. Поэтому стоит рекомендовать здесь несколько книг эзотерического содержания самого общего и базисного характера:

(1) все выступления и трактаты Шри Сатья Саи – они не только излагают сложнейшие духовные истины в наипростейшей для понимания форме, но и сразу показывают наиболее значимые факты и положения духовной науки, отмечая в сторону (хотя бы до времени) всю лавину второстепенного,

частного и относительно малозначимого. Следует также особо учесть, что, в отличие от книг, написанных людьми, Шри Сатья Саи является Сам гарантом того, о чем Он говорит. Сложность может вызвать только наличие санскритских терминов, но вы можете их пропускать и вовсе не обязательно их запоминать все...

Все сказанное Шри Сатья Саи не касается только индусов – этот полный Аватар мирового масштаба говорит для всех на планете, кто хочет и готов Его услышать. И Он способен обеспечить духовные эффекты для всех, кто к Нему обращается с чистым сердцем и с Верой; Он же способен и защитить Своих преданных в любых уголках земного шара...

Книги о Шри Сатья Саи Бабе, написанные людьми, – это другое. В них нередко, увы, доминируют субъективные оценки и больше говорится о внешних событиях. К тому же чужих личных историй – огромное множество, и вряд ли все они заслуживают столь же много внимания.

(2) трактат «Роза Мира» Даниила Андреева, который я рекомендовал бы читать не с самого начала, но с третьей книги;

(3) «Космогоническая концепция розенкрейцеров» Макса Генделя – в ней не только изложена без ошибок «Тайная Доктрина» ЕПБ, но и многое иное; правда там сравнительно мало практических моментов;

(4) «Посвящение» Элизабет Хейч – прекрасная книга, как минимум отражающая подлинное величие Божественных династий древности;

(5) «Маги» роман В. И. Крыжановской-Рочестер – художественное изложение эзотерического христианства, иерархии Шамбалы, пророчеств о будущем Нострадамуса...

(6) «Откровенные рассказы странника»... – прекрасная православная книга, в которой излагаемые принципы приемлемы и полезны для любого вероисповедания;

(7) Бхагавад-Гита в переводе С. М. Неаполитанского, Шри Ауробиндо или В. С. Семенцова;

(8) «Автобиография йогина» Свами Йогананды;

(9) «Великий йог Тибета Миларепа» – любые издания...

(10) «Старец Силуан – жизнь и поучения»: эта православная книга прекрасно соединяет в себе практику и теорию, анализ глубин монашеского молитводелания и опыт духовного распознавания... С известными поправками на вероисповедание, ее полезно прочитать приверженцу любой религиозной конфессии.

Порядок или нумерация здесь вовсе не должны соответствовать ни хронологии их изучения, ни тем более сравнительной их значимости.

Кроме того, стоит изучить Шримад Бхагаватам (Бхагаватапурану), хотя бы первые три Песни, в переводе Свами Бхактиведанты – его пришествие в этот мир действительно было Божественной Милостью. Переведенная религиозным автором, прокомментированная прекрасным живым языком, Шримад Бхагаватам выгодно отличается от «Бхагавад-Гиты как она есть» того же автора. Знакомство с этими книгами позволит вам усвоить основные моменты духовной науки, усвоить принцип авторитетности, чтобы хотя бы не путаться с определением ценности разнообразных современных суррогатов типа «диагностики Кармы» или «кармического массажа», равно как и других творений современных полузнаек.

Эти книги стоит прочесть независимо от религиозной принадлежности и предпочтений, а также заслуживают внимания книги следующих авторов: Михаэля Айванхова, Анни Безант, Мэнли П. Холла и Хорхе А. Ливраги и Дион Форчун, несмотря на попадающиеся в них частные неточности или иногда допущенные и весьма второстепенные по значимости ошибки.

Какие бы религиозные предпочтения вы бы не питали, в какую бы конфессию не пошли, эти рекомендуемые мной книги позволяют существенно расширить ваш кругозор и уровень понимания действительности.

Надо также сделать некоторое отступление, касающееся христианства. Приведу одну выдержку из «Эзотерической психологии» Алисы А. Бейли [том 1, с.43]:

«Христианство, по преимуществу, является религией разделения, демонстрируя человеку его двойственность, и, тем самым, закладывая основу для будущего единства. Это наиболее необходимая стадия, и она служила человечеству хорошо; цели и намерения христианства были ясными и высокими, и оно произвело свою божественную работу. Сегодня оно находится в процессе замещения. Однако, новый облик истины еще не раскрыт. Свет медленно проливается на человеческую жизнь, и в этом освещенном великолепии он будет созидать новую религию и приходить к новому провозглашению древней истины.»

Приведенная цитата вовсе не означает, что христианство есть неправильная религия или неверное учение, или же что христианство «устарело». Нет, если такое и справедливо, то это будет касаться именно тех сугубо человеческих напластований на учение Господа Иисуса Христа, о которых я уже упоминал. К тому же, приведенная цитата отражает один важный методологический факт: сначала ученик проходит через стадию двойственности. Он должен сначала научиться отличать духовное от не-духовного, Божественное от плотского, вечное от преходящего, истинное от не-истинного. Эта первая фаза, поэтому, есть неизбежно стадия двойственности. И уже в процессе своего развития, отвергая все плотское, неистинное и невечное, он приходит ко второй фазе – стадии не-двойственности. Когда достигается единство с Богом, когда все плотское и неистинное поглощается Богом. Параллельно отметим, что единство с Богом еще вовсе не означает равенства с Богом, и никогда не будет таковым.

Отметим здесь, что и в пророчествах Нострадамуса и других оккультистов прошлого вырисовывался грядущий закат христианства: последняя христианская литургия, как утверждает один источник, будет отслужена в 2125 г., а затем, в грядущем,

душем пришествии Антихриста, даже студенты не будут знать, кто такой Иисус Христос... Лично я отодвинул бы эту дату как минимум лет на 600-800 дальше... В любом случае, в тех же пророчествах говорится, что христианство ко времени установления Царства Антихриста останется единственной религией чистоты, тогда как многие другие учения, по всей видимости, эти качества утратят...

В то время, как современное нам христианство находится в состоянии идеологической войны с любым инакомыслием, даже фундаментальными теологическими школами Востока – буддизмом и индуизмом, «выплескивая из корыта вместе с мыльной водой и ребенка», контуры мировой религии будущего можно увидеть в учении Бхагавана Шри Сатья Саи, в учении Михаэля Айванхова и в «Розе Мира» Д. Андреева.

Но в любом случае не следует считать «объединяющим учением будущего» разнообразные эклектические смеси из христианства с русским язычеством, некие произвольно составленные салаты или крошки из разнообразных учений востока, взятых в их внешних проявлениях.

Поэтому скажу еще раз – я настоятельно рекомендую вам избрать для себя то учение и ту форму Божества, которая вам кажется наиболее близкой для себя лично и которой бы вы поклонялись с наибольшей охотой.

В любом случае, главный, кто делает здесь выбор, – это вы сами, и методы существуют для людей, а не люди для методов... Но, в то же время, учтите, что отсутствие выбора – это тоже своеобразный выбор в поле возможностей развивающейся Монады, и любой выбор имеет некий спектр кармических последствий...

Теперь, увы, необходимо упомянуть о некоторых явно ущербных учениях, имеющих ныне почву и немало последователей в России. Прежде всего, скажу о так называемой «Агни-йоге» Рерихов.

«Железно-упрямый, не желающий уступать ни пяди, буквально с пеной у рта отстаиваемый материализм; жгучая, до неистовства доходящая ненависть ко всему, что можно заподозрить в религиозности, в мистике или идеализме; полное исключение духовных ценностей, приравнивание их к пережиткам древности и утверждение лишь материального и интеллектуального рядов ценностей; поставление во главу угла идеи о материальном изобилии большинства; благословение любых средств, если они способствуют достижению этой цели; провозглашение диктатуры пролетариата одной-единственной партией, а еще позднее – подмена партии фигурой единовластного вождя; возвешение суровой необходимости подчинения всех остальных классов общества, а потом физическое уничтожение мешающих классов; строгий контроль государства, т.е. единовластной партии, над всей идейной и культурной продукцией общества; колоссальная роль, отводимая технике, машине, индустрии, автоматизации – автоматизации и производственных процессов, и социальных отношений, и самой психики – все это и многое другое приобретает под новым углом зрения новый и достаточно зловещий смысл...

... Она {квазидоктрина} развивала в воспитуемом смелость, ибо смелость эта была нужна государству для борьбы с врагами и для грядущих боев за всемирную власть. Воспитывалась воля, но такая воля, которая покорна государству и квазицеркви и тверда в осуществлении их – и только их - директив. Воспитывалось чувство товарищества, но товарищества по отношению только к тем, кто неукоснительно и твердо отстаивал дело именно этого государства и этой квазицеркви. Воспитывалась правдивость и честность, но честность особого рода: такая честность, когда человек, не колеблясь, предаст товарища, друга, отца, выдаст любую доверенную ему тайну, если они хотя бы в деталях противоречат интересам государства и указаниям квазицеркви. Воспитывалось творческое отношение к труду – все ради эффективности трудовых процессов в интересах той же квазицеркви и того же государства. Поощрялась

жажда знания, но направлялась она по строго определенному руслу: такому руслу, которое обеспечивало технический прогресс и формирование определенной идеологии. Все это окрашивалось тщательно культивируемой, выращиваемой, питаемой, поливаемой, подогреваемой ненавистью к врагу, причем врагом считался каждый, мыслящий иначе, чем квазицерковь. В итоге получалась развитая, энергичная, жизнерадостная, целеустремленная, волевая личность... Создавался законченный тип самоуверенного фанатика, воображавшего, что его государство – лучшее из всех государств в мире, его народ – талантливее всех народов, его квазицерковь – ковчег абсолютной истины, его идеология – безусловно правильна, его вождь – непогрешим..., все же остальное – ветошь, исторический мусор, только мешающий жить и осужденный на безжалостное уничтожение.»[Д. Андреев «Роза Мира», с.423-426 и 435].

Приведенная характеристика коммунистической доктрины во многом справедлива и для Живой Этики Елены И. Рерих. О ней уже достаточно подробно я написал в своей книге «Тайны Агни-йоги», и потому лишь приведу главные из нее выводы.

Вся так называемая Агни-йога Рерихов – есть, по меткой формулировке Сергея Прокофьева, не что иное «окультизм большевизм». Неискушенный в вопросах духовности человек воспринимает ее на «ура!», как и трехтомник А. Клизовского – ученика Рерихов – под названием Основы мировоззрения новой эпохи.

Наоборот, более опытный в духовных вопросах человек неизбежно заметит в учении Рерихов огромное множество самых разнообразных подмен и скрытых извращений. Еще более тщательный анализ и проведенное мною лично своеобразное окультистское расследование покажет, что все это учение почти полностью основано на мифах, на подменах, а то и просто на откровенной лжи.

Вопреки пропагандистским приемам Рерихов, в горах Азии в 20-е и начале 30-х годов никто не говорил об Агни-йоге. Наоборот, в условиях высокогорья темным силам удалось прожечь

защитные эфирные мембраны психических центров Е. И. Рерих, сквозь страшные боли последней и незримое над ней психическое насилие, и «подключить» ее не к Шамбале, но к темному сосредоточью сил, которое также как и Шамбала, имело выход в горных хребтах примерно того же региона. Это, в свою очередь, сделало возможным использование Е. И. Рерих как медиума, которая затем и написала 12 томов очень похожих по стилю книг «Агни-йоги», содержащих речитативные повторы, столь характерные для медиумических посланий. Наибольшая часть была продиктована астральной сущностью или духом, именовавшей себя Урусвати, но есть все основания полагать в Живой Этике коллективный труд других «бесов».

Оголтелый «научно-эзотерический» материализм, неприкрытая ненависть к священникам всех религий, иные порой клеветнические утверждения на христианство, ничем не обоснованные ссылки на буддизм (Е. И. Рерих не имела ни одного буддийского посвящения), сугубо прагматическое использование скрытых возможностей человека – все это сочетается в данном учении с полным незнанием даже основ концепций Освобождения, с ничем не подтвержденными упоминаниями Ригведы и других санскритских текстов, крайне небрежным и неправомерным по существу ...

Ко всем остальным духовным учениям так называемая Живая Этика (?) относится агрессивно и пренебрежительно. Кто не за нас – тот против нас, а кто нас ругает – тот сам дурак и выражает волю тьмы ...

Если коммунизм начинается в массовой практике с поиска классового врага, учение Живой Этики (?) – с поиска «темных» ...

В итоге учение Живой Этики очень близко к квазирелигии коммунизма, но только это коммунизм мистический, многомерный и пронизан магией. К тому же, чего стоят, упоминания о «махатме Ленине», «махатме Марксе» ...

И пантеон в ней иной, и фактически утвержден культ новых святых Е. И. Рерих, Н. К. Рерих, и ранние последователи вместо апостолов.

Со всеми сопутствующими мифами – о том, что Е. И. Рерих, дескать, дочь Великого Владыки (невидимого для землян «Старшего Брата»). Что Агни-йога якобы есть новый и совершенный синтез всех йог... Последнее утверждение, переписываемое каждым рериховцем из книги в книгу, также лживо по многим основаниям. Во-первых, истинная Агни-йога – как йога очищения Космическим Огнем – никогда не может быть выдана ученику до тех пор, пока он не достиг известной степени духовного развития, до соответствующего Посвящения. Во-вторых, любая йога – сугубо практическая дисциплина, тогда как рериховское учение есть демагогия и болтовня, с сугубо фантазийным развитием и декламацией лозунгов, родственных и сродственно коммунизму. Например, вместо призывов «выше знамя пролетарского интернационализма» нам предлагают наполняться «иеровдохновением»...

В третьих, учение Рерихов враждебно относится ко всем йогам, ругая их за механистичность и «уродливость»: как же тогда можно их объединять?

Кто может купиться на учение Живой Этики? – лишь недалекие в духовном отношении люди, особенно в России, где когда-то марксизм-ленинизм пустил крепкие корни в общественном сознании. Душевная страна и духовная страна – это две большие разницы. Духовная страна – такая страна, в которой почитают Бога и соблюдают заповеди Бога: не укради, не убий, не прелюбойдействуй... Соответствует ли этим критериям современная Россия?

В то же время, нельзя не признать, что для очень многих людей именно рериховская «Агни-йога» стала своего рода мостом через пропасть между материалистическим и религиозным миропониманием. И что в высокопарной демагогии рериховских лозунгов есть немало ценных проблесков Истины, воистину правильных утверждений и положений духовной науки.

Что же касается попыток породнить учение Рерихов с уче-

нием Е. П. Блаватской – они неправомерны. По многим обстоятельствам. Во-первых, уровень «Тайной Доктрины» ЕПБ несопоставимо качественно более высокий, нежели словесное блуждание медиумических посланий Е. Рерих вокруг да около, и учение ЕПБ куда более конкретно. Что же касается отдельных некоторых ошибок, содержащихся в «Тайной Доктрине» ЕПБ, то масштаб столь колоссального труда таков, что полное отсутствие погрешностей было бы больше удивительно, чем вероятно для 1890 года. К тому же, немало неточностей закралось в опубликованный текст из-за огромных трудностей в редактировании и собирании листков, написанных безо всякой нумерации... Если Е. И. Рерих, при всех своих высоких душевных качествах и большой самоотверженности, просто оказалась обманутой духами, выдававшими себя за Учителей, то путь ЕПБ был заметно иным. Вы сами можете заметить, как резкий сарказм и иронические выпады в адрес традиционных религий, прежде всего – по отношению к католицизму, сменяются со временем благоговейным трепетом перед Богом, пусть даже и называется Он у ЕПБ не Богом, но Парабрахманом. И критика антропоморфного Божества, столь обильная у ЕПБ, если задуматься, вовсе не отрицает личностных качеств Господа. Ведь личностный Господь вовсе не обязательно должен быть сходен с личностью человеческого существа как одного из разряда космических существ...

В то же время, стоит отдавать себе отчет, что и «Тайная Доктрина» ЕПБ – вовсе не истина-в-последней-инстанции. Космос может вместить в себя одну книгу, но книга – Космос никогда не вместит. И, кроме того, сказанное Дао, уже не Дао; и определенный в формулировках Господь – это уже вовсе не Господь...

В доходчивой форме, доступной даже современному десятикласснику, «Тайную Доктрину» изложил Макс Гендель (1912 г.) в своей «Космоконцепции розенкрейцеров», но уже без ошибок, когда-то допущенных ЕПБ, и стройная логика этого фундаментального труда и поражает и легко запоминается одновременно...

Что же касается иных современных работ, прежде всего российских авторов, стоит сказать: не все, что взбрело в голову, что померещилось или привиделось есть эзотерика! Надо научиться быть критичными к своим уровням осведомленности, иногда хотя бы сопоставлять свои представления с другими, самым приобрести системные знания.

В то же время, я прекрасно понимаю, что сам я отнюдь не являюсь единственным передатчиком Истины. Кроме того, поскольку Господь любит всех и допускает появление самых разнообразных учений, мы должны скорее не осуждать их, но проявлять наше исконное внутреннее право принимать их или не принимать, частично принимать или частично не принимать...

Кроме того, надо отдавать отчет и в том, что большое множество еще куда более светлых людей вообще не пишут никаких книг; они просто несут в мир чистоту жизни, очищенной идеалами служения Христу, Шри Кришне или Сатья Саи...

Однако, вернусь к своему изложению...

Другим учением, к которым я бы всячески не советовал вам обращаться, можно отнести и Дианетику Рона Хаббарда. Она, как известно, легла в основание Международной Церкви Саентологии. Если это и есть «саентология», то уж никак не церковь во всяком случае! Церковь почитает Бога, церковь занимается служением Богу или хотя бы пытается Ему служить... Но некий «рационально мыслящий Homo sapiens» Рона Хаббарда – немного бог, немного зверь – далек от конечных идеалов любого духовного учения... Ни о каком Освобождении в саентологии не говорится, его там нет и просто быть не может. Так что вся «дианетика», взятая в сравнении с мировыми религиями, с учением Шри Сатья Саи и другими светлыми учениями богопочитания – не что иное, как очень незрелый философский суррогат западной технократической цивилизации.

Не все, вероятно, знают и о другом «учении», во многом

кстати родственном Агни-йоге Рерихов. Оно изложено в так называемой Книге Урантии. Ее писал в США коллектив авторов на медиумической «подключке» коллектива духов примерно в то же самое время – в 1934-1937 гг. Удивительный гибрид библейских легенд Ветхого Завета в синтезе с современными научными представлениями дополняется невероятными историями об Иисусе Христе якобы от св. апостола Андрея. Сей труд, не уместяющийся даже в объемный фолиант более 1000 страниц, замышлялся силами тьмы как альтернатива Библии. Излагаемая там история жизни Иисуса никоим образом не совпадает не только с каноническим четвероевангелием, но и с апокрифическими текстами, взятыми все вместе или по отдельности. Что же касается Адама и Евы со всеми образами других Ветхозаветных Преданий – эта контактерская «лапша» также не выдерживает никакой серьезной критики...

Равным же образом, я бы не советовал вам читать Калагию, Книгу Иисуса, Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея, Экзодус...

Наоборот, современное Откровение Христа, неизвестное миру, и все сборники серии Универсальная жизнь – очень светлые и чистые книги, написанные современной святой, сестрой Габриэлой из Вюрцбурга. Кроме того, они не противоречат догматам Церкви, если проанализировать их более внимательно, но дополняют иные положения существенным образом, излагая многие древние правила современным языком и современными терминами.

Что же касается книг А. Бейли, то они, несмотря на огромную их ценность и фундаментализм, они, во-первых, очень сложны и едва ли вообще доступны для понимания тех, кто не склонен к теоретическому мышлению, кто не любит и не умеет думать. Во-вторых, в них фактически нет практики, а абстрактные призывы к мировому служению не подкреплены соответствующим знанием Бога и адекватной верой в Бога, что в итоге

делает их духовную действенность малодостоверной.

По поводу книг ААБ надо пояснить: данные, передававшиеся через нее махатмой Джуал Кхулом, просто уникальны. Их можно даже назвать бесценными. Но если вы будете думать, что описанные ААБ изменения в ауре занимающихся – например, образование верхних чакровых треугольников сил – произойдут у вас в результате чтения этих книг, то вы будете сильно заблуждаться. Я обращаюсь к книгам ААБ обычно периодами через несколько лет. Остальное же время стараюсь проводить в молитве и занимаясь также другими конкретными практиками.

Кстати, примерно то же самое относится и к книгам Друнвало Мельхиседека «Древняя тайна Цветка Жизни». Но следует учесть, что Друнвало явился вовсе не Гермес Трисмегист, но кто-то другой. Так что на всякий случай с практиками Друнвало лучше быть поосторожней.

Последний момент касается и американской школы Вознесенных Мастеров – там еще больше вопросов... Ряд вещей совершенно неверны и неправомерны: как, например, ключевой нотой может быть марш военно-морских сил США? Демон великодержавного шовинизма (Стеббинс) там очень сильно просматривается в ряде положений... А бесы, как известно, действуют всегда сообща...

Вообще, когда слишком много невидимых наставников, когда слишком много медиумических передатчиков – там надо всегда быть крайне осторожными. Лично я знаю в имевшие место в 1996-1998 гг. Петербурге три совершенно одинаковых случая бесовского одержания: сначала человек слышит голос, представляющийся махатмой Кут Хуми, затем начинаются голоса, передающие наставления и обучающие делать то-то и то-то, затем постоянно слышны откровенные издевательские пересмешки бесовских духов, дескать пора или нет заканчивать это воплощение...

Воистину, не зря св. апостол Павел когда-то предрекал: «Дух

же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским...» (1 Тим: 4:1-2), только вот о всеядности он зря сказал и о некоторых других вещах – его знания не были полными.

Так что имеем правило: развитие тонкой чувствительности должно быть адекватным способностям к духовному распознаванию и психической защищенности посредством соответствующих молитвенных обращений к Верховному Господу.

Это правило и одновременно замечание распространяется на всю область парапсихологической литературы, школ экстрасенсорики и некоторых книг по Йоге – например, Бориса Сахарова, с его «Открытием третьего глаза» и т. п.

Что же касается известных бесед с египетской мумией – то здесь удивительным образом проявлено не только поразительное невежество ее новых почитателей, но и их недоверие к существующим конфессиям. Сама история появления этих книг довольно проста: какому-то астральному духу, причем вовсе не светлой направленности, удалось воспользоваться эфирным «дублем» когда-то прочно сцепленным с египетской мумией, но впоследствии отцепившимся от нее из-за начавшегося разложения этой мумии в условиях музея. Этот астральный дух, как и многие другие его «родственники», страстно завидует воплощенным людям, возможностям их эволюции в условиях плотной материальности. Завладев этим эфирным «дублем» как инструментом, подобно влезшему в скафандр водолазу, этот дух дождался того посетителя музея, который по особенностям структурированности ауры смог бы его «услышать» на тонких планах, и начал свое вещание.

Удивительно в этой истории другое – люди готовы поверить какой-то мумии, но вот Иисусу Христу они поверить не хотят, и Шри Кришне не верят, и путем Будды идти не желают ...

По поводу голосов надо сказать, что само их слушание не

является чем-то ненормальным, и это даже скорее естественно, особенно в силу фактора систематических духовных занятий. Но из этого вовсе не следует, что вы должны отвечать на эти голоса, что вам следует вступать с ними в диалог. Кстати, именно диалог с «голосами» духов дает последним основание прицепиться к вам, и затем отвязаться от них будет очень и очень трудно. Когда то в такую историю «влип» и сам Кастанеда, и у него ушло немало времени, чтобы от них отцепиться, даже с помощью такого квалифицированного Мастера как дон Хуан – его Учитель.

Воистину в самом общем виде справедливо правило – скажи мне, какое учение ты принимаешь, и я скажу тебе, кто ты! Не принимает, увы, человек незрелый духовно полного учения, и не станет искушенный и более развитый в духовном распознавании веровать в контактерские послания и медиумические «наставления» страждущих по земному опыту астральных духов.

Все книги, которые что-то сообщают вам о Боге или о свойствах души, имеют определенную ценность. Если эти данные не искажены, и если они соответствуют другим, более общим концепциям и положениям духовной науки, – все они по-своему хороши и по-своему значимы. И, в то же время, как я уже говорил, следует различать школы развития освобождающие и только развивающие. Да и в любом случае, чтение книг, пусть даже самых правильных и хороших, еще вовсе не освобождает и даже само по себе не ведет к Освобождению.

Кстати о земном эволюционном опыте: как легко видно из сравнения медиумических посланий едва ли не с 16-го века и по сей день, астральные духи не только ничего не знают об Освобождении, но и одержимы все время навязчивой идеей завладеть чужим (человеческим) опытом, «впитать» после физической смерти человека из его ауры. Но кармический опыт просто так не передается, так что и это навязчивое желание

ущербных астральных созданий оказывается в итоге напрасной в фактических своих последствиях.

Что же касается откровенно демонических сущностей, то Бога они ненавидят и боятся одновременно, а людей презирают, изрядно потешаясь и над слепотой большинства воплощенного населения к тонким мирам. Подобно тому, как человек разводит кур в курятнике для пропитания, так и бесы «пасут» изрядную часть воплощенного ныне населения, имея вполне реальные и часто реализуемые надежды всю попытаться тонкими излучениями страданий, когда их подопечные попадут в адские миры...

Обобщая сказанное, надо признать, что, с одной стороны, полностью ложных духовных учений нет и быть не может: что-то в них все-таки есть, какие-то духовные истины раскрываются. Но вот субъективная значимость содержащейся в них ограниченной информации, разнообразных искажений или ошибок может быть такой, что, с другой стороны, они полностью начинают обесценивать и перевешивать чашу весов «польза-вред» в сторону последнего. А потому в итоге эти учения следует квалифицировать как неполные и ущербные, и таких учений лучше избегать, не принимая их...

«Ложными, в строгом смысле слова, могут быть только отдельные частные утверждения, которым способен придавать иллюзию истинности заемный свет от частноистинных тезисов, соседствующих с ними в общей системе. Однако имеется известное соотношение количества и весомости частноистинных и ложных тезисов, при котором сумма ложных начинает обесценивать крупницы истины, в данном учения заключенные. Далее следуют учения, в которых ложные утверждения не только обесценивают элемент истинного, но переводят всю систему в категорию отрицательных духовных величин. Подобные учения принято именовать учениями «левой руки». Будущее учение Противобога которым, по-видимому, ознаменуется предпоследний этап всемирной истории, построится таким об-

разом, что при минимальном весе частноистинного элемента свет от него будет придавать вид истинности максимуму ЛОЖНЫХ утверждений. Этим и обусловится то обстоятельство, что это учение будет запутывать человеческое сознание в тенетах лжи прочнее и безвыходнее, чем какое бы то ни было другое».

[Д. Андреев «Роза Мира»,

с. 38-39]

Какие здесь могут быть основные выводы? – их несколько. Во-первых, читателям следует научиться распознавать учения, исходящие от интеллекта человеческого, ограниченность которых прежде всего вызвана собственным невежеством их авторов, и те учения, которые исходят от сомнительных духов и сущностей, выходящих на контакты с восприимчивыми для этого людьми, под видом Учителей от подлинных показаний пророков и святых, которые вели чистый образ жизни и проводили все время в молитве... Любые книги по эзотерике и нетрадиционным знаниям должны писаться достаточно авторитетными и квалифицированными людьми.

Если в новоявленном духовном учении ничего не говорится о Боге, или же нет ничего об Освобождении – это половинчатые знания, в лучшем случае малополезные или есть прямая дезинформация, исходящая от сил Тьмы. Если новое учение ничего не говорит о необходимости духовных усилий, о значимости молитвы и (или) необходимости духовного самоосознания – значит, это тоже ущербное учение, равно как и такое, которое потешается над святыми и обрушивается на священников, обвиняя всех последних без исключения в корыстности или обмане ...

Таким образом, в свете изложенного можно заявить и так: все секты, а также развивающие учения, есть коллективные формы организованного полужнания.

Но, наверное, ненамного лучше и самостийные ограничен-

ные трактовки религий – собственные изобретения недалеких авторов. Возьмем, к примеру, вульгарный «даосизм»:

– Я захотел поест, и потому ем. Я хочу пить, и потому я просто пью. Это – следование Дао.

– Я выпил водки, и это тоже Дао.

Чем такое «следование Дао» отличается от жизни животных? – ничем. Только животное не думает вовсе, и оно, будучи лишенным интеллекта, не может себя осознавать в полной мере.

Во такое получается у иных «даосов» Дао... Зачем усилия на духовном Пути? Дескать Дао – это Путь без Пути... Как удобно! Как выгодно использовать для прикрытия собственных запросов «эго» ту или иную доктрину. Но подобный «даосизм» – просто профанация, пародия, повод для бесконечного самоиндульгирования. К тому же, Путь без Пути всегда даст вам результаты без результатов...

Недаром в Бхагавата-пуране несколько раз говорится о том, что в эпоху Кали-юги люди будут использовать религию лишь для самооправдания своих грубых чувственных увлечений.

Но даосизм здесь только один из возможных примеров, и я знаю немало почитателей Кастанеды, которые недалеко преузошли «даосов» в своих практиках.

В любом случае – выбор всегда был и остается за вами, и моя здесь задача состоит прежде всего в том, чтобы вы получили более расширенную для этого информацию и достаточную осведомленность.

Что касается осведомленности, следует сказать, уже в заключение данного раздела, об очень двойственных эффектах эзотерической информированности. С одной стороны, понятно, что следует иметь достаточную информированность для того, чтобы самим делать правильные и полноценные выводы.

Осведомленность – в самом общем своем значении – одна из форм Божественного Света. И был и остается тьма действительно отступает сама, когда этот Свет в форме осведомленности помогает решить проблемы и уничтожить неведение и заблуждения.

Но есть люди, которые годами пребывают в состоянии постоянного «переваривания» все новых и новых эзотерических истин, усвоения сотен и многих тысяч правил и данных эзотерического характера, и которые ожидают все новых и новых откровений от Иерархии, ничего не делая или просто игнорируя молитвенные практики и духовное самоосознание. Так, можно десятилетия умственно «пережевывать» трактаты Алисы Бейли, годами сидеть над расшифровкой и усвоением наукообразной метафизики Калагии, каждый раз – также, конечно, умственно – обнаруживая там все новые и новые грани и аспекты...

Поэтому, в любом случае, надо также научиться реально оценивать свои конкретные практические шаги в плане духовной практики, научиться задавать себе вопросы – чего хорошего, правильного и полезного вы сделали сегодня?... Как вы сегодня приблизились к познанию Бога и (или) духовному самопознанию? Побуждают ли ваши знания к молитве и духовной самореализации через служение? Испытываете ли вы все возрастающие внутренние стимулы к жизни духовной? Насколько чисты ваши помыслы? Насколько чиста и глубока ваша молитва?

Очень часто за множеством деревьев перестают видеть лес, и одна из неоченимых для нас сторон жизнедеятельности Шри Сатья Саи Бабы как раз и состоит в том, что из огромнейшего множества разнообразных законов и частных закономерностей духовных сторон, в Его речах и выступлениях подытожено все самое главное. Все остальное, частности и детали, интересные сопряженности и метафизические тонкости – все это как бы отбрасывается в сторону. Шри Сатья Саи приводит в Своих беседах и выступлениях важное и самое важное, плюс простым языком, понятным даже для домохозяек и грузчиков.

Пока вы не научились критически оценивать свои духовные потенции, ваша практика будет скорее фантазийной, а, как известно, сугубо воображаемое развитие и эволюция дают неизбежно столь же воображаемые результаты.

Человек должен стараться посредством своей искренней живой молитвы к Богу Живому установить незримый интуитивный контакт с Божеством, внешним или внутренним (Атмой). В то же время, отдавая отчет, что он может внезапно услышать вовсе не Бога, но бесов, которые обычно первыми стараются воспользоваться плодами раскрывающихся духовных способностей ученика. Поэтому развитие в рамках психической защиты и помощи соответствующего религиозного эгрегора не только предпочтительнее, но и дает наибольшую безопасность для практикования.

Образ жизни подвизавшегося на Пути и ограничительные принципы.

Этот раздел покажется иным весьма элементарным, и многое по отдельным вопросам здесь уже было сказано выше. Но некоторые положения нуждаются не только в уточнении, но и в систематизации.

Тем более, что начинающие, да и ученики средних уровней, нередко оказываются в положении того самого фольклорного образа – волк, увязший в болоте: то хвост вытащит, но голова увязнет, то голову поднимет, а хвост снова завязнет в трясине.

Почему я привел именно образ волка? – Возможно, это и не есть самый лучший пример, но мышление начинающих нередко напоминает мышление хищника: хочется больше знаний, все побольше да побольше, и надо знать, где какая «добыча» водится... Впрочем, об этой теме мы будем говорить ниже, в отдельном разделе, посвященном работе сознания, а пока... пока же вернемся к самым элементарным вопросам, тем более, что в них продолжают путаться многие и даже очень многие...

Когда говорят об образе жизни, обычно это происходит в виде неких назидательных наставлений и поучительного морализма. Я считаю это большой ошибкой: когда речь идет о добровольных ограничениях, наиболее важным фактором всегда было и есть понимание, что к чему ведет, что с чем связано. Лишь недостаток знаний заставляет большинство проповедников и моралистов читать вам нотации с важным видом, прикрывая брешь в своих духовных знаниях моральными проповедями да указующим вверх перстом...

При отсутствии рядом квалифицированного Мастера, который вправе делать все, что он считает нужным, беря личную ответственность за ученика, все ограничения у большинства других занимающихся должны быть добровольными и только добровольными. Как акт свободного выбора, как ступенька в своем практическом мастерстве...

Тем более, что наше «эго» очень не любит ограничений, и внешние запреты или ограничения, исходящие от других людей выглядят порой самыми мучительными. Даже поспешно принятые и преждевременные добровольные ограничения и аскезы ведут нередко к настоящим взрывам подсознательной животной природы. Ибо «эго» терпеть не может приставки «не-»: не-курить, не-пить, не-заниматься сексом – все это очень раздражает «эго».

Поэтому несовершенные мирские реакции надо не подавлять, а замещать, даже в подсознательном внутреннем монологе стоит говорить себе «быть свободным от курения», «наслаждаться трезвостью» или «наслаждаться воздержанием» (хотя последнее, конечно, требует определенных знаний и навыков в сублимации половой энергии).

В любом случае, все ограничения и моралистические предписания, аскезы и монашеские подвиги – не самоцель, но средство, которое в общем виде создает условия или необходимую среду, в которой может вырасти цветок духовного «Я», в которой и посредством которой вы действительно сможете духовно

самореализоваться.

Я знал когда-то немало людей, которые не пили и не курили, но были весьма примитивными мещанами, недалекими в религии и в плане духовного распознавания. И если на вашей могилке будет написано «он не курил и не пил» или «он не ел жареных пирожков»... – много ли с этого толку?

Не отказ от чувственных удовольствий, но замена (постепенная и добровольная) низких наслаждений на более высокие, грубых наслаждений на тонкие, материальных – на духовные, такова самая общая и принципиальная схема, связанная с образом жизни ученика и любого подвизавшегося на любом духовном Пути.

Поэтому, когда кто-то запрещает вам что-то делать, надо иметь ответы на три вопроса:

– обладает ли запрещающий достаточными на то полномочиями?

– обладает ли запрещающий достаточными духовными знаниями и на то компетентностью? или он важно указывает перстом на «букву закона»?

– каковы могут быть плоды и дальние эффекты налагаемых запретов?

Назидательные поучения и книги, написанные на тему здорового образа жизни людьми, которые сами не занимаются духовными практиками, не могут считаться авторитетными. Материалисты не могут быть специалистами в здоровом образе жизни – это мое глубокое убеждение неоднократно подтверждалось многими примерами из повседневности.

К тому же трехтомники всевозможных «народных» рецептов не учитывают ни аюрведической конституции, ни астрологических особенностей читателей, а потому компетентность подобных авторов- «специалистов» все же весьма ограничена.

Ибо аюрведическая конституция тела – Вата, Питта или Капха – и индивидуальные особенности в работе двенадцати

классических эфирных меридианов сильно влияют на многие считающиеся народными оздоровительные процедуры; даже астронумерологические особенности даты рождения – даже они способны влиять (в качестве неких поправок или дополнительных ограничений) на результаты иного «народного целительства». Возьмем, как пример, столь широкие пропаганды закаливания через обливания холодной водой или купание в ледяной проруби – тем, у кого слабый канал почек, это может вообще загубить почки... Да и для людей типа Ветра (преобладание Вата-доши) купание в холодной воде скорее вредно, чем полезно.

Так или иначе, настало время привести самое общее правило: определяя для себя образ жизни, изменяя в лучшую сторону существующее у вас положение вещей, планируя и конструируя дневное расписание и деловую жизнь, как и время для занятий духовными практиками, – во всем этом надо стремиться к предельной простоте.

Чем больше число самых разных связей, неопределенностей, зависимостей от других людей, включая прежде всего родственников, – тем больше у вас внешних препятствий и потому тем ниже скорости духовного роста.

Независимо от ваших духовных предпочтений и вероисповедания, надо стремиться к максимальной простоте и предельной чистоте повседневной жизни. Соответственно, самой общей стратегией поведения и обустройства личной жизни будут установка принимать все, что благоприятно для познания Бога и для возрастания в вас качеств Духа (или внутренней буддистости).

Тогда как частные методы и ваши конкретные тактические действия по жизнеобустройству могут и неизбежно оказываются различными. У каждого – проблемы разные и время их проявления различно, но, в то же время, есть немало сходных бед и общих для большинства занимающихся внешних препятствий.

Прежде всего, несмотря на рекомендуемое стремление к максимальной чистоте и простоте жизни, надо научиться определенной стратегии поведения в безбожном и упадническом современном обществе.

Эта определенная линия поведения включает в себя ряд моментов. Во-первых, не следует проповедовать тем, кто вас может не понять или не захочет услышать. Зря что ли Иисус предостерегал (Мф 6:7): «не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попирали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»? Здесь возможны гонения или притеснения со стороны начальства на работе, насмешки сослуживцев и даже просто палка для слишком умных – все эти явления типичны для времен Кали-юги. В нынешнюю эпоху безбожники насмеваются над верующими, грешники издеваются над праведниками, низкие смеются над высокими... Ваши идеалы, даже если они совершенны на все сто процентов, могут просто не понять.

Если общество будет на 99,9 % состоять из дальтоникиков, то тех, кто видит и различает цвета большинство посчитает «странными», а то и вовсе объявят полудурками. Со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Так что научиться в определенном смысле маскироваться необходимо даже в «демократическом обществе».

Во-вторых, как говорил сэр Тоби Белч в комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» – «если ты такой праведный, значит ли это, что на свете не должно быть больше пива и жареных пирожков?» И, надо сказать, что столь похвальное внутреннее желание ученика что-то улучшить в окружающих людях, в самой окружающей жизни, вовсе не всегда и далеко не обязательно приводит к этим ожидаемым результатам.

И вы сами можете неоднократно убедиться, что насильственное вторжение в чужую Карму чревато и вредно не только для вторгающегося неопита, но и для самого «грешника». Научиться предоставлять людям их собственной участи – одна из самых трудных задач, особенно для начинающих, склонных

к поучениям... Тем более, что она вовсе не предполагает неопознание помощи тем, кто ее действительно просит. И, равным же образом, следует делиться духовными знаниями с теми, кто действительно хочет их познать и кто может услышать.

Последний момент в наибольшей мере относится к христианским миссионерам. Сколько было случаев, когда туземцы мучили и съедали очередного «посланца Иисуса»? – и вовсе не потому, что эти туземцы были злыми или садистами. Нет! Услышав, что страдания приближают нас ко Христу, эти туземцы помогали этому миссионеру присоединиться к Иисусу: ведь он же сам говорил, что мучения ускоряют воссоединение с Богом...

Но нет: вопреки даже очевидным опасностям и возможным будущим гонениям, желание неопознать стать духовно значимым заставляют его проповедовать и поучать окружающих, поучать и проповедовать; при этом сами проповедующие, конечно же, считают себя распространителями Света и борцами с тьмой. А, следовательно, уже вот-вот спасенными, без пяти минут от Освобождения.

Другой общий момент, связанный с образом жизни, – искусство подобрать себе достойную работу. Ваша трудовая активность не должна быть никоим образом связана с нарушением четырех регулирующих принципов, то есть вы не должны помогать мясопознанию (работая на мясокомбинате или продавая мясные продукты), алкоголизму, курению и наркомании, азартным играм (работа в казино или обслуживание игровых автоматов) и распространению порнографии, порновидео и т. п.

Все эти нечистые занятия порождают и нечистые последствия, от физической до умственной сферы, и несут в себе дурную Карму, за которую рано или поздно придется расплачиваться.

То же касается и казалось бы такого «нейтрального» фактора, как тяжелый физический труд. Сильная физическая уста-

лость – помеха для начинающего ученика. Она приводит, во-первых, к трудностям в управлении низшими инстинктами животной природы (вспомните хотя бы роман Джека Лондона «Мартин Иден» – там это все расписано до мельчайших деталей). Во-вторых, немалое время требуется на восстановление сил, что препятствует непосредственной молитве.

Как вы сами можете легко проследить, этот фактор усталости проявляется и в эффективности самих духовных практик, их к. п. д. Возьмем, к примеру, бхаджаны как практика совместного воспевания Святых Имен и прославления Божественных качеств-аспектов. Когда человек пришел на собрание для проведения бхаджанов усталый – он прежде всего отдыхает, а богослужение оказывается на втором месте. С позиций биоэнергетики, в таком усталом состоянии доминирует Нисходящий Поток, а формирование Восходящих токов, столь нужное для молитвы и подразумеваемое в любых богослужениях, или вообще мало проявлен или его к. п. д. очень невелик. В итоге участие в бхаджанах или в групповой санкиртане в таком состоянии оказывается «расслабухой», а само непосредственное возрастание в Духе и движение Духа сильно принижены. И можно нередко видеть, как из-за вылезания на поверхность скрытых стрессов и некомпенсированной усталости, иные из участвующих в бхаджанах так и засыпают на какое-то время, сидя на стульях.

В равной же степени это относится и к православным литургическим службам, и лишь необходимость стоять всю службу на ногах спасает иных пришедших от сильного желания заснуть...

С повседневной работой связан и такой серьезный фактор, как межличностные отношения в трудовом коллективе.

О чем чаще всего разговаривают сослуживцы в разных учреждениях, конторах и офисах? – о Боге, о духовной практике, о технических деталях методик? Нет, больше о мирских делах – рассказывают, кто сколько выпил, с кем кто-то и когда-то спал, к кому ходили всей семьей на выходные, у кого сестра

кого-то родила, пересказывают иные телепередачи... Одно засоренное сознание, погрязшее в иллюзиях мира сего готово щедро поделиться накопленной ментальной и астральной грязью с другими... И это называется «здоровый психологический климат в коллективе»! А сабантуи, вечеринки, совместные пикники на природе? Отмечание наступающих общественных праздников, дней рождения сотрудников или повышения по службе за бутылочкой вовсе не кефира...

Научиться присутствовать на таких мероприятиях, но не участвовать в них душой, не осуждать окружающих, но и не одобрять – все это для практикующего духовные дисциплины довольно сложно, представляет известные трудности.

Или, к примеру, вы собрались медитировать или читать ежедневное молитвенное правило, а ваши соседи громко включили блатную музыку... Что делать тогда? Как быть в таких ситуациях? – конечно, есть повод для тренировки в умении отключать органы чувств, но для неофитов и самых начинающих все это серьезно отвлекает и мешает.

В самом общем виде, со временем не бытие определяет сознание, а сознание начинает определять ваше бытие, от самого образа жизни, до мельчайших деталей. Детализированный анализ всей жизни, уже на более высоких уровнях, определяется в ходе процессов инвентаризации, о которых мы будем говорить особо, специальным образом и ниже. А пока остановимся на таких казалось бы сугубо элементарных и общих моментах, как правила питания, отношения к сексу, к алкоголю или курению...

Правила питания. О правильном питании написаны книги, к сожалению, в большей своей массе неверные. Ибо западная наука обращает внимание на биохимические особенности пищи, на калорийность, – тогда как важно не столько что вы едите, сколько то, как все это переваривается и к чему приводит. И тонкие свойства пищи, представленность в различных

продуктах разных Стихий, особенности переваривания еды в связи с разными психическими состояниями человека – все это, к сожалению, современной науке не только неизвестно, но и принципиально недоступно ввиду ее нынешних установок и постулатов.

Однако, моя здесь задача – не писать очередной трактат о питании, но предельно сжато изложить нескольких общих принципов.

Правила питания, во многом почерпнутые из учения индийской йоги, сводятся к нескольким самым простым для понимания моментам:

1. Пить воду или сладкий компот следует не после еды, ибо нельзя «залить водой огонь пищеварения», но до еды. Примерно минут за десять или за пятнадцать до еды.

Ни в коем случае нельзя запивать каждый глоток твердой пищи глотком воды или лимонада – кусок пищи тогда не сможет пропитаться слюной с пищеварительными ферментами, и такой обед будет подобен проглоченным булыжникам...

Пить следует не ранее, чем через полчаса после питания твердой пищей (некоторые авторы утверждают, что нельзя пить в течение двух часов после еды).

2. Надо стараться тщательно пережевывать пищу, так чтобы твердую пищу по возможности пить, а супа или жидкие пищевые продукты – есть.

3. Не пейте воду жадно; иногда достаточно одного-двух глотков, и вы сами сможете заметить, что их вполне достаточно, чтобы убрать ощущение дискомфорта в желудке... Что касается питья, то хорошо взять за правило отсчитывать каждый глоток – избыток жидкости в организме вреден, нервирует, обостряет нервную систему, тогда как недостаток жидкости приводит к излишней вязкости крови, лимфатической и внутрисполостных жидкостей; он мешает процессам самоочищения тканей, усиливает накопление шлаков и возрастных отложений.

4. Сладкое едят в начале, а не в конце питания: это, во-первых, помогает включить не работавшие ранее процессы пищеварения, подобно тому, как водитель сначала прогревает

двигатель автомобиля, и лишь затем едет на полной скорости. Во-вторых, это позволяет исключить процессы активного брожения пищи, когда недопереваренные пищевые массы начинают испытывать сбраживание...

5. Молоко и молочные продукты, фрукты, мясные продукты, если вы еще не отказались от мясоедения) – все это употребляется отдельно и только отдельным образом. Самые несочетаемые, в потому и самые трудноперевариваемые вещи – это молочные продукты с фруктами, а также мясо с тестом (например, в пирожках с сосиской или беляши...).

6. Перед едой следует соответствующим образом настроиться психологически, отбросить хотя бы на время разные проблемы, требующие напряженной работы мысли, и тем более планы мести или любую агрессию.

7. В состояниях неизжитой агрессии, в плохом настроении, испытывая гнев или зависть – нельзя есть вообще: все негативные астральные и мыслеформы получают лишь энергетическую подпитку.

8. Не следует болтать во время еды, наоборот, следует направить ваши мысли на созерцание процессов переваривания, дополняя их размышлениями о Боге, о высших ценностях или высоких благородных идеях.

9. Перед и после еды следует прочитать соответствующие молитвы.

Эти девять основных правил достаточно просты и, как вы со временем сможете сами убедиться, довольно легки в практическом исполнении.

После еды следует сделать еще два элемента: небольшую прогулку в сто шагов, а затем – лечь на левый бок, так чтобы активизировать солнечный канал Пингалу (Сурья-нади), который нагревает тело и помогает переваривать пищу. Чтобы тонкое дыхание быстрее переключилось на правый канал, или Пингалу, можно при этом закрыть левую ноздрю безымянным пальцем правой руки.

Интересно, что рекомендация сделать сто шагов после

приема пищи и соответствующих молитв существует одновременно и в индийском тантризме Агхори, и равным образом в китайской даосской йоге. В Китае даже говорят: «проходи сто шагов после еды – и доживешь до девяносто девяти». Во время прохождения маршрута в сто шагов рекомендуется также поддерживать непринужденное состояние сознания – здесь не нужно делать каких-либо напряженных усилий в концентрации.

Небольшая прогулка после еды, во-первых, способствует формированию в желудке пищеварительного кома: пища, смешанная с пищеварительными соками, определенным образом уминается.

Во-вторых, ходьба не только активизирует все пять стихий (панчабхута) в ауре, но и прежде всего запускает в действие перемешивание внутренних энергий эфирных уровней. Давайте подумаем: что происходит в процессе пищеварения и чем завершается процесс пищеварения? – питательные вещества должны быть перераспределены по всему организму, а не скапливаться где-то в одном месте. Значит, перемешивание внутренних энергий должно быть активизировано и работать без помех. Небольшая ходьба как раз и активизирует процессы перемешивания внутренних потоков Праны-Ци. Так, что когда человек ложится на левый бок после этой небольшой прогулки, эти перемешивающие механизмы уже «включены» и запущены в действие.

Как известно, пища связывает внутренние энергии. Так что в состоянии лихорадочных возбуждений или при резком внезапном стрессе лучше всего что-то съесть, чтобы предотвратить неконтролируемые утечки психических энергий, стабилизировать мышление и всю психику и в итоге успокоиться.

Если же человек после еды сразу ложится, это будет сильно препятствовать перемешиванию энергий, вообще правильному кругообороту Праны-Ци в эфирной ауре здоровья. Поэтому после еды надо сначала немного походить, и лишь затем уже лечь на левый бок и «включить» Пингала-нади.

Поскольку многие люди в условиях работы не имеют воз-

возможности прилечь после обеда, можно хотя бы закрыть левую ноздрю пальцем правой руки минут на 5-10, чтобы переключить внутренний энергообмен в сторону Пингалы. В обычных же условиях смена лунного (через Иду) и солнечного (через Пингалу) дыханий обычно происходит через два часа, то есть каждые два часа лунное дыхание автоматически сменяется солнечным дыханием, и наоборот. Мастерство в использовании всех преимуществ и тонких функций лунного и солнечного дыханий и правильного переключения каналов Иды и Пингалы подразумевается в искусстве так называемой Свара-йоги.

Приведенные правила не зависят от индивидуальной конституции, возрастных или половых особенностей. Хотя поправки на аюрведическую конституцию, конечно, есть: так, крупным и толстым надо ходить больше, как минимум 150 шагов, тогда как худым и тощим – ходить следует меньше.

В то же время, я бы не советовал считать шаги, пытаюсь точно выполнить эти правила: речь идет скорее о закономерностях, и ум должен испытывать комфорт и безмятежность, а не быть занятым скрупулезным подсчетом точного числа шагов...

Все это достаточно нетрудно. Основное, что нужно – внимательность к своему организму и тщательная неторопливость в овладении искусством правильного питания и наблюдательности за своими состояниями...

В любом случае, забудьте, пожалуйста, о разнообразных «бразильских» или «французских» диетах – их авторы сами в большинстве своем были невеждами. Равно как и критическому анализу подлежат и все разработки материалистических ученых – особенно доводы о «полезности» мяса и незаменимых аминокислотах: все это бред, хотя и наукообразный.

Более детально правила питания следует всегда соотносить с вашей аюрведической конституцией – то, что безусловно полезно для одного, обычно оказывается вредным или потенциально вредным для другого. Как это в поговорке – «пока тол-

стый сохнет, худой сдохнет»... Например, картофель полезен для Вата-типа, но его следует избегать людям с преобладанием Капхи (напомню, что основные тезисы и базовые термины аюрведической науки приводятся ниже, в ПРИЛОЖЕНИИ).

По поводу излишнего веса – здесь проблема не столько биохимическая, сколько психологическая. По этому поводу стоит сказать несколько слов отдельно прямо здесь, основываясь на точных аюрведических положениях в передаче Роберта Свободы (см. его книгу «Пракрити», которую я бы вам настоятельно рекомендовал приобрести).

Никакая диета, какой бы строгой она ни была, не может устранить вашу тучность сама по себе. Когда вы пытаетесь сбросить вес, одиночество для вас куда вреднее рациона, содержащего много жиров. Самые строгие диеты в действительности ведут к саморазрушению, потому что в их основе лежит ненависть к себе и отвращение к Жиру и своему «я», слабость которого позволяет накапливаться Жиру. Такое отношение приводит к желанию уморить тело голодом, чтобы наказать ум. Тело во время любой суровой диеты чувствует голод и, поскольку ему не нравится голодать, предпринимает действия, чтобы сохранить свою самую высокоэнергетическую ткань, снижая темп обмена веществ таким образом, чтобы жир сгорал медленнее. Кроме того, оно также старается сначала сжечь те ткани, которые ему менее необходимы. Поэтому всякий, кто сидит на диете, но не делает упражнений, потеряет в первую очередь мышечные ткани, поскольку они не используются.

Муки голода усиливаются по мере того, как тело пытается заставить ум есть больше, чтобы утолить голод. Наихудшим образом это сказывается на тех, кто увлекается недоброкачественной пищей, потому что их организм лишен многих питательных веществ и во время диеты особенно нуждается в них. Более того, когда после диеты человек возвращается к своему нормальному питанию, он сжигает меньше калорий и сохраняет больше жира, чем прежде, потому что обмен веществ стал

менее интенсивным, а организм теперь боится голода и запасает больше на случай его повторения. Поэтому строгие диеты в конечных своих результатах лишь повышают жировой уровень организма и заставляют полнеть еще больше!

Психологические последствия таких диет еще более пагубны. Голодающие и сидящие на диете люди мечтают и фантазируют на тему пищи. Они подвержены тревогам и депрессии и испытывают все формы физического стресса из-за того, что приходится жить, имея жировой уровень ниже того, который требуется телу. Тело и ум сидящего на диете пребывают «на ножках». Когда человек отказывается от диеты, не в силах больше сопротивляться телу, непрерывно требующему пищи, первой реакцией ума бывает кутеж: «Я уже прекратил диету, так почему бы и нет?..» После кутежа появляется чувство вины, поскольку ум осознает, что его временная побрякушка телу нанесла урон его идеалу. Чтобы исправить это, человек наказывает себя и вновь становится на путь голодания, плохо понимая, что такое беспорядочное поведение неумолимо поднимает жировой уровень, а также возбуждает Вату.

Даже сопротивление искушению может отрицательно сказаться на вашем весе. Каждый, кто, сидя на диете, с вождением думает о сладком десерте, посылает мозгу сообщения о том, что вот-вот будут съедены новые вкусные блюда. Это вызывает выделение слюны и пищеварительного сока и сигнализирует телу о том, что необходим инсулин, чтобы изъять из общего обращения некоторое количество сахара, который скоро поступит в кровь. Тело сохраняет этот сахар в виде жира.

Пониженный уровень сахара в крови повышает аппетит. Всякий раз, когда вас соблазняет десерт, но вы воздерживаетесь от него, в момент желанья у вас прибавляется немного жира, а когда вы будете есть в следующий раз, то съедите больше обычного, поскольку ваше мысленное вождение о десерте снизило уровень сахара в крови и повысило ваш физический аппетит к углеводам и мысленный аппетит к Сладкому. Дополнительный телесный жир увеличивает выработку инсулина, что с каждым разом приводит к все большему и большему от-

ложению жира. На самом деле, вы прибавляете в весе от одного только взгляда на вкусное пирожное!

В конечном итоге из-за излишнего жира ваш инсулин становится менее чувствительным к уровню сахара в крови, поскольку организм сопротивляется дальнейшему отложению жира после того, как превышен предпочтительный для него жировой уровень. Затем уровень сахара в крови начинает превышать нормальный, что означает диабет. Когда ткани теряют свою способность использовать инсулин, мышцы ощущают голод, поскольку не могут получить свою очередную порцию сахарного «горючего», и посылают мозгу настойчивые требования увеличить подачу пищи, таким образом все ниже опускаясь по нисходящей спирали дальнейшего недостаточного питания и причинения вреда чувству «я».

Диабет, развившийся таким образом, в большинстве случаев не требует для своего лечения инсулина, поскольку снижение веса может нормализовать его функционирование и вновь обеспечить правильное питание тканей. Подобно другим «болезням изобилия», диабет хорошо реагирует на строгий режим и простой образ жизни.

Долговременная потеря веса происходит только тогда, когда снижается жировой уровень. Амфетамины в рекомендуемых диетических таблетках и никотин в табаке могут на время снизить этот уровень, но их воздействие продолжается лишь до тех пор, пока вы употребляете эти средства. Вы обязательно наберете вес, как только перестанете курить или глотать таблетки. Кроме того, и амфетамины, и никотин — это средства, вызывающие зависимость, причем никотин в этом отношении даже сильнее героина.

Оба эти средства снижают жировой уровень тела, «разгоняя» организм, заставляя мозг и тело работать быстрее. Всякая скорость усиливает Вату, в результате чего и тело, и ум для своего равновесия начинают страстно желать увеличения количества Сладкого. Никотин и амфетамины предоставляют некую разновидность Сладкого мозгу, но не телу, и когда наркотик прекращает свое действие, накопленное тканями физическое

желание пищи заставляет человека есть сверх меры, что приводит к появлению чувства вины из-за своей недисциплинированности, к дальнейшим драматическим попыткам сбросить вес и к общему усилению Ваты, усугубляющему невроз.

Основной причиной накопления жиров чаще всего служат психологические факторы, среди которых основное значение имеет ранимость низшего-«я», или обостренная психологическая чувствительность Ахамкары. Испытывая острое психологическое одиночество и ранимость, она как раз и предпочитает спрятаться за уютным слоем жира, который скрывает и защищает ранимую душу такого человека.

Отсюда вытекают и основные «рецепты» избавления от лишнего веса – найти себе единомышленников, хорошего друга, заниматься динамическими упражнениями (не потогонными западными системами, но гармонизирующими медленными движениями типа китайского ци-гун плюс ежедневными прогулками, а не беганием до седьмого пота).

Что касается проблемы лишнего живота – то эти вещи могут также устранить специальные магические движения, достаточно простые и требующие нескольких минут в день: через 3-4 месяца, а то и раньше, живот сам уберется, как бы «рассосется» сам собою. Но это, впрочем, отдельная тема, выходящая за предмет обсуждения данной моей книги.

Секс и проблемы пола. Это – очень серьезная сторона жизни, хотя ее значимость сильно варьирует для разных людей, в том числе по зодиакальным признакам.

Прежде всего, следует четко уяснить всю совокупность основных различий между мужчинами и женщинами в психологическом плане. Хотя Душа (то есть Монада с Атмой как своим ядром или наиважнейшей внутренней составляющей) обоеполоа, и она включает в себя признаки обоих полов, внизу, в мире плотных материальных форм проявляется или мужской или женский пол. Со всеми вытекающими последствиями. Ибо мы думаем и воспринимаем мир по-разному. Это надо учиты-

вать, и разъяснительная работа здесь имеет наипервейшее значение для взаимопонимания и ненарушения гармонии семейных и не семейных отношений.

У женщин точка сборки обращена своим проекционным «зеркалом» вовнутрь. Это имеет множество следствий в мироощущении и мировосприятии. Женщины подключены к душевным своим составляющим напрямую, а не опосредованным образом, через ум, как мужчины. Они в наибольшей степени живут своими эмоциями и погружены в них, отождествляясь с последними, чаще всего оказываясь не способными критически их оценить. Из-за сравнительно мало развитого интеллекта, они могут или любить до безумия или ненавидеть до бешенства. Именно женщины в наибольшей степени склонны принимать желаемое за действительное, воображаемое духовное развитие за подлинную духовность... Именно они в наибольшей степени путают душевное с духовным. Прагматичность результатов и жизненных установок (« что же это за микроскоп, на что он годится, если им нельзя даже гвозди забить?»), сочетаются с исключительным эгоцентризмом, ставшим уже не раз поводом для анекдотов о женской логике...

Женщина чаще всего не может даже объяснить толком, почему она поступает так или иначе, почему она вдруг начинает беспокоиться ни с того ни с сего, вызывая раздражение мужчины хаотичностью своих мыслей. Женский способ получения информации потому ненаправленный и необусловленный, что, в свою очередь, приводит к еще большей недетерминированности и непредсказуемости... Однако, как следует здесь заметить, этот «недостаток» нередко становится достоинством, и потому женщина обычно не ловится в те типы ловушек и неприятных ситуаций, в которые сплошь и рядом попадают мужчины, склонные лезть напролом и отличающиеся куда большей предсказуемостью поведения.

Поэтому неслучайно, что из женщин получают превосходные, даже можно сказать, врожденные колдуньи и маги. И неслучайно, что враждебные духи или попросту говоря

«бесы» так часто используют ничего не подозревающих об этом молодых женщин как трансляторов своих демонических воздействий на мужчин. Особенно в условиях демонизированного общества, с недалекими приверженцами феминизма, когда телевизор и другие СМИ пропагандирует чувственность и только изощренную чувственность, в которой женщины действительно мастера и высшие специалисты.

У мужчин, наоборот, точка сборки обращена своим проекционным «зеркалом» кнаружи. Это также имеет множество следствий в мироощущении и мировосприятии. Мужчины связаны с душевными своими составляющим не напрямую, посредством ума. Поэтому рассудочность мужчин нередко проявлена как трезвый и хладнокровный расчет, пагубный для многих в случае отсоединенности ума от Духа (Атмы). В таких случаях преобладают качества проныры и деляги, а если ум не развит – то тупое времяпровождение (что-то вроде домино или за игральными картами) есть самое обычное для многих мужчин явление.

Женщины любят ушами, тогда как мужчины – глазами. Если мужчины способны часами рассматривать порнографические журналы, женщины обычно находят это занятия просто отвратительным. Если женщина опускает перед мужчиной глаза вниз – это скорее всего признак того, что мужчина ей нравится. Если так делает мужчина – ему нравятся ее ноги.

Так что воистину, мы все думаем и воспринимаем мир по-разному, и всех частных различий полов здесь не перечислить.

И вовсе не случайно, что именно мужчины рассматриваются в православной традиции как носители Святого Духа и передатчики Святого Духа, а не женщины. И все то, что хорошо для женщин, частот оказывается плохо для мужчин.

Потому, на основании большого личного опыта, мне хотелось бы предостеречь читателей – мужчин и женщин – слишком серьезно относиться к женщинам-Гуру или к книгам, написанным женщинами. Впрочем, для женщин такие наставления куда более полезны, хотя и явно не абсолютны, тогда как для мужчин женские поучения скорее опасны, чем представляют

духовную ценность.

Впрочем, такие ситуации – плод заблуждения. Ибо еще более жалок мужчина, который хочет, чтобы его вела и наставляла женщина. Это явный абсурд, хотя бы потому, что женщина нуждается в водительстве по своим иньским качествам (я имею в виду проблему Освобождения и аспекты Освобождения, а не душевные уровни или гедонизм). Женщина – мастер получения удовольствий, и та общая ситуация в странах Запада, когда большинство мужчин находятся «под каблуком» отражает лишь то и вызвана лишь тем, что это большинство мужчин деградировали настолько, что видят удовольствия и наслаждения основной целью своей жизни. Женщина деградирует намного меньше, а потому среди начинающих интересоваться мистикой и духовностью женщин в процентном отношении намного больше.

Приведенные воззрения, в то же время, во-первых, вовсе не означают существования универсальных для мужчин и женщин правил и аспектов духовной науки. Возьмите, к примеру, проповеди Христа или поучения Шри Сатъя Саи – они не основаны на различиях мужчин и женщин, но отражают общие правила и универсальные аспекты духовного Пути (Садханы). Тем более, что по отношению к Богу-Отцу все обусловленные души (дживы) – суть женщины, и каждый преданный поэтому есть гопи (в санскритских терминах любящая Бога душа).

Во-вторых, приведенные представления, как стоит еще раз подчеркнуть, вовсе не означают ущербности женского пола, и мы должны уважительно относиться к женщинам, хотя бы как к матерям. Согласно иным буддийским воззрениям, учитывающим Колесо Сансары, мы все когда-то были матерями, и каждый человек потенциально мог быть нашей матерью когда-то в своих прошлых воплощениях.

Знание сравнительных недостатков того или иного пола прибавляет нам осведомленности, но никоим образом не может быть использовано для проявлений полового эгоизма или дискриминации по половым признакам. Просто надо стремить-

ся быть объективными и не следовать ложным общественным веяниям. К примеру, женщина-политик часто оказывается просто идеальной фигурой, ибо женский конформизм как желание оказаться хорошей для всех одновременно, позволяет порой действительно находить самые лучшие и оптимальные решения в сложных ситуациях. Но, в то же самое время, именно конформизм и большая психологическая зависимость от мнения окружающих не позволяет женщинам-политикам разработать и внедрять подлинно новаторские и конструктивно новые решения.

Что касается личной жизни – здесь существует очень много разных фактов и обстоятельств. Возьмем, к примеру, так называемую «любовь с первого взгляда». Она может оказаться и действительно нередко оказывается результатом узнавания своих друзей или даже супругов по прошлой жизни. Но, в то же время, то, что мы порой принимаем за «любовь с первого взгляда», иной раз проявляется и просто как акт магнетической склонности двух людей с активным половым центром, когда встречаются две сильные Свадхистхана-чакры. Тогда эта «любовь с первого взгляда» оказывается просто животной реакцией, нередко усиленной «бесами», когда астрологически партнеры друг другу вовсе не подходят и даже могут оказаться губительными друг для друга.

Поэтому, оставляя в стороны все разнообразие чужих личных историй и внешне непредсказуемых ситуаций в обществе, стоит сказать, к чему все же можно или следует стремиться.

Если вы на основе достаточно трезвого самоанализа, а не комплекса неполноценности, нажитого искусственными и враждебными межличностными влияниями, предпочитаете монашество (в миру или в монастыре – не столь важно) – это будет самый высокий путь.

Но если вы четко знаете, что сексуальная близость вам нужна, как воздух для дыхания, тогда следует ориентироваться на институт брака. Даже несмотря на то, что найти себе достойную пару трудно, и в осведомленности о том, что идеальных

семей не бывает.

Здесь ни в коей мере нельзя торопиться, и за поспешность в браке всегда платят высокую цену.

Идеальный вариант: «папа, мама и я – религиозная семья», в которой все помогают друг другу в духовном развитии. Как говорится, с женой (мужем) вместе и к Богу. Вот это действительно то, к чему стоит стремиться большинству людей.

Но, в то же время, межконфессиональные браки, когда, к примеру, жена православная, а муж – буддист, далеко не лучший вариант, поскольку обычные семейные разборки или недопонимания будут лишь усугубляться межрелигиозной враждой и всеми теми факторами, когда пытаются притянуть Дух Божий ради эгоистического человеческого желания доказать неправильность другой стороны.

Кроме того, есть браки кармические, вам положенные по судьбе, и хотите вы того, или нет, вам их просто не избежать.

Секс должен использоваться только для зачатия детей. К тому же – в осознании Бога. Ибо в каком состоянии сознания вы осуществляете половой акт, – такая душа и привлекается в образующийся в момент совокупления энергетический вихрь-воронку.

Секс в пьяном виде привлекает души малоразвитые, эгоистические, желающие в своем воплощении лишь новых и новых удовольствий. А если опьянение вообще будет очень сильным, то эта воронка-вихрь, оказавшись аномальной по ряду своих показателей, вообще может притянуть к себе сущность не-человеческого эволюционного ряда. И тогда рождается дебил, «человек без души», который ни говорить толком, ни думать тем более просто не умеет и принципиально не может... Этот родившийся дебил – вовсе не инвалид, как полагают медики; чаще всего он – просто не человеческая сущность, другая Жизненная Волна, другая линия эволюции...

Но человек стал злоупотреблять Богом данной детородной функцией еще с глубочайшей древности, еще во времена Ле-

мурии. Это, например, отражено в библейских ветхозаветных образах Содомы и Гоморры. И сифилис как наказание за плотские грехи появилось еще тогда... Даже задолго до возникновения Атлантической цивилизации...

В то же время, учитывая состояния современного общества, следует сказать, что наиболее общей моделью для учеников является очень ограниченная половая жизнь в браке. И следует признать, что для большинства населения и даже учеников секс оказывается нечем иным, как средством самым примитивным образом сбросить не скомпенсированные и не утилизированные накопленные энергии в нижнем дан-тяне. Более того, в этих условиях насильственное подавление и слишком жесткие сексуальные ограничения часто ведут к образованию раковых образований в половых органах и железах. Всему виной – неумение утилизировать сексуальные энергии, незнание методик и техник сублимации, неспособность наладить правильную циркуляцию жизненных пранических энергий.

Вопрос о конкретных техниках сублимации, конечно, не может быть вмещен в раки одного краткого раздела, хотя бы ввиду необходимости развернутых объяснений и детальной обоснованности любого метода, а потому мне лучше адресовать вас к соответствующим книгам Мантэка Чиа, выпущенных издательством «София», несмотря даже на ряд существующих в них неточностей и даже порой ошибочных утверждений.

Но вот сказать о вредности сексуальной распущенности и пагубности секса ради удовольствия – можно, и это стоит сделать, обратившись к довольно тонким механизмам, известным в той же Аюрведе по книгам Роберта Свободы.

« Поскольку секс — это одна из трех опор вашей жизни, отношение к нему должно соответствовать его значимости для вашего здоровья. Уважение к сексу представляет собой подлинный смысл философии сексуального воздержания, называемой Брахмачарья — буквально «то, что приближает вас

к Создателю». Йоги толкуют его в религиозном смысле и соблюдают безбрачие. Согласно же Аюрведе, воздержание — это «то, что заставляет Творческую Энергию Вселенной накапливаться внутри вас».

Секс теснее всего связан с Ватой. Оргазмический секс — это колоссальная потеря энергии для организма. Кастрированный лосось, например, живет в два раза дольше по сравнению со своим полноценным собратом только потому, что не истощает себя сексуально. Сексуальная активность всегда должна тщательно регулироваться, иначе она отрицательно сказывается на Вате.

Лучше, в частности, наслаждаться сексом по ночам, так как ночь управляется Капхой и менее вероятно, что сексуальное напряжение в это время приведет к нарушениям Ваты. В Аюрведе считается, что зимой, когда внутренний огонь тела достигает наибольшей силы, оргазмический секс должен иметь место не более двух раз в неделю.

... Весной и осенью максимально допустимая норма составит один раз в неделю, а летом, когда тело подвергается тепловым нагрузкам, секс показан лишь один раз в две недели. Йоги предлагают еще более строгое ограничение, допуская секс не больше одного раза в месяц. Всем следует воздерживаться от секса во время болезни и выздоровления, а также во время менструаций.

Поскольку следует ограничивать частоту половых сношений, чтобы сохранить здоровье, и поскольку неудовлетворительный секс является немаловажной причиной болезни, то необходимо повышать качество каждого сексуального опыта. Это может сделать только медитация. Сам секс следует превращать в медитацию или в священный ритуал, что в действительности может увеличивать Оджас, а не уменьшать его.

Одна из Упанишад, духовных трактатов, объясняющих скрытый смысл Вед, описывает всю жизнь в космосе как жертву огню. Как и потусторонний мир, наш мир представляет собой форму Вселенского Огня, и боги посылают дождь, чтобы передавать воду из одного мира в другой. Во внутреннем кос-

месе человеческого тела мир по ту сторону это мозг, дождь это Оджас, а боги это ум и чувства. Наш мир это физическое тело.

Человеческое тело тоже представляет собой огонь. Его открытые уста — это топливо, его дыхание — дым, его речь — пламя, его глаза — угли, а его уши — искры. В этот огонь, который представляет пищеварительные процессы в дхату, боги бросают пищу; из этого приношения вырастает Шукра. Тело женщины имеет особый огонь — сексуальный. Во время соития пенис является топливом, лобковые волосы — дымом, влагалище — пламенем, проникновение — углем, а удовольствие — искрами. В этот огонь боги бросают семя. Из этого приношения возникает новое человеческое существо.

Два человека, занимающиеся сексом, должны принести в жертву все сдерживающие влияния, все сомнения и неуверенность, которые отделяют их друг от друга и мешают им слиться друг с другом в кратковременном переживании единства во время оргазма. Пока вы не сможете превратить все свои сексуальные переживания в медитацию, вы всегда будете испытывать соблазн найти новых сексуальных партнеров, чтобы удовлетворить свои инстинктивные потребности, но никогда не сможете получить того чувства полного удовлетворения, на которое обычный секс намекает, но которого он не может дать.

Успешное сексуальное удовлетворение происходит между двумя людьми, а не между двумя половыми органами. Оно не случается сразу, но растет и развивается со временем. Первым шагом в совершенствовании своего сексуального опыта будет отказ от соблазна перепрыгивать из одной постели в другую в поисках большего удовольствия. Вы должны оставаться с одним партнером. Людей В-типа разнообразие соблазняет больше, чем представителей других типов, они должны удовлетворять эту жажду за счет разнообразия новых техник и позиций, а не новых партнеров.

У людей П-типа глаза тоже блуждают, но их главным образом влечет интенсивность опыта, а не его разнообразие. Им надо быть осторожнее, чтобы полностью не подавить более

слабого партнера, или, что еще хуже, не позволить своей жажде интенсивности загипнотизировать себя, доведя до извращения. Людям К-типа не присуща склонность к блужданиям в этой сфере, и поскольку секс для них представляет собой хорошую интенсивную разминку, они могут позволить себе желать его чаще, чем П- и В-типы, для которых обычный секс менее позволителен, чем для К-типа.

Первым шагом в любой программе повышения половой потенции должно быть абсолютное сексуальное воздержание в течение месяца или более. Телу требуется по меньшей мере месяц для восстановления своих запасов Оджаса: тогда Ахамкара сможет ощутить в себе достаточную уверенность, чтобы позволить другому существу вступить с ней в интимный контакт. Частичное воздержание — практика соблюдения физической воздержанности при активных фантазиях на тему секса — бесполезно. Ведь секс целиком зависит от мозга; никакого возбуждения не произойдет, если того не пожелает ум. Постоянное подавление не нашедших воплощения сексуальных мыслей более вредно для Оджаса, чем его физическая потеря во время полового акта. Более того, умственная двуличность и самообман помрачают ум, что дает возможность развития болезней.

Как и при омоложении, повышению половой потенции должно предшествовать полное очищение. После этого следует регулярно прикладывать к гениталиям для их питания и наполнения жизненной силой лекарственные масла. В свой рацион в это время следует включить финики, мускатный орех, гвоздику, золото, пиппали, шатавари и корень солодки. Когда два человека сходятся для сексуального соединения, им следует приготовить для себя хорошо обустроенную спальню со Сладостной музыкой. Сладостными ароматами и Сладостными цветами для услаждения взора, удовлетворения ума и всех чувств.

Цветы — это половые органы растений, и их присутствие усиливает эффект.

Полнолуние — лучшая ночь для сексуального единения,

если у женщины в это время нет менструации, потому что луна наполняет ум Расой. Лунные затмения и ночи новолуния, когда естественное лунное свечение ослабевает, отводятся для медитации, а не для сексуального возбуждения. Допустима любая другая ночь месяца, и в каждую ночь опыт будет другим в зависимости от фазы Луны. Но какая бы ночь ни была выбрана, пара должна надеть чистую одежду со Сладким запахом после хорошей ванны, а затем поесть легкой пищи из Сладких продуктов и выпить немного вина. Поскольку сексом, как и физическими упражнениями, нельзя заниматься сразу после еды, паре следует найти себе развлечение примерно на час, прежде чем отдаться настоящей страсти.

Вся эта Сладость вкупе с беззаботной радостью непременно даст чудесный опыт, а если произойдет зачатие — прекрасного ребенка. Древние тексты описывают 84 позиции для сексуального удовольствия. Если зачатие желательно, то лучше, чтобы мужчина находился сверху, потому что при этом сперма достигает яйцеклетки с наименьшими препятствиями и облегчается прикрепление зиготы к стенкам матки. Желательно зачатие или нет, мужчина должен строго контролировать себя, чтобы его партнерша могла получить удовольствие.

После любовных игр следует помочиться, удалить всю остаточную Вату из таза и принять горячую ванну для расслабления тела. Хорошо выполнить одну или две йогические асаны для балансировки Ваты. Затем обоим партнерам нужно выпить по чашке горячего молока с финиками, очищенным от кожицы миндалем, ги, медом и шафраном, чтобы восполнить растрченную Шукру. Молоко, ги и мед увеличивают выработку Оджаса, но самое лучшее вещество для быстрого питания Шукры — молоко. Не следует принимать ги и мед в равных количествах. Если у одного из партнеров аллергия на молоко, то вместо него можно пить миндальное молочко.

До тех пор, пока не начнет биться сердце, джива [обусловленная Монада] пребывает в состоянии блаженства, единства с Кришной, в состоянии единства с Абсолютом. С началом серд-

цебиения начинается и индивидуализированное существование, разлука с Возлюбленным. Джива по-настоящему начинает отождествляться с плодом только после того, как начинает биться сердце. Джива входит в оплодотворенную яйцеклетку в момент зачатия, в этом сомнений быть не может: иначе рост и движение плода были бы невозможны. Однако мы говорим, что жизнь по-настоящему начинается на четвертом месяце, а после седьмого месяца джива уже находится в прочной связи с плодом; если происходят преждевременные роды, плод оказывается уже жизнеспособным. Находящийся в матке джива обладает памятью о прошлых жизнях. Вот почему плод двигается и стучит ножками: он вспоминает свою прошлую свободу и протестует против того, что он заточен в тесной матке, окружен горячими, зловонными кишками и находится под воздействием пряной пищи, различных интоксикантов и других неподобающих вещей, употреблению которых предается его мать. Тонкое тело полностью отождествляется с плодом и наслаждается плацентной пищей. Несмотря на все страдания такого существования в собственных отходах, джива не испытывает никакого желания покидать матку, поскольку он помнит свои прошлые жизни и осознает совершенные им ошибки. Он дает обещание Богу, что если ему будет позволено оставаться в матке сколько угодно, он направит весь свой ум на совершение поклонения.

Однако в момент рождения плод оказывается отрезанным от плаценты. В силу своей потребности в пище он направляет свой ум вовне — и забывает свои прошлые жизни. Когда его голова с усилием протискивается через родовый канал, он забывает вообще все и входит в мир с криком: «Кохам? Кохам? (Кто я? Кто я?)». Некоторым слышится, что он кричит: «Ума! Ума!» Ума — это одно из имен Парвати, жены Шивы. Когда Шакти кричит: «Ума!», — Она заявляет: «Я здесь!»

Эмбрион, или плод, несет в себе характерные особенности Майи, в момент рождения он забывает обо всех обещаниях, данных им Богу насчет того, что он будет делать после рождения, поскольку его мать и отец совершили совокупление только

ради удовольствия, а не для того, чтобы иметь ребенка. Даже те пары, которые ставят себе целью размножение, в последние моменты коитуса достигают такой страсти, что забывают обо всем, кроме блаженства секса, и именно по этой причине ребенок при рождении обо всем забывает. Из миллиона пар, наверное, только одна соединяется с определенной целью произвести потомство и сохраняет это намерение даже во время оргазма. И ребенок будет очень смутно помнить свое предыдущее существование.

Почему Гуру называет приходящих к нему учеников «детьми»? Потому что он их действительно создает, хотя и не посредством обычного размножения. Его интересует совсем не тело, а то, что находится в нем.

Иисус сказал: «Вы должны родиться заново». Он имел в виду, что вы должны получить новое рождение от своего Гуру. Гуру должен вначале уничтожить, а затем воссоздать вас. Ваше обычное физическое рождение толкает вас прямо в трясину Сансары. Гуру же дает вам новое рождение, высвобождающее вас из цепей мира...»

[Роберт Свобода «Практики», с. 205-208]

Итак, безудержная и бесконтрольная растрата жизненной энергии в «свободной любви» не только лишает Монаду сил для накопления духовного опыта и самотрансформации, но и способно надолго удерживать человека в уровнях низших миров. Кому такое выгодно? – только враждебным духам, или «бесам», и потому они активно инспирируют культ эротики и порнографии по ТВ и на видео. Эта вовсе «безобидная» эротика привязывает умы к низшим жизненным проявлениям, к чувственным удовольствиям взамен духовного самоосознавания и трансформации животных качеств низшего-«я».

Проблемы алкоголя и курения табака. Эта проблема, хотя она имеет разную значимость для разных людей, все же, если

рать общественные масштабы, достаточно серьезна, особенно в России. Поэтому ее надо постараться осветить, хотя и по возможности кратко.

В самом общем виде, любая привычка, от которой вы не можете избавиться без серьезного ущерба для своей телесной, ментальной или духовной сущности, является пристрастием. Все пристрастия необходимо разрушать, хотя обычно лучше делать это постепенно: если в ходе этого процесса организм потеряет равновесие, последствия будут драматичными. Каждое пристрастие необходимо распознавать и рассматривать особо.

Но алкоголизм – это, увы, вовсе не привычка. Она имеет не только биохимические основы на уровнях грубой материи, но и не менее определенные тонкие причины и следствия. Приведем здесь некоторые из положений аюрведического подхода к алкогольной зависимости, основываясь во многом на той же книге Р. Свобода «Праkritи».

На уровнях грубоматериальной биохимии, алкогольная зависимость возникает тогда и только тогда, когда алкоголь строился в цикл обменных энергетических реакций как составной их элемент (эти реакции называются и обозначаются как цикл Кребса по имени открывшего их биохимика). У одних людей для этого нужны годы систематического употребления алкогольных напитков, но есть и такие личности, которым достаточно для этого выпить одну-единственную бутылку водки.

В терминах Аюрведы, описывающих более тонкие процессы, алкогольная зависимость представляет собой форму зависимости от Сладкого, при которой нарушаются все три доши, или комбинации пяти элементов (панчабхута), составляющие конституцию человека. .

Алкоголь представляет собой вид сверх-Сладкого вещества, которое в процессе обмена веществ перерабатывается так же, как и сахар. Огромный приток Сладкого, который дает алкоголь, приносит огромное удовлетворение Ахамкаре, или ощущению «эго» самим себя. Алкоголики — это люди, для

которых получаемая от алкоголя Сладость настолько превосходит остальные формы Сладкого, что они упорно не желают отказываться от него. В небольших количествах алкоголь служит лекарством, но злоупотребление превращает его в яд. При регулярном потреблении алкоголя ваш организм основывает на нем свое равновесие, и в конце концов вы начинаете плохо себя чувствовать, если вам не удастся выпивать регулярно. У вас появляется зависимость, даже если вы не классический алкоголик.

Небольшие количества лечебных вин помогают при лечении болезней Вата-типа, но в больших количествах алкоголь сам становится причиной Вата-заболеваний. Из-за своих горячих, сильных вкуса и запаха и своей жидкой природы алкоголь возбуждает Питту и Капху, которые затем создают препятствия свободному движению Ваты и искажают его. Поздние стадии алкоголизма имеют природу чистой Ваты: нетвердая походка, пустой взгляд, многословная и бессмысленная речь, резкие колебания настроения, белая горячка и галлюцинации — все эти симптомы отражают глубокую умственную и физическую «судорожность» как результат неустойчивости расстроенной Ваты. Даже если вы не отъявленный алкоголик, для того чтобы избавиться от привязанности к алкоголю, вам придется сначала успокоить Вату и только потом вернуть в норму Питту и Капху.

Современная медицина установила, что существует определенная генетическая чувствительность к алкоголю, которая имеется у 7—10 % населения. Иначе говоря, склонность к алкоголизму передается по наследству от родителей к детям. По-видимому, есть два типа генетической алкогольной предрасположенности. Первый, который не обязательно является очень тяжелым, может передаваться от отца или матери к сыну или дочери и обычно приводит к развитию алкоголизма после 25 лет. Второй тип передается только от отца к сыну. У индивидуума, находящегося под влиянием этого типа предрасположенности, могут обнаружиться серьезные наследственные аномалии мозга, даже если он вообще не пьет, но в большин-

стве случаев его жертвы начинают пить в раннем возрасте, с 11 или 12 лет, и быстро превращаются в алкоголиков. В отличие от людей с предрасположенностью первого типа их поведение часто характеризуется несдержанностью.

Люди, зависевшие от алкоголя, а затем бросившие пить, нередко меняют свое пристрастие к нему на пристрастие к кофе, в который они могут бросать горы сахара, а также на пристрастие к горячей, Кислой, Соленой и Острой пище вроде французского жаркого с кетчупом и соусом чили. И кофе, и соус чили, имеющие Острый вкус, заменяют этот вкусовой аспект алкоголя. Интенсивное потребление белого сахара — самый простой для организма способ достичь того уровня поступления Сладкого, к которому приучил его алкоголь. Кетчуп и другие соусы обеспечивают тот уровень Кислого и Соленого, который необходим, чтобы заставить уже перегруженный желудочно-кишечный тракт нормально перерабатывать тяжелую жареную пищу, тяжесть и маслянистость которой способствуют ослаблению Ваты. Чтобы сохранить относительный баланс, в организм алкоголика должен поступать каждый из этих вкусов. Одновременно используется Горький вкус, чтобы уменьшить потребности организма в интенсивности переживаний.

Сладкое должно обеспечиваться за счет цельных круп, а также фруктов и фруктовых соков. Зерновые являются регулярным, стабильным источником сахара для крови, а фруктовые соки, например виноградный или грушевый, нужно использовать тогда, когда организму срочно требуется «доза» Сладкого. Гранатовый сок, помимо Сладкого вкуса, дает также Вяжущий, который оказывает дальнейшее терапевтическое воздействие на Питту. Хороший источник Сладкого — финики, которые укрепляют тело.

Физиологическое равновесие избавляет от судорожности и способствует устойчивости, которая, в свою очередь, помогает уму выправиться и вернуться к нормальной деятельности. Люди пьют потому, что алкоголь раздувает Ахамкару, выводя ее из границ. Эти люди существуют на чистой энергии Ахамкары, чистой индивидуальности, не обращая внимания на дух,

ум и тело. Отвращение и жалость к самому себе, которые алкоголик демонстрирует, когда он (или она) трезв, — это уловка, к которой прибегает Ахамкара, чтобы продолжать наслаждаться своей алкогольной пищей. Алкоголизм, в сущности, является болезнью Ахамкары, индивидуальности.

Алкоголь представляет собой супер-Сладость. Никакая обычная пища не может дать такого интенсивного потока Сладости, какой поступает в мозг вместе с алкоголем. Чтобы создать хотя бы частичную замену, наполните все чувства Сладким. Пусть нос пациента вдыхает Сладкие ароматы, например розы, и пусть его кожа ощущает «Сладкие» прикосновения, скажем, масла. «Сладкие речи» должны литься в уши пациента, и «Сладостное» окружение, например жизнь в сельской местности, должно радовать его глаз. Необходимо предоставить интенсивную Сладость всех видов, пока мозг не захочет умерить поступление Сладкого. Иначе пациент может снова вернуться к алкоголю, который, как ему или ей известно, может надежно обеспечить Сладость.

Необходимо укрепить ум, чтобы его способность к различению могла заново утвердиться. И память, и способность к различению можно также усилить с помощью некоторых трав.

Самая большая психологическая проблема алкоголика — слабость воли. Зависимое от алкоголя «эго» полагает, что способна жить без тела, ума и духа, и готова, пока это возможно, обманывать их. Чтобы навсегда сохранить свое неограниченное потакание себе, она ослабляет индивидуальную волю до тех пор, пока та уже не может противостоять ее желанию пить. Нельзя предложить никакого средства против этого пристрастия, пока индивидуальная сила воли вновь не заявит о себе и не наложит ограничений на Ахамкару. Как сказал об этом мой учитель Вималанада, «если хочешь выпить, то будь уверен, что ты пьешь питье, а не оно тебя». Зависимая от алкоголя Ахамкара позволяет питью поглотить весь свой организм в обмен на лживое обещание вечной жизни и жизнеспособности, которое дает опьянение алкоголем.

Более 3000 лет алкоголизм считают в Аюрведе тяжелой бо-

лезню, внимательно относятся к его могуществу, его потенциальной способности приносить вред и настаивают на том, что человек, испытывающий алкогольную зависимость, для того, чтобы поставить Ахамкару на место, должен принять помощь извне. Такой же подход применяется в современных программах, построенных на том убеждении, что первый шаг при избавлении от любой зависимости заключается в признании существования проблемы. Признание того, что Ахамкара вышла из отведенных ей границ, открывает дверь к восстановлению равновесия всего организма.

Что касается дополнительных факторов, влияющих на укрепление алкоголизма как болезни, возьмем один очень интересный факт: ночью, сидя в темном углу, вы можете выпить больше алкоголя, чем днем или в хорошо освещенном месте. Алкоголь значительно расширяет Ахамкару. Под его воздействием она ослабевает, теряет всякую способность к самоанализу и стремится удовлетворить все свои желания, не испытывая угрызений совести или сомнений в своей правоте. Алкоголизм, вероятно, обостряется из-за высокого уровня мелатонина. Когда шишковидная железа должным образом стимулируется светом, она снижает самомнение человека; в темноте же она способствует эгоизму. Поскольку Оджас — продукт пожертвования, свет способствует выработке Оджаса; темнота, поощряющая потворство человека своим желаниям, тормозит ее.

Прекрасное действие алкоголя состоит в том, что как только примешь его, тебя покидают страхи и колебания. Несомненно, у него есть и ряд побочных эффектов, и очень немногие люди используют его правильно.

Поэтому рассмотрим «духовное» употребление алкоголя. Садху и другим духовным подвижникам запрещено пить спиртное, некоторым не позволяет даже принимать лекарства, содержащие алкоголь. Однако в некоторых традициях, например в тибетской медицине, есть особые препараты, которые следует запивать только водкой. Да и индийские агхори упо-

требляют спиртные напитки. — но только потому, что они умеют контролировать состояние опьянения. Вы должны пить напиток, а не позволять ему пить вас, иначе вы станете его рабом и погибнете. Вы должны всегда сохранять контроль.

Давайте также задумаемся, — какая польза от употребления алкоголя и последующего опьянения? Вы без удержу болтаете, пуская слюни, с каждым, кто готов вас слушать. Если нужно, вы покупаете выпить и другим, лишь бы вас слушали. Затем вы заглываете огромное количество пищи, и, может быть, извергаете ее обратно. В конце концов вы ввязываетесь в драку, пристаёте к чужой жене или просто падаете без сознания.

Алкоголь превращает вас в экстраверта, но это состояние необходимо строго контролировать. Большинство людей позволяют вину контролировать их, они позволяют своему сознательному уму попасть под влияние маленьких дрожжевых клеток, разлагаемых после завершения процесса ферментации. Дрожжевые клетки переживают такую агонию во время этого процесса разложения, что в получаемом в результате алкоголе, под воздействием их беззвучных воплей, образуется огромный поток Тамаса.

С позиций биоэнергетики, прием алкоголя сопровождается внезапным и неконтролируемым выбросом пранических энергий, включая энергии Астрального тела, вовне. Как утверждают иные ясновидящие — это довольно тягостное, а то и просто жуткое зрелище.

Что касается табака, — это несколько иной вопрос. Большинство людей считает, что табак ничем, кроме недостатков, не обладает. Это далеко не так. Табак на самом деле является чудесным растением, и американские индейцы Севера США до сих пор называют его «растением-учителем». Вы думаете, американские индейцы дураки, что поклонялись ему? Нет! — Он знали, на что он способен. Что касается индийской Аюрvedы — табак имеет 100 важных применений.

Но что касается повсеместного курения табака, приходит-

ся признать – сейчас практически все его употребляют неправильно, так как очень немногие знают, как его использовать должным образом, и поэтому наблюдается так много побочных эффектов.

Так что не табак виноват, но следует прежде всего винить тех, кто его употребляет. Если использовать его правильно, он может творит чудеса.

Но при бытовом употреблении – табак прежде всего сильно загрязняет энергетику человека. В первую очередь, самые грубые эфирные меридианы и кровеносную систему (ибо кровь есть переносчик Эфирной энергии к тканям).

Правда, в отличие от алкоголя, этот негативный эффект прежде всего распространяется и не простирается дальше Эфирного тела, тогда как алкоголь затрагивает и всю более глубокую область низших уровней Астрального тела.

Всего в сигаретном дыме содержится более 500 химически распознанных современной наукой веществ (!), многие из которых, как показали специальные исследования, обладают канцерогенным эффектом. Никотин, содержащийся в дыме от табака, медленно но верно отравляет мозг и кроветворную систему, повреждает сосуды, что, применительно к артериальной сетке головного мозга, угнетает мышление после некоторого его временного всплеска, и в итоге со временем ускоряет старческое слабоумие...

Если алкоголь буквально «взрывает» энергетику человека наподобие внутренней бомбы, то сигаретный дым, наоборот, ее «склеивает». Подобно клею или цементирующему раствору... В этом смысле табак и алкоголь выступают антагонистами, хотя и на тонких уровнях. Вот почему после уже первой-второй рюмки рука обычно тянется к сигарете, и курить хочется даже тем, кто давно уже бросил это занятие.

Однако, как и в случае с алкоголем, курение – вовсе не механическая привычка, и даже не только биохимически сформированная и закрепленная связь обмена веществ с табачными компонентами.

Согласно моим собственным длительным наблюдениям, курение есть самый примитивный способ склеить энергетику, осадить или «закрепить» рассеивающиеся бесконтрольно пранические потоки. Поэтому труднее всего бросить курить тем, чья конституция принадлежит к чистому Вата-типу. Ведь психика людей типа Ветра очень взрывоподобная, им очень трудно регулировать гнев или другие эмоции, что ведет обычно к большим растратам психических энергий. Поэтому схватиться вовремя за сигарету для них означает «закрепить» улетающие энергии, успокоиться и спокойно обдумать ситуацию или проблему... И их даже не смущает весь спектр побочных негативных явлений – загрязнение энергетики, увеличение скорости старения из-за накопления дополнительной Амы как табачных шлаковых добавок, разрушение стенок кровеносных сосудов и другие «радости», хотя бы в виде заболеваемости респираторными заболеваниями и даже перспективы рака легких.

Таким образом, у курящего есть некий выбор – или самым легким образом достичь сбалансированности внутренних ветров (вайю), выкурив сигарету, но за это заплатить зашлаковкой организма и всего Эфирного тела со всеми сопутствующими курению дурными последствиями, или все же научиться балансировать и приводить в равновесие внутренние потоки Праны-Ци другим способом, что труднее, а для некоторых и вовсе трудно.

Именно в связи со «склеивающими» низшую энергетику эффектами табакокурения, человек после бросания курить начинает чаще и больше есть, ибо пища также скрепляет эфирные пранические энергии. Поэтому многие начинают при этом набирать вес и толстеть.

Но есть еще и другие аспекты курения табака. К положительным эффектам относится повышение светимости ауры, более яркое ее «горение» вплоть до уровней Ментального плана. Табачный дым вносит некоторые компоненты, облегчающие мышление, но только временно, на очень короткий промежуток времени, ибо затем зашлаковка сосудов головного мозга

(в том числе) дает негативные эффекты притупления сознания. К негативным моментам относится и потеря общей радости жизни, вынужденное частое дыхание, ослабление иммунитета, что дает целый спектр сопутствующих проблем – преждевременное старение, парадонтоз, желтые прокуренные зубы... И т. д. и т. п.

Кроме того, никотин в пищеварительном тракте вызывает сильную перистальтику и кишечные спазмы. Спустя некоторое время после появления пристрастия к табаку этот наркотик действует как слабительное, и, что самое существенное, он автоматически замещает в более сильной степени естественный рефлекс отправления толстого кишечника. Курящий, который бросил курить, не реагирует на естественные позывы, и кишечник начинает переполняться излишними каловыми массами.

Я мог бы написать отдельную книгу об эффектах кофе, крепкого черного чая или табакокурения – столь велико число самых разных аспектов этих форм бытовой токсикомании... Но сильно ограничен в объеме. Впрочем, вероятно и сама тема уже не столь важна для многих занимающихся. Отмечу лишь один примечательный момент: почему, обращаясь к Богу, многие бросают курить? – прежде всего, потому что появляется новый фактор регуляции поведения, эмоций и мыслей, то есть новые рычаги в управлении внутренних пранических энергий. Причем регуляция такая происходит на куда более высшем уровне, нежели когда «эго» пытается управлять «эго». Потому-то и успешных случаев бросания курить среди верующих наблюдается намного больше, нежели в среде мирской. Однако, когда сигналы и все побудительные стимулы, чтобы бросить курить исходят прежде всего из «эго», и оно тогда доминирует, нельзя давать гарантии, что даже человек религиозной ориентации обязательно расстанется с сигаретой, причем навсегда...

Что же касается оккультно-мистических аспектов, то, в самом общем виде, следует заметить: прежде чем принимать любое растение, особенно токсическое или психоделическое, мудрецы древности в благоприятный день совершали соответ-

ствующий обряд поклонения ему и получали его разрешение. Затем растение срывали, повторяя специальные мантры. Если же используется какое-то наркотическое растение, то произнесение нужных мантр, всегда необходимо, чтобы данное растение оказало на вас необходимое действие и чтобы избежать кармических последствий.

Азартные игры оказывают не менее катастрофическое воздействие на ум. Мясо, алкоголь, секс — все это разрушающим образом действует на сознание лишь на какое-то время, последствия же азартных игр остаются надолго.

Если человек зарабатывает деньги с помощью азартных игр, на что он их тратит? — это очень важно в кармическом отношении. Обычно он тратит деньги, отобранные у менее удачливых игроков на вкусную пищу, алкоголь и другие опьяняющие вещества, а также на женщин. Это в случае выигрыша.

Но, если он проигрывает деньги, что происходит? — Рождаются и укрепляются зависть и ненависть: «Этот тип обманул меня, он решил обвести меня вокруг пальца. Ну, я ему покажу! Я его разорю». Такой человек, если он относится к низшему классу людей, становится головорезом — в буквальном смысле, — так как для того, чтобы вернуть себе потерянное, он идет на убийство. Или же, если для него характерна большая утонченность, он уничтожает своего противника экономически. Как утверждает говорит Роберт Свобода в книге «Агхора», участие в азартных играх — это одна из трех карм, которые нельзя сжечь в той же самой жизни. Две другие — убийство Гуру и изнасилование.

Что касается первого момента, я бы так и не утверждал, а про другие — не знаю. Но все азартные игры есть порок, все больше и больше укореняющий человека в мире низшей материальности, и в этом может убедиться каждый, понаблюдав за игроками в казино или по кинофильмам...

Неслучайна и невидимая сторона игровых площадок: ясновидящие могут наблюдать немало демонизированных суще-

ностей, подталкивающих людей делать рискованные ставки, играть в опасные рискованные комбинации, ибо эти бесовские существа чуют погибель человеческой души, и нередко даже простые неискушенные люди предвидят трагические развязки, нередко случающиеся с азартными игроками, заканчивающиеся убийствами, телесными побоями или даже самоубийствами...

Самолечение. Это, кстати, еще одна проблема, потенциально опасная для новичков, уверовавших в свои особые мистические способности...

Обычное правило, принятое в оккультных руководствах – никого не убеждать в целесообразности самолечения и никогда не рекомендовать не обращаться к квалифицированным врачам.

И все же я несколько отступлю от этого правила, и известными, конечно, оговорками.

Когда полезно самолечение? – эти моменты требуют ясного понимания.

Прежде всего, самолечение возможно во всех тех ситуациях, когда вам гарантирована квалифицированная и незамедлительная медицинская помощь, как для ликвидации самой болезни, так и возможных промедлений или неправильностей в самолечении. Тогда болезнь превращается в своего рода вызов, который вы принимаете; или же вы рассматриваете болезнь как прекрасный повод, чтобы потренироваться. В последнем случае болезнь может оказаться и предлогом для определения ваших действительных мистических или оккультных способностей – тестом, чего вы достигли на самом деле, а не в ваших фантазиях о своем развитии.

Во-вторых, самолечение целесообразно, когда вам уже нечего терять. То есть в случаях неизлечимых официальной медицинской наукой болезней, или же когда вы удалены от любого источника любой медицинской помощи, например находясь в глухой провинции, когда до ближайшего лекаря несколько десятков или даже сотен километров. Такое тоже бывает.

Когда вы знаете, какого рода тонкие нарушения в вас произошли и почему, и когда вы совершенно четко понимаете, что официальные врачи вам помочь просто не могут – кто же еще вам придет на помощь, как не вы сами или не Бог? Например, совершая практики ловить солнце правым глазом, я нажил себе несколько неприятных новообразований опухолевого характера на верхних веках. Этого рода онкологию врачи обычно вообще не трогают, или же они начинают электрические прижигания в сочетании с химиотерапией. Естественно, что подобные перспективы мне не улыбались, а потому я применил силы Синего Пламени в сочетании с Беловато-Золотистым Пламенем и через ряд сеансов мистических пассов эти «штуки» на верхних веках у меня рассосались и исчезли полностью.

В-третьих, когда эффективность официальной медицинской науки проблематична и весьма спорна. Последнее касается прежде всего психических расстройств – существующие психиатрические препараты лишь сглаживают симптоматику, лишь убирают надводную часть айсберга, убирая подводную неизменной. Однако, в этом случае куда более квалифицированной может оказаться или деятельность священника или специалиста по китайскому ци-гун, нежели ваши собственные усилия. Да и не грех иной раз просить помощи у других людей, когда утрачено душевное равновесие и вы просто погибаете от всех негативных сторон одиночества ...

* * *

Теперь рассмотрим еще несколько общих проблем сугубо духовного характера в связи с добровольно избираемым и создаваемым сознательно образом жизни (*modus vivendi*).

Взаимоотношения с окружающими. Образ жизни связан с взаимоотношениями с людьми, а характер этих взаимоотношений, в свою очередь, во многом определяет общий образ жиз-

ни.

Прежде всего, постарайтесь давать минимум различных обещаний и клятв, ибо все они представляют собой не просто ограничения свободы, но нередко выступают факторами, ограничивающими будущее наподобие кармических метапрограмм. Иными словами, множество обещаний и клятв перед людьми программируют будущее порой не хуже черной магии.

Есть обязательства, которые естественны, и уклонение от них лишь нарабатывает негативную Карму – это, прежде всего, супружеские обязанности и обязанности перед родителями, которые за счет собственных энергетических запасов дали вам возможность эволюционировать в материи.

И, в то же время, найдется немало окружающих людей, желающих попаразитировать на чувстве долга, внушая вам ложные обязательства и ложные долги.

Будучи сами ослепленными Майей, пребывая в бесконечных иллюзиях материального существования, они склонны внушать вам массу ложных обязанностей, связывая и поработывая вашу свободу, не осознавая этого сами, в силу порочных своих взглядов на ценности жизни, исходя из своего мирака эгоистических интересов. Нередко такие люди, что инициируют ваши обязательства, не просто сущие эгоисты, но и находятся на «подключке» бесов, сами того не осознавая...

Существует целый спектр как степеней несвязанности ученика с окружающими, так и уровней осознанности своих связей. Ясное осознание ложности многих общественных обязательств приходит не сразу.

Общим правилом здесь будет следующее: мистик или оккультист не обязан выполнять обязательств, которых он не давал.

Для того, чтобы избавиться от необходимости принимать на себя новые ненужные обязательства, существует несколько методов и даже частных приемов. Это молитвы Господу, чтобы он избавил вас от необходимости принимать новые обязательства,

вплоть до просьб к Господу о защите. Это, с несколько другой стороны, сталкинг как контролируемое ясным сознанием необычное поведение. В книгах К. Кастанеды можно найти немало приемов сталкинга, частью из которых можно воспользоваться как стандартными методами. Вплоть до юродствования... Однако, смотрите, чтобы ваш неумелый сталкинг не привел бы к новым осложнениям или возникновению новых проблем.

Не стоит забывать и о дхармических обязательствах, ибо воин должен быть воином, начальник – начальником, а женщина не должна все же забывать, что она – женщина.

Эти самые общие правила связаны и напрямую определяют то, что считается «искусством жизни». И это искусство, в конечном итоге, развивается в процессе самой жизни, а не по книгам. Хотя многие новые издания по психологии могут втянуть вас в сугубо книжное изучение искусства общения, обещать вам процветание и разные успехи в межличностных взаимоотношениях. Кем написаны подобные книги по психологии? Являются ли сами авторы гарантами успеха?

Очень часто люди путают Любовь ко всем окружающим с разбазариванием жизненных энергий Праны-Ци налево и направо. Это разные вещи. По моему мнению, лишь продвинутость в молитвенных практиках и обусловленное ими духовное распознавания, а также занятия практиками йоги или ци-гун могут дать вам практические знания, что это вовсе не одно и то же.

Любовь ко всем окружающим основана прежде всего на сугубо внутренних позитивных установках и доброжелательности ко всем, независимо от пола, возраста или субъективных эстетических вкусов. Вы должны всячески развивать эту доброжелательность ко всем, даже к тем, кто вроде бы вам и не нравится. Но из этого вовсе не следует, что вы должны заводить дружбу с ядовитой змеей или класть голову в пасть к крупному хищнику.

Более того, ваше доброжелательное отношение не должно, в идеальном варианте, вообще зависеть от материалистических

факторов, и ровная спокойная доброжелательность – лучший способ достичь бесстрастия и способности контролировать жизненные ситуации. По крайней мере в той их части, что зависит от вас и только от вас.

Но никоим образом не следует поощрять и допускать энергетическое паразитирование на вас. Здесь стоит упомянуть о двух крайностях. Первая часто выражается в следующих словах: «Ну и пусть этот человек паразитирует на моих энергетических ресурсах и чувстве доброжелательности. Ведь я должен (должна) любить его по законам Бога». Другая крайность – «вот, ты, как мне кажется, на мне паразитируешь; поэтому даже не приближайся ко мне!». И, когда в число таких «паразитов» относят жену или мужа, равно как и мать или отца, – вот это становится уже печально.

Ведь в отношениях между самыми ближайшими родственниками очень трудно сосчитать кто кому сколько отдает и одновременно кто от кого сколько энергий получает. Попытки основывать свое поведение на таких принципах нелепы и даже могут стать дорогой к шизофрении (!). Не уподобляйтесь энергетическим «аптекарям», которые пытаются точно отмерять кому сколько энергий давать ил не давать.

Поэтому этих двух крайностей следует избегать.

Кроме того, не теряйте зря времени. Не стремитесь обраться все новыми и новыми знакомствами, связями и контактами. И, в то же время, следует предельно внимательно относиться ко всем приходящим к вам или обращающимся к вам. Может быть, новый контакт – это дар Господа, который как раз и посылает вам нужного человека. Но может быть, в равной же степени, что это скорее ловушка бесов, порочные плоды ваших нечистых устремлений... Кроме того любой контакт и новое знакомство, может быть обусловлен кармическими факторами. Кто знает? – поэтому искусство духовного распознавания надо всячески развивать.

Осознания некоего «потолка для желаний» со временем позволит вам не допускать ненужных новых знакомств и даже

избавляться от старых порочных зависимостей, но на основе принципов Любви. Это последнее, кстати, тоже искусство, которое не изучить по книгам, но можно реализовать на основе развития духовной интуиции и Сострадания.

Отречение от мира. Отречение от мира – отрицательный полюс преданности Богу, тогда как положительным является принятие всего как части Божьего Плана плюс утверждение Света Духа в повседневной жизни.

Стоит пояснить – отрицательной преданность Господу быть не может, ибо это процесс восхождения всегда положителен по своей внутренней сути. Но на уровнях материальных миров он может иметь свой отрицательный полюс – отвержение, отстранение, отречение, а также положительный полюс – утверждение, проявление Света Духа, Божьей Любви, Милосердия... Это две стороны одной и той же медали, не может быть позитивного полюса без отрицательного и наоборот...

Когда говорят об отречении от мира, сознание начинающих нередко рисует себе некую гималайскую пещеру, в которой сидит одинокий старик. Отшельник обязательно должен быть с бородой и стареньким, а пещера должна быть гималайской, – иначе это не настоящий отшельник, и уровень его не будет столь высоким... А если он молодой, без бороды и одет не в рубище – то он и вовсе никакой не отшельник...

Эти и другие подобные им фантастические картинки основаны чаще всего на полном незнании внутренних сторон отшельнической практики и (или) монашеского отречения, что по сути есть одно и то же.

Отречение от мирского имеет три основных аспекта или три наиболее важные стороны, сосуществующие одновременно:

– эволюционное движение по пути все большей и большей независимости от внешних факторов низшей материальной

природы, таких как еда, зависимость от чувственных наслаждений и привязанность к последним. Эта сторона, фактически, основана на желании высшего-«Я», или Атмы ко все большей и большей свободе, то есть фактически, к Освобождению от материального рабства. Отказ от материальных плодов деятельности относится сюда же, в эту категорию, ибо целью и здесь является достижение независимости от плодов плюс не-делание кармических факторов...

Желание прекратить греховные цепочки причинно-следственных зависимостей и мирских поработочающих связей, жить без греха – это тоже относится все сюда же...

– наиболее полное самопознавание, духовная работа по самопостижению, которую особенно на первых порах наиболее просто осуществлять в условиях самоизоляции от кипучей материальной жизни и мирской суеты;

– устранение препятствий и мешающих факторов на пути постижения Бога, внечувственной, сверхчувственной и сверхинтеллектуальной Реальности с собственным личностным началом (или безличностные практики типа современного даосизма, многих направлений современных же буддийских школ...).

Если всего этого нет, то в отшельничестве нет никакого смысла, ибо само по себе отшельничество – вовсе не самоцель, но лишь средство. Но, в технической плане, поскольку отшельничество подразумевает хотя бы частично жизнь без мирского комфорта, разнообразных удобств и свойственных мирянам чувственных наслаждений – оно есть высочайшее искусство. Это совершенно иной образ жизни, качественно более высокий модус существования...

Служение Богу и полное духовное самораскрытие вовсе не обязательно предполагает обязательность отшельничества, но когда иные современные «учения» считают монахов паразитами на теле общественного блага, когда они говорят, что дескать в современную эпоху отшельничество уже не является обяза-

тельным – здесь они лгут. Ибо встать на путь преданного служения Богу сразу, без определенного периода полного уединения – просто невозможно. И если такое все же и случается, то оно всецело обусловлено большими духовными накоплениями из прошлых воплощений, как правило, не одного последнего.

Поэтому призывы рериховской «Агни-йоги» и родственных ей других учений от духов, что отшельничество дескать не нужно, что оно, наоборот, уводит в сторону от истинной духовности, есть прямые подмены понятий и ложь... Да и сами последователи подобных учений – что они умеют? Разве что выкрикивать демагогических лозунги, пересказывать разные мифов и фантазировать на темы развития собственной духовности...

Самоотречение – это не подавление «эго», но свобода от поглощенности «эго», то есть это переход человеческой Монады на более высокий уровень космического бытия.

1. Стандартные ошибки начинающих

Почти все поведение мирского человека, поглощенного материалистической деятельностью в погоне за новыми богатствами и наслаждениями, состоит из примерно сотни-другой совершенно стандартных реакций. Оно основано на механически повторяемых действиях, на типичных шаблонах восприятия, привязано к очень узкому диапазону и спектру вибраций. Поэтому миряне легко просчитываются наперед, и их поведение вполне предсказуемо. Отсюда неудивительно, что их сплошь и рядом обманывают мошенники – те знают типичные реакции обывателей и пользуются этими знаниями в корыстных целях.

Жизнь начинающего духовный Путь меняется, причем очень сильно: сама повседневность, серая и тусклая раньше, приобретает новый смысл, и человек – независимо даже от возраста

своего – как бы оживает вновь...

Ребенок всегда проходит период «розового детства», в котором обязательно есть стадия «почемучки»: каждый родитель знает, как в возрасте примерно 3-4 года ребенок начинает вдруг задавать сотни вопросов – «почему солнце светит?», «почему вода мокрая?», все почему да почему... Примерно то же происходит и с ребенком-в-Духе, даже в возрасте 45-50 лет: сначала появляется масса вопросов, которых человек раньше совершенно не задавал. Духовно-эзотерические издания открывают перед ним совершенно новый мир, о котором он лишь мог в лучшем случае смутно догадываться. Многие, очень многие становятся вдруг ясным, и это радует, вплоть до субъективного ощущения нового рождения, обретения смысла жизни и эйфории духовной наполненности новой жизни...

Все это, конечно, очень хорошо.

Но «эго» начинающего не меняется столь быстро, и ранее стандартные реакции обычно замещаются новыми стереотипами, нередко преобразуясь просто в другие шаблоны. Да и способности к духовному распознаванию вовсе не возникают спонтанно, вдруг из ничего: они нарабатываются куда медленнее, чем приобретаются книжные знания и обогащается осведомленность.

Эти наиболее характерные «шаблонные» реакции тоже следует здесь выделить:

(1) желание найти книгу, в которой было бы ВСЕ. Дескать, найду такую книгу, прочитаю ее и больше ничего читать и не надо.

Что можно сказать по этому поводу? – воистину, все мы очень разные. В то время, как один нуждается в самой детализированной модели мироздания, другим хватает сравнительно небольших объемов информации. Один индус мне говорил в ашраме Сатъя Саи: достаточно прочитать только Джнянавахины, и больше ничего читать не надо. Или возьмем, к примеру, старца Силуана – скорее всего, он и Ветхого Завета не читал: быстро понял основные свои задачи по Новому Завету и

молился, молился, молился... Аналогично, и св. Серафим Саровский не был богословом и теоретиком – он был практиком, и откровения Духа Святого проявили ему то, чего ни в одной книге не найти. Потому-то в православии и говорится – «кто чисто молится, тот лучший богослов».

Здесь, кроме того, надо учитывать не только информационные потребности, сугубо индивидуальные для каждого, но и тип ума, структурированность менталитета. Это тоже значимый фактор.

Есть люди, склонные «скакать по верхам»: для них, и чаще всего это касается женщин, свойственно лишь беглое ознакомление, без углубления во внутренние смыслы прочитанного, без критического анализа и обдумывания, например, практических выводов из прочитанного. Вам надо научиться читать между строк, но умение делать правильные выводы обычно требует системных знаний. Так что не торопитесь с выводами, и никогда не считайте свои умозаключения истиной-в-последней инстанции. Кроме того, следует научиться и оставлять некоторые нерешенные вопросы «на потом»: не думайте, что все ваши умственные затруднения или неясности исчезнут сразу или достаточно быстро.

Недостаток информированности – тоже плохо. Например, типичная беда всех ясновидящих – они видят, но не знают, что именно они видят. Можно также очень многое увидеть и в осознанном сновидении, но не понимать, что именно вы там видели, где иллюзии, где искажения субъективной психики, а где подлинные духовные реальности...

Так что читайте столько, сколько вы сможете вместить и «переварить» умственно, но так, чтобы объемы информации не забивали в вас способностей к практике и самого желания практиковать молитву и медитацию.

Время от времени надо спрашивать себя: как много действительно животворных идей и побудительных импульсов содержат ваши теоретические познания? Эту инвентаризацию своих знаний я бы посоветовал проводить вам систематически...

(2) переоценка своих знаний. Стоит прочитать 4-5 книг духовно-эзотерического содержания, и начинающий уже порой считает себя «профессором» эзотерики. Леня бывает не только к физическому труду, но и к умственной деятельности. И вот эта умственная леность, свойственная и сугубо мирским людям и ученикам, как раз и вызывает склонность делать скороспелые выводы, давать ограниченные суждения и довольствоваться отрывками знаний вместо их системности.

Кроме того, человек не знает, чего именно он не знает. Таково самое общее свойство незнания.

Самообразование, к которому во многом понуждают условия современной жизни, всегда дает «дырки» в знаниях, и для подавляющего большинства устремленных, особенно для начинающих, почти всегда свойственно отсутствие целых разделов в их осведомленности.

В принципе найти книгу, в которых бы были полноценно представлены самые разные области духовно-эзотерических знаний, действительно очень трудно. Свойством системности, в которой практика и теория были представлены в равной полноте, обладают лишь считанные издания. И очень часто, даже сплошь и рядом, можно видеть, что полузнание бывает опаснее полного незнания.

Как всего этого избежать? – во многом вам поможет следующее правило православных монахов: устали читать, молитесь, устали молиться – читайте. Не следует уповать только на чтение, не следует думать, что выполнение асан Хатха-йоги или практик ци-гун, дадут вам полноту развития. Обратите внимание на термин «полнота развития» – это очень сложная и комплексная задача, заслуживающая специального медитативного обдумывания.

(3) иллюзии ощущения подъема Кундалини, раскрытия чакр и даже духовной Трансформы. Эти все явления, вычитанные из книг, – воистину море для бесконечных иллюзий начинающих!

Ведь если нет подъема Кундалини, – его так и хочется выдумать; если нет раскрытия чакр – его надо испытать хотя бы в воображении. Поэтому, если кольнуло где-то в боку, стрельнуло где-то за лопатками – это значит или точка сборки сдвинулась, или чакра раскрылась, или Кундалини начала подъем (!).

Наше «эго» не меняется столь быстро, как осведомленность ума, и именно нежелание низшего-«я» меняться как раз и лежит в основе подсознательного принятия желаемого за действительное, и ожидаемого за реальное.

(4) после прочтения книг об энергетическом вампиризме начинающий начинает обнаруживать целое скопище вампиров вокруг – сюда попадают все родственники, сослуживцы и многие другие, и все это может даже стать на время некой новой маниакальной идеей!

Избавиться от этих нездоровых идей не так-то просто поначалу. Но, во-первых, не следует становиться «энергетическими скрягами», которые подобно аптекарю, отвешивающему точные порции лекарственных компонентов, пытаются точно дозировать передаваемые кому-то или защищаемые от кого-то порции жизненных сил Праны-Ци (на это последнее у вас просто не хватит квалификации). Где-то вы теряете, где-то приобретаете...

Во-вторых, не путайте требование развития Любви как якобы рекомендации разбазаривать налево направо жизненные энергии Праны-Ци. Это разные вещи: Любовь это основное состояние сознания, это общая настройка вашего Духа; разбазаривание Праны-Ци – это ваше личное несовершенство, отсутствие практического различения между энергиями разного уровня и неумение управлять потоками внутренних пранических энергий.

На более продвинутых уровнях вы поймете слова дона Хуана – учителя К. Кастанеды: маг не должен защищаться; он должен быть постоянно защищен. Эта постоянная психическая

защищенность обеспечивается многими факторами одновременно: чистотой намерений и образом жизни, уверенностью в своей правоте, невмешательством в личную карму других людей (даже близких родственников), молитвами, уверенностью в несокрушимости и неуничтожимости вашей Атмы... Если вы будете чисты, бесам будет к вам не прицепиться: не на чем играть, не за что уцепиться...

Я не случайно привел выше – в первой книге данного трактата – подробное описание жажд. Если у вас нет жажд, ни люди ни невидимые астральные сущности, которые нередко, даже можно сказать – часто, действуют на вас через окружающих, не смогут вами манипулировать.

(5) навязчивые попытки гипнотических опытов или телепатических внушений всем подряд; желание измерять чужие ауры, попытки лечить энергетически кого попало и где попало...

Тезис «от теории – к практике» вовсе не означает забвение элементарных оккультно-эзотерических истин, и другой тезис – не навреди – должен учитываться в первую очередь. Как часто мы приносим людям отнюдь не пользу нашими неумелыми действиями, даже исполняемыми с самыми добрыми и благородными намерениями.

Любое внушение и гипнотическое воздействие оказывает в той или иной степени модифицирующий эффект на ауру реципиента, и потому чаще всего – сопровождается повреждением.

Кроме того, повреждающие эффекты рано или поздно испытает – все в силу того же закона обратного удара – и сам гипнотизирующий или тестирующий...

К сожалению, повальное в иных районах увлечение Рейки не сопровождается адекватным пониманием того, что негативные моменты чужой Кармы как чужая энергетическая «грязь» может переходить и на самого лечащего.

Все целители, обладающие хотя бы элементарными навы-

ками духовного распознавания, всегда перед началом лечения проводят серию тестирования. Они прежде всего должны убедиться в наличии неких особых знаков, указующих интуитивным образом на необходимость лечить именно этого человека; кроме того, в расчет принимается образ жизни больного, его личная история, прогнозируется – пойдет ли лечение на пользу больному в духовном отношении, каковы могут быть дальние последствия. Помогать надо достойным помощи – этот тезис имеет множество обоснований и скрытых аспектов, и он вовсе не призывает вас быть черствыми или бездушным образом отворачиваться от тех, кто просит вас о помощи. Ибо неоказание помощи просящему вас и именно вас – тоже кармично, причем может завязаться нехороший кармический узел и на будущее. Просто помощь может быть разной и должна быть разной.

(6) испытываемое умственное прозрение в какой-то аспект духовной жизни путается с Просветлением как трансформацией «эго».

Что такое умственное прозрение? – высвечивание духовным светом Атмы какой-то частной стороны или аспекта Истины. Оно прежде всего регистрируется интеллектуальным умом. Но это еще вовсе не означает проработку всех сторон и качеств «эго».

Как правило, открытая частная истина, особенно самостоятельным актом некоего внутреннего озарения, нередко возводится начинающим в ранг первостепенной значимости, и вот тогда-то и начинаются дальнейшие искажения.

(7) обвешанность авторитетами и новое творчество кумиров. Известное время, погрузившись в книги типа «Тайной Доктрины» или в труды Шри Ауробиндо человек ходит, неся в ауре своей сильно идеализированные образы: о, Шри Ауробиндо! о, Елена Петровна Блаватская! о, Кришнамурти! Куда ни глянь на полки магазинов эзотерической литературы – везде стоят авторитеты!

Ситуация здесь довольно двойственная: с одной стороны, мы должны уважать Учителей и всех тех, кто действительно не только сам проник в тайные аспекты духовной Истины, но и передал в той или иной форме этот Свет другим. Мы должны воспринимать подлинного духовного Учителя как посланного нам самим Богом, и выказывать ему все уважение. Равно как и должен процветать – даже на общегосударственном уровне – культ святых и подвижников во славу Бога.

Но, что касается книжных авторитетов, на каком-то этапе развития именно это множество авторитетов, которыми так и обвешана аура новоначального, начинают заслонять Свет Истины, Свет Бога и ограничивать сами возможности для обнаружения внутреннего Света знаний у самого занимающегося.

Помните, что внутри вас пребывают и Е. П. Блаватская, что в вас сокрыт собственный Шри Ауробиндо, и что все возможности и способности дона Хуана находятся внутри вас самих. Помните, что систематическая духовная практика и молитва позволит вам в перспективе подняться на еще более высокие уровни!

За этой склонностью искать авторитеты вовне и лишь в других людях, стоит, в близкой с ней связи, и другая проблема. Мы можем наблюдать, с другой стороны, целый спектр уничижительного к себе отношения.

– Аз есмь окаянный грешник! Ах, я неприкаянный, окаянный!...

Это тоже есть результат духовного невежества, ибо такого рода высказывания есть прямое следствия ложного отождествления своего «Я» с плотскими привычками и психическим миром низшего-«Я». Наше высшее-«Я», то есть наша Искра Божья, не может быть грешным или тем более «окаянной».

Лично я бы рекомендовал избегать именно таких и только таких православных молитв, в которых есть столь неверные формулировки и тезисы. Ибо, если человек тысячу раз повторит, что он – свинья, то на тысячу первый раз он действительно может захрюкать.

Но, в то же время, иные недалекие люди могут сделать хотя и очень легкие, но и столь же неправильные выводы: «плоть – она грешна, мои привычки – плохие. Но грешит не мое высшее-»Я», но низшее «эго». Поэтому я могу грешить». Очень недалекие выводы, очень неверные по многим отношениям умозаключения.

То же последнее касается и влияния бесов. Это отнюдь не только бесы виноваты в наших грехах, и человек всегда несет кармическую ответственность, если позволяет использовать свои тела-проводники для пропускания в мир демонических влияний. Не кто-то, но лишь вы и только вы будете виноваты, если позволите бесам действовать через вас и посредством вас.

Перечисленные характерные заблуждения начинающих – вовсе не единственные. У разных людей могут проявиться или одни, или больше иметь вес другие заблуждения. Все мы не рождаемся совершенными, но мы должны стать совершенными. Как говорил Иисус: «... будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф 10:16). Или «чисты, как голуби» (в другом переводе)...

Кроме того, имеет смысл привести здесь цитаты и выписки из ААБ, которые позволят расширить и уточнить ряд моментов:

«Одним из первых ощущений человека, преуспевшего (самостоятельно или благодаря академической психологической помощи) в целительстве, заживлении некоторых расколов, является ощущение благоденствия или потребность в выражении. Что в свой черед приносит собственные проблемы, в их числе:

Ощущение могущества, делающее человека, пусть и на время, эгоистическим, доминирующим, уверенным в себе и напыщенным высокомерием. Он сознает, что зрит мир более

протяженный, горизонт более широкий и возможности более впечатляющие. Оттого-то данное ощущение может привести к серьезным бедам и напастям. Подобная персона под влиянием расширения сознания подчас вдохновлена прекрасными мотивами и высочайшими намерениями, однако кончает лишь тем, что вносит дисгармонию в свое окружение. Сии тенденции, если позволить им безраздельно превалировать, могут привести к пагубному состоянию маниакального эгоизма, ибо эгоизм — первейшая проблема интеграции. Все трудности можно обойти и устранить, если побудить человека уразуметь себя составной частью гораздо более объемлющего целого. Его чувство ценностей будет тогда урегулировано, а ощущение могущества — достойно ориентировано.

Тенденция к поучениям также может выказывать себя, обращая человека (в результате интеграции и ощущения благоденствия или могущества и компетентности) в фанатика, пусть и на время. Опять же, влекомый лучшими в мире мотивами, он тщится вести каждого той дорогой, коей пришел сам, не умея распознать различий в происхождении, лучевом типе, точке эволюции, традициях и наследственности. Он становится притеснителем самого себя и своих друзей. Малообразованность может быть опасной, и признание этого излечивает кучу горестей, особенно психологического характера. После чего можно прогрессировать на Пути Мудрости.

Гипертрофированное чувство водительства, или призвания, если вам так больше нравится, хотя это не одно и то же, ибо чувство водительства менее конкретно, чем осознание своего призвания.... В школах эзотерической психологии иногда употребляется следующая фраза...: “наведение моста через пустоту подзуживает человека бесперечь по нему носиться.” ...Если наведен мост через пустоту между астральным, или эмоциональным телом и умом, и человек обнаруживает раскинувшееся перед собой необозримое поле ментальной активности, он может надолго стать материалистически интеллектуальным и вытравливать из себя любые эмоциональные реакции и психическую чувствительность, будучи обуян на-

важдением и убежден в том, что их для него не существует. Тогда он будет интенсивно работать на ментальных уровнях. Данная ситуация — проходящая с точки зрения души (даже если длится целое воплощение или несколько воплощений), но может вызывать явные психологические проблемы и создавать “слепые пятна” в его восприятии жизни. Хотя немало недомоганий излечивается тем, что людей предоставляют самим себе при условии, что ненормальность не зашла слишком далеко.»

[Алиса А. Бейли «Эзотерическая психология», т. 2, с. 164]

Из приведенной цитаты видна особенная важность решения проблем интеграции, в частности – сначала распознавать все большее и большее число свойств или аспектов низшего-»я», а затем соотносить их с требованиями высшей Жизни, с высшим-»Я».

Проблемы духовного водительства – о них следует сказать особо. Казалось бы, когда человек выбрал себе ту или иную религию, проблем с духовным водительством не бывает и быть не должно принципиально. Хотя действительно, очень и очень многие проблемы здесь действительно исчезают, не торопитесь с выводами. Хотя бы потому, что имеет значимость не столько внешние формы водительства и даже не обилие наставлений, сколько ответные внутренние реакции и личностные интерпретации водительства самими занимающимися индивидуально. А потому в качестве доказательств стоит процитировать здесь основные тезисы по данной проблеме из 2-го тома «Эзотерической психологии» (с.180-181):

«...Нам действительно важно исследовать источники, из которых могут в основном поступать так называемые “водительства”. Для ясности и выразительности предлагаю очень кратко и без долгих комментариев перечислить эти источники. Это позволит рассудительному и познающему исследователю уразуметь, что вся тема грандиозней и намного важней, чем предполагалось, и может подтолкнуть к более доскональному анализу типов “водительства” и пониманию возможных на-

правляющих агентов, чьей жертвой способен пасть бедный невежественный неофит.

1. Водительство, или наставление, приходящее от мужчины или женщины на физическом плане, от которых ведомый субъект, обычно бессознательно, ожидает помощи. В основном оно осуществляется через связь между мозгами, по природе своей электрическую, устанавливаемую в ходе сознательных контактов на физическом плане и сильно облегчающуюся тем, что неофит превосходно и точно знает, что именно скажет его инструктор в любых обстоятельствах.

2. Интровертивный подход неопита или мистика выносит на поверхность всю его подсознательную “жизнь хотения”. Последняя, поскольку он мистически ориентирован, а то и стремится к благости и жизни духа, принимает форму некоторых отроческих тенденций к религиозным активности и практикам. Каковы он, однако, интерпретирует в категориях явного водительства со стороны, формулируя их для себя так, что они становятся для него Гласом Бога.

3. Возобновление старых духовных устремлений и тенденций, наличествовавших в предыдущей жизни или жизнях. Они глубоко затаились в его природе, но могут быть вызваны на поверхность групповой стимуляцией. И он вновь выказывает духовные установки и желания, которые дотоле не являли своего присутствия в текущей жизни. Они кажутся ему вполне новыми и феноменальными, он считает их божественными предписаниями, исходящими от Бога. Однако они присутствовали всегда (хотя и потенциально) в его собственной природе и являются результатом многовековой направленности, или тенденции к божественности, свойственной всякому члену человеческого семейства. Это блудный сын, говорящий себе: “Встану, пойду”, — каковой факт Христос великолепно, с исперывающей ясностью изобразил в иносказании.

4. Ощутимое “водительство” может быть и простой чувствительностью к голосам, предписаниям и благим намерениям добрых людей на обратном пути к воплощению. Духовная дилемма расы вызывает сегодня быстрое возвращение многих

продвинутых душ к жизни на физическом плане. С ними, обретающимися на границе с внешней жизнью, ждущими часа своего возрождения, нередко вступают в контакт — субъективно и бессознательно — человеческие существа в воплощении, особенно по ночам, когда сознание покидает физическое тело. То, что они говорят и чему учат (то есть зачастую полезная, а в основном нейтральная по своему качеству, а то и дремуче невежественная информация), вспоминается в часы бодрствующего сознания и интерпретируется неопитом как глас Бога, водительство.

5. Водительство может характеризоваться и астральной, эмоциональной природой, являясь результатом контактов, устанавливаемых стремящимся (твердым в своем устремлении, но со слабой ментальной поляризацией) на астральном плане. Контакты охватывают столь широкий спектр возможностей, что мне невозможно в них вдаваться. Все они окрашены наваждениями, и многие исполненные благих намерений лидеры групп и организаций черпают вдохновение из этих источников. Существа эти лишены настоящего, длительного божественного водительства. Они могут быть вполне безвредными, мягкими, любезными и благожелательными; могут питать эмоциональную природу, нагнетать истерию или устремление; могут укреплять амбициозные тенденции своей жертвы, увлекая ее по окольным проселкам иллюзии. Но они — не глас Бога или Члена Иерархии, они не более божественны, чем голос обычного наставника на физическом плане.

6. Регистрируемое водительство может быть результатом телепатической настроенности человека на ум или умы других. Такое часто случается с более познающими типами людей и теми, кто ментально фокусирован. Это форма непосредственной, но бессознательной телепатии. Таким образом, водительство исходит от иных умов или от фокусированного группового ума коллектива работников, с которыми человек может иметь уразумленное или неуразумленное родство. Подобное водительство может быть сознательным или бессознательным, а по качеству своему благим, пагубным или же нейтральным.

7. Ментальный мир, как и мир астральный, кишит мыслеформами, с которыми человек может соприкасаться, интерпретируя их как водительство. Такие мыслеформы могут по временам использоваться Водителями расы с тем, чтобы помочь человечеству и вести его. Их могут использовать и нежелательные сущности и силы. То есть они могут быть в высшей степени полезными, однако, будучи интерпретируемы человеком как олицетворения божественного водительства и непогрешимого руководства (тем самым требуя и добиваясь своего слепого, безоговорочного принятия), угрожают свободной активности души и теряют ценность.

8. Итак, водительство может исходить от всевозможных типов и видов воплощенных или развоплощенных людей, варьируясь по своему характеру от необыкновенно благого до отвратительного. Оно может видоизменяться от помощи, предлагаемой настоящими посвященными и адептами через своих действующих учеников и стремящихся, до ментальных и астральных видов деятельности обычных познающих мужчин или женщин, включая эмоциональных и эгоистически ориентированных персон. Помните: никакой подлинный посвященный или ученик никогда не старается контролировать кого бы то ни было и не внушает — в виде позитивного повеления — действий, которые следует предпринять. Но многие люди настраиваются на учение, излагаемое тренированными умами ученикам, или телепатически регистрируют могучие мыслеформы, созданные мировыми мыслителями или Членами Иерархии. Отсюда бездна неверных интерпретаций и так называемых регистрируемых водительств. Люди иногда присваивают себе то, что предназначено для группы, или намек, даваемый Учителем ученику.

9. Водительство порой приходит от собственной могучей, интегрированной личности человека, а ему подчас не удается этого распознать. Амбиции, желания, горделивые поползновения личности могут спускаться от ментального тела и впечатываться в мозг, между тем человек, оперируя этим же мозговым сознанием, может полагать их приходящими от постороннего

внешнего источника. Тогда как физический человек неизменно отзывается на импульсы собственной личности. Такое часто случается с тремя типами людей:

а. Теми, чьи эго или личности находятся на шестом луче.

б. Теми, кто открылся наваждениям астрального плана в результате перевозбуждения солнечного сплетения.

в. Теми, кто по тем или иным соображениям чувствителен к отстающей энергии Рыб.

10. Водительство может исходить, как отлично известно, от собственной души человека, коль скоро благодаря медитации, дисциплине и служению он установил с ней контакт; как следствие, протягивается прямой канал общения между душой и мозгом через ум. Информация, будучи чистой и прямой, является истинным божественным водительством, исходящим от внутренней божественности. Она, однако, может искажаться и неверно интерпретироваться, если ум неразвит, характер не очищен, а человек не свободен от недолжного личностного контроля. Ум обязан правильно прилагать приходящую истину, или водительство. Коль скоро следует безупречное, верное уяснение сообщаемого внутренним божественным голосом, тогда — и только тогда — имеем безупречное водительство и голос внутреннего Бога может беспрепятственно доходить до своего инструмента, человека на физическом плане.

11. Как только последняя форма водительства установилась, стабилизировалась, стала наработанной, развитой и понятной, могут иметь место и другие формы духовного водительства. Дело в том, что они поверяются или отправляются от стандарта ценностей, устанавливаемого себе самой душой. Осведомленность души есть часть всеобщей осведомленности. Распознавание душевной осведомленности — это неспешный, последовательный процесс для человека на физическом плане. Мозговые клетки должны постепенно пробуждаться, и достойный интерпретирующий отклик — развиваться. Например, по мере того как человек становится осведомлен о Плане Бога, он может считать, что План сообщается ему Учителем или Членом Иерархии; он может полагать, что знание приходит к нему

благодаря его собственному непосредственному контакту с мыслеформой Плана. Если он достигает и интерпретирует это знание действительно правильно, он всего лишь добывается распознавания того, что его собственная душа извечно знает, ибо она — аспект Универсальной души и составная часть планетарной Иерархии.

Имеются и иные источники водительства, вдохновения и откровения, однако для психологических целей нынешнего исследования вышеизложенных достаточно.»

Кроме того, говоря о стандартных ошибках начинающих, следует выделить еще одну в целом порочную тенденцию, особенно усилившуюся в последние столетия в виду усиленной ментализации западной расы — подмена действия рассуждением о действии. Более того, эта склонность используется и силами тьмы в своих собственных стремлениях задержать духовный прогресс человечества...

Силы тьмы прекрасно знают слабое место в большинстве представителей западной цивилизации (относящейся к Пятой Коренной, или Арийской, Расе) — заменять действия рассуждениями о действии и умствовать до бесконечности там, где надо просто действовать. Поэтому в сфере духовно-эзотерической литературы то и дело появляются разнообразные «учения», которые по сути содержат лишь пищу для ума, которые предназначены для долгого переваривания каких-то туманных категориальных подразделений, для бесконечного теоретизирования и жонглирования словами. Вместо конкретной практики, вместо развития самого простого, но чрезвычайно действенного средства — молитвы... Всячески запутать Путь, завуалировать практику, довести недостаточно сведущего неопита до бесконечного блуждания по сетям и дебрям якобы эзотерической мысли — вот одно из направлений работы темных сил. И надо сказать, что благодаря ряду «наживок» (я не буду здесь называть конкретные новоявленные учения — о них уже достаточно много говорилось в моей книге «Тайны Агни-йоги») эти задачи им уже частично удалось реализовать в нашем трехмерном

мире.

2. Путь к себе самим – самоуглубление

Самоуглубление – область духовной жизни, очень обширная по числу аспектов и решаемых проблем, включая множество частных задач и второстепенных моментов.

Самый первый вывод, которые чаще всего здесь делают обыватели – это преувеличение фактора субъективности, мол «чужая душа – потемки». Это верно, но есть немалое множество аспектов, очень характерных для многих, и я думаю, что предыдущий параграф вам уже показал «стандартность» немалого числа заблуждений и даже своего рода шаблонных схем в развитии Души.

Апелляции к психологии – дескать психологи все рассудят и все выявят – тоже, увы, будет неверной, ибо современная психология не владеет пока ни самыми исходными представлениями об Атме (Искры Божьей) и духовных процессах, ни самыми общими целеполагающими постулатами – для чего все это нужно и зачем. Так что современная психология, увы, пока является тормозом, а не ведущим фактором в деле изучения души. Плюс учтем фактор прагматичности современной науки как порочная тенденция утилитарного использования данных исследований недостойными людьми и в недостойных целях (например, для разработки психотронного оружия или для манипуляцией сознанием масс в предвыборных кампаниях)

Так что не побоюсь высказать здесь лозунг «берегись – психология!», и с полной ответственностью это утверждаю, хотя, конечно, в рамках существующего ныне положения вещей...

Самоуглубление – это Путь к самим себе, какую бы религию вы не считали для себя основной и наиболее значимой, каково бы ни было ваше образование, багаж знаний, пол, возраст или национальная принадлежность. Атма сама по себе находится вне времени, да сама Монада – как комплекс Атма + Буддхи + Кармическое тело – имеет совсем иные возрастные масштабы и мерки. Да и время в этих тонких мирах имеет другие свойства, число мерностей и координат.

К тому же, с позиций Божественных, все, что пребывает ниже уровня Атмы – все иллюзорно, существуя как следствие Плана Бога. Как утверждает Шри Сатья Саи, «Я отделил Себя от Себя, чтобы полюбить Себя»... Поэтому с позиций или с уровней Верховного Господа все материальное творение, все наши волнения и душевные движения, даже развитие – все иллюзия, все существует как следствие, но не причина, все есть космическая игра Бога в Себе Самом... (интересно, скажет ли вам так любой профессиональный психолог из числа ученых?)...

Весь этот видимый мир – проекция Брахмана, проявление развертывающегося Плана Бога в Самом Боге. Вы сидели в кинотеатре? – на белом полотнище экрана движутся люди, происходят события. Но ведь вы знаете, что все происходящее на экране кинотеатра – суть следствие, или иллюзия. Точно так же и весь видимый нами мир, в котором мы движемся, действуем и существуем – такой же экран кинотеатра, но кинотеатра Божественного, существующего, к тому же, в самом Господе...

Иногда эти казалось бы сугубо богословские данные проявляются как реальные факты – обычно в виде неких проблем внутреннего прозрения, или как туманные ощущения, или как невысказанное чувство. Даже как ощущение тщетности, хотя последнее связано с негативной реакцией психики, а не с житнетворческим или утверждающим аспектом психической жизни человека. Приведу здесь один очень важный и поучи-

тельный факт, который реально имел место в Петербургском университете где-то в 50-х или в 60-х годах двадцатого века:

«Это случилось, когда психология еще не выделилась в самостоятельную специализацию и существовала на правах отделения философского факультета. В деканат робко заглянул студент-первокурсник и сказал, обращаясь к вышедшему профессору: «Вы знаете, профессор, меня мучает одна проблема». — «Какая?» — спросил тот (это был известный логик). «Понимаете, иногда мне кажется, что я не существую». — «Кому кажется, что вы не существуете?» — уточнил профессор. «Мне», — растерянно ответил студент и, не сказав больше ни слова, поспешно ушел. Собственный вопрос показался ему настолько абсурдным, что он смутился и не посмел продолжать разговор. Но нелепое с точки зрения логики не всегда будет таковым с точки зрения философии, психологии и просто здравого смысла.

Стоило только вместо «кому кажется?» спросить «что кажется?», как вопрос перестал бы выглядеть бессмысленным. Может быть, юноша утратил ощущение реальности своего тела? Или не испытывает никаких эмоциональных переживаний, чувствует себя погруженным в вату индифферентности и равнодушия? Или чувствует себя не субъектом, а объектом чьей-то чужой деятельности? Или дело не в эмоциях, а в сознании неподлинности, бесполезности, бессмысленности своего существования?

Любое суждение подразумевает какой-то более или менее определенный вопрос. Но когда речь заходит об очень общих вещах, содержание вопроса сплошь и рядом не уточняется... Люди спорят, какое определение является правильным, не замечая, что говорят о разных вещах, пытаются ответить на разные вопросы...»

[И. С. Кон «В поисках себя». М., Политиздат, 1984, с. 9-10]

По всей видимости, этот студент уже имел немало духовных

наработок в прошлых своих воплощениях, может быть даже, был монахом... Но вот родился в коммунистической стране...

Другому такому же случаю я сам был лично свидетелем.

Дело было в 1994 г., когда к нашим кришнаитам приехали несколько Учителей из-за границы, включая Вишнупрасада Свами. Когда приехавшие предложили сидящим в зале задавать вопросы, из рядов пришла записка, которую зачитали. Поскольку я очень хорошо запомнил тот случай, могу процитировать ее в довольно точном виде: «Я очень часто живу и работаю в ашраме (в пригороде Петербурга). Иногда, когда работа заканчивается или после киртанов, мне порой кажется, что меня просто нет. Что это такое? Как расценить такие ощущения?» Записка исходила от молодого человека – в возрасте 18-22 лет...

На это приехавшие духовные учителя посоветовали вопрошавшему, как это случается часто в подобных случаях, читать Бхагавад-Гиту... По всей видимости, такие состояния они сами не испытывали, и даже теоретическими познаниями Атмы не обладали...

Сама проблема, как и объясняющие ее психологические механизмы, здесь выглядят следующим образом. С одной стороны, человек привык отождествлять свое «Я» с телом, с эмоциями или мыслями. В результате духовной практики и накопления определенных наработок высшего сознания Атмы, эта ложная система самоотождествлений начинает рушиться. Но почти всегда есть такие моменты, когда старое отжило и отпало, но новое еще не утвердилось, еще не найдено и не обнаружено себя. Человек перестает отождествлять себя с телом, эмоциями или мыслями, или же со всеми сразу, но свое «Я» еще фактически не обнаружилось...

Несколько раз подобное случалось и со мной самим: во время бхаджанов, усталый, расслабился и впал в полудрему. На каком-то моменте или этапе я вдруг обнаружил, что перестал

существовать, что я превратился в некий комок сознания, которое пребывало везде, вокруг и над всей нашей группой. Я слышал пение бхаджанов, я видел (с закрытыми глазами!) и воспринимал четко всех и все вокруг, но самого меня не было!!!

Что ж, такие случаи, как видно, повторяются, и их, скорее всего, следует расценивать как некие частные формы Самадхи, или Сверхсознания. Вообще, иллюзии (а точнее – совершенно верный с позиций духовной науки) исчезновения тела – очень правильный и очень хороший признак...

Надеюсь, вы уже поняли, что на тему самоуглубления можно было бы написать несколько объемных трактатов. Поэтому моя здесь задача – лишь наметить ряд общих моментов и выделить ряд принципиальных моментов, правил и тезисов универсального характера, включая прежде всего перечисление основных аспектов самоуглубления как многогранного (и многомерного, если брать метафизическую Реальность) психоэнергетического процесса.

Так или иначе, следует понять всем: пока человек не научился относиться критически ко всему, что он делает и в каком направлении развивается, – его осознанное, а, следовательно, и подлинно духовное развитие еще не начиналось.

Но самоуглубление вовсе не обязательно предполагает только критическое отношение к производным своего «Я»; спокойное самосозерцание и гармония углубленного самопостижения должны занимать большую часть время, ибо они как раз и составляют наибольшую часть работы Атмы, или высшего-«Я».

Сам психологический акт обращения человека вовнутрь самого себя описать достаточно сложно. Тем более, что аспектов здесь действительно очень много и ключи для такого анализа могут быть разными. Кроме того, следует учитывать: то, что представляется очевидным и простейшим для одного, кажется порой другому странным и едва ли постижимым, хотя бы в силу различия умственных свойств разных людей.

Поэтому остановимся пока на самых общих моментах, сде-

лав по мере необходимости ряд комментариев.

Аспекты самоуглубления. Хотя для некоторых разные классификации не имеют большого практического аспекта, все же имеет смысл понимание разных аспектов самоуглубления. Иначе, когда вы будете изучать самоуглубление и читать казалось бы противоречивые источники, например буддийские, могут возникнуть умственные проблемы. Ибо часто при рассмотрении самоуглубления создается видимость того, что разговор идет на разных языках. Хотя на самом деле, самоуглубление – один и тот же духовный процесс, но аспектов у него много.

Сущностные аспекты самоуглубления:

— распознавание между «я», или «эго» и «Я»; это самый основной момент; он включает, в свою очередь, множество других, более частных аспектов, — хотя бы научиться отличать свое «Я» от тела, эмоций и мыслей... «Я» практически распознается как неизменная структура, или своего рода базисная основа; все остальное — постоянно меняющееся, невечное и зависимое от материальных факторов относится к «эго»;

— перестройка и реструктурирование векторов силы аурических слоев, оболочек и структур;

— развитие чакр, других структур тонких тел-оболочек-слоев;

— анализ структуры страхов и выявление ограничений астральной природы;

Технические аспекты самоуглубления:

— разотождествление своего «Я» от внешних предметов, от своего Плотного тела, от чувственных органов, от эмоций, от мыслей;

— отыскание в себе некоего внутреннего пространства, не за-

трагиваемого эмоциями мыслями; погружение в это внутреннее неизменное и невозмутимое пространство;

— процессы внутренней инвентаризации: поиск слабых мест и недостаточно развитых духовных качеств в своей психике, слабые места и ущербные стороны во всех четырех низших слоях-оболочках «Я» для определения стратегии и тактики духовного развития, дальнейших предпринимаемых действий (это относится в большей степени к Пути оккультиста, но и для мистика эта внутренняя инвентаризация важна и нужна).

К техническим аспектам, напрямую связанным с практикой, следует отнести, в известной мере, и выявление мест и таких ситуаций, которые сопровождаются увеличением внутренней Силы, и которые, наоборот, приводят к ее уменьшению и к обесточиванию ауры;

—
—

Как видно, сущностные и (казалось бы сугубо) технические аспекты самоуглубления во многом взаимосвязаны и даже выражают почти одно и то же, хотя и выражены в несколько разных терминах. Ибо технические аспекты как раз и предназначены для решения каких-то внутренних проблем. Последнее обстоятельство, каким бы тривиальным оно не казалось, имеет значение как раз для тех учеников, кто склонен излишне увлекаться возрастающей сложностью различных практик (прежде всего йогического типа), вне понимания, для чего конкретно они существуют, какие проблемы призваны решить...

*** Покой и Мир (Шанти) в сознании надо устанавливать, прикладывая к тому соответствующие усилия – или как строитель возводит здание, или же путем обнаружения, отторгая все меняющееся, все невечное и суетное...

*** Еще раз стоит обратиться к самой сущности процессов духовной Трансформации.

МЕДИТАЦИИ НА АТМУ, или ИСКРУ БОЖЬЮ

«Дхармовое тело Будды {Дхарма-кайя} есть сущность существования. А следовательно, все во Вселенной (или говоря буддийским языком, все дхармы) является «Буддовым» по своей сути, наделено природой Будды, которая есть пробужденное сознание, в качестве своей природы. А это означает в свою очередь, что все живые существа во вселенной являются не кем иным, как Буддами и только в силу своего фундаментального заблуждения (авидья) не знают этого, не осознают себя таковыми. Пробудить в себе свою изначальную природу, осознать себя как Будду на благо всех живых существ – вот цель махаяниста. Как сказал ... японский проповедник Догэн, если мы посмотрим правильным взглядом даже на жабу и червяка, то увидим, что и они наделены всеми признаками Будды. Эта природы Будды, скрытая в каждом существе, как зародыш скрыт в материнской утробе, получила в буддизме Махаяны название Татхагата-гарбхи, Зародыша Так Приходящего (распространенный эпитет Будды). Как мед скрыт в сотах, как могучее дерево скрыто в семени, как золотая статуя скрыта под слоем грязи, так и в каждом живом существе скрыта природа Будды.»

[Евгений А. Торчинов. Лекции о буддизме. Лекция 2. Хинаяна и Махаяна // журн. «Черная жемчужина» (СПб), вып. 2, 1993, с. 7]

Сознательные сновидения. Один из важнейших аспектов любого типа Садханы и даже независимо от вероисповедания

– сознательные сновидения. Становиться все более и более сознательными во сне является здесь одной из основных линий духовной эволюции всех учеников, независимо от пола, типа личности, принадлежности к тому или иному лучевому типу и т. п.

Это возрастание осознанности в состоянии сновидения является, с одной стороны, следствием всех форм самоуглубления, йогических практик, включая даосские упражнения, совершенствования в чистоте молитвы, повторения Святого Имени и т. д. Иными словами, любая Садхана любого типа напрямую способствует повышению уровня осознанности ваших снов. Кроме того, это также связано и с предыдущими эволюционными накоплениями Монады, и в данном аспекте весь опыт вашей предыдущей эволюции сказывается напрямую. Бывает, что просто удивительные и в высшей степени поучительные сновидения испытывают люди (чаще всего молодые женщины), которые вообще не занимаются духовными практиками. Это, конечно, сказывается их опыт прошлых воплощений.

С другой стороны, возрастание осознанности в состоянии сновидения является и может быть самостоятельным направлением мистического или оккультного Пути. Например, традиции мексиканских толтеков, частично описанные в книгах К. Кастанеды, предусматривают сновидение как основную форму духовной работы. Ведь наиболее легкие и естественные смещения точки сборки как раз наиболее достижимы через сновидение.

В любом случае, имеет смысл привести здесь правило, которое я самостоятельно открыл исходя из своего личного опыта и многолетних самонаблюдений: степень осознанности в каждом конкретном сновидении прямо пропорциональна количеству накопленной за день духовной энергии.

Плюс есть еще ряд дополнительных моментов, которые определяют и влияют в той или иной мере на осознанность сновидения:

– что вы ели или пили за день, ибо степень загрязненно-

сти Эфирного тела сильно уменьшают способности осознавать себя во сне; нечистая пища, алкоголь, включая пиво, курение и т. д. сильно ограничивают сами возможности осознанности сновидений;

– сила сцепленности ауры с Плотным телом. Это очень тонкий признак, который возможно будет мало понятен массовому читателю. Зато сравнительно опытным практикующим данный момент будет вполне ясен. Трудность заключается еще и в том, что этот тонкий показатель является производной функцией от множества факторов, включая эволюционный опыт Монады, степень достигнутой непривязанности к объектам внешнего мира... Надо сказать, что Хатха-йогические практики здесь сильно влияют положительным образом: повышение внутреннего энергетического давления в ауре за счет активизации цзин связок в результате исполнения комплексов Хатха-йоги не только напрямую облегчает расцепление ауры от границ Плотного тела, но и делают этот процесс управляемым, а значит более безопасным.

– физическая и психическая усталость: сильная физическая усталость и обессточенность ауры ввиду сильных стрессов на работе понижают сильно способности осознавать себя во сне. Поэтому ученикам не рекомендуется изматывать себя до такого состояния, когда они неосознанно как бы проваливаются в глубокий бессознательный сон.

Вообще надо стремиться к сознательному вхождению в состояние сна, к тому же желательно сосредоточившись на верхней области головы. То есть, перед засыпанием следует на какое-то время сосредоточиться на голове, чтобы выход в состояние сна происходил по возможности через голову. Это сильно влияет на целый ряд моментов – в какой мир вы попадете во сне, какие уровни самосознательности вы сможете развить в каждом конкретном сновидении, как далеко вы сможете «улететь», и даже какие духи вам могут явиться: нечистому человеку светлые духи не являются...

По поводу последнего момента имеет смысл привести здесь одну историю из жизни православного старца Захарии:

«Одна женщина по имени Аграфена (Агриппина) имела свою корову. Приснился ей сон: преподобный Серафим приснился ей во сне и велел послать молока старцу Зосиме. Не долго думая, она налила 10 кружек и попросила свою соседку Степаниду отнести это молоко старцу. Степанида' сама не имела возможности побывать у старца, приехала ко мне и попросила отнести вместо нее молоко. Дело было на мясной неделе. Я с радостью согласилась. Было раннее утро, Прихожу к батюшке и рассказываю ему, что преподобный Серафим велел ему молоко отнести, явившись во сне Аграфене.

Батюшка начал издали все время крестить жбан с молоком и, наконец, проговорил: «Таким людям, как Аграфена, не может явиться преподобный Серафим. Это был бес. От беса я не приму молоко».»

[«Старец Захария – жизнь и чудеса». М., ТРИМ, 1993, с. 88-89]

Следует заметить, что явление умерших святых верующим во сне происходит соответственно вероисповеданию, то есть затомису и трансмифу: не станет Миларепа или буддийский святой появляться перед православным, и наоборот – не явится православный святой перед буддистом.

Это является отражением того более общего правила, что не покинувшие тонкие оболочки нашей планеты Монады распределяются соответственно трансмифу той религии, которой придерживались при жизни. Тому, кто читал о трансмифах и эгрегорах в «Розе Мира» Д. Андреева, этот момент будет вполне понятен.

В самом общем случае, назначение сна – не только энергетическое питание ауры и ее пополнение жизненными силами Праны-Ци, но еще и обучение. Последний момент хотя и касается в наибольшей степени лишь учеников, но есть немало случаев, когда побудительные импульсы к становлению на осознанный духовный Путь происходило через особые ситуации

в сновидениях. Человек тогда задумается, и затем все больше и больше начинает понимать, что есть нечто большее, нежели материальная земная жизнь...

В общем же случае, следует научиться и различать сны, ибо нередко в них происходит не только обучение, но еще и искушение учеников.

«Надо уметь различать сны, — говаривал нам архимандрит Захария. — Сны от Бога дают душе тишину и радость, возбуждают сердце к покаянию, уничтожают помыслы сомнения, тщеславия, возбуждают человека к ревностной борьбе с грехами». Истина же подтверждается фактами. Вот пример: приснилась Захарии лавра и поступление в нее. Правда, — она подтвердилась словами старца Даниила и его благословением немедленно отправиться в Сергиеву лавру. Старец Даниил и не знал о сне своего келейника, но ему самому одновременно с Захарией была открыта воля Божия о нем. И вот в самой лавре Господь подтверждает опять Свою волю словами старца Варнавы, который назвал Захарию лаврским монахом и благословил оставаться в лавре. Когда у Захарии закралось сомнение, а вдруг да не примут его? — о. Варнава прозорливо сказал: «Иди к воротам, там три начальника тебя уже ждут». И действительность его слов — наличие трех начальников, стоящих у ворот, и охотное принятие Захарии в число братии Троице-Сергиевой лавры — окончательно и ясно, как день, выявила промысел Божий о местожительстве Захарии.

[Там же, с. 20]

Здесь, понятное дело, можно было бы написать целый отдельный трактат о сновидениях, но из-за недостатка объема мне лучше ограничиться лишь этим перечислением самых общих правил и закономерностей.

3. Молитва

Под молитвой, как известно, понимают любое обращение к Богу. Но из этого вовсе не следует, что все молитвы одинаково хороши. Например, когда две враждующие армии перед битвой испрашивают у Господа победу, – такая молитва даже не очищает. Или когда вы просите Бога наказать того, кто плохо на вас посмотрел или обругал, как вы полагаете (и возможно справедливо) незаслуженно...

Если сразу исключить эти разновидности «дурных» молитв, то все молитвенные обращения можно разделить на несколько больших групп:

1) молитвы о получении тех или иных материальных выгод и преимуществ;

Этот вид молитв по справедливости считается наиболее низким. Но это все же не значит, что человек не может обращаться к Богу или что подобные обращения полностью зазорны. Например, когда человек выпрашивает что-то у другого человека или у нескольких людей, он может получить, заслуженно или незаслуженно, отказ. Подобная ситуация может унижить или даже причинить моральный ущерб просящему. Но по отношению к Богу подобные ситуации неверны в корне: ведь Господь является владыкой всего, и потому такие просьбы к Господу никого никогда унижить не могут. Это, во-первых, основано на изначальном неравенстве человека, а, во-вторых, полностью соответствует природному положению вещей.

Так что не зазорно просить у Бога что-то; зазорно считать

это единственным поводом для обращения к Господу и (или) сводить к подобному типу молитв все свои обращения и мысли о Боге. Господь, выражаясь современным языком, есть Верховный Провайдер, но Он всегда будет больше и выше, и Он способен всегда даровать больше – в духовном, конечно, отношении...

2) молитвы об исцелении физических недугов;

Этот тип молитв несколько выше. Ведь ваше Плотное тело, в соединении с Эфирным проводником, есть орудия и инструмент бога-внутреннего, или Искры Божьей. И обращаться к Господу за исцелением будет не только позволительным, но и мудрым решением. Есть только вопрос – для чего просить исцеления? Чтобы грешить, есть что попало, пьянствовать...? Ведь многие люди, обращающиеся к Богу за чудесным исцелением при этом мало помышляют о духовном исправлении. Кармическое происхождение болезней им или неизвестно или же они ничего не собираются знать об этом. Так что подумайте, пожалуйста, на данную тему и сделайте правильные здесь выводы. Тем более, что вы в состоянии их сделать.

3) молитвы о снискании духовных благ, озарений, просветления сознания;

Этот уровень намного выше, особенно если человек уже не отождествляет свое «Я» с Физическим телом. Основная функция «Я» – это сознание, а потому и просветление сознания есть насущная потребность отделившейся от Бога Монады, и кто как не Господь в состоянии исцелить душу, просветлить сознание?* Кто как не Господь заинтересован в чистоте ваших помыслов, в развитии Любви.

«Я отделил Себя от Себя, чтобы полюбить Себя» – одно из изречений Шри Сатья Саи Бабы, над которым есть смысл помедитировать самостоятельно.

4) молитвы за других людей и даже за всю страну или человечество в целом;

С этого типа молитв начинается религия... С этого типа молитв начинается самоотречение. Ведь основные качества «эго» – это стяжание: привлечение к себе и только к себе денег, власти, славы, идей, общественных успехов...

Кроме того, учите, что молитвы за других людей полезны не только вам лично: ангелы Небесные, не имеющие возможности непосредственно вмешиваться в дела человека, окутанного густым облаком неизжитой негативной Кармы, благодаря вашим молитвам получают возможность этот порочный кармический баланс, получают санкцию на реальное принесение пользы...

Что касается страны в целом, то не зря говорилось раньше в народе, что праведниками страна держится. То же самое касается и всего человечества, проживающего на планете с силами тьмы, внедрившимися когда-то в нашу планетарную схему... Выводы, я уверен, вам здесь понятны...

5) молитвы о выполнении Воли Бога;

Это, наверное, самый высший уровень словесных молитв. Вы не требуете ничего для себя, для своего «эго», не играете в «хорошего человека», который способен иной раз и помолиться за других... Единственное, что вас здесь волнует, – так это четкость выполнения Божьего Плана, и вы опасаетесь оказаться плохим не столько для людей, сколько для Бога, и вот это-то оказывается очень значимым! Особенно для реализации Освобождения как конечной ценности земного воплощения. Не упустите этот шанс. Стоит ли напоминать, что рабочим девизом или практической формулой здесь будет утверждение Иисуса: «Да будет не моя воля, Господи, но Твоя!»...

Все перечисленные категории, конечно, относятся к словесным молитвам, подразумевающим те или иные соответствующие им смысловое содержания. О более высоких уровнях молитвенного делания будет сказано чуть ниже.

Стоит также упомянуть и о двух других больших категориях молитв – келейных и соборных. «Помолись втайне» – этот

евангелический призыв оказывается универсально приемлемым для любых религиозных конфессий...

Надобность молитв одного такого типа не исключает целесообразности практики других: одни лишь соборные молитвы в коллективе помогают и дают общий настрой; но без келейных молитв их уровень и эффективность не могут быть большими. И наоборот, уединенные молитвы также будут ограниченными, по многим факторам и сопутствующим аспекта духовной жизни.

Что касается связанными с молитвами смысловой нагрузки, три основных типа молитв – согласно православным воззрениям – прошение, покаяние и благодарение. Сюда же стоит отнести и молитвы за других, когда вы или просите о смягчении Кармы для того или иного человека или же благодарите Господа за содеянные для него милости.

Казалось бы самые чистые молитвы связаны с благодарением Бога и к Богу, а не с прошением Его о тех или иных благах. Но так ли это? И да и нет, в зависимости от личности молящегося и степени его мистической продвинутости. Этот вопрос и сложен и интересен, а потому рассмотрим его чуть поглубже.

Возьмем, к примеру, молитвы об исцелении. Можно подключиться к Нисходящему потоку энергий, и переструктурировать энергетику ауры так, чтобы эти изменения привели к желаемым изменениям Эфирного тела. Это — один уровень и один путь решения проблемы исцеления.

Можно те же самые эффекты исцеления получить и иным образом — когда некоторые духи от Иерархии включаются в работу по невидимому целительству, ибо наши молитвы никогда не остаются незамеченными для наших небесных «кураторов». Второй путь может также считаться или называться «включением Ангела-хранителя». Здесь есть еще ряд нюансов, например, когда вам не хватает денег на лекарства, и вдруг после вознесения молитв Богу ситуации складываются таким образом, что деньги на лекарства вдруг находятся...

Наконец, эффекты самоисцеления или целительства могут

происходить и при реструктуризации энергий Восходящего потока, уже на уровне прототипов формы в определенных слоях Ментального тела. Молитва создает и активизирует Восходящие потоки энергий, они преобразуют не только свойства Эфирного тела (как магнитной матрицы здоровья), но и изменяют свойства подлинных светоматриц прототипов формы, включая даже исправление на уровнях всего Кармического тела. Простой человек на такое не способен, и здесь личная мистическая квалификация Адепта (монаха, йогина или брахмана) имеет первостепенную значимость.

Именно на этом последнем уровне мы и наблюдаем то, что называется духовной алхимией в подлинном смысле последнего понятия.

Примерно те же различия в уровнях продвинутости можно видеть и применительно к молитвам благодарения. Недалекий человек, считающий порой первостепенной обязанностью Бога обслуживать его запросы и чаяния, чаще всего и хвалит Творца, как некий беспризорник благодарит щедрого прохожего: «Спасибо, дяденька, за десятку, и можешь дать мне еще». Может ли считаться чистым ли такое восхваление?

Здесь, таким образом, мы приходим к правилу — чем из более глубокой и возвышенной части шего «Я» исходит молитва, тем она чище и благотворнее.

Zzz

.....
.....
.....

Критерии эффективности молитводелания

Обычно наши критерии эффективности молитводелания узки и прагматичны, а потому и неверны. На бытовых уровнях молитва считается услышанной, если запрос к Богу сбылся, а желание нашло удовлетворение. Ну да, тогда мы считаем, что Господь услышал наши молитвы, а потому молитва оказалась эффективной.

Ограничения сознания повседневной жизни сугубо прагматическими ценностями, столь характерные для современной эпохи, естественно, распространились и на область оценки эффективности молитвенных практик.

Плюс, конечно, еще фактор здоровья – он тоже относится к сугубо прагматическим выгодам из молитв. Выздоровел больной (или выздоровела больная) – значит, молитва оказалась эффективной, а потому действительно имеет смысл в подобных случаях молиться...

Что ж, я ни в коем раз не собираюсь оспаривать и сугубо прагматические ценности из молитв, особенно молитв-прошений. Иногда Господь именно так показывает маловерам, что Он действительно является источником всех благ и жизненных достижений. Иногда Господь таким образом и укрепляет веру, и это тоже, конечно, очень хорошо...

Но как быть со всеми теми случаями, когда желаемое не наступает, и прошение к Богу оказалось безрезультатным? – о, вот здесь-то и начинаются первые испытания Веры! Да и проверка мозгов тоже. Если мышление не превысило уровня духовного детства – от Бога могут даже отказаться. Но более умный сделает вывод, что не сбывшееся желание имело какие-то причины не сбыться...

Ибо на самом деле не услышанных молитв никогда не бывает: Господь зрит любые наши мысли, желания и «слышит» все наши молитвы, какими бы хорошими или же невысокими они не были.

Господь говорит с нами всегда – сначала шепотом Любви.

Если же мы не слышим, и наше интуитивное сознание еще не включилось, если оно не развито – включается голос совести, вдруг возникают какие-то внешние факторы определяющего характера(благоприятные или наоборот, ограничения). Но если мы и здесь не хотим, попросту не желаем согласовывать свои планы и желания с Волей Бога, Господь уже начинает учить нас через страдания.

Однако, следует отдавать себе отчет в том, что помимо глубоко прагматических ценностей молитв, они имеют еще и не-утилитарные эффекты, ибо свести духовные ценности лишь к благам «эго» не только неправомерно, но неверно принципиально.

Да, мы привыкли получать что-то конкретное, и мир форм во всем своем многообразии не только привлекает сферу нашего сознания, но и ограничивает наибольшую область ума...

Когда во время келейной или соборной молитвы исчезает ощущение времени. Атма – вне времени, следовательно, такая молитва уже хоть как-то, но реализует свойства Атмы. А это как раз и обеспечивает синхронизацию, и, следовательно, интеграцию низшего-»я» с высшим-»Я»...

«Цель монаха — достигнуть непрерывного умно-сердечного внимания; и когда после многих лет такого подвига, труднейшего всех других подвигов, чувство сердца утончится, а ум, от многого плача, получит силу отталкиваться от всякого приражения страстных помыслов, тогда молитвенное состояние становится непрерывным, и чувство Бога, присутствующего и действующего,— великой силы и ясности.

Таков путь монаха-аскета, и им шел Блаженный Старец.

Путь «Ареопагитов» — иной: в нем преобладает размыш-

ление, а не молитва. Идущие этим путем часто обманываются, потому что легко достигая интеллектуального усвоения даже апофатических форм богословия, они удовлетворяются испытываемым ими интеллектуальным наслаждением. Не придавая должного значения непреодоленным страстям, они легко воображают себя достигшими того, о чем говорится в творениях «Ареопагита», тогда как в подавляющем большинстве случаев, постигая логическую структуру его богословской системы, не достигают подлинно Искомого.

Сущность «безмолвия» Старец видел не в затворе и не в физическом удалении в пустыню, а в том, чтобы непрестанно пребывать в Боге. В виду большой важности этого вопроса — остановимся на нем подробнее.

Старец говорил, что и затвор и удаление в пустыню сами по себе являются лишь вспомогательными средствами и никак не целью. Они могут содействовать уменьшению внешних впечатлений и влияний, устранению от житейской молвы, и тем благоприятствовать чистой молитве, и только в том случае, если это удаление совершилось по благоволению Божию, а не по своей воле; в последнем случае и затвор, и пустыня, и всякий иной подвиг останется бесплодным, потому что сущность нашей жизни не в самовольном подвиге, а в послушании воле Божией.

Многие думают, что самый высокий образ жизни — есть безмолвие в пустыне; иные считают таковым — затвор; некоторые предпочитают юродство; другие — пастырское служение или научный богословский труд, и подобное. Старец считал, что ни один из этих видов подвижничества сам по себе не является высшим образом духовной жизни, но каждый из них может быть таковым для того или иного лица, если он соответствует воле Божией о данном лице; а воля Божия о каждом человеке может быть особою.

Но какова бы ни была воля Божия о каждом человеке, когда идет речь о том или ином образе подвига, или месте или форме служения, во всех случаях остается обязательным искание чистой молитвы.

Молитву чистою — Старец считал, когда она приносится с умилением, так что и сердце и ум согласно живут словами произносимой молитвы, которая ничем при этом не перебивается, т. е. ни рассеянностью внимания на что-либо внешнее, ни размышлением о чем-либо постороннем данной молитве. Этот вид молитвы является, как сказано выше, нормальным религиозным состоянием, весьма плодотворным для души; в той или иной мере он известен очень многим верующим, но лишь в редких случаях он переходит в молитву совершенную.

Другой вид чистой молитвы — это когда ум заключен в сердце и там безмолвно, вне посторонних мыслей и образов, поучается в памяти имени Божия. Это молитва сопряжена с постоянным подвигом, она есть действие, зависящее в известной мере от произволения человека; она есть — труд, аскетическое делание. Все что было сказано выше об этом удивительном образе умной молитвы, а именно, что он дает возможность видеть помысл, прежде, чем тот войдет в сердце, или, условно выражаясь, дает возможность контролировать глубины подсознания, дает возможность освободиться от смятения, в котором держится человек по причине постоянного восхождения возможных влияний из темной области подсознания, вернее — глубокой бездны греховной космической жизни,— все это составляет отрицательный аспект этого делания, в то время как положительный аспект его превосходит всякую человеческую идею.»

[Старец Силуан]

...

Что касается эффективности молитвенного делания, я бы выделил несколько основных аспектов:

– усиление в молящемся Любви как независимого от внешнего мира состояния сознания в целом и душевного настроения в частности;

– на более высоких стадиях молитва может считаться эффективной, если весь внешний мир забыт совершенно;

– еще более высокий уровень состоит в том, что занимаю-

щийся молитвой погружается в некое сияние чистого сознания на фоне полного умственного безмолвия.

Это умственное безмолвие – не оупение мыслей, не тамасичное состояние ленности мышления, но наоборот, превознесение над любой спекулятивной активности интеллекта. Сверхумственное «восхищенное созерцание» поэтому есть вершина молитвы как особого состояния сознания.

Чтобы последние положения не показались кому-либо «туманным мистицизмом» и полем для всевозможных субъективных химер «одурманенного религией» сознания, стоит привести здесь краткую заметку в одной из газет. Она была опубликована вовсе не апологетами религии и мистицизма, равно как и далека от бульварной прессы, что в изобилии потчует своих читателей «жареным». Итак, вот эта краткая заметка:

МОЛИТВА КАК ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Сенсационное открытие ученых
института имени В.М. Бехтерева

На недавней всемирной конференции, проходившей в Аризонском университете США под названием «Последние достижения науки о сознании», были оглашены тезисы петербургского ученого, заведующего лабораторией психофизиологии Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева профессора В. Б. Слезина и канд. медицинских наук И. Я. Рыбиной.

Мы обнаружили, что в полном сознании в молитвенном состоянии электроэнцефалограмма показывала полное выключение коры мозга... Человек сидел и молился, но у него полностью отсутствовал электрический импульс, свидетельствующий о работе коры головного мозга. То есть мы наблюда-

ли состояние полного отключения мозга при ясном сознании. Мы назвали этот феномен четвертым состоянием человека, До нашего открытия наука знала три состояния сознания человека: бодрствование, медленный и быстрый сон, которые отличаются друг от друга характерами электрических импульсов в коре. Теперь нам стало известно и еще одно состояние - полное отключение электрической активности коры головного мозга при полном сознании.

Мы обнаружили, что происходит полное отключение коры как во время медленного сна, так и во время молитвы. Получается, что молитвенное состояние так же свойственно и необходимо человеческому организму, как и три ранее известных нам. Ведь в жизни человека наблюдаются переходы одного состояния сознания в другое, существуют системы торможения, отключения... Когда в жизни человека по его воле отсутствует необходимое для него четвертое физиологическое состояние мозга, то, видимо, происходят какие-то негативные процессы. Ведь обратите внимание, что характерной чертой для подвижников церкви, монахов-старцев является умиротворенное состояние души...

Во время настоящей молитвы происходит уход от реальности, что приводит к разрушению патологических связей. Уходя от мира, от образов патологии, человек способствует своему выздоровлению. Четвертое состояние – это путь к гармонии.

Записала Валентина Петровна КАЗАК,

Санкт-Петербург, газета «Русский Дом», в газете «Духовное возрождение Отечества», №4, 2000 г.

Бог находится в нас, как Искра Божья (Атма); Он, кроме того, проникает нас и все, и, далее, Он находится вне нас. Поэтому все словесные обращения к Нему типа «не оставь меня, Боже», «дай мне благодати» и т. п. при более совершенном сознании и понимании становятся очень относительными. Все словесные

молитвы в итоге несовершенны. Какие словеса вообще могут описать это триединство Атмы, Верховной Божественной Личности и Брахмана (Духа Святого), их сосуществование как взаимопроникновения?

Более того, можно заметить и самим, что обращенность сознания вовнутрь, ко внутренней Искре Божьей как раз и дает практический выход к той самой точке, когда молитва сливается с медитацией в единое целое, становятся одним целым.

Практически реализованное Единство как раз и предполагает это единство, когда особые словеса и специальные логические построения ума просто не нужны. «Ты во мне, Ты проникаешь все и я в Тебе» – вот составная формула, которая может описать это состояние. Но только описать и как-то приблизить сознание, после чего слова уже как бы растворяются в высшем осознании Высшего, божественном ощущении Божественного

...

Без-образная и бессловесная молитва суть особая форма углубленной медитации, сопряженная с такими состояниями сознания, описать которые словами невозможно принципиально. Выход сознания за пределы материальных ограничений, беспредельность и многомерность внутреннего Покоя не могут быть выражены ограниченными словами...

Рассудочное мышление аналитического ума, который все время что-то делит, сопрягает, сопоставляет и разграничивает, на высших уровнях молитвенного статического созерцания уже не нужно, и потому оно молчит. Тело в лучшем случае или не ощущается и (или) становится лишь опорой для того, чтобы человек не покинул этот материальный мир...

Сколько можно находиться в таком состоянии? – от нескольких мигнов, секунд или минут до нескольких часов... В зависимости от наработанных духовных способностей и достигнутого уровня. Значит ли здесь что-то поза сидения? – нет. Она лишь должна быть достаточно прочной и удобной, чтобы сознание не отвлекалось на тело.

4. Анализ структуры ограничений (внешняя инвентаризация)

Разнообразных внешних и внутренних ограничений (или внешних несвобод) в жизни людей – тысячи, даже сотни тысяч. Однако, даже становление на Путь сознательного духовного развития далеко не всегда высвечивает для занимающегося его подлинную общую несвободу. Все эти ограничения – в совокупности и по отдельности, равно как и их влияния, – не только очень смутно осознаются обычными людьми, но и подавляющим большинством из тех, кто встал на духовный Путь, в течение первых обычно 2-3 лет, как минимум...

Классифицировать разнообразнейшие ограничения и вызываемые ими несвободы можно по-разному, и каждая подобная классификация будет иметь свои обоснования.

Поэтому приведу ниже те подразделения ограничивающих факторов, что считаю существенными, без претензий на единственную правильность и истинность в последней инстанции.

Итак, имеет смысл выделять особым образом следующие группы и факторы ограничений свободы мультипотентной Искры Божьей (Атмы):

– собственные ограничения четырех низших тел человека,

каждого пораздельности

* телесные – наше тело не только не является совершенным по свойствам динамики, свободы перемещений даже в трехмерном пространстве, но и приносит нам множество неприятных ощущений в случаях болезней или даже просто дисфункций;

* душевные – о них обычно не задумываются. Но эмоции, несмотря на обогащение нашего сознания вибрациями особых частот и собственную эстетическую ценность, ограничивают не только возможности других ощущений куда более высоких уровней, но и все мировидение в целом.

* умственные ограничения – дело здесь не в том, дурак человек или нет, но в тех же ограничениях, что свойственны и Астральному телу;

* ограничения Кармического тела – это не судьба, хотя она теснейшим образом связана с Судьбой, но ограничивающие Свет Божий в человеке факторы: загрязнения или своего рода «пробки» на определенном аурическом уровне, которые не в меньшей степени мешают проявиться всемогущим свойствам человеческой Атмы (Искры Божьей).

В общем виде это ограничения свойственных каждому телу мерностей пространства-времени, а также качества составляющей их субстанции.

– ограничения пола;

– возрастные ограничения;

– ограничения душевных оболочек в целом, то есть ограничения

* обусловленные определенным уровнем эволюционной зрелости Монады, всем спектром проявлений достигнутых ею качеств;

* астрологические ограничения, связанные с определенными «астральными» конфигурациями, зодиакальными и планетарными влияниями, с их ритмически проявляющимися

свойствами (биоритмами в просторечии, но эти ритмические особенности куда более тонкие и синтетические);

– социальные ограничения

* вся совокупность ограничений данной общественно-экономической формации со всем сводом законов, кодексов, постановлений правительства;

* групповые «кастовые» ограничения принадлежностью к той или иной социальной группе (например, принадлежность к кухаркам или мусорщикам);

* национально-родовые ограничения, вызванные индивидуальной принадлежностью к тому или иному народу, этнической группе или родовые особенности (например, судьба племени могикан или судьба Ромео и Джульетты из рода Монтекки и Капулетти);

* ограничения семейной жизни – домохозяева должны если не всецело работать на семью, то по меньшей мере приносить хотя бы какую-то пользу семье как элементарной ячейке общества. Это наиболее существенный для большинства людей фактор, наиболее легко выявляемый даже без какого-либо специального глубокого анализа. Семейные эти ограничения знают все и вся.

– ограничения Судьбы как синтеза социальных, узких кармических и астрологических ограничивающих факторов; при всей кажущейся хаотичности, непредсказуемости или волюнтаристических особенностей они целиком относятся к Плану Бога, потому оказываются принципиально непознаваемыми для интеллекта, даже самого развитого...

– религиозные ограничения как добровольно принимаемые ограничительные принципы образа жизни и общей линии поведения (это предпоследняя наиболее тонкая форма ограничений, за которыми, как ни парадоксально это может показаться, находится Царство Свободы, или Небесный Мир).

– лучевые ограничения, вызванные принадлежностью тела, души и духовных оболочек Атмы как ядра Монады к одному из семи типов (это есть самая тонкая форма ограничений, и они достаточно подробно, может быть – даже слишком подробно, обсуждаются в книгах Алисы А. Бейли).

В полной мере охватить сознанием все эти ограничения может лишь затворник, изолировавшийся от общества, или же можно сказать, что эти ограничения снимаются полностью при чистом преданном служении.

Наоборот, ориентация незрелого ума исключительно в сторону все больших и больших наслаждений еще более усиливает эти зависимости и ограничения всех групп и порядков, вуалирует их за внешней мишурой.

Социальные ограничения – их также следует осознавать во всех деталях. Об экологии больших городов я специально говорить не буду. Отмечу лишь большие сомнения о том, что спасти природу могут те научные сотрудники, которые так долго ее загрязняли. Но даже в таком случае, разделить весь интеллектуальный потенциал на две категории – половина будет разрабатывать новые «чудеса» науки и техники, а вторая половина уничтожать отходы от первой – разве это не будет смехотворным достижением? Разве не показывают обезображенные участки земной поверхности самую порочность сугубо технократического подхода к жизни планеты в целом и по существу?

*** В то же время, следует отдавать отчет, что Свобода в

человеческом понимании всегда будет субъективным понятием, а потому никогда не имеет и не может иметь абсолютного значения. Свобода человека никогда не сравнивается со Свободой Бога, и речь может идти лишь о включенности меньшего в рамки большего.

Поэтому любые ограничения имеет смысл выявлять и анализировать только с позиций их значимости для духовного Пути. То есть рассматривать их или как препятствия или как положительный и стимулирующий фактор для Садханы.

Слово «препятствия» технически более правильно применимо к физическому плану;

Слово «помеха» более просветляющее, когда применяется к обстоятельствам, которые через посредство астрального тела мешают ви/дению мира Души.

Слово «рассеянность» большей частью относится к трудностям, которые преодолевают человека, добывающегося успокоения ума и таким образом достигающего ви/дения царства Души.

3. Трудности, создающие препятствия, следующие: Авидья (неведение), чувство личности, желание, ненависть и чувство привязанности.

Поэтому имеет смысл напомнить основное определение: «Желание – это привязанность к объектам удовольствия» (Йога-сутры Патанджали, 2:7).

5. Внутренняя инвентаризация

Внутренняя инвентаризация – наиболее важное звено в перестройке сознания и полной трансформации психического мира начинающего устремленного и учеников среднего уровня. Сравнительный анализ самых разнообразных школ духовного развития и эзотерических традиций самых разных религий показывает, что все ученики в той или иной форме проходят через внутреннюю инвентаризацию, и что эти процессы всегда занимают определенное время. Вплоть до нескольких лет, как минимум.

Внутренняя инвентаризация – не один, а целая система тесно взаимосвязанных аналитических и преобразовательных процессов, основанных, конечно, на самоуглублении, проводимом в определенных ракурсах, с конкретных позиций, затрагивая при этом все основные грани или стороны как повседневной жизни, так и внутреннего мира занимающихся.

А потому основные сложности внутренней инвентаризации как раз и связаны с их системностью, с требованием параллельного прохождения критического самоанализа разных стороны своей жизни одновременно с конкретными садханами (типа практик повторения Святых Имен), который просто невозможно провести в гуще повседневной жизни, в толпе, даже религиозной, вместе с выкрикиванием демагогических лозунгов и лишь поучая друг друга в нравственности.

Заранее здесь стоит учитывать, что все мы не только думаем по-разному, но и имеем системные различия в типах мышления. Поэтому прошу обращать внимание не столько на мои термины, сколько на то, что за ними стоит, то есть основное внимание следует всегда уделять сущностным моментам.

Анализ структуры страхов. Вся повседневная жизнь мирского человека пронизана сотнями и даже тысячами страхов.

Страхи и суета, суета и страхи... Страх оказаться без денег, страх потерять работу, отпугнуть потенциального жениха или просто потерять человека, который нравится... Даже боязнь пропустить интересную телепередачу – это тоже страх.

Как нетрудно убедиться, страхи связаны с возможными трудностями в реализации четырех животных реакций – еды, обороны, сна и совокупления. И, в связи с этим, понятно, что под счастьем материалистически настроенные люди как раз и понимают вечное и беспрепятственное удовлетворение этих четырех животных реакций, какие бы изящные формы они не принимали, какими бы цивилизованными и рафинированными не казались бы. Почти весь современный кинематограф так и посвящен этим проблемам, но более внимательный человек всегда разглядит за огромным внешним разнообразием и казалось бы беспредельным опытом жизни один и тот же общий уровень плотских интересов и астральных страстей.

Чего только не увидишь по видео? – даже секс под водой, асаны йоги на Эйфелевой башне или приготовление пиццы с грибами на воздушном шаре... Но это все те же четыре животные реакции, в какой бы «новой» или самой цивилизованной форме они бы не реализовывались...

Человеческий уровень существования, включая прежде всего социальную жизнь, лишь добавляет новые и новые страхи: страх показаться смешным, не одеться по моде, испачкать одежду по дороге на официальный прием... Сказать что-то не то, оказаться не понятым... Страх оказаться ограбленным или избитым на улице, не найти брачного партнера, оказаться «не в форме» в постели...

Попытки следовать общественным правилам и устоям ведут к частому подавлению эмоций. Сдавливаемый котел страстей приводит рано или поздно к психическим взрывам или к болезням... Суегливые попытки все успеть и оказаться значимым приводят к разобщенности в деятельности физического тела и душевных оболочек, а духовные потенции часто вообще не имеют возможности проявиться из-за скачущих мыслей, нечистых пятен в ауре и преобладания материальных проблем. Это доминирующее в жизни современного общества состояние приводит к быстрому износу тела, истощение душевных сил, к разным душевным кризисам и нервным срывам, к недомоганиям и в итоге к износу тела и души.

Удивительно, если задуматься, что в цивилизации, которая так лелеет и культивирует наслаждения плоти, подавляющее большинство населения оказывается беззащитным перед многочисленными болезнями, нервными срывами и старческой немощью. Несмотря на развитие медицины средний возраст людей обычно не превышает 65-70 лет (?!).

Особая категория страхов – автомобильные проблемы: возможный угон автомобиля, поломки, страх что в вас въедет какой-то дурак, не умеющий водить... В современной России к этому добавляются страхи малого бизнеса – «наезды» чиновников разного ранга, проверяющие организации, бесчисленные контролеры, «кидание» при поставках...

Западное общество, впрочем, не беднее страхами – биржевые спекуляции, обесценивание акций, служащих для иных основным источником дохода...

Страх проявляется на энергетических уровнях как особые излучения, ненужные «испарения» жизненных энергий, когда Прана-Ци словно улетучивается, причем в огромных порой количествах... Он видится на сравнительно тонких уровнях как темные сгущения типа «облака», окрашивая ауру в темные оттенки, красноватые или коричневатые.. Потому что страх часто переходит в агрессию, и эта неконтролируемая враждебность

как раз и дает темно-красные тона в окраске ауры...

Страх не только приводит к потерям жизненной энергии, но даже способен парализовать тогда, когда как раз и нужно действовать немедленно...

По мере систематической практики – особенно при практиках повторения Святого Имени – большинство этих страхов проходят. Ученик все больше и больше начинает доверять Богу и полагаться на Бога.

Но вот человек начинает свою новую жизнь – он встал на Путь сознательного служения Свету (Богу милы Добру). Пропали ли страхи? – нет, но изменилась сама структура этих страхов. Ибо объективно приходится отметить появление новых страхов: страха не попасть в Царствие Небесное после смерти, нарушить какую-то внешнюю заповедь, «табу»; оказаться не понятым или «белой вороной» на работе, среди других сотрудников; не достать самую нужную, самую важную книгу; купить не те книги, что нужно, не «просветлеть»...

Впрочем, многие подобные опасения не только реальны и имеют положительное значение, но и представляют собой естественный процесс и нормальный поворот в ориентации жизненных ценностей.

Ибо существует также особая категория «позитивных» страхов, которые побуждают человека к систематическим духовным занятиям. Когда человек боится не попасть в Царствие Небесное, это побуждает его заниматься молитвой и самоанализом. Это служит творческим импульсом, побуждающим критически относиться к своим поступкам и даже к единичным мыслям (помыслам).

Когда человек боится гнева Бога – это тоже хорошо. Возьмем, к примеру, Ветхий Завет: в едва ли не большей его части проявлена устрашающая сила Бога. Напомню, что Господь имеет две

большие группы энергий, в субъективном для человека их проявлении: устрашающую силу (Айшварья-шакти на санскрите), или энергии Божьего гнева – не путайте только Божий гнев с человеческим, ибо все это совершенно разные уровни! – и нектароносные, сладостные энергии Любви и Милости (Анандашакти в санскритских терминах). На примитивных уровнях развития доминируют страхи перед устрашающей силой Бога, и страх нарушить какой-то запрет или заповедь действительно оказывает действие. Но для более очищенных и развитых Душ наибольшую значимость все больше приобретают сладостные энергии Божественной благодати, нектароносные потоки Божьей Милости.

Впрочем, на более зрелых уровнях появляется еще одна довольно тонкая разновидность страха – общий страх перед возможной богооставленностью: «не оставь меня, Боже в моей земной юдоли» – молится мистик. Впрочем, эти чувства довольно сложно описать, и здесь существует немало тонких переходных оттенков.

Кроме того, еще две категории мистических страхов – страх перед бесами и демоническими влияниями и астральные страхи.

Что касается первых, следует запомнить правило: страх перед бесами всегда открывал дорогу для всевозможных их влияний. Это – основное правило, относящееся к проблеме психической защищенности. Уверенность в способности Господа защитить вас от разных темных влияний и сил служит здесь основным «лекарством». Да и вообще – основные факторы психической неуязвимости человека связаны с жестким самоконтролем, регламентированностью его духовных занятий, чистотой тела, эмоций и мыслей, способностями к сосредоточению на высших аспектах Реальности (на образе Бога или Наставника), способностью развивать благородные мысли и высшие мотивации...

Кроме того, любой мистик или оккультист тем более должны также учитывать и возможности влияния разнообразной

бесовщины на тех людей, с которыми им приходится общаться и, тем более, от которых он зависит.

Что же касается второй группы – «астральных страхов» – они имеют смешанное происхождение. С одной стороны, имеет субъективную значимость психологическая или энергетическая неготовность заглянуть в тонкие миры. Например, такого рода страхи возникают порой при концентрации на хрустальном шаре или даже при попытках ясновидеть в стакане с водой... С другой стороны, к этому примешиваются и опасения перед возможной открытостью для темных сил и всяким астральным «мусором», которого можно также «плотнуть» в работе с хрустальным шаром...

Но систематические духовные занятия и разного рода духовные упражнения, прежде всего молитвенные практики, – все это позволяет со временем существенно уменьшить количества разных страхов. Прежде всего в ходе систематических занятий проходят мелкие страхи повседневности. То, что обычно принято называть «суетой». В известной мере это также связано с развитием особой интуиции, и нередко даже частичное развитие мистической прозорливости позволяет решить и утилитарные проблемы. Например, можно видеть, когда человек, пытающийся стать партнером, врет, кривит душой, изворачивается... Или, уже из моего личного опыта, я нередко по лицу продавца в торговых палатках уже заранее и на расстоянии знал, «заряжены» весы или нет, видел, кто именно из продающих обвешивает покупателей и даже на сколько...

С этими мелкими страхами повседневности, таким образом, справиться не так-то уж и сложно.

Но есть более глубинные страхи, или можно даже сказать страхи общего системного характера, с которыми справиться не так-то легко. Они коренятся глубоко, в скрытом подсознании, в глубинах животной психики и непросматриваемой зоне сознания.

Эти шесть страхов суть следующие:

- страх перед смертью.
- страх перед бедностью;
- страх перед одинокой и немощной старостью;
- страх перед болезнью;
- страх потерять любовь;
- страх перед критикой.

Их распознать, особенно в связи с дальними земными жизненными перспективами, сложнее, в полностью преобразовать – еще сложнее. Даже на несколько порядков труднее, ибо победа над ними требуют и подразумевают трансформацию всего психического мира человека.

*** Надо сказать, что в борьбе со множеством мирских страхов участвуют и разнообразные новые незрелые учения, прежде всего и особенно это последователи Ошо и те, кто ссылается на «народные» религии типа Викки, то есть пытается использовать язычество для оправдания запросов своего «эго». Тем более, что о тогдашнем язычестве подобные современные псевдо-популяризаторы мало что знают сами. Но ссылаются, чаще всего приводя какие-то отдельные тезисы или положения дохристианской эпохи, выдавая их за самые значимые и отправные моменты...

– Зачем бояться, что вам изменит муж? Просто сами измените ему и ничего не бойтесь...

– Забудьте про все страхи! Забудьте о глупых общественных принципах, просто делайте то, что вам хочется внутри...

– Греховность секса была впервые утверждена лишь христианами, до христианства все было нормально! [что на самом деле ложь, ибо и дохристианская Русь и Европа имели строгие сексуальные ограничения].

Фактически, эти внешне привлекательные и даже заманчивые лозунги, есть пропаганда вульгарного материализма и примитивной бытовой магии темной направленности. Особенно горестно хотя и неудивительно наблюдать эти лозунги в стране, в которой была подавляющая часть населения почти начисто лишена способности духовного распознавания (ведь вместе с 1917 годом была разрушена и сама система духовного общественного самоконтроля).

В одной телепередаче НТВ показывали одну рыжую девицу – эдакое эмансипированное чудовище в красной майке – которая открыто заявляла, что спит со всеми, кто ей понравится, тогда как муж (руководитель секции каратэ) делает то же самое с его личными поклонницами. Эта женщина о себе очень высокого мнения, считая себя творческой богемой, к тому же она читает лекции (??!) и ведет занятия по тантре. Замечу еще раз, что к истинной тантре такой разврат не имеет никакого отношения.

К сожалению, в законодательствах основных стран есть статья за растление малолетних, но нет никакой ответственности за духовное растление взрослых. И телевидение часто делает настоящую черную работу, показывая эдаких монстров эмансипации, распространяющих настоящий яд духовного растления за внешне привлекательными лозунгами полной общественной свободы и отказа от «консервативных» и явно устаревших дескать устоев.

В Индии за целование в засос на улице могут забрать в полицию, тогда как в Париже иные парочки могут заниматься сексом прямо в кустах у подножия Эйфелевой башни. Как и в скверах Москвы или Петербурга...

Постижение и проработка собственных привычек. Самоуглубление и даже просто сидение вечером с закрытыми глазами, например за вспоминанием прожитого дня позволяют также вывести на поверхность и целое множество собственных привычек. После изучения структуры желаний и страхов тема собственных привычек – самая важная в работе над собой.

Систематическое самоуглубление и анализ собственного поведения позволяют открыть нам еще одну область подсознания, скрытую за ежедневной бегом и сугубо деловой активностью. Без особого преувеличения можно сказать, что это открытие самих себя может даже шокировать: ведь мало кому ясно, насколько мы завязли в своих привычках насколько важную роль они играют в нашей эволюции. Более того, средний человек и все те, кого принято называть «обычными людьми» почти целиком состоят из привычек.

Особенно остро они ощущаются в тех ситуациях, когда мы «выключены» или выведены из круга нашей обычной повседневности – поэтому здесь наиболее желательны дальние поездки, длительные вылазки на природу, когда нет привычного комфорта и окружения. Вот тут-то и вскрывается, насколько сильно мы завязли в собственных привычках!

В процессе инвентаризации вы, естественно, сможете выявить и отнести к разным категориям привычки «положительные», привычки «отрицательные» и привычки нейтральные. Но в любом случае следует практически осознать самые общие свойства привычек.

Привычка – это противоположность текучести эволюционного преобразования, творческой силе вечного обновления. Любая привычка – это тоже форма, но форма динамическая, которая проявляет себя во времени и структурирует нашу энергетику, канализируя и «консервируя» ее проявления в потоке вселенского Времени.

Поэтому, как и всякая форма, любая привычка – это самоограничение, это препятствие преобразованиям. Даже положительные привычки – это тоже структурирующее ограничение.

Это надо осознать.

Далее, можно убедиться в двух сторонах привычек.

С одной стороны, привычки «полезны», ибо структурируют, вносят упорядоченность, препятствуют хаосу. Более того, доведенные до автоматизма движения водителя спасают жизнь в непростых ситуациях на дорогах, а киношный образ шаолиньского бойца кунг-фу, который словно заведенная кукла-автомат разбрасывает с десятков-другой напавших на него бандитов – он тоже свидетельствует в пользу привычек.

Но, уже с другой стороны, любая привычка – есть консервативное ограничение. Замечательные достижения вчерашнего дня, порождающие те или иные привычки, становятся причиной завтрашних ошибок и могут вызвать неудачи в будущем: ведь жизнь меняется, и требования ее к адаптации людей тоже меняются.

В любом же случае, для того, чтобы изменить себя, чтобы усовершенствовать свою природу, человек должен отдавать себе трезвый отчет в наработанных привычках и знать свои положительные и отрицательные качества, сильные и слабые стороны.

Занимаясь систематическим самоанализом, человек со временем чувствует, насколько интересное явление представляет он сам, насколько это явление интереснее и важнее всякой светской чепухи и фальшивых «новостей» того слоя общественно-го бытия, который принято считать «жизнью общества».

В практическом плане я бы посоветовал начинать с простой инвентаризации – то есть с беспристрастного перечисления, какие мы имеем привычки. Можно даже их записать в блокноте, как спокойный регистратор: получатся своеобразные «связки» или цепочки – сделали то-то после чего обычно делаем то-то и то-то... Чем серьезнее вы поймете важность такой работы, тем больше у вас появится оснований записать и почетче сформулировать эти свои самонаблюдения.

Работа с прошлым. Несмотря на кажущееся претенциозным обозначение, работа с прошлым включает в себя проработку довольно большого числа аспектов, уровней и психических напластований. Она напрямую связана с процессами инвентаризации, реинвентаризации, переоценки ценностей и усвоения накопленного в ходе данного перевоплощения опыта, причем это усвоение должно иметь к тому же созидательный характер, с позитивными результатами.

Более того, хотите вы или нет, занимаетесь ли вы сознательно процессами инвентаризации или нет, желаете ли вы копаться в своем прошлом (особенно если оно не выглядит привлекательно) или нет – с проработкой уже накопленного в данном воплощении опыта вам все равно придется столкнуться. Ибо по окончании земного воплощения, уже в посмертном состоянии подавляющее большинство Монад какое-то время заняты перепросмотром закончившейся земной жизни – что было сделано, какие события и как осуществлялись, какие они имели последствия... Этот период между двумя воплощениями, занимающий в разных случаях от двух-трех до пятнадцати-двадцати лет по земным меркам, называется усвоением земного опыта. Его проходят все, и без него нельзя никак.

Отсюда понятно, что совершить такую работу или хотя бы часть такой работы уже здесь, точнее – еще здесь, на земле, означает очень и очень многое. Как в плане сокращения необходимого времени эволюции для достижения окончательного Освобождения, так и в аспекте кармических следствий для будущего. Включая, конечно, и ваши последующие годы, проведенные в условиях земной материальности.

Карму «отменить» нельзя, а потому иные заявления новых авторов о якобы полной ликвидации Кармы – суть плоды их невежества и самообмана, тем более, если подобная «ликвидация» Кармы происходит без молитв, без актов внутреннего покаяния и раскаяния, без обращения к Богу... Не стоит верить и относиться серьезно к подобным заявлениям. Но изменить будущие последствия кармического характера можно и нужно,

хотя бы для того, чтобы по два-три раза не наступать на одни и те же грабли. И не причинять себе и другим страданий из-за собственной глупости или несовершенства...

Есть также еще один момент, связанный с неизбежностью осознанной проработки прошлого. Он имеет характер скорее энергетической закономерности. Дело в том, что монашество или даже просто достаточно долгий период уединенного времяпровождения, сопровождается, в подавляющем большинстве случаев, теми эффектами, когда из памяти и скрытых областей подсознания как бы начинают всплывать образы и события прошлого, неожиданные воспоминания и эпизоды даже далекого детства. Особенно это касается особых практик йогического характера, когда ученик начинает заниматься разными практиками в условиях относительного уединения.

В условиях монашеской кельи или пещерного затворничества в горах эти процессы вспоминания прошлых событий вашей жизни происходит в более или менее мягких формах. Сенсорное голодание, отсутствие множества свежих впечатлений для органов чувств, вынужденных в повседневной суете перерабатывать и перерабатывать эти потоки информации от органов чувств и от ума – все это обязательно ведет к всплыванию событий из прошлого, к обнажению огромных запасов банка памяти. Второе, хотя и не менее важное значение, имеет накопление неизрасходованной энергии, создание некоего «резерва» пранических запасов.

Но когда человек начинает сознательно заниматься теми или иными практиками йогического характера, особенно в сочетании с Пранаямами как специальными приемами закачки энергий Праны-Ци – эти процессы рекапитуляции немедленно вступают в действие, чаще всего спонтанным образом, оказывая иногда едва ли не оглушающее воздействие. При этом для полного обнажения прошлой памяти бывает достаточно одного-двух дней.

«Путь к моему телу вел прежде всего обратно в юность... В мое сознание потоком хлынули давно забытые и подавленные

воспоминания. Я неожиданно увидел сражения с «друзьями» и «врагами» и все плохие поступки, которые я совершил по отношению к другим детям и животным, так близко и ярко, как будто все это было только вчера. И, как завершающее событие, я был поставлен перед самоубийством одной девочки, за которое я чувствовал себя в определенной мере ответственным. Таким образом, я лежал ночами на диване и позволял всему этому подняться на поверхность.

Исцеление и объединение в одно целое невозможны в темноте подсознания. В моем случае воспоминания, приправленные эмоциями, исчезли только из вида, но они продолжали безмолвно и незаметно оказывать воздействие на подсознание. К сожалению, то, что мы потом называем нашей свободой действий, является на самом деле лишь хаотичным прошлым, которое диктует наш современный образ жизни.

Интересная вещь: в то время я не испытывал никаких страданий и не оценивал то, что происходит, как что-то плохое. Для меня ясно, что объединение в одно целое может быть достигнуто только «с пустыми руками», что означает избавление от всех все еще болезненных остатков прошлого. Кроме того, растущее чувство обретения целостности приносит огромную силу и уверенность в себе,» – вспоминает мастер Рейки Франк А. Петтер [см. «Рейки – наследие доктора Усуи...», с. 98-99].

Примерно то же самое сообщают: известные сейчас многим Тайша Абеляр и Флоринда Доннер, ученицы К. Кастанеды, занимавшиеся в традициях мексиканских толтеков, а также «мирных воин» Дэн Миллмэн – важны не столько конкретная школа, сколько наличие свободного времени, некоторый запас или резерв свободной энергии Праны-Ци, ограничение непосредственной деятельности грубых чувственных органов (что прежде всего достигается уединением) и намерение войти в Царствие Божье, избавившись от всех долгов, причем как сознаваемых, так и еще неосознанных, спрятанных в подсознании.

Психологическая картина же – она везде почти одна и та

же.

В Корее и Китае можно иногда услышать выражение – «ошибки прошлого ранят в самое сердце». Действительно, есть такие моменты в биографии большинства учеников, о которых очень и очень не хочется вспоминать: становится или больно на душе или же стыдно до безобразия. Почему такое происходит? Механизмы тому многоаспектны и довольно интересны.

Обычно человек склонен к самоотождествлению с мыслями и внешними ситуациями. Когда же в памяти всплывает отчетливо картина из прошлого, особенно когда последняя очень яркая и эмоциональна, возникает противоречие: «я – другой, а прошлое – оно такое!».

Учтите, что это противоречие – наиважнейшее основное в работе по вспоминанию (рекапитуляции). Прошлое давно прошло, а вы изменились, причем скорее всего сильно изменились. Картина из прошлого как динамический или статический образ остается неизменной, и подсознание моментально улавливает (хотя интеллект этого еще не успевает обнаружить) несоответствие, противоречие, некий разрыв. Уравновешенность Астрального тела нарушается, после чего это нарушение распространяется и в область Ментального тела; поляризация аурических векторов силы нарушается, а потому реакция большего или сравнительно меньшего страдания в ответ на эти воспоминания столь часта, как и банальна. Причем даже в случае казалось бы сугубо положительных воспоминания о счастливых моментах – вы-то постарели, ваши-то возможности уже не те, а так тогда-то было хорошо! Счастье ушло, где-то потерялось...

– Сейчас я бы так никогда не поступила.

– Я теперь никогда бы такого не совершил!

Эти фразы также стандартны для начинающих Путь... Но много ли в них толку?

Поэтому второе важнейшее начало в практической работе с прошлым – научиться отпускать прошлое, как бы «разрешить» ему уйти. Ведь мы верим, что ужасные моменты больше не повторятся, ну а что касается счастливых минут – надо быть уверенным, что в будущем вы станете счастливыми еще больше. Поэтому позвольте прошлому не только уйти, но и запретите себе привязанность к прошлому. Этот запрет, кстати, вовсе не есть подавление; подобный запрет – это сравнительно простое волевое усилие в отторжении прошлого по пути к более счастливому будущему, он есть добровольный отказ от привязанности, и вот это внутреннее ваше отношение – та самая частица свободной воли, исход которой зависит сугубо от вас самих. Отказ от цепляния за прошлое – акт внутренней свободы воли, которая действительно существует, в отличие от несвободы внешней, сугубо событийного характера.

Прошлое никогда не вернешь, что было – то было... Но тот, кто действительно стремится к Свободе, обязан рассчитаться по кармическим долгам. Здесь космическое равновесие должно быть соблюдено, и зло должно быть уравновешено Добром.

Поскольку прошлого не вернуть, как бы того порой не хотелось, оно должно быть скомпенсировано. Эта компенсация, в самом своем общем виде, может быть осуществлена тремя способами:

1) найти того человека, которому вы сильно задолжали и каким-то способом скомпенсировать недостаток добра или ущерб;

2) послать ему несколько раз импульсы Света, лучи Добра, Любви и духовной Силы, и тогда иной раз можно надеяться на расплату кармических долгов точно «по почтовому адресату»;

3) сохранить в душе вечную ему благодарность, вплоть до времени вашего ухода из этого мира.

Каждый из этих перечисленных наиболее общих методов имеет те или иные ограничения. Например, попытки лично встретиться с давно не виденным вами человеком могут привести к тому, что вы «влипните» еще больше, и вероятность увязнуть в каких-то старых ситуациях довольно велика и ре-

зультате посылки шара Света или импульсов Силы... Поэтому в области рекомендаций как скомпенсировать кармические долги надо быть очень осторожными. Вплоть до того, что иные связи из прошлого до сих пор могут не только влиять на вас негативным образом, но и требовать специальных приемов мистической защиты, например, наведения образа огненно-белого Креста на образ сильно повлиявшего на вас человека...

Такие вопросы должны обсуждаться не только в форме доверительной беседы, но и с достаточно квалифицированным Наставником. Есть несколько более частных приемов и психотехник, но они даются действительно нуждающимся, подобно микстуре или настою сугубо индивидуального назначения.

Теперь, наверное, о самом важном – как научиться делать практические выводы и извлекать максимум пользы из пережитого. Тот факт, что человек должен учиться не повторять ошибок прошлого – это вполне понятно. Кроме того, развитие дополнительных мощностей духовной Силы и Любви в процессе осознанного духовного Пути дадут вам конкретную энергетическую основу, чтобы вы не поступали так же плохо, как это случалось иногда раньше. Иными словами, у вас со временем должен появиться запас духовной «прочности», который развивается в молитвенных практиках и медитациях и который делает вас более устойчивыми к страстям, греховным помыслам и проступкам, на которые вас провоцируют непосредственное несовершенство видения ситуации. Это, впрочем, тоже понятно, до банальности, и в особом повторении даже не нуждается.

Но есть некие дополнительные возможности или скрытые потенции, о которых сказать нужно, и это будет важно усвоить.

Во-первых, имеет весьма практическую значимость распознавать, какие влияния оказывают на вас ваши старые, но давно уже не виданные вами знакомые. Вы можете их давно не видеть, но посеянные ими когда-то сорняки в вашем сознании, или образно говоря «кинжалы в сердце» – они могут еще дей-

ствовать и по сей день...

Во-вторых, имеет не меньшую значимость отследить конкретные побудительные импульсы, которые двигали вами в прошлом, даже детализированные до максимума механизмы того, каким образом вы ошиблись, как согрешили или попались в ловушку. Этот последний момент требует особой тщательности в припоминании и максимально благоприятных условий.

Сидя в уединенном спокойном месте, чтобы вас никто не отвлекал как минимум несколько часов, начните осознанным и управляемым образом вспоминать казалось бы давно забытых людей, их и ваши дела и поступки. Параллельным образом, ответьте сами себе на несколько вопросов, которые вы сами последовательно будете себе задавать. Заранее прошу вас учесть, что это довольно-таки сложное занятие, и вероятно далеко не все сразу у вас будет получаться. Возможно, что вы сможете ответить лишь на часть вопросов, или все не будут относиться лишь к одной ситуации, так что одни будут более уместны, чем другие...

Итак, эти вопросы следующие:

– тянет ли этот человек (неважно мужчина или женщина) к себе от вас энергию сейчас?

Нет субъективно воспринимаемого или ощущаемого притяжения, которое бы не сопровождалось бы праническим обменом или «вампиризмом». Вы давно можете уже не видеть человека, но тот, кто «покушал» вашей личной силы когда-то давно, может по закону инерции, продолжать подобное влияние и сейчас.

Если вы ощущаете продолжающееся энергетическое паразитирование на вас, его следует прекратить, немедленно и как можно скорее. Для этого есть специальные методы мистической защиты, и стоит прочесть на эту тему несколько специальных книг (я сам здесь ограничен в объеме и не буду обсуждать эти темы; возможно, когда-нибудь появится моя отдельная книга по психической самозащите).

В случае половых контактов с данным лицом односторон-

ние заборы энергии могут длиться до семи лет (!), но бывают и ситуации несколько хуже, когда через того человека невидимые духи-вампиры. Такое, кстати, иногда случается у мужчин, когда женщина, с которой они имели связь, когда-то сделала аборт, и имеет невидимый для мужчин злой дух-«насос», который выкачивает из любовников массы энергий Праны-Ци. Или когда женщина, по астрологическим или иным причинам заведомо для данного мужчины непригодная, была использована злыми духами как приманка для его падения... Такие ситуации, впрочем, случаются с обоими полами...

– чувствуете ли вы гнев, стыд или покраснение лица сейчас, когда уже ничего из прошлого нет?

Если это так, что перечисленные признаки будут свидетельствовать о продолжающихся процессах обмена энергиями и (или) о сохраняющемся влиянии. Здесь будет снова уместно вспомнить о методах психической самозащиты, о нескольких специальных методах. Кроме того, для более продвинутых читателей стоит указать об особых методиках перепросмотра, которые есть в книгах К. Кастанеды (см. начиная с четвертой книги). Последние, впрочем, по ряду причин я приводить здесь пока не буду.

– была ли с вашей стороны агрессия на ситуацию? или же на часть из сложившейся ситуации, на какие-то ее стороны, аспекты?

Дело в том, что многие акты внутреннего неприятия, весьма доступные для осознания учениками средней продвинутости и воспринимающиеся ими как значимые факторы или даже «знаки», обычно не распознаются простыми людьми или начинающими. Или же им не придается большого значения, и они как бы растворяются в иллюзорной логике мирских стечений обстоятельств, или тонут в кажущихся прагматических выгодах...

Здесь тоже есть много субъективизма, и каких-то общих рекомендаций давать вряд ли возможно... В любом случае все

акты распознанной агрессии или внутреннего неприятия стоит заново переосмыслить и переоценить. Вы обнаружите очень много новых сторон и аспектов даже в порой предельно простых жизненных коллизиях прошлого.

– какие молитвы двигали вами тогда? Какие из распознанных теперь факторов казались для вас тогда наиболее значимыми?

Здесь, кстати, для вас представляется возможным оценить изменения в значимости четырех животных реакций – еда, оборона, сон и совокупление. Проследите, изменились ли они за проистекшие годы? Какие стимулы имеют для вас значение сейчас?

– какие средства для исправления ситуации могли бы вы предпринять тогда? какие методы вы могли бы предпринять сейчас?

Хотя история не знает сослагательных наклонений, и «если бы тогда...» во многих отношениях даже думать не уместно, постановка подобного вопроса может иметь значение хотя бы для личных самооценок.

В связи с излагаемыми здесь моментами, имеет смысл рассказать историю, как вообще появился данный раздел. Вот уже много лет я живу довольно уединенно, и очень этим дорожу. Как-то вечером мне вдруг вспомнилась одна моя знакомая, еще по далекому детству, можно даже сказать про нее одна «школьная любовь». Со времени нашей последней встречи прошло чуть меньше 20 лет (!). Однако, она мне вдруг стала вспоминаться сначала в один вечер, затем – в другой, еще и еще сильнее. Я понял, что давно казалось бы забытая астральная связь еще каким-то образом сохранилась, всплыла из подсознания. Есть вероятность, что мы были знакомы еще в какой-то прошлой жизни, есть еще вероятно и другие факторы – это уже не столь значимо. Значимы были результаты глубокого самоисследования, которое я сразу же предпринял и на которое потратил несколько следующих вечеров. Воскрешая в памяти неко-

торые наши встречи, но главное – мое к ним отношение тогда, я стал детально отслеживать все механизмы, отстранясь от тех ситуаций, словно вообще постороннее лицо.

Итак, уже на втором этапе этого изучения я обнаружил, что в ее сторону продолжается утечка от меня жизненной энергии, причем практически незаметная, она резко усиливается во время воспоминания... Поскольку ни в какие сексуальные отношения мы тогда так и не вступили, и факт сугубо полового «вампиризма» отсутствовал, я сделал вывод, что за этой девушкой тогда стояли некие потусторонние духи, которые усиливали мою к ней симпатию, раздувая из нее даже нечто неразделенной любви, и возможно они и сейчас подключились... С основным последствием в виде «откачки» из меня Праны-Ци. Если она сейчас стала обо мне вспоминать – это неважно, ибо я не хочу быть привязанным к тому, что не нуждается и не заслуживает никакой привязанности. Это мой выбор, и я делаю его в сторону Свободы и продвижения по пути к Освобождению, так что излишние связи и тем более психологические зависимости не, как и многим другим в моем положении, ни к чему.

Если я ей что-то оставался должен, она могла бы позвонить, разыскать, и я должен был, оставаясь при этом непривязанным и не нарушая заповедей, как-то ей помочь. Если бы то было бы нужно. Но и этого не было... А, следовательно, моя версия о вероятном «подключении» духов-инспираторов становилась все более и более правдоподобной.

Тогда я, по-прежнему сидя на кухне в полном одиночестве, применил некий прием самозащиты, отстранившись и «закрывшись» от ее образа визуализируемым огненно-белым Крестом. Тогда я почувствовал, что утечка прекратилась, или же она стала настолько мала, что ею можно было пренебречь.

Но на этом мое самоисследование не прекратилось. Сравнив астрологические и нумерологические свойства наших дат рождения (ее дату рождения я по-прежнему помню), я понял, что вообще никак не мог быть ей нужен, и что основная причина тогдашней моей привязанности к ней состояла прежде всего в нераспознанных источниках влияния. Да, скорее всего тогда

поработали духи, возбуждая обычную симпатию и доводя ее постепенно до уровня платонической влюбленности...

Тогда я вспомнил еще раз о некоторых моих невидимых врагах на тонких планах, о которых мне несколько раз было сообщено в последующие годы... Их «почерк» был похож и в данной моей столь давней казалось бы истории.

Я снова углубился в себя, и стал отслеживать все свои давнишние реакции, что когда-то еще в школьные годы со мною случались, причем отслеживать на уровне каждого психоэнергетического этапа... Выстроилась некоторая цепь из иллюзорных ощущений и последовательных магнетических влияний, и я очень многое и многое понял...

Для чего я это вообще вам рассказываю? – прежде всего, хочу доказать, что настоящие университеты практической духовности и самопознания находятся в вас самих. И я знаю, что многие устремленные годами буквально обвешаны авторитетами Е. П. Блаватской, Алисы Бейли, Шри Ауробиндо или А. Безант, которые, взятые своей сумме, заслоняют от вас собственное практическое самопознание, свет собственной Атмы. Книги нужны, и они очень нужны; но, в то же время, можно годами и даже десятилетиями разбирать строчки «Тайной Доктрины», выискивая все новые и новые смыслы, все новые и новые оттенки и незамеченные ранее аспекты, оставаясь по прежнему в полном неведении о самих себе.

Поэтому целесообразно научиться относиться к своему прошлому как к сокровищнице личного духовного опыта, сочетая молитвы Господу и медитации в настоящем и будущем с практическим духовным самораспознаванием и извлечением максимума опыта из прожитых ранее лет.

6. Психические очищения

«Насколько вы внимательны к нуждам тела, насыщая его трижды в день, дабы поддержать в порядке, в той же мере уделяйте время тому, чтобы поддерживать в порядке и свое внутреннее сознание. Посвящайте один час утром, один на закате и один перед восходом, его еще называют брахмамухуртой, повторению имени Господа и медитации на Его Образе. Совершенствуясь в этой садхане, вы ощутите, как на вас нисходит великий покой и внутри вас открываются источники новой великой силы. Спустя некоторое время ум будет пребывать в Имени, где бы вы ни были и что бы вы ни делали; тогда покой и радость станут вашими неотлучными спутниками.»

[Шри Сатья Саи – сборник «Садхана», с. 36
англ. издан.]

Таттва-шуддхи, или «очищение психофизических органов», есть по сути не что иное как бхута-шуддхи, или «очищение пяти элементов материальной Природы»; эта концепция прозвучала у Свами Сатьянанды, и с нею можно только согласиться. Особенно если помедитировать о связи нашей человеческой психической конституции или структуры ауры с соответствующими уровнями и слоями Космоса-внешнего.

Но важно изначально уяснить несколько моментов принципиального характера. Давайте сначала спросим себя — что такое «психическая грязь»? (да и бывает ли таковая вообще?). Если же ответ здесь будет утвердительным, то естественно выяснить, каковы могут быть основные методы психических очи-

щений.

Выше мы неоднократно говорили, что в 16-й главе Бхагавад-Гиты содержится инвентарный перечень Божественных и демонических качеств-характеристик. Поэтому, не повторяясь здесь вновь и вновь, выделим лишь основные или принципиальные моменты.

Основные качества Бога — Любовь, Непривязанность, Всезнание, Всемилосердие, Высшая Чистота, Благостность и т. д. и т. п. Изначальная природа человеческого сознания — если брать последнее в исконной первопричине, то есть как Атму, или «Искру Божью» — также чиста и непорочна. Мы часто любуемся, глядя на детей, каким чистым и непосредственным может быть сознание человеческой единицы. Вопрос лишь в степени его зрелости и дифференцированного развития. Однако, по мере прохождения жизненного пути, человеческое сознание испытывает целый ряд загрязнений или преобразований низкого утилитарного характера. Даже нередко можно слышать про того или иного человека — «озверел», «осатанел», и т. п. Случайны ли последние характеристики? И нет ли в них глубинных или скрытых обоснований? — конечно, все это не случайно!

Но здесь надо сразу же отметить один важный момент: хотя мы и сравниваем Любовь как качество Атмы с Любовью Бога-Отца, существуют качественные различия Божественной Любви со стороны человека как части целого, с Любовью Самого Бога как этого целого. То же самое касается и всезнания даже самого продвинутого йогина или Адепта из числа людей и высшего Всезнания Бога. И если часть (человек) сравнивается с Целым (Богом), то эта часть перестанет быть частью. Это-то как раз и составляет один из аспектов слияния с Богом (сайуджья-мукти).

Итак, возвращаясь к теме существования психических загрязнений, можно сделать ряд важных заявлений, или выделить несколько тезисов, имеющих принципиальный характер.

То, что привязывает сознание к материальному, то, что ве-

дет к преобладанию иллюзий — то как раз и составляет «загрязнение», если мы употребляем это слово. А, следовательно, можно сказать (хотя бы в виде предположения) и обратное: то, что ведет к усилению Божественных задатков в человеке, Божественных свойств — прежде всего Любви и непривязанности — составляет качества чистого сознания, изначальной чистой природы человека. А те, в свою очередь, и могут рассматриваться как результат психического очищения.

Примеров здесь можно привести достаточно много из области повседневной жизни. Мы можем, увы, видеть каждый день, как ненависть кого-то к кому-то привязывает это ограниченное сознание, заставляет рождаться на уровнях Ментального плана разным интригам, проискам или хитроумным комбинациям. Суетная деятельность и мельчешение подленьких мыслей и поступков, основанных на ненависти, похоти, жадности и т. п.

Конечно, в наибольшей степени возрастание силы майи (мировой иллюзии) свойственно тем качествам человеческого «я», которые попадают в разряд демонических или богоборческих характеристик. В меньшей степени привязывают животные составляющие «я», основанные на четырех стандартных животных качествах — еде, обороне, сне и совокуплении. Инстинкты самосохранения, борьба за выживание во что бы то ни стало, похоть (пусть даже прикрытая эстетическими запросами к качествам брачного партнера)... — все это тоже привязывает сознание человеческой единицы, ибо вводит его в область магнетического притяжения полей эфирных уровней и Астрального плана.

Естественно, что вес это подпадает под действие Закона Кармы, который на высших уровнях Ментального плана синтетически обобщает и интегрирует все то, что составляет понятие «судьба человека», порождая дальнейшие ограничения не только всей жизненной судьбы Монады в низшей материальности, но и ограничения самого сознания (взятого в диапазоне возможного размаха его потенциальных состояний).

Даже богоискательство на начальных стадиях ученичества

сопряжено с

.....
.....
.....

Музыка как инструмент энергетических очищений и самопознания.

Промывание музыкой

Что значит «работать с музыкой»? – это означает проследить и оценить, как:

(1) данный компакт диск или отдельная композиция влияет на общее состояние организма;

(2) каждая нота, трезвучие или аккорд влияет на каждый внутренний орган – печень, почки, сердце, легкие, селезенку и т. д.

(3) на какие органы в большей степени влияют те или иные звуки.

Кроме того, искусство медитативной работы с музыкой подразумевает также:

(4) промыть и прочистить музыкой каждый из двенадцати энергетических эфирных меридианов;

(5) промыть и прочистить Сушумну-нади;

(6) по возможности определить доминирование Стихий в данном музыкальном произведении: чего здесь больше – стихии Воды, Огня, Металла, Воздуха или Дерева?

7. Намасадхана – Повторение Святого Имени

Какой бы конкретный Путь вы не избрали, какой бы акцент не доминировал бы в ваших духовных занятиях – познавательный, деятельной работы или аспект служения – практика повторения Святого Имени (Бога) нужна практически всем.

Повторение Святого Имени – мощнейшее очистительное для душевных оболочек средство, куда даже более сильное, чем медитация. Эффекты медитации во многом зависят от чистоты (в духовных конечно смыслах) объекта медитации, тогда как эффекты повторения Святого Имени – наичистейшего агента для души – таких ограничений не имеют. Они зависят в первую очередь от степени Веры и Любви, до которых смог дорасти духовно занимающийся.

Хотя, как мы увидим из нижеследующего изложения, практика повторения Святого Имени существует почти во всех основных мировых религиях, наибольшую детализированность представления, с нею связанные, получили в учениях индийского происхождения. Увы, но следует вместе с тем заметить, что в столь популярных ныне даосских школах китайского происхождения, эти практики почти не присутствуют вообще, что, как у меня есть все основания полагать, очень сильно обесценивает обнаруженные ныне даосские алхимические методы. Хотя, конечно, одно может дополняться другим (что лично я сам и делаю).

Поэтому теология Святого Имени – один из важнейших разделов в данной книге. Поэтому, независимо от ваших ре-

лигиозных предпочтений или разных субъективных воззрений изучить его имеет смысл для всех читателей.

Что такое Святое Имя? – Святое Имя (Бога) есть звуковой аналог Господа, данный людям посредством Священных Писания и других богооткровений, посредством великих пророков, для почитания, повторения и(или) восхваления. Но это, как вы сами сможете убедиться из последующего изложения, – лишь начальное рабочее определение...

Каждый объект характеризуется четырьмя чертами: именем, формой, качествами и действиями. Верховный Господь суть высший объект и характеризуется Своими безграничным и вечным Именем, образом, качествами и играми.

Отсутствие этих четырех характеристик в чем-либо лишает последнее статуса объекта. Например, Святой Дух (Брахман) не имеет формы, и потому сам по себе не является полнодо-статочным объектом для молитв и медитаций вне Верховной Божественной Личности. Он лишь определенный аспект Все-вышнего Господа.

Святое Имя , поэтому, также не есть имя святого, ибо последнее есть имя, или условное социальное словесное обозначение человеческого обусловленного существа. Даже если человек достиг высших уровней святости, даже если он пре-взошел ограничения человеческой формы существования, он все равно никогда не сможет сравняться в Верховным Господом, а потому его имя всегда останется относительным, тогда как Имя Бога абсолютно. Поэтому, хотя святым можно и нужно иной раз молиться, Имя Верховного Господа – абсолютный и совершенный объект как для молитв, так и для сопряженных с ними медитаций.

Разнообразные религиозные конфессии, главным образом, конечно, персоналистических религий, называют Верховного Господа по-разному: шайвы, или последователи Шива-сампрадайи, считают абсолютным имя «Шива», вайшнав

– «Кришна»... И все они правы одновременно. Потому что Верховный Господь имеет множество Имен, или, как еще можно сказать, Бог отразился в каждом из Своих Имен.

Сразу же возникает вопрос: как Бог может иметь множество Имен, тем более, что каждое из Них почитается в разных традициях как абсолютное?

Объясняющий тому пример можно найти из повседневной жизни. Пусть какого-то человека, военного, называют Сергей Волков.

- 1) мать называет его «сынок»;
- 2) жена – «дорогой»;
- 3) дочь – «папа»;
- 4) сын – «отец»;
- 5) начальник – «майор Волков»;
- 6) друзья детства – «Серый»;
- 7) сослуживцы – «Серега»;
- 8) любовница – «милашка»;
- 9) солдаты в служебных обращениях – «товарищ майор»,
- 10) те же солдаты, но шутливо и за глаза – «фюрер»...

Так один и тот же человек может иметь много различных имен, в зависимости от межличностных отношений, и каждое из этих имен воспринимается как реальное.

Точно так же один и тот же Верховный Единый Господь может иметь много Имен, и все они будут относиться к одной и той же Высшей Духовной Сущности одновременно.

Теперь представим, что будет, если этого майора Волкова начальник назовет «милашка», а солдаты обратятся к нему как «сынок»? – несоответствие, которое будет порождать хаос, пусть даже местного масштаба. Точно так же и по отношению к Господу каждое из Его Имен или атрибутов должно почитаться в соответствии с установленными формами поклонения и в рамках существующих конфессиональных правил.

Многообразные энергии Верховного Господа никогда не

бывают независимыми от Него. Веды провозглашают неотличимость Господа и Его энергий. Энергии Господа – это проявления Его потенций, аспектов и всех достояний; оттого Всевышнего Господа можно воспринимать лишь посредством этих энергий.

Верховная Божественная Личность обладает бесчисленным множеством энергий, которые могут быть объединены в три основные группы (типы):

- СВАРУПА-ШАКТИ, или внутренняя энергия,
- МАЙА-ШАКТИ, т.е. внешняя энергия; и
- ДЖИВА-ШАКТИ, т.е. пограничная энергия.

Сварупа-шакти (или чит-шакти) вечно существует в нем, и ее еще называют АНТАРАНГА-ШАКТИ. Эта группа энергий наиболее тесно связана с вечным бытием Верховного Господа и Его трансцендентными играми (лилами). Она имеет три аспекта: сандхини, самвит и хладини, которые соответственно связаны с триединством Божественных качеств-атрибутов, т. е. с САТ (истиной, трансцендентным бытием, вечностью), ЧИТ (абсолютным разумом, всезнанием) и АНАНДОЙ (абсолютным блаженством, высшим наслаждением). С помощью сандхини Верховный Господь поддерживает Свое существование, с помощью самвит Он познает и помогает познавать другим, а с помощью хладини Он наслаждается и дает наслаждаться блаженством. В разных случаях соотношение трех этих энергетических аспектов может быть различным. Их соединение в обобщенном виде называется ШУДДХА-САТТВА (чистое существование), и оно не соприкасается с Майей (вселенской иллюзией). Если преобладает сандхини, то это соединение энергий называется адхара-шакти (воспринимающая энергия), с преобладанием самвит - атмавидья (знание о Брахмане), с преобладанием хладини шуддха-саттва называется гухйавидья...

Благодаря Сварупа-шакти Верховный Господь всегда остается в Своей трансцендентной обители- за пределами материальных вселенных, существуя там в виде множества экспансий и форм. Инкарнации Господа (Аватары) образуются также за

счет Сварупа-шакти.

Майа-шакти – внешняя энергия Верховного Господа – это неодушевленный и материальный (вселенский, или джада) аспект Его могущества, противоположный чит-шакти. Она не может находиться в прямом контакте с Ним и имеет два аспекта: гуна-майа и джива-майа. Первый аспект состоит из трех ген (универсальных вселенских качеств, т.е. саттве, раджас и тамас). Во время творения гуна-майа трансформируется в составные части материальной вселенной. Второй аспект – джива-майа – оказывает содействие в творении, заставляя обусловленные живые существа забыть свое истинное «я» привязывая их к материальным объектам.

Джива-шакти, или татастха-шакти (промежуточная, или пограничная энергия) проявляется как живые существа, т. е. полубоги, люди и проч.

Указанные шакти Верховного Господа неотделимы от Него. Само же творение Космоса происходит за счет внешней энергии Бога, или майа-шакти, а живые существа – за счет джива-шакти. Сварупа-шакти, или внутренняя энергия Господа остается незатронутой материальным творением, и вот почему Верховный Господь одновременно един и отличен от Своего Творения. В этом состоит внутренняя сущность учения ачинтйа-бхедабхеда-таттвы, т. е. принципа одновременного тождества и отличия Господа от Творения. Более развернуто это учение рассмотрено в работах Свами Бхактиведанты как изложение учения Господа Чайтаньи Махапрабху, но сам этот принцип признается под иными названиями, даже в православии.

Наряду с «чисто» энергетическими аспектами бытия Бога, Он также существует одновременно в Своих различных экспансиях и проявлениях. Такое многообразное отображение Его в Себя Самого для нас непостижимо в логических терминах...

Святые Имена Бога, как и Его экспансий и проявлений –

Кришна, Шива, Анируддха, Санкаршана... – не являются случайными комбинациями букв и не могут быть уподоблены именам людей, звезд или других объектов. В этих Святых Именах сосредоточены, или можно сказать – в них «свернуты», все скрытые потенции, силы и энергии Господа.

Замечание: следует отличать Господа Шиву как гуна-аватару, то есть аспект Тримурти, то есть Троицы – Брахма, Вишну и Шива – и настоящего над Тримурти Шиву как Парамашиву («Верховного Шиву») или Верховное Божество в шиваистических традициях (т. е. школ шайва-сампрадайи).

Верховный Господь (Кришна или Парамашива) и Его пречистое Святое Имя идентичны; это – важнейший тезис в теологии Святого Имени. Поэтому Святое Имя и Бог – суть одна и та же Абсолютная Истина, всеохватывающая и тем не менее в высшей степени независимая форма живой духовности, полная чувств, безначальная и бесконечная.

Постоянно пребывая в чистой благодати, Святое Имя нисходит в этот мир в виде букв как полное воплощение и олицетворение высшей сладости – расы; или же, как еще можно сказать, Святое Имя – одно из проявлений лилы (космических игр) Бога. Верховный Господь – это всеильное духовное солнце, первопричина всех причин, а Его Имя идентично Ему. Поэтому Святое Имя подобно всемогущему сияющему солнцу, рассеивающему мрак материальной иллюзии и неведения. Чтобы излить милость на обусловленные души, солнце Святого Имени взошло на горизонте материального мира.

Но иногда тучи и туман застилают глаза человеку, он не видит солнца. Обусловленная душа воплощенного человека окутана тучей иллюзорных привязанностей, несовершенств и туманом неведения. Тучи и туман застилают глаза человека, так что он делается неспособным видеть солнцеподобное Святое Имя. Солнце слишком велико, чтобы его могли закрыть какие

бы то ни было тучи и туман, но если они застилают глаза обусловленной души (дживы), солнце от нее скрывается.

Таким образом, Святое Имя есть материальное проявление всех трех групп энергий – Сварупа-шакти, Джива-шакти и Майа-шакти. И, в то же самое время, Святое Имя нематериально. Это непостижимо для формальной логики и может быть объяснено только на основании вышеизложенного принципа ачинтья-бхедабхеда-таттвы.

Основные духовные качества Святого Имени бесчисленны, как бесчисленны энергии, атрибуты, аспекты и проявления Верховного Господа. В субъективно-человеческом понимании следующие основные категории качеств Святого Имени имеют наиважнейшее значение:

1) Святое Имя всепривлекающе. Верховный Господь находится сам вне всякой двойственности, находится вне всяких страданий, земных радостей или печалей. Он – основа мира. Поэтому Святое Имя – Абсолютный объект, в совершенстве проявляющий Себя во всей полноте и энергиях. Господь и Его Имена вечны и трансцендентны, а потому являются всепривлекающими.

2) Святое Имя суть первоисточник. Из четырех характеристик (имя, образ, качества и действия) Святое Имя Господа изначально, ибо дает познание остальных трех. Оттого воспевание Святого Имени – первейшая религиозная деятельность вайшнава. Из Святого Имени постепенно расцветают образ, качества и игры Господа. Вся панорама игр Господа присутствует в Святом Имени.

3) Святое Имя всесильно. Всевышний Господь вложил все Свои энергии в Свое Трансцендентное Имя и дал его живым существам. Любой, имеющий достаточно веры в Святое Имя, способен воспевать Его. Воспевающий Имя Господа Кришны

надлежаще исполняет свои предписанные обязанности. Святое Имя столь могущественно, что воспевание не зависит от обстоятельств, времени, места, чистоты, соответствия правилам и прочему. Благочестивые действия, вроде: раздачи милостыни, совершения жертвоприношений, воспевания ведических мантр регулируются строгими правилами. Но единственное, что требуется для воспевания Святого Имени – это вера. Тот, кто прибегает под кров Святого Имени с неотступной верой, достигает полного совершенства.

Чудесные исцеления, вплоть до воскрешения мертвых, разнообразные возвышенные духовные состояния (самадхи), паранормальные силы – все это позволяют достичь соответствующие практики, основанные на повторении Святого Имени.

Соответственно отдельной религиозной конфессии Святое Имя может быть подразделено на две категории: основное и второстепенные. Прибегая под кров основных Имен Господа, обусловленная человеческая душа достигает самого существа духовной жизни. Так например, основные имена Господа Кришны описывают Его трансцендентные игры и содержат в себе все духовное превосходство Господа. Среди них: Говинда, Гопала, Рама, Шри Нанда-Нандана, Радханатх, Хари, Йашамати-Пранадхана, Мадана-Мохана, Шйамасундара, Мадхара, Гопинатх, Брэджагопала, Ракхала, Ядава.

Всякий, кто воспевает эти Имена Господа, описывающие Его вечные игры, может достичь вечной обители Господа.

Каковы признаки второстепенных имен? – Веды обращаются к Господу по Именам, характеризующим Его отношение к материальной природе. Это – не первостепенные Его Имена: Творец, Сверхдуша, Брахман, Хранитель и Разрушитель мира, Йогешвара, Хара и проч.

С этими Именами взывают к Господу поглощенные кармической деятельностью и эмпирическим познанием. Воспевание этих Имен в соответствии с указаниями Вед приведет человека к благодати и освобождению. Однако самого существенного ре-

зультата воспевания Имен Господа – любви к Богу – достигают лишь те святые души, которые взывают к главным Именам Верховного Господа.

Примерно то же самое относится и к шиваистическим традициям почитания Господа Шивы как Верховного Господа (Парамашивы).

И, что может показаться сначала удивительным, немало сходных черт можно проследить и в православных традициях. Например, в двух богословских подразделениях апофатического и катафатического богословия. Апофатическое богословие описывает Бога посредством признаков, основанных на отрицательных суждениях: Необоримый, Несокрушимый, Непостижимый и т. д. Катафатическое – оно, наоборот, ориентировано на утвердительно-положительные признаки Господа: например, Вседержитель, Всеблагодать, Вечный, Всемиловитый...

* * *

В современном мире все практики повторения Святого Имени (в рамках, конечно, соответствующих конфессий) чрезвычайно благотворны. Об этом свидетельствуют многие источники – от санскритских Священных Писаний или Библии до учений величайших пророков современности, прежде всего Аватара современности Шри Сатья Саи Бабы.

Приведу сначала несколько отрывков из санскритских Священных Писаний. Сначала – одно пророчество пятитысячелетней давности из Бхагавата-пураны (11.5.29): «В эту Кали-югу люди, наделенные достаточным разумом будут почитать Господа и Его сподвижников, совершая санкиртана-яджну».

Далее, имеем другое свидетельство все той же Бхагаватам:

тасмад бхарата сарватма
бхагаван ишваро харихи
шротавайаха киртитавйаш ча
смартавйаш чеччхатабхайам

«Каждый, кто хочет избавиться от всех тревог, должен всегда стремиться слушать повествования о Личности Бога и прославлять Его, верховного повелителя всего сущего, устраняющего все трудности, Сверхдушу всех живых существ» (2.1.5)

В Сатья-югу (Золотой Век, или в Крита-югу) медитирующие мудрецы очищались Господом и получали от Него сокровище преданного служения. В Трета-югу (Серебряный Век) тем же духовным успехом увенчивались усилия тех, кто безупречно совершал богатые жертвоприношения для удовлетворения Господа. В Двапара-югу (или Бронзовый Век) Верховный Господь, явившийся как Шри Рама, вознаграждал преданностью тех, кто был неуклонно верен пути служения Божеству в храме. С приходом Кали-юги Шри Кришна узрел ужасное состояние джив и увидел большие неизбежные затруднения тех, кто следует лишь пути йоги, медитации, кармической деятельности, жертвоприношений и т.п.

Ведь люди в Кали-югу не живут долго, подвержены болезням, рождаются слабыми физически и психически. Они в затруднении с самого начала. Соблюдение принципов дхармы, философии санкхьи, йоги и эмпиризма не дадут достаточной силы для избавления джив в Кали-югу. А второстепенные пути, ведущие к преданности, – джняна (умственное познание) и карма (деятельная активность), – слишком узки и рискованны сами по себе. Два второстепенных пути, ведущие в сокровищницу преданного служения, это:

- 1) общение со святыми личностями в виде духовных бесед;
- 2) деятельность без желания плодов, в которой все возносится Всевышнему Господу.

И то и другое в Кали-югу оскверняется. Религиозная деятельность осуществляется ныне не для очищения сознания, а чаще лишь для наслаждения ее плодами. Поэтому эти второстепенные пути не благоприятны более в той же степени, как и в древности. Даже путь поклонения Божеству, приносивший в Двапара-югу высший духовный успех, сейчас загрязнился и деградировал.

Потому-то в Бхагавата-пуране и говорится:

«Самореализация, которая достигается в Сатья-югу с помощью медитации, в Трета-югу - с помощью проведения различных жертвоприношений и в Двапара-югу - поклонением Господу, в Кали-югу можно достичь повторением Святых Имен» (Бхагаватам 12.3.52).

Следующий стих из Брихан-нарадийа-пураны указывает нам еще более определенно: Харер нама харер нама харер намаива кевалам / Калау насти эва насти эва насти эва гатир аныйатха («В этот век раздоров и лицемерия единственным средством освобождения является воспевание святого имени Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути.»).

Свами Бхактиведанта пишет так: «Ученик должен считаться достигшим совершенства, когда он понимает тождественность святого имени и Верховного Господа. Без покровительства познавшего истину духовного учителя его понимание Всевышнего – просто глупость. Однако, трансцендентального Господа можно полностью познать с помощью служения и преданности».

[Учение Шри Чайтаньи, с.220]

Аналогичные по сути высказывания можно найти и в Писаниях иных религий. Например, в шива-сампрадае можно найти такие утверждения:

«Имя Шивы - есть единственное средство, умиряющее великую болезнь материального бытия.» (Рудра-ямала);

«Имя Шивы подобно лесному пожару уничтожает горы тяжких грехов, которые полностью сжигаются с помощью /повторения/ этого имени, в этом нет сомнения.» (Шива-пурана 2.4.45);

«Разумный человек, который будет повторять: «Шри Рудра, Рудра, Рудра ...», воспеванием Господа вселенной освобождается от всех грехов.» (Рудрахридайа-упанишад).

И в христианстве множество библейских Псалмов содержат призывы заниматься воспеванием Святых Имен (напр. Псалмы 136,145,147,149,150). И, наверное, не случайны такие соответствия форм практики, рекомендованные для современной эпохи, казалось бы совершенно различных религиях !

Очень много аспектов практик совместного воспевания Святого Имени (киртанов, или же – бхаджанов) раскрывает нам Аватар современности – Шри Сатья Саи Баба. Например, однажды Он сравнил Святое Имя ... с могущим средством, указав, что практика повторения Святого Имени действует очищающим образом на душу человека причем вне зависимости от его образованности, возраста или социального положения. Он же дает в Своих поучениях и много практических советов по воспеванию Святого Имени.

«Бог вездесущ. Он обитает в сердце каждого, и все имена – это Его имена. Поэтому вы можете называть Его любым именем, которое приносит вам радость. Вы не должны искать недостатки в других именах и формах Бога, также не должны фанатически и слепо поклоняться избранным вами...

Когда вы поете бхаджаны, обращайтесь внимание на смысл каждого имени и каждой формы Бога, красоту и очарование которых вы воспеваете.

Рама: это имя должно напоминать вам о дхарме {вечном Космическом Законе, или обязанностях - автор}, праведности, воплощением которой Он был.

Радха: это имя должно напоминать вам о сверхразумной, сверхмирской любви, которую испытывала Она, будучи одной из самых великих Гопи (пастушек, преданных Господу Кришне).

Кришна: это имя должно напоминать о нежности и дающей поддержку любви, которая привлекает к Нему всех.

Шива: это имя должно напоминать о высшей жертве выпившего смертельный яд ради благополучия всего мира, о сдер-

жанной грациозности, подчеркиваемой каскадом священной реки Ганг и сиянием полумесяца.

«Помните, каждая песня, пропетая во славу Бога, есть меч, разрубающий узы ленности. Это прекрасный образец общественной деятельности, напоминающей всем людям об их долге по отношению к Всемогущему, который наблюдает за ними»

[Бхаджаны и ритуалы в центрах Сатья Саи, издание 1992 г., с.5-6].»

Многие религиозные школы Индии заявляют однозначно – мирские материалистические желания являются «семенами греха» (папа-биджа). Практика воспевания или устного повторения Святых имен ведет к разрушению папа-биджа и анартх (нечистых помыслов сердца). Когда анартхи исчезают, воспевание Святых имен становится чистым, и тогда Они являют устремляющемуся к Богу все свое великолепие.

Можно привести едва ли не фантастические факты о силе воздействия Святых Имен Господа на сознание человека. Так, Шри Ямуначария, великий святой и бхакта, говорил даже так: «С тех пор, как мой ум занят служением лотосным стопам Господа Кришны, и я постоянно черпаю в нем новую и новую духовную радость, при одной мысли о сближении с женщиной я отвращиваюсь и сплевываю.» [Бхактиведанта Свами «Бхагавад-Гита как она есть», с.153]. Если развращенному западному обывателю такие слова могут показаться свидетельством о психическом отклонении Ямуначарии, можно привести и другой, более понятный для современников пример.

Доктор-нарколог Стиллсон Джудах поверил в движение Харе Кришна после того, как увидел в толпе, шествующей по улице, воспевая священные гимны и Святые Имена, многих своих пациентов которых он сам считал неизлечимыми наркоманами. Эти бывшие хиппи пели Харе-Кришна-мантру на харинаме, и так они постепенно очистились, прекратили есть мясо принимать одурманивающие средства и неупорядочен-

ный секс.

Напомню, что и в рамках христианства, Апостолы, например, силою Святого Имени Господа Иисуса Христа, могли изгонять бесов, лечить больных и совершать другие чудеса. Но не только «Деяния Апостолов» и другие тексты из Нового Завета свидетельствуют о силе Святого Имени: вся Библия (начиная от ранних книг Ветхого Завета и включая Псалтирь) неоднократно упоминает и дает многочисленные свидетельства силы Имени Господа. Поэтому вряд ли возможным будет настаивать на безусловных превосходствах христианства над другими религиями, как это очень часто делают западные проповедники. Можно было бы привести здесь много примеров из жизни христианских подвижников, но автор специально основное внимание уделяет раскрытию индийских религиозных традиций, как наименее известных нашему читателю, для устранения религиозной непримиримости и вражды.

Если вкратце описать сам факт практикования повторений Святого Имени в различных мировых религиях, достаточно будет привести следующую краткую сводку, или компиляцию из соответствующей брошюры «Намасмарана»:

Намасмарана в мировых религиях

Христианство

«Благодари Господа, называя Его по Имени, сделай известными людям Его деяния. Пой о Нем, пой псалмы о Нем, рассказывая о Его чудесных деяниях. Славь Его святое Имя! Пусть наполняются радостью сердца ищущих Бога.»

Псалтирь 105

Ислам

«Восхваляй Имя Бога, самого Высшего, который создал все и который ведет всех разными путями к единой цели.»

Коран

Сикхизм

«Пойте и восхваляйте Его бесконечно прекрасные качества. Воспевание и слушание Его имени с любовью к Нему освобож-

дает от скорби и делает вас счастливым, где бы вы ни были.»

Гуру Нанак

Индуизм

«Про Него, который Един, мудрецы говорят, как о Многообразном и называют Его многими именами. Суры, Махариши и Сидхи, вознеся руки, взывают к Нему с молитвой и приветственными восклицаниями, воспевая Ему хвалу.»

Риг Веда

Поэтому Намасмарана - повторение Святого Имени есть универсальная Садхана (духовная самодисциплина). Именно на нее указывает Шри Сатья Саи как на наиболее значимую в современную нам эпоху. Вот еще несколько положений из Его поучений о важности Намасадханы.

1. «Индуисты, мусульмане и христиане могут иметь различия в своих религиозных традициях, но все они едины в прославлении Имени Господа.

Последователи этих религий воспевают Имя единого для всех Бога, одного и того же Господа, хотя способ повторения варьируют от религии к религии. Все они помнят, преклоняются и славят Имя Бога на своем языке. Каждый из них перебирает четки в зависимости от традиций своей религии. Но как бы там ни было, для каждого из них нет более плодотворного, универсального и святого из духовных упражнений, чем садхана Намасмараны - повторения Имени Господа. Джапа (Жара, повторение мантр) или Дхьяна (Dhyana, медитация).»

2. «Мусульмане молятся именем Аллаха, иудеи - именем Иеговы, вайшнавы молятся именем Пхуллабжакши, преданные Господу Шиве, молятся именем Шамбху. Тот, к которому обращены все эти молитвы - Единый Бог всего человечества, хотя в обращении к Нему, Его называют различными именами.»

3. «Знайте, что все Дхармы имеют Единого Бога, что все сердца тянутся к одному и тому же Богу и что все имена и формы указывают на одну и ту же Божественность. Развивайте в себе единомыслие ('Eka bhav'), это чувство единства и неразличения между Божественными именами различных вероисповедований всех стран и религий. Это послание Любви, которое

Я принес вам, и хочу, чтобы вы его поняли и следовали ему. Распространяйте эту Любовь, живите этой Любовью. Если вы хотите, чтобы Любовь была в вас постоянной и становилась глубже, выполняйте духовную практику повторения Имени Господа, вспоминая Его Любовь и Сострадание, Его Величие и Славу.»

4. «Вы можете практиковать повторение любого из многочисленных Имен Господа, перечисленных мудрецами всех стран, народов и языков. При пробуждении начинайте ваши повседневные обязанности повторением Имени Господа, и заканчивайте ваш день с Его Именем. Это будет для вас постоянной дружеской поддержкой и источником вдохновения. С именем Господа на устах вы не будете спотыкаться и терпеть неудачи. Каждое мгновение оно будет делать вас чище и сильнее.»

5. «Рама, Кришна, Иисус, Аллах - всё это имена одного многоликого Единого Бога. Если вы обращаетесь к одному аспекту Господа - это не будет отрицанием или пренебрежением другого. Когда преданный ныряет в поток Блаженства, даруемого каким-то одним Именем-Формой, он погружается в океан Божественности. Воды этого океана не разделяются линиями, разграничивающими его на регионы одного Бога и регионы другого Бога. Нырять в любое место, и попадешь в один и тот же океан Блаженства.»

6. «Намасмарана, таким образом практикуемая, объединяет людей, поскольку они приходят к пониманию того, что они дети Единого Бога. Так вымощивается путь к Отцовству Бога и Братству человечества.»

Значение Намасмараны

1. «Современные люди смеются над идеей Намасмараны и воспеванием Имени Бога в группах. «Что есть в имени?» - спрашивают они. Для них это просто набор слов и сочетание звуков. Мои слова - это тоже набор слов и звуков, но проникая в ваши сердца, они вселяют в вас бодрость и вы чувствуете себя счастливыми. Не так ли? Слова обладают огромной силой. Они могут пробуждать ваши эмоции и страсти, или же успокаивать их. Слова могут привести в ярость, могут вдохно-

вить, вскрывают резервы силы и мудрости. Поэтому верьте в силу Имени и повторяйте его, как только у вас есть такая возможность.»

2. «Нет причины думать, что только некоторые Имена имеют силу, что одни Имена сильнее других. Бог - это «Sahasra Shirsha, (тысяча голов) Sahasra Pada, (тысяча ног) Sahasra Aksha (тысяча глаз).» Следовательно каждому нравится какое-то определенное Имя и Образ Господа, которое привлекает его больше всего. Поэтому, занимаясь Намасмараной, или распевая баджаны, внутренним зрением вы можете представлять себе любую форму Господа. В организации «САЙ БАДЖАН» не должно быть никаких ограничений на воспевание того или иного образа различных Богов и Богинь. При пении повторяйте каждую строчку баджана один или два раза. Распевайте баджан в двух ритмах: первый раз медленно, второй раз быстро. Следуя этим советам, в течение часа вы сможете включить в ваше пение наибольшее количество баджанов, посвященных различным Божественным формам с большим разнообразием мелодий.»

3. «Согласно авторитетному утверждению древних писаний Шастр, в Кали Юге человек может получить мокшу, или освобождение от рабства жалкого и убогого, смертного существования воспеванием Имени Господа.

И на самом деле, только Намасмарана является ключом к разрешению жизненных проблем этого века. В Крита Юге это была Дхйана, или медитация, в Трета Юге - Яджна, или жертвоприношение, в Двапара Юге - Арчана, или Богослужение. Поскольку в настоящей эре, Кали Юге, в деятельности человека преобладают активные качества Раджаса, представляется чрезвычайно трудным полностью посвятить себя Дхйане (медитации), Яджне (жертвоприношению) или Арчане (Богослужению). Намасмарана - это лучшее средство и самый верный способ переплыть жизненный океан заблуждений и иллюзий. Другие садханы, такие как Дхйана, Яджна и Арчана принесут свои плоды в нашу эру только лишь, если садхана повторения Божественного Имени с его сладостным чувством Любви со-

льется с ними.»

4. «Для птицы, находящейся в полете посреди пути над глубокими и темными водами океана, есть только одно место спасительного отдыха - мачта проплывающего корабля. Также и Господь является единственным прибежищем для человека. Пусть птица летит далеко, но она будет знать место отдыха, и это вселяет в нее уверенность. Она четко держит в памяти эту мачту и ее форма зафиксирована ее внутренним зрением. Имя Господа и является для вас той спасительной мачтой. Помните об этом всегда.»

5. «Другое преимущество Намасмараны заключается в следующем: такие садханы, как Йога или Тапас, могут пробудить различные оккультные силы (сиддхи) в садхаке. И ослепленный гордыней, возникающей в результате этого, садхак склоняется к «отдыху» от Бога, теряя таким образом свои духовные достижения и победу, приобретенную упорной садханой. Такой опасности не существует на пути Намасмараны, которая развивает Прему, или Любовь, у преданного. И через Любовь путь ведет к Шанти, или Миру. Как только вы достигли Мира, или спокойствия ума, все остальные духовные блага придут автоматически. Эта чрезвычайная сила Любви намного превосходит все чрезвычайные силы Йоги, или Тапаса.»

Сила Намасмараны

1. «Жизнь - это странствие, и человек влачит свои ноги по грубой и тернистой дороге. С именем Господа на устах он никогда не будет страдать от жажды. С Образом Бога в сердце он не почувствует усталости и изнеможения, а компания Святого Духа вдохновит его на длительное путешествие и вселит в него веру и надежду. Осознание того, что Господь рядом, стоит только позвать Его, и он не замедлит явиться, в какой бы момент Его ни позвали, придаст силу ногам и смелость глазам... Повторяйте Имя Господа с Любовью и лицезрейте образ Его, зафиксированный вашим внутренним зрением. Намасмарана - это лампада, излучающая свет в глубине вашего сердца, который разгонит мрак как внутри, так и вне вас. Внутренний покой души и внешние проявления Любви это и есть признаки

человека, поглощенного непрерывной Намасмараной.»

2. «Имя Господа лучезарно, как восходящее солнце, оно разгоняет мрак Иллюзий. Оно светоносно, как все универсальное и Божественное. Помните силу Имени, повторяемого Прахладой, поборовшего души Асуров, мучавших его. Дети Асуров, повторяя Имя Господа вместе с Прахладой, который увлек их за собой, начали петь и танцевать от радости, и Имя было их оружием в защите своего лидера. Имя, которое преобразовало «асурический» характер, превратив его в чистый нектар Любви, на самом деле, и является ключом от Рая Умиротворения для каждого из нас и для всего мира.»

3. «Что может нам дать Намасмарана? Она есть «Таганораауа» - самый легкий путь, чтобы переплыть океан Самсары, Иллюзий, привязанностей и перевоплощений. Имя Господа снимает завесу Майи (Иллюзии), которая скрывает Шакти от Вьякти, универсальное от индивидуального. Когда эта пелена спадет, человек откроет Божественное в себе самом и увидит в себе Вселенную. Нет предела его силам и возможностям, потому что он - волна беспредельного Океана Божественности и един с ним, с Океаном Сат-Чит-Ананды.»

4. «Когда вы падаете духом от происшедших с вами несчастий, занимайтесь Намасмараной... Это принесет вам утешение, мужество и даст вам истинное понимание того, что произошло. Повторение Божественного Имени - это бесценный инструмент, при помощи которого вы можете завоевать Его Милость, и ощутить Его Присутствие, и если Имя исходит из глубины души, ваш дом станет настоящим домом Господа, Гриха, а не Гуха (пещерой). Зажженный светильник Божественного Имени осветит ваш дом. Неудивительно, что Туласидас Госвами заявил однажды: «Вы хотите, чтобы в доме у вас был свет и вокруг вашего дома был свет? Тогда поставьте светильник на порог дома». Также и вы, хотите ли чтобы ваша душа засияла изнутри светом умиротворения и распространила этот свет вокруг вас? Сделайте так, чтобы Имя Господа было постоянно у вас на устах, поскольку язык - это порог личности. Этому сиянию не страшны бури и грозы. Оно не померкнет, и Мир и

Покой снизойдут на вас и на все, что вас окружает, то есть на весь мир.»

5. Намасмарану можно назвать Йогой, как Бхакти-йогу, Джана-йогу или Карма-йогу. Ее можно назвать Читташудхи-йога, или «йога Очищения Сознания». Заряжайтесь каждую секунду Божественным током, который исходит от Имени...

С любовью и преданностью в сердце постоянно и при любых обстоятельствах помните об Имени Господа. Это Имя подобно удару молнии, который может обратить в пыль горы греха. Это верное лечение от тягостного заболевания иллюзий и заблуждений, которое приведет вас к освобождению от рабского круговорота рождений и смертей и даст вам вечное Блаженство и Радость. Поэтому Я советую вам начать постижение своей истинной Реальности путем духовной практики Намасмараны.»

Привлекательность Намасмараны

1. «Что может быть благозвучнее всего па свете, священнее любой святыни, чем Имя Господа?

Святая святых, Божественное Имя неразрывно связано и едино с Самим Господом, который является Сат-Чит-Ананда Сварупа. Господь и имя Его - едины. В действительности, упоительность, которая есть в Имени, может и не быть присущей Форме. Когда вы упоминаете название цветка «роза», в памяти возникает нежность ее лепестков, глубокий цвет и аромат. Ее шипы и труд, затраченный на посадку цветка, забываются. Возьмем другой пример: если вы произносите слово «манго», это связано с ощущением несравненной сладости, сочности и особого вкуса. А если в руках у вас окажется реальный фрукт манго, может возникнуть сомнение, сладкий ли это фрукт или кислый? Вы заметите все подробности его кожуры, особенности качества и т.д. При упоминании же одного имени вас не волнуют эти детали, возникает лишь чувство сладости. Также и в отношении Божественной Формы. Элементы благоговейного трепета, и даже страха, перед Образом Господа могут затмить нашу истинную любовь к Нему, - это упоительное чувство, которое охватывает вас при упоминании Его Имени.»

2. «Лишь благозвучие Божественного Имени делает жизнь

полной значения и помогает нам в достижении Цели нашей жизни. Только с Именем Бога на устах и в сознании, мы можем победить влияние Майи, или Иллюзии мира. Вся двойственность жизни и такие ее антогонизмы, как правда и неправда, справедливость и несправедливость - это всего лишь красивые и быстрые па в танце Майи, который она исполняет перед нами. Поэтому Майю называют также «Нартаки», то есть танцовщица, которая соблазняет и смущает наш ум. Для того, чтобы избежать соблазнов Майи, которые приводят к иллюзорным разочарованиям в жизни, вы должны взять курс, противоположный Нартаки, курс на Киртану. С помощью Киртаны вы обретете Милость Всевышнего - Мадхавы, и избежите Иллюзии, или Майи.»

3. «Упоительность Намасмараны лучше всего представлена примерами Нарады, Ханумана, Амбариши, Прахлады, Сурдаса, Тьягараджи, Миры, Тукарама, Тулсидаса, Кабира, Бхадрачала Рамдаса и многими другими, которые вкусили сладостный Нектар Имени (Намамрита) и достигли освобождения. Намасмарана была для них лодкой, на которой они счастливо переплыли море Самсары, от материалистического мира к Царству Духа и Божественности.»

Источник силы Намасмараны

1. «Каким образом произнесенное Имя Господа приобретает силу очищения ума от порочных тенденций, а сердца от злых страстей? Но ведь даже самые обыкновенные слова обладают определенной силой.

Вообразим себе, что вы принимаете необыкновенно вкусную пищу, и вдруг кто-то упомянет какое-нибудь скверное слово. Это слово мгновенно вызовет у вас сильную реакцию отвращения и вы теряете вкус к пище вплоть до тошноты. Или другой пример: люди сидят на спектакле, и вдруг кто-то, ради шутки, закричит: «Пожар! Пожар!» Какой будет реакция собравшихся? Услышав этот крик, все повскакивают со своих мест и устремятся бегом к выходу. Еще один пример: вас нестерпимо мучает жажда, и вам говорят: «Сейчас я разрежу лимон и приготовлю прохладный щербет для тебя.» У вас слюн-

ки потекут! Все это показывает, какую реакцию оказывает на наше «ментальное озеро» восприятие самых обычных слов и звуков. И насколько более глубоким было бы воздействие на наш ум, человеческую натуру и поведение, если бы сокровенные Божественные Имена слушались и воспевались с любовью!

Это пение поднимает наше сознание до более высоких планов умиротворенности и чистоты. Божественное Имя заряжено беспредельными возможностями к очищению, возвышению и преобразованию нашего ума и сердца.

2. «Бог есть Шабда-Брахма-Сварупа. Он наделен Восьмью скрытыми Сокровищами. Первое из Его сокровищ-аспектов - это Звук.

Вселенная была рождена из Звука, то есть из Нады, и известна также как Шабда-Брахма, Звук Брахмы. Только Шабдой (Звуком) поддерживается Вселенная. Трансформация, которой подвергается Вселенная, происходит посредством силы Звука. Именно поэтому Су-Шабда, то есть хороший и благоприятный Звук, такой как произнесение Славных Имен Господа, вызывает Суманас - или очищение сознания. При помощи Божественного Имени мы сможем медленно, но верно очистить наше сознание. По мере продвижения по тропе Намасмараны или Намасанкиртана, беспрепятственный поток Ананды, которая и является истинной природой человека, свободно вольется в нашу жизнь и мы испытаем ничем не омраченный Покой и насладимся бесконечным Блаженством.»

3. «Имя обретает силу через свою ассоциацию с Богом. Вот вам пример: когда мышь проникает к вам в дом, вы делаете все возможное, чтобы избавиться от нее: приносите в дом кота, чтобы он расправился с ней, или же ставите ловушку. Но мышь, отождествленная с Ваханой, средством передвижения Господа Ганapati, становится достойной поклонения. Или при виде змеи, вы делаете все возможное, чтобы уничтожить ее. Но змее, обвивающей шею Ишвары (Господа Шивы), воздаются всевозможные почести. Камень, валяющийся на улице, не привлечет вашего внимания. Но когда из него высекут изваяние

Господа и установят его в храме, все будут ему поклоняться. Эта сила называется Сампарка, или контакт с Божественным, который несет в себе заряд невыразимой мощи. Вот почему Божественные Имена обладают силой вести человека по духовной тропе.»

* * *

Практика повторения Святого Имени действительно дает нескончаемую и подлинно духовную радость – об этом свидетельствуют как индийские, так и православные источники [см. напр. «Откровенные рассказы странника...» и «Старец Силуан»]. Человек чувствует свою сопричастность к Божественному бытию, начинает ощущать, что он нужен и полезен для Господа.

В то же время, Шри Сатъя Саи Баба, например, говорит, что несмотря на кажущуюся простоту, повторение Имен Господа с любовью, параллельно осуществляемая с этим визуализация Его земных воплощений, – все это действительно ведет к освобождению души от материального рабства.

«Когда разнонаправленный ум, устремляющийся во всех направлениях, погружен в размышления об Имени Господа, достигается тот же эффект, что и при прохождении солнечных лучей через увеличительное стекло: рассеянные лучи обретают силу пламени, способного сжечь и поглотить. Так же и волны буддхи и чувства манаса обретают однонаправленность, проходя через собирающую линзу Атмы: они проявляются в виде Божественного великолепия, способного испепелить зло и осветить радость,» – говорит Бхагаван Шри Сатъя Саи Баба [«Дхьяна-вахини, или Поток медитации», с.6].

Далее Он отмечает следующее [там же, с.27-30]:

«В какую бы сложную ситуацию не попал человек, если он направит свою мысль к Имени Господа, Он освободит его. Кроме того, человек безошибочно узнает то Имя и форму, по-

средством которых он помнит Господа . И в этом нет сомнения. В садханах йоги, пранаямы и тапы [имеется в виду соответственно «классическая» йога, дыхательные упражнения по накачке энергии и аскетическое рвение (усмирение плоти). – прим. автора] на каждом шагу расставлены ловушки, и они небезопасны. А в Садхане джапы и дхйаны или смараны [т. е. безостановочного повторения мантры (Имени), медитации на Бога и памятовании о Боге соответственно. - примеч. автора] нет и намека на ловушку или какую-либо другую опасность. Первые три вида садханы различаются в соответствии с кастами и религиями. В нама-садхане (в Пути почитания и повторения Имени) нет даже и намека на такие различия. Индусы, мусульмане и христиане различаются во многом, но общим для них является прославление Имени Всевышнего Все они берут Имя только одного Господа, хотя языки, на котором они Его называют, разные. Но нет более плодотворных и более универсальных духовных дисциплин, чем джапа, дхйана и смарана...

В наше время многие адепты отказываются от практики Имени и занимаются йогой и пранайамой. Этот путь чреват опасностями. Правильно идти по пути йоги и пранайамы трудно. Даже если правильно следовать по этому курсу, то все равно очень трудно сохранить и защитить добытые результаты. Если человек поставит сеть на берегу, а сам пойдет в воду и будет ходить там ощупью, найдет ли он рыбу в своих сетях? Отказываться от нама-смараны и веры в этот путь так же глупо, как и ловить рыбу вышеописанным способом. Если в качестве прибежища и поддержки взять Имя, то не сегодня, завтра вы придете к Его осознанию. Если знаешь имя вещи, то можно легко добыть эту вещь, но если не знаешь ее имени, то, будь она тут же перед вами, вы не узнаете ее. Поэтому повторяйте Имя постоянно без всяких колебаний. Посредством повторения Имени развивается према [чистая любовь к Господу], а достигнув премы, можно практиковать дхйану Господа. Если према укоренилась в вас, то Господь - а Он состоит из премы - становится вашим. Есть много путей постижения Господа, но этот путь – самый легкий...

...В век Кали-юги нет более эффективного средства спасения, нежели Имя. Из всех Юг самой подходящей для такой практики является Кали-юга. Имя, джапа и дхйана вытягивают зло из человечества, они охраняют и защищают человеческую природу. Следовательно, результаты дхйаны значительно превосходят достижения, которые с великим трудом достигаются посредством йоги, йаджны или пранайамы.»

По сравнению с практиками повторения Святого Имени, многие ритуальные строгости и ограничения отступают на второй план. Более того, например в Агастья-самхите есть такое утверждение: «Как освобожденной душе не обязательно соблюдать регулирующие принципы, указанные в Писаниях, так и человеку, занятому служением Господу Рамачандре, ни к чему совершать ритуалы, описанные в приложениях к Ведам». Сейчас все ритуалы крайне упростились, и, ввиду массовой деградации населения, считается наилучшей и самой безопасной формой духовного развития масс - групповое исполнение бхаджанов.

Главное, что приносит действительный духовный эффект в любой практике повторения Святого Имени – Вера, стремление к чистоте, Любовь к Богу, горячее устремление вернуться в Мир Бога, или Царствие Небесное.

Один аспект, связанный с визуализацией образа Бога в уме, следует особо отметить. Сатья Саи советует нам самим создавать в уме образ Бога, причем даже независимо от избранного Имени Господа. Например, повторение имени Иисуса Христа лучше сопровождать образом, создаваемым непосредственно нашим умом, а не пользоваться существующими, но все же чужими по происхождению, изображениями Иисуса Христа в искусстве.

Баба говорит, что, когда ум создает форму Бога, он (ум) становится этой формой, и сам Бог наполняет эту форму своей

Божественностью.

При этом Сатъя Саи заявляет также, что наш век Кали-юги, хотя и правильно считается веком темноты, раздоров и лицемерия, все же является лучшим временем для истинно верующих в Господа. Баба заверяет нас, что в век Кали-юги любой человек, который сконцентрирует всю энергию и волю на Божественном Имени и форме, сможет проникнуть в тайну Божественного и получить Освобождение, реализуя вечную и конечную цель своего существования.

Следует обязательно сказать и об оскорблениях Святого Имени (на санскрите – апарадхи). Эти оскорбления, пусть даже невольные и неосознанные самими занимающимися, обусловлены как личными несовершенствами занимающегося, связанными с низким общим уровнем осознанности, так и с нарушениями одного или ряда установленных принципов. Эти принципы следует знать.

В писаниях вайшнавских традиций (сампрадай), почитающих Шри Кришну как полное воплощение Верховного Господа, перечисляются десять оскорблений Святого Имени, и их следует всячески избегать каждому занимающемуся:

- 1) критиковать святые личности;
- 2) считать полубогов самостоятельными духовными существами, независимыми от Всевышнего Господа, а Имя, образ, качества и игры Верховного Господа независимыми от Него;
- 3) не подчиняться духовному учителю, раскрывшему истину Святого Имени;
- 4) критиковать писания, прославляющие Святое Имя;
- 5) считать совершенства и божественные качества Святого Имени, как они представлены в писаниях, плодом воображения;
- 6) совершать грехи, полагаясь на силу Святого Имени;
- 7) раскрывать заведомо материалистически настроенным людям и оголтелым материалистам величие Святого Имени;
- 8) приравнивать воспевание Святого Имени к материальной благочестивой деятельности, предписанной Ведами в разделе

«Карма-канда»;

9) быть невнимательным при воспевании Святого Имени;

10) не развивать любовь к Святому Имени, даже узнав о Его величии, из-за привязанности к телу и ко всему, что к нему относится.

В процессе практики, и только в процессе практики, становится ясным, что этих десяти основных апарадх (оскорблений Святого Имени) не так-то просто избежать. Поэтому следует в ряде молитв отдельно просить также Господа, чтобы Он помог их избежать.

Современный Аватар – Шри Сатья Саи – указал также на несколько дополнительных неправильностей в практиках использования Имени Бога, включая и само имя Сатья Саи:

1) ЛОЖНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНИ САТЯ САИ ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВЛЯЮТ О ТОМ, ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ДУХОВНЫМИ ГУРУ, И ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ ИМЕЮТ ОСОБЫЕ СИЛЫ.

Снова и снова в своих выступлениях и в личных интервью Свами возвращается к тому, что не может быть посредников между преданным и Господом. Свами говорит, что наша совесть - это наш Гуру и что с помощью нашей совести мы устанавливаем отношения с Ним «от сердца к сердцу». Свами никому не давал никаких особых сил, чтобы вести нас, лечить нас или решать наши проблемы. Свами никому не давал никаких особых полномочий для того, чтобы вмешиваться в нашу жизнь. Свами никого не назначал на роль посредника в нашем общении с Ним «от сердца к сердцу». Давайте не будем легковерно принимать эти ложные притязания.

2) ЛОЖНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ: УЖАСНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ВСЕМИРНЫХ КАТАСТРОФ, СВЯЗАННЫЕ ЯКОБЫ С ИМЕНЕМ САИ

Время от времени распространяются сообщения, что Свами

предсказал какие-то великие всемирные катастрофы. Эти сообщения ложны! Свами говорит, что Он никогда не будет делать предсказаний подобного рода. Существуют непорядочные люди, которые процветают на страхе и панике, порождаемыми сообщениями о грядущих несчастьях. Эти люди возбуждают и распространяют эти ложные слухи, а затем предлагают средства спасения от ужаса, который они сами создали с помощью обмана и/или безответственности. Эти предсказания о неизбежных опасностях и несчастьях не исходят от Свами! Давайте вместо этого вздора будем руководствоваться нашим здравым смыслом, опытом более авторитетных людей и верой в Бхагавана.

Святое Имя, психиатрия и вредные привычки.

Можно было бы привести здесь многие десятки случаев удивительных исцелений и других благотворных эффектов, которые показались бы несведущим настоящим чудом. Я упомяну лишь несколько, но постараюсь подвести под них почти что научную базу, которая может и здесь что-то прояснить.

Одну историю стоит поведать из своего личного опыта. Почти шесть лет я провел в обществе преданных Шри Кришны (за что я им в высшей степени благодарен), и видел там разных людей. Как-то раз, а это было в конце ноября или начале декабря 1991 года, почти что в середине киртанов – совместного воспевания Святых Имен и священных гимнов – дверь открылась, и к нам в помещение буквально ввалилась «сладкая парочка». Довольно бедно одетая женщина, примерно лет 40-43 с ненормально блестящими глазами, появилась в компании работяги того же возраста, в кирзовых сапогах, в испачканном машинными маслами ватнике, из кармана которого торчало горлышко бутылки дешевого портвейна. По всей видимости он уже успел хлебнуть и «подцепил» эту женщину только что, в поисках приключений и веселого вечера.

Женщина эта вдруг стала нести какой-то эзотерический

вздор, сравнивая Кришну с то с махатмой, то с экстрасенсом, измеряя всем силу ауры и активность биополя, так что программа киртанов оказалась едва ли не сорванной. Впрочем, местные кришнаиты и не к тому привыкли, так что пение продолжалось вопреки всем попыткам новоявленной дамы переключить внимание на себя. Ее то и дело «прорывало» на очередную тираду. Голова у нее моталась, глаза то выпучивались, то закатывались, но измерения ею биополя у присутствующих стали понемногу стихать...

Работяга тот вскоре смекнул, что его новоиспеченная подруга немного «сдвинутая», и он потихоньку исчез... Я же понял, что женщина эта начиталась эзотерики, которую не смогла «переварить»; что у нее и раньше психика была неустойчивой, а теперь, как говорится, совсем «крыша съехала». Со всеми наблюдаемыми последствиями шизоидного характера ... Почти клинический случай... Но ее тогда не выгнали, и она стала приходить то и дело, как минимум 1-2 раза в неделю. Ее буйный бред стал потихоньку стихать, но то и дело, при любом удобном случае, она начинала бессвязно нести про махатм и Рерихов, про биополя и чакры, про Кундалини и психические энергии...

В моем участии в киртанах, увы, были нередки перерывы, но то и дело я мог видеть Т. (так ее звали). Через год она уже ничем не выделялась на женской половине, а еще через год – как это можно было видеть – не только приобрела устойчивость психики и ума, но и уже была вполне нормальным человеком.

Могло ли такое быть? – я сам тому свидетель. Но стоит дать здесь несколько комментариев научного характера. Как известно, мантра, содержащая Святое Имя, не только очищает всю ауру, но и служит своего рода привязкой для ума. Представьте теперь собачку, которая может бегать куда ей вздумается. Но если ее посадить на цепь, она так и будет время от времени возвращаться к исходной точке привязки. Точно так же ведет себя и наш ум – повторяемая на четках мантра ограничивает блуждания ума, а то и вовсе ведет к установлению интеллекту-

ального безмолвия.

В обычной деятельности у человека действует то одно – левое полушарие мозга, то включается другое, интуитивное, бессознательное правое полушарие. Многократно повторяемая мантра на четках выравнивает активность правого и левого полушария мозга. Тем самым шизофренические синдромы намного облегчаются. Что же касается маний, то д-р Сандвайс (написавший книгу «Сатья Саи – Святой и психиатр»), сумел внести здесь немало ценных дополнений.

Это просто изумительная книга упомянутого американского психиатра позволяет также обосновать и выделить подлинные факторы и критерии психического и умственного здоровья.

Д-р Сэмьюэль Сандвайс получил всестороннее атеистическое воспитание, хотя и считался иудаистом в своей традиционной еврейской семье. Долгое время основным направлением его усилий было лишь одно совершенствование профессионального своего мастерства. По мере изучения трудов классиков психотерапии и собственного профессионального опыта, д-р Сандвайс стал понимать, что существующие в психиатрии концепции и практика «излечения» не только не эффективны, но часто просто противоречат всяким элементарным принципам гуманизма. Фрейдизм, новейший психоанализ, гештальт-терапия и другие научные методы – все они, в лучшем случае, дают некоторое облегчение больным. Д-р Сандвайс как профессионал пришел к выводу о том, что современная психиатрическая наука, на деле, есть просто блуждание в потемках; объяснить что-то и дать на практике полное исцеление они не могут.

Случилось так, что слухи о чудесах Бхагавана Шри Сатья-Саи и восторженное отношение к ним жены д-ра Сандвайса побудили его поехать в Индию. Во многом, чтобы лично убедиться в непостижимых феноменах, объяснить которые не мог никакой ученый. Постепенно д-р Сандвайс стал приверженцем Бабы и, одновременно, ему стали проясняться ...концептуальные основы общей теории психотерапии! Вывод, к которому пришел этот квалифицированный психиатр, оказался следую-

щим: духовная (религиозная) практика является лучшим средством исцеления и профилактики всех видов психических и умственных расстройств!

Вот краткое его обоснование, лежащее в основе подобного заключения.

«...Психоанализ ставит своей задачей утверждение отдельности индивидуума, как сильной и жизнеспособной личности..., помочь человеку понять свою самость... Постольку психоаналитик принципиально воздерживается от каких-либо суждений морального или этического порядка, в процессе психоанализа создается ситуация, при которой пациенту позволено фактически все, что помогает ему осознать и выразить ранее заблокированные эмоции, желания и устремления...

Ориентация на духовные ценности приводит, в конечном итоге... к освобождению от рабского пресмыкания перед чувствами и к осознанию того факта, что наше подлинное естество стоит выше эмоций и неподвластно им...

Что касается современного общества, то ему, без сомнения, пошли бы на пользу такие духовные упражнения, как контроль за потоком сознания, замедление и остановка мыслительного процесса в процессе медитации, отстранение от эмоциональных переживаний, регулирование и сознательное распределение заложенной в нас энергии. В плане социальном такая направленность безусловно привела бы к упрочению моральных принципов, к росту взаимного уважения и к повышению чувства ответственности...

Что касается медитации, то здесь осознание своей роли стороннего наблюдателя и есть искомая цель... Медитация должна вывести человека за пределы его мыслительной и эмоциональной сфер, что даст ему возможность наблюдать свои мысли и чувства со стороны, не испытывая потребности быть сопричастным этим мыслям и чувствам {т.е. отождествить себя с ними – Ю.К.}...

В психиатрии принято считать, что стремление вырваться из плена чувств – то есть разрушить ту сферу, которая, как пола-

гают, является ведущей в жизни человека, – это попытка оградиться от реальности, что ведет, по существу, к подавлению или стиранию индивидуальных характеристик. Психиатры, в большинстве своем, не верят, что существует Абсолютный (Высший) субъект, или высший уровень сознания, лежащий за пределами дуализма. Они утверждают, что Бога выдумал человек и что вера во Всевышнего есть ничто иное, как защитный барьер, заслон от всякого рода эмоций и переживаний. Диаметрально противоположной позиции придерживаются те, кто стоит на пути духовного поиска. Они уверены, что привязанность к чувствам, эмоциям – это заслон, препятствующий осознанию своего подлинного естества...

Религия предлагает жизненную философию, определенное отношение к вещам и ряд технических приемов, что, вместе взятые, помогают освободиться от власти чувств и эмоций.»

[Сатья Саи – святой и ...психиатр», с.24-32]

Д-р Сандвайс показал в этой книге, что мании – в основе каждой из которых лежит гипертрофированная привязанность или животный инстинкт, возведенный больным сознанием до предельного своего выражения – устраняются именно за счет постепенного развития непривязанности, что дают медитация, почитание Бога и повторение Его Святого Имени. Медитация позволяет научиться «отсоединять» ум от внешних чувственных объектов, а повторение Святого Имени – выравнивает психику, очищает ауру и в итоге закрепляет все благотворные эффекты...

Но д-р Сандвайс не знал, что еще примерно на 30 лет раньше Дион Форчун – известная английская оккультистка – выделила ту же самую мысль. Вот что она пишет в книге «Лунная магия» (с.26):

«Укротить диких зверей Эфеса {т.е. умственно-психическую сферу – Ю.К.} можно только жестким контролем разума и воображения. Эту уловку он (профессор Малькольм) открыл для себя много лет назад, и его всегда удивляло, что ни один коллега из психиатрического отделения до нее не додумался.»

Примерно то же самое относится и к пагубным пристрастиям – алкоголизму и наркомании. В «Откровенных рассказах странника», этой прекрасной православной книге, что я настоятельно советую всем прочитать, есть история о том, как еще в 19 веке офицер царской армии в чине капитана допьянствовался до того, что его разжаловали в рядовые. Но начатое им повторение Иисусовой молитвы на четках не только помогло ему преодолеть пагубную привычку к алкоголю, но и полностью восстановиться во всех иных отношениях.

Да что там алкоголь – есть случаи и посерьезнее, связанные с героином и сильными наркотиками.

Американский доктор-нарколог Стиллсон Джудах поверил в силу Святого Имени внезапно. Как-то раз (кажется, это было в Нью-Йорке, в середине 70-х годов) он самолично увидел в толпе «кришнаитов», шествующей по улице, воспевая священные гимны и Святые Имена, многих своих пациентов которых он сам считал неизлечимыми наркоманами. Эти люди имели диагноз последней стадии наркоманов. Когда такие пациенты подолгу не появляются к врачу, поставившему их на учет, ими обычно не интересуются – их следует искать уже на кладбище. Точно также и доктор Джудах решил, что они уже на том свете. Представьте теперь все его удивление (если не сказать больше), когда он увидел «покойничков» – живых и здоровеньких – в толпе кришнаитов, идущих по улице.

Эти бывшие хиппи систематически пели Харе-Кришнамантру, и так они постепенно очистились, прекратили есть мясо принимать одурманивающие средства и неупорядоченный секс.

Напомню, что и в рамках христианства, Апостолы, например, силою Святого Имени Господа Иисуса Христа, могли изгонять бесов, лечить больных и совершать другие чудеса [72-73]. Но не только «Деяния Апостолов» и другие тексты из Нового Завета свидетельствуют о силе Святого Имени: вся Библия (начиная от ранних книг Ветхого Завета и включая Псалтирь) неоднократно упоминает и дает многочисленные свиде-

тельства силы Имени Господа. Поэтому вряд ли возможным будет настаивать на безусловных превосходствах христианства над другими религиями, как это очень часто делают западные проповедники. Можно было бы привести здесь много примеров из жизни христианских подвижников, я здесь ограничен в объеме... Главное, как я понимаю, вы уже поняли сами...

8. Медитация – универсальный элемент духовных практик

Медитация представляет собою и духовное явление, и объективный процесс и субъективное психологическое состояние одновременно. Это делает возможным не только разное ее определение, с разных ракурсов, аспектов и точек зрения, но и ключевые подходы к своему описанию. Если же говорить более широко, слово «медитация» означает одновременно:

* углубленное самососредоточение; обращенность сознания вовнутрь – на все пространство внутреннего мира занимающегося или на отдельные аспекты, ракурсы или проявления; (1)

* духовный Путь к самопознанию истинного своего «Я», когда активность «эго» сведена к минимуму, а высшего-«Я» («суперэго», «Эго») максимальная; (2)

* размышление об тонкоматериальных объектах, процессах или явлениях без деятельности органов чувств; (3)

* размышление о самом размышлении; осознание самого процесса осознания; (4)

* контролирование ума; прекращение неконтрольного блуждания мыслей за органами чувств; (5)

* непосредственное созерцание нематериальных объектов, процессов или явлений в их внутренней, глубинной, сущностной основе; (6)

* погружение сознания в Бога и Его высшие проявления и

аспекты; (7)

* неопишуемые в материальных терминах личностные «игры» Высшее-»Я» – Господь – личность преданного; (8)

* погруженность самосозерцающей и самопознающей Атмы в свою чистую духовную сущность; (9)

* доминирующая деятельность Духа в человеке (т. е. высших духовных составляющих человека), полностью контролирующая все животные проявления низшего-»я»; (10)

а также:

* специальные формальные упражнения для преобразования сознания, реструктуризации мышления; (11)

* специальные психотехнические методы длительной визуализации знаков, особых материальных объектов, или внутренних мыслеобразов; (12)

* особые способы настройки в аурическом коконе и проведение специальных тонких преобразований с помощью указаний Учителя; (13)

* сами процессы преданного служения, настраиваемые, управляемые и полностью обусловленные Волей Бога (это – лишь сухая формулировка); (14)

Особыми типами медитации являются:

* сознательное сновидение;

* сознательный свободный выход из Плотного тела;

* воспевание Святого Имени, Божественных атрибутов, словословия Господу и Его проявлениям;

* богослужения в храме в состоянии углубленной сосредоточенности;

* служение людям как частицам Господа (Атмасварупа); вообще активное служение Богу.

Медитация – это способ установления – через выравнивание сердце/ум – контакта со сверхсознательным и (или) сверхинтеллектуальным состоянием Бытия, с Атмой, которая обеспечивает состояние ведения и приводит к духовно мотивируемому деланию. Так медитация становится образом жизни.

Вся наука высшего Призыва и Отклика – от высшего-»Я» или же Бога-внешнего – содержится в слове «медитация».

Практика медитации подразумевает несколько ступеней:

1) Релаксация. Цель – достигнуть стационарности и невозмутимого покоя мышц, отсутствия каких-либо болевых ощущений.

2) Концентрация на объекте медитации. Медитация всегда предполагает конкретный объект медитации, пусть он даже, вместе с тем, и находится вне области конкретной мысли. Цель – соединить мышление и все сознание с объектом медитации. Наилучший объект для медитации – Бог или те или иные Божественные Его проявления. Другой из наиболее достойных объектов медитации – Атма как сверхяркая точка Божественного Света и(или) проявления Атмы. Эти объекты превращают медитацию в естественный процесс воссоединения сознания со своим первоисточником и своей собственной основой.

При выполнении медитаций как служебных упражнений объект медитации определяется на основе предписаний каждой конкретной психотехники.

3) Отрешенность от внешнего мира и грубых чувств. На этой ступени вы не только должны полностью отключить свое сознание от каких-либо внешних объектов или чувственных раздражителей, но и достичь полного равновесия ума и интеллектуальной невозмутимости (умственного безмолвия).

4) Сосредоточение на объекте медитации: длительное сосредоточение (дхарана) ведет к медитации (дхьяна), а та – к постижению внутренней сути объекта медитации, тех или иных скрытых качеств последнего (самадхи). Медитация всегда подразумевает объект, на постижение которого направлено сознание практикующего. Даже если этим объектом выступает пустотность или отсутствие материального объекта... То есть когда объектом является отсутствие всяческих материальных объектов...

Замечание: когда речь идет о «пустотности» – типичном

термине буддизма – стоит учитывать, что это по сути есть западный аналог более точного термина «шуньятность». Последний означает не некий физический вакуум, но Дух, то есть нематериальное сверхсуществование, лишенное материальной формы.

Статические медитации подразумевают длительное сидение в какой-то из стационарных сидячих поз. Вертикальная выравненность позвоночника здесь – основное правило, хотя есть и исключения.

Сначала сознание находится в нормальном бодром состоянии: возникает поток мыслей, идей, чувств.

Постепенное сосредоточение позволяет переключиться на более тонкий и менее активный уровень мыслительного процесса. С этого момента грубое словесное мышление блекнет перед тонкой, подвижной духовной деятельностью. Отталкиваясь от этого спокойного, умиротворенного состояния, сосредоточение переходит на все более тонкие уровни активности, пока не достигает точки, в которой преодолеваются самые тонкие структуры мышления и чувств, и медитирующий погружается в состояние внутреннего покоя при кристально чистом сознании без какой-либо целенаправленности.

Он пребывает в состоянии трансцендентального, или чистого, сознания без какого-либо ощущения времени. Остается лишь ощущение беспредельного, ясного и чистого внутреннего пространства...

После непродолжительного времени, обычно нескольких мгновений, мышление спонтанно возобновляется. Этот процесс постоянно повторяется...

Динамические медитации подразумевают исполнение каких-то движений или «форм» в особом состоянии внутренней самоуглубленности сознания. Например, исполняя движения типа Тайцзи-цюань или Багуа-чжан, вы превращаете их в мистериальный акт подношения Господу. Или же исполняете их как микрокосмическое отражение макрокосмического Тан-

ца Шивы, что конечно сложнее и требует уже чисто религиозных наработок восточной ориентации. Несколько подробнее об этом будет сказано ниже, в главе о планировании тренировок (см. раздел 6).

Как показывает мой достаточно длительный опыт, наиболее важным фактором успешности занятий в медитации является не столько статическая поза или «классические» предписания йоги, сколько наработка способностей к отрешенности. Вот здесь-то и сокрыты все основные секреты и чудеса медитации!

Эти способности к отрешенности напрямую связаны с практикой приведенного чуть выше «внутреннего путешествия». Одно дополняет другое, и одно помогает другому...

Со временем вы сами прочувствуете наличие некоего парадокса: основной ключ к контролю Плотного тела, как и формы вообще, связан с наработанностью способностей к отрешенности (отстраненности) от формы (!).

Не пытайтесь сидеть в классической позе Лотоса, насильственно преодолевая боль в суставах: из этого все равно медитации не получится! Ничего, кроме артрита или усиления варикозного расширения вен, из подобных занятий вы не заработаете.

Найдите разумный компромисс между степенью выравнивания позвоночника, достигаемыми степенями расслабления и ощущением комфортности – такой компромисс найти можно, он существует, и очень важно его достичь.

Помочь в развитии отрешенности от внешних объектов могут следующие несколько приемов.

Представьте себе, что перед вами кто-то стоит и что-то предлагает вам на подносе (например, «грязные деньги»). Вы отказываетесь это принять и делаете отвергающий жест ладо-

нью, обращенной на предмет отвержения и с направленными вверх пальцами. Вся правая рука при этом также делает некое движение вперед. В общем, отвергаете что-то нехорошее, что вам предлагают принять. Запомните это ваше ощущение.

Заметьте, пожалуйста: речь идет вовсе не о фантазийном образе, и о вреде фантазийных представлений я уже говорил выше. Речь идет об ощущении, которое помогает достичь отстраненности от внешних объектов и которым эта отстраненность реально сопровождается.

Другой частный прием состоит в том, чтобы как бы «отодвинуться» во□нутри от всего внешнего мира, то есть как бы сместить центр мировосприятия вовнутрь, «отодвинувшись» от внешнего мира. Не выходить куда-то из тела, но как бы задвинуться внутрь самих себя. Этому также может помочь кратковременная концентрация на некой «контрольной точке», и у меня этой меткой служит точка на поверхности кожи в области середины груди (если соединить прямой линией два соска и найти точную середину этого отрезка прямой).

Лично я предпочитаю использовать эти оба приема вместе, комбинированным образом.

Если не помогает, и сильны психологические привязки к внешним объектам, я начинаю вращать глазами против часовой стрелки. То есть: смотря прямо перед собой, я начинаю вращать зрачками в направлении против часовой стрелки, как бы проводя стрелки зримо напротив циферблата, но в обратном направлении естественному их ходу. Примерно 20-30 секунд оказывается вполне достаточным, чтобы отстраниться от влияния внешних чувственных раздражителей.

Если вращение глаз по часовой стрелке, когда наблюдающий как бы «ввинчивается» во внешний объект, помогает концентрации на последнем, то вращение глаз в обратном направлении, т. е. против часовой стрелки, наоборот, ведет к «вывинчиванию» из потока внимания вовне, и тем самым способствует дисконцентрации и отстраненности.

Еще один прием – начать смотреть перед собой, пытаюсь

охватить взором все 180-220 градусов находящейся впереди перспективы одновременно. Когда вы пытаетесь видеть все вокруг, предметы начинают терять четкость своих очертаний, после чего углубиться вовнутрь оказывается намного проще.

О практической значимости этих приемов мы будем еще говорить ниже – в разделе 4.12. Сейчас же вы просто поверьте, что развитие способностей к управляемой осознанной дисконцентрации не менее важно, нежели прямое развитие способностей концентрироваться.

Что такое «отрешенность»? – более глубинная фаза, чем просто отстраненность. Различия этих двух слов определяются достигнутыми уровнями непривязанности к чувственным объектам. Достичь отрешенности от всего мирского трудно, и это происходит медленно, даже очень медленно. Но как большая дорога начинается с нескольких шагов, так и отрешенность возникает как синтетический итоговый результат элементарных актов и процессов отстраненности. Поэтому, нарабатывая способности просто отстраняться (прежде всего, от неистинного, неправильного, противоречащего законам Бога), вы, тем самым, развиваете в себе и идете к развитию отрешенности.

Любые занятия в медитации помогают этому, и, в то же самое время, сами основаны на отстраненности и отрешенности.

Развитие способностей к отстраненности своего «Я» от формы Плотного тела, или же разотождествленность «Я» от плотноматериальной формы, что суть одно и то же, существенно облегчают процессы медитативных Пранаям как процессов осознанного и целенаправленного наполнения формы, переводят их на качественно более высокий по эффективности и дальним последствиям уровень. Каким бы конкретным методом Пранаямы вы бы ни пользовались.

Еще более желательным (а со временем, как вы сами сможете убедиться, это становится даже обязательным!), является четкое осознание того, что форма должна стать чистым со-

судом для энергий Бога и для исполнения Воли Господа.

Все формы существуют ради Господа – этот тезис является одним из самых основополагающих в духовной алхимии.

Поскольку высшее «Я» человека качественным (хотя и не количественным) образом равно Господу, как искры от костра состоят из той же субстанции, что и сам костер, стопроцентное использование формы для потребностей вашего собственного высшего-«Я» и для реализации вашего высшего-«Я», будет означать то же самое, что и служение Господу и реализация воли Бога-внешнего.

Это вероятно не так просто понять начинающим, это очень трудно реализовать средним занимающимся, но это становится простым и очевидным на продвинутых уровнях. Хотя, честно говоря, объяснить все это не так-то просто... И основная проблема здесь – практическое духовное распознавание импульсов и побудительных мотивов высшего-«Я» от тех, что принадлежат «эго». Вообще, провести четкую границу между тем, где кончается воля низшего «эго» и где начинается воля высшего «Я» (Атмы, или высшего «Эго») – сверхтрудно, если не невозможно. Весь прогресс в данном отношении сводится как бы к процентной эффективности, когда занимающийся со временем научается отличать черное от серого, серое от светло-серого и т. д.

Методологически данный процесс происходит как многоступенчатое отвержение типа «не-то, не-то...» или типа «не чистое, но вот это будет лучше, чище и светлее...»

Так или иначе, Господь является первоисточником всех космических энергий, и наполнение формы Плотного тела (как и еще более тонких форм) энергиями Праны-Ци есть наполнение энергиями Бога. Осознание этого факта естественно приведет оккультиста, практикующего механистические практики, к познанию пути мистика. И, наоборот, как только мистик, или же последователь религиозного пути Бхакти, начинает осознанно структурировать ощущаемые им энергии и получаемые им энергии, он, автоматически, становится оккультистом.

Так или иначе, наиглавнейшее значение молитв состоит в том, что они позволяют правильно структурировать и утилизировать получаемые методами Пранаямы энергии Праны-Ци. Причем на двух уровнях алхимии – промежуточной алхимии формы и конечной алхимии преобразования формы.

«Медитация – это проявление внутреннего человека; она включает в себя субъективное спокойствие, опустошение ума и насыщение светом, исходящим из Божественной искры, которая пребывает внутри. Это дисциплина, которой не может научить никакой учебник. Передать медитацию невозможно ни на каких занятиях. Очищайте свои эмоции, проясняйте свои импульсы, возвращайте любовь. Такое владение чувствами и является целью всего процесса медитации.»

[Шри Сатъя Саи – сборник «Садхана», с. 135
англ. издан.]

9. Ступени созерцательной практики

(см. Мирча -о Йоге буддийских монахов)

*** Каковы же плоды созерцательных практик? – в результатах отношения к жизни и в образе действий. Как говорит Шри Сатья Саи:

«Есть три вещи, о которых нужно помнить всегда, а именно: «я не буду думать ни о чем, кроме Бога; я не буду делать ничего без позволения Бога; я устремлю к Богу все свое внимание»

[Садхана – внутренний Путь, с. 3]

10. Четыре дороги, семь путей и тысяча йог...

Санскритское слово «йога» происходит от корня йудж, то есть в переводе означает «связь (с Богом), единение (с Богом) или союз (с Богом)». Тем самым, слово «йога» полностью идентично с понятием «религия», происходящим от латинского слова «religare». Так было в древности, во времена истоков цивилизаций. Однако, к настоящему времени, здесь уже надо сделать весьма существенные поправки. Прежде всего применительно к западным школам и кружкам.

Разнообразные ветви и направления индийской йоги всегда были практиками эзотерического индуизма, тогда как китайские йогические методы даосов или сходные японские практики – соответственно составляли предмет не менее эзотерического даосизма или эзотерического буддизма школ сингон или же школы ямабуси синтоистского толка. Уместно вспомнить и о православной «йоге» как практик исихастов, то есть последователей старца Исихия (к которым относят и Григория Паламу Симеона Нового Богослова и др.).

Особо заметим, что эти моменты связаны не столько с тайностью или «эзотеричностью», равно как и вовсе не сводятся к уровням сложности практик, сколько связаны с тем фактом, что за каждой религией стоят определенные тонкие миры, эгрегоры в виде трансмифов или затомисов как небесных стран (см. «Розу Мира» Даниила Андреева). Поэтому индийская йога всегда относилась к трансмифу индуизма, китайская – к даосизму или трансцендентной пирамиде буддизма, а японская или христианская – к соответствующим эгрегорам. Понятно, что та или иная степень эзотеричности или сложности практик становятся уже второстепенными моментами на фоне этого куда более важного факта.

Западные же школы йоги, поскольку в своем большинстве они не сопровождаются соответствующей религиозной ориентацией, не относятся ни к одному трансмифу, а потому есть в значительной мере образования искусственные. А «материалистическая йога» как продукт советской эпохи, встречающийся нередко, впрочем, и на Западе, есть вообще некий монстр или духовный суррогат. Подобный ювелирным подделкам: с виду блестят, как золото, но не золото и даже не серебро.

В итоге, если западные школы йоги и могут сопоставляться с «религией», то объектом почитания в них является собственное «эго» занимающихся, и такая «религия» может называться лишь религией самопочитания, поклонением будущему личному совершенству (неоформленному и туманному, а потому в значительной степени фантазийному).

Как хорошо известно, совершенство без познания Бога и ду-

ховного самопознания – лишь фикция и самообман. Со всеми вытекающими последствиями, прежде всего в связи с проблемой Освобождения – таким западным «йогам» еще воплощаться и воплощаться... Ибо без духовной поддержки иерархий соответствующих эгрегоров и трансмифов рассчитывать на Освобождение не приходится. Единственным исключением здесь был Будда, но следует учитывать, что Его Монада отличалась от обычных человеческих качественным образом (по данным разных школ Будда относился или к числу Монад венерианской цепи или, соответственно Бхагавата-пуране, вообще был Божественным Воплощением).

Эти самые общие моменты следует хорошо обдумать самостоятельно и четко усвоить.

Важнейшим практическим выводом отсюда следует, что занимающийся должен сначала определить свою религиозную принадлежность, и лишь затем уже подстраивать те или иные практики йогического характера, адаптируя их в соответствии с требованиями и нормами той религиозной системы и вероисповедания, к которой он имеет наибольшие склонности. Возможно, кому-то это положение может показаться чересчур жестким и даже спорным, но время рано или поздно покажет, что я здесь прав.

Оставляя на время чуть в стороне китайские практики йогического характера, остановимся сначала на основных направлениях индийской Йоги. Вся культурная и философско-религиозная жизнь Индии издавна выделяла четыре основных направления или ветви йоги: Хатха-йогу, Бхакти-йогу, Раджа-йогу и Джнана-йогу.

Иногда это четверичное деление сводят к двум основным делениям или категориям – Хатха-йоге и Раджа-йоге, в которой относят Бхакти-йогу и Джнана-йогу.

Хатха-йога, в отличии от расхожих представлений, есть нечто большее, чем просто телесные тренировки, завязывания в узел или сидение в позе Лотоса. На энергетических уровнях

она подразумевает объединение, определенную взаимную структуризацию и сплавление «солнечных» (ХА) и «лунных» (ТХА) энергий. В китайских терминах им будет соответствовать янские и иньские потоки Силы. Определенные асаны (фиксированные положения тела и принимаемые позы), равно как и энергетические подзарядки в виде Пранаям, – лишь первоначальные и сугубо технические моменты, своего рода инструментальные средства самого низшего уровня. Тогда как на высших уровнях Хатха-йога есть подлинная духовная алхимия, подразумевающая основным своим средством и важнейшим условием пребывание сознания в Боге (Брахмане). Система ограничительных постулатов и технических условий практик показывает, что «классическая» Хатха-йога подразумевает доминирование духовной работы на энергиях Восходящих Потоков.

Раджа-йога – есть чистая работа сознания, когда работе сознания уделяют не столько первое место в сущности, сколько делают ее первоисходным звеном тренировок любого типа. Включая самые разные частные ветви, например Бхакти-йогу: ведь последняя есть также работа сознания занимающихся прежде всего...

Поскольку Хатха-йога обычно считается йогой низших уровней, нередко говорят о Тримарга, то есть о «тройственном Пути», подразумевая и связывая Тримарга с тремя основными Йогами – Бхакти-йоге, Раджа-йоге и Джнана-йоге.

Давайте вкратце определим эти самые основные направления, и, прежде всего, здесь имеет смысл обратиться к эзотерическим источникам.

«1. Йога действия, ведущая к единению с Душой, – это огненное устремление, духовное чтение и преданность Ишваре.

... [В первой части Йога-сутр Патанджали] была сформулирована Цель. После её прочтения стремящийся, естественно,

подумает: «Как желанно и как правильно все это. Но как же этого достигнуть? Что мне необходимо делать? С чего я должен начать?»

Патанджали начинает с самого начала и в этой, второй, книге указывает:

1. Основные требования к личности;
2. Помехи, которые должен учитывать усердный ученик;
3. Восемь «средств Йоги», или восемь видов активности, которые приведут к нужным результатам.

Предельная простота этого описания делает его чрезвычайно ценным; в нем нет путаницы, сложных умозаключений – только ясное, простое изложение требований.

Теперь нам стоит заняться рассмотрением различных «видов Йоги», с тем чтобы дать учащемуся ясное представление об их отличиях и таким образом развить его способность к различению. Основных видов Йоги три, все остальные так называемые «Йоги» относятся к одной из этих трех групп:

1. Раджа Йога – Йога Ума и Воли;
2. Бхакти Йога – Йога Сердца и Преданности;
3. Карма Йога – Йога Действия.

Раджа Йога самодостаточна. Ее не случайно называют Царской наукой среди этих трех видов Йоги и итогом всех остальных. Она является кульминационной и завершает работу развития в человеческом царстве. Это наука ума и целенаправленной воли, она приводит высшие оболочки человека в трех мирах в подчинение Внутреннему Правителю. Эта наука координирует всю низшую тройственную природу человека, принуждая его занять положение, в котором он является только проводником Души, Бога внутри. Она включает в себя другие направления Йоги и пользуется их достижениями. Она синтезирует работу эволюции и дает человеку царские атрибуты.

Бхакти Йога – это Йога сердца; она состоит в подчинении всех чувств, желаний и эмоций Единому Возлюбленному, зримому и воспринимаемому сердцем. Это сублимация всех видов низшей любви и поглощение всех стремлений и желаний одним страстным желанием – познать Бога Любви и Любовь

Бога.

Она так же точно была «царской», или венчающей, наукой четвертой коренной расы, Атлантической, как наука Раджа Йоги является великой наукой нашей, Арийской, цивилизации. Бхакти Йога делала своего последователя архатом и вела его к четвертому посвящению. Раджа Йога делает его адептом и ведет к порталу пятого посвящения. Обе ведут к освобождению, так как архат освобождается от цикла перерождения, но Раджа Йога освобождает его для совершенного служения, предоставляя свободу работать в качестве Белого Мага. Бхакти Йога является Йогой сердца, Йогой астрального тела.

Карма Йога имеет особое отношение к активности физического плана и проявлению всех внутренних импульсов в объективной манифестации. В своей древней простейшей форме это была Йога третьей, Лемурийской, коренной расы, и двумя ее самыми известными выражениями являются:

- а) Хатха Йога,
- б) Лайя Йога.

Первая специализируется на работе с физическим телом, его сознательными (но не подсознательными и автоматическими) функциями и включает всё разнообразие практик, дающих человеку контроль над различными органами и всем механическим аппаратом физического тела. Вторая предназначена для работы с эфирным телом, с расположенными в нем силовыми центрами, или чакрами, с распределением силовых потоков и пробуждением огня Кундалини.

Отметим, что, если мы разделим корпус человека на три части, то можно утверждать:

Карма Йога приводит к пробуждению четырех центров под диафрагмой;

Бхакти Йога приводит к их трансмутации и переносу в два центра над диафрагмой, но все еще в пределах корпуса, – в сердечный и горловой.

Раджа Йога синтезирует все силы тела в голове и оттуда распределяет и контролирует их.

Раджа Йога, которую в основном и рассматривает Патан-

джали, включает в себя результаты всех других. Она возможна только тогда, как другие Йоги были освоены, но не предполагает работы с ними в настоящей жизни. Эволюция провела всех сынов человеческих (готовых быть чела, или учениками) через различные расы, и пока они находились в Лемурийской расе (или в предшествующей цепи, или в предыдущем большом цикле), все они были Хатха и Лайя Йогинами. Это привело к развитию и контролю двойного физического тела: плотного и эфирного.

Во времена Атлантической расы было развито желание, или астральное тело, и цветом этой расы были истинные сыны Бхакти Йоги, истинно преданные. Теперь высшее из трех тел должно полностью закончить свое развитие, чему призвана послужить Раджа Йога и что является целью работы Патанджали. Арийская раса добавит это более полное развитие к общей структуре, и все человеческое семейство (за исключением тех, кто вошел в расу слишком поздно, чтобы успеть добиться полного расцвета Души) проявится как Сыны Божьи, раскрывшие в себе все силы Бога и сознательно использующие их на физическом плане и в физическом теле. Патанджали говорит, что это осуществится при наличии трех условий и в совокупности с соблюдением следующих методов и правил:

1. Огненное устремление, господствующее над физическим человеком, так что каждый атом его тела будет охвачен рвением и усердием;

2. Духовное чтение, которое касается способности ментального тела видеть то, что стоит за символом, или соприкасаться с субъектом, скрывающимся за объектом;

3. Преданность Ишваре, которая относится к астральному, или эмоциональному, телу, к сердцу, всецело изливающему любовь к Богу – к Богу в своем собственном сердце, к Богу в сердце своего брата и к Богу, видимому в каждой форме.

Огненное устремление – это сублимация Карма Йоги. Преданность Ишваре – это сублимация Бхакти Йоги, в то время как духовное чтение – это первый шаг на пути к Раджа Йоге.

«Преданность Ишваре» – широкий и общий термин, вклю-

чающий в себя связь личностного «я» с высшим «Я», Ишварой, или принципом Христа, в сердце. Он обозначает также связь индивидуального Ишвары с мировым, космическим Ишварой; он относится к пониманию того, что Душа человека является неотъемлемой частью Превышней Души. Результатом становится возникновение группового сознания, достижение которого является целью этой царской науки.

Преданность подразумевает ряд факторов, которые ученику полезно осмыслить:

1. Способность децентрализовать себя, изменить свою позицию с самоцентрированной и эгоистической на ту, что обращена к Возлюбленному. Все утрачивает значимость, если только объект преданности достигнут.

2. Послушание Возлюбленному объекту, как только этот Возлюбленный познается. В некоторых переводах оно названо «полным послушанием Учителю», и такой перевод является истинным и точным, однако ввиду того, что слово Учитель означает (для оккультного учащегося) одного из адептов, мы избрали для перевода слово «Ишвара», единый Бог в сердце человека, божественный Джива, или «точка божественной Жизни» в центре человеческого существа. Он один и тот же у всех людей, как у дикаря, так и у адепта; единственная разница заключается в степени проявления и контроля. Истинная наука Йоги никогда не учила полному послушанию любому гуру, или Махатме, в смысле полного подчинения воли. Она учит подчинению низшего человека воле внутреннего Бога, и все методы и правила предназначены для достижения этой главной Цели. Это нужно четко помнить. «Духовное чтение» для этого достижения – важнейшее и оккультное предварительное условие.

Каждая форма есть результат мысли и звука. Каждая форма скрывает за собой какую-то идею, или понятие. Каждая форма поэтому – всего лишь символ, или попытка воплотить идею; и это справедливо на всех, без исключения, планах нашей Солнечной системы, где бы ни находились формы, созданы ли они Богом, человеком или дэвой.

Одна из целей обучения ученика состоит в том, чтобы сде-

лать его способным постигнуть то, что кроется за любой формой в любом царстве природы, и выяснить природу Духовной энергии, которая вызвала ее бытие. Обширность этого космического символизма станет очевидна даже самому поверхностному мыслителю, и начинающий на Пути чела (ученика) должен научиться подразделять множество форм в определенные особые группы, соответствующие определенным базовым идеям. Он должен интерпретировать идеи, кроющиеся за определенными символами, и искать особые импульсы, скрытые в каждой форме. Он может практически приступить к этому в том месте и окружении, где он находится. Он может искать идею, которую скрывает форма его брата; он может искать Бога, пребывающего позади тела любого и каждого человека.

Таким образом, рассматриваемая Сутра обращает стремящегося к самой практической стороне жизни; она ставит его лицом к лицу с тремя базовыми вопросами, и, по мере того как он будет находить на них правильные ответы, он неизбежно оснастит себя для прохождения Пути. Вот эти три вопроса:

1. К какой цели направлены все страстные желания и устремления моей Души: к Богу или к вещам материальным?
2. Привожу ли я всю свою низшую природу под контроль Ишвары, или истинного Духовного человека?
3. Вижу ли я Бога за каждой формой и обстоятельством в моих ежедневных контактах?

2. Целью этих трех практик является обретение способности видеть мир Души и устранение препятствий.

Обратите внимание, что слова «видеть мир Души» предшествуют мысли об устранении помех, или препятствий, показывая, что видение возможно даже для тех, кто еще не достиг совершенства. Видение приходит в моменты вдохновения и высокой устремленности, к которым восприимчивы большинство сынов человеческих, и дает нужный стимул, чтобы вызвать различение и настойчивость, необходимые для устранения препятствий.»

[Алиса Бейли «Свет Души – комментарии к Йога-сутрам Патанджали», с. 120-126 – подчеркивания мои - Ю. К.]

Если под словом «йога» понимать не только состояние субъективного слияния сознания с Богом, но и конкретную систему практики или направление духовных усилий, как то, например, следует из Бхагавад-Гиты, то можно говорить о тысячах различных йог. Особенно с учетом местных индийских, а как сейчас стало понятно – и китайских, частных деревенских школ...

Индийская духовная традиция говорит о существовании 1000 йог [Рер-79], т.е. разновидностей духовных практик, ведущих человека к совершенству (Богу) путем научно разработанных методических рекомендаций Учителей. Вот список лишь наиболее важных (основных) видов йогической практики:

Название йоги | Основная работа над:

1. Крама-йога этикой поведения, постижением принципов
Йамы и Нийамы
2. Карма-йога выработкой способности к бескорыстному
труду на благо общества;
3. Крия-йога очищением всех тел человека, перезарядкой энергией
и трансформацией качеств путем специальных

- процедур; в некоторых трактовках близка к Карма-
- йоге;
4. Мантра-йога мантрами; работа с мантрическими или молитвен-
- ными формулами;
5. Шабда-йога вибрациями вообще; Мантра-йога есть раздел Шабда-
- йоги;
6. Янтра-йога цветными изображениями: янтрами, мандалами и
- другими специальными знаками
7. Гхатастха-йога «обычной» телесной тренировкой
8. Хатха-йога совершенствованием физического тела путем
- выполнения асан и пранайам; приведением в состояние равновесия внутренних полярных токов (пран) методами специальных физических упражнений
9. Санньяса-йога выработкой способности к отречению от мира;
- преодоление мирских соблазнов
10. Лайя-йога волевыми способностями; выработка чувства
- «расстворения» индивидуального низшего-«я» в бесконечном море Божественного Духа; часто
- не
- совсем верно понимается как синоним Кундали-
- ни-
- йоги (см. ниже)
11. Дхьяна-йога совершенствованием медитативной практики, силы
- мыслительных процессов
12. Кунта-йога специальными знаками, позволяющий осуществлять
- контроль над астральными и ментальными

- каналами и чакрами путем медитации
13. Нада-йога внутренними каналами-меридианами энергии,
чакрами, вибрацией внутренних энергетических полей, мистическим звуком (Анахата-надой)
14. Свара-йога тонкими проявлениями звуковых вибраций и
управлением внутренними энергетическими каналами - Идой и Пингалой; раздел Нада-йоги;
15. Удварета-йога силами сексуальной энергии путем разных способов
перевода ее в духовную энергию
16. Кундалини-йога пробуждением внутренних неосознанных сил,
способностью переводить статическую энергию
Кундалини в динамическую
17. Джняна-йога системой знаний о природе истинного «Я», внешнего
мира и Бога, способах освобождения
18. Раджа-йога интеллектуальным состоянием, распознавания
сущности высшего «Я», постижением Истины
через
абстрактные медитации
19. Адхьятма-йога познанием проявлений высшего «Я» в себе и в людях
20. Бхакти-йога постижением любви к Богу, людям, обществу в целом,
достижения уровня чистого преданного служения
Верховному Господу
21. Шакти-йога энергетическим состоянием организма, силами
природы; «подключение» к Шакти (Божественной
й

- энергии) научно обоснованными методами
22. Агни-йога очищением посредством Космического Огня; работа по трансформации аурических оболочек; наука для Посвященных, но, в зависимости от диапазона практик, может быть разделом Шакти-йоги;
23. Самадхи-йога глубиной погружения в самадхи, силами и качеством экстаза, управление экстатическими состояниями
24. Абхасья-йога высшей духовной практикой; транс, дающийся религиозным рвением и духовным осознанием Божественности человеческого «Я», абстрактно-философские поиски истины и отречение от мира
25. Саматтва-йога выработкой глубинного спокойствия и невозмутимости при всех жизненных обстоятельствах
26. Аштанга-йога последовательным прохождением восьмеричного пути йоги и совершенствованием каждого этапа
27. Брахма-йога сосредоточением на Брахмане и Параматме
28. Буддхи-йога совершенствованием духовного разума, развитием Божественного сознания
29. Пурушоттама-йога осознанием вечного Творца (Пуруши), отображенном в Параматме; постоянное медитативное осознание Параматмы через медитацию и преданное служение Богу

Здесь перечислены лишь основные Йоги, на самом же деле

частных учений – групп практики – намного больше. В Тибете, например, выделяют иногда так называемую Торма-йогу, или группа практики, связанных с методиками приготовления и подношения ритуального «кулича»-Тормы. В буддизме же выделяют также «шесть Йог Наропы», по имени подвижника-мудреца высочайшего уровня, куда, в свою очередь, входят несколько отдельных групп практики [см.Э-Вентц-1и2].

Многим людям йога представляется собранием тысяч всевозможных приемов, упражнений и психотехник, овладение которыми автоматически ведет человека к вершинам самопознания и Освобождению, и это – частично справедливое мнение.

Но в то же время, йога – это не столько то, что мы делаем, сколько то, чем мы становимся и являемся. Без осознающей личности самого йогина сама Йога как учение и система практик скорее подобна лампочке без электричества.

Увы, но это одно из наиважнейших правил может оценить лишь тот, кто уже сам занимается практиками по меньшей мере несколько лет. И тому примеры можно видеть и в китайских системах йогического характера: одно и то же движение – скажем, круговое движение рукой в Тайцзи-цюань или удар ногой в Шаолиньском кунг-фу – и ученик и Мастер могут делать внешне совершенно одинаково. Но Мастер делает это движение, пребывая сознанием в Дао (в Боге), задействуя в процессе его исполнения все семь уровней своего семеричного «Я», тогда как ученик чаще всего следит прежде за внешней правильностью в узко техническом смысле.

Бхагавад-Гита, подразумевая под Йогой также отдельную группу наставлений, или совокупность методов общей направленности, выделяет 17 Йог, хотя в одной 6-й главе можно уви-

деть по меньшей мере 3-4 отдельные Йоги [Махабх-Смирн]... Немалое число Йог описано также в текстах Махабхараты [Ади-Парва; Араньякапарва].

Еще большее число видов йогических практик описано в Йога-сутре древнего мудреца Патанджали [Й-сутр-все].

Можно сказать даже более – в каждой индийской деревне своя Йога, т.к. многие важные особенности связаны еще с личностными качествами того конкретного Учителя, который, указуя своим ученикам Путь, контролирует все этапы их развития...

В то же время, как сказал как-то Шри Сатья Саи, эти различия между направлениями Йоги во многом искусственны. Ведь один и тот же плод имеет вкус, запах, вес и цвет. Нельзя говорить о запахе без вкуса, о весе без цвета и т. д.

Поэтому говорить о делениях Йоги на отдельно Бхакти-йогу, Джана-йогу или Раджа-йогу будет неправомерно. Имеет смысл их выделять лишь как определенные акценты или доминирующие стороны: например, какая возможна Бхакти-йога без развития сознания вообще, подразумеваемого в Раджа-йоге. Или каков будет смысл Джнаны (познания) без развития Бхакти, или Любви к Богу?

Поэтому основное, что следует учитывать, когда мы говорим о Йоге – это конкретные результаты, которых достиг данный конкретный практикующий в плане своего сознания.

И неслучайно этот момент так четко определен в Бхагавад-Гите. Там Шри Кришна дает следующее определение Йоги как состояния человеческого сознания: «Состояние йоги заключается в отрешенности от всякой чувственной деятельности. Закрыв все двери для чувств, сосредоточив ум на сердце и жизненный воздух /прану/ - в верхней части головы, человек погружается в йогу.» (Бхагавад-Гита 8:12).

Как-то раз на вопрос о значимости восьмиступенчатой схе-

мы Патанджали Шри Сатья Саи ответил так:

«Все они, как и Хатха-йога и тому подобное, похожи на экзамены. Вы обучаетесь и сдаете экзамены, а затем вы чувствуете себя уверенными и гордыми. Это похоже на учебу в колледже. Есть 8 основных ступеней, и вы трудитесь и достигаете каждой из них. Но они нужны лишь в том случае, если вы посещаете колледж. Для того, кто полностью предал себя Богу и чье сердце наполнено любовью к Богу, эти занятия в колледже не нужны. Они не имеют никакого значения и не являются необходимыми...»

[Хислоп «Беседы с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой», с.186].

*** Кроме того, насколько взаимосвязаны различные виды Йоги видно из следующего высказывания Михаэля Айванхова [7,с.26-27]:

«Ученик Всемирного Белого Братства не должен оставаться узким, ограниченным существом, он должен развиваться во всех областях. Он должен действовать с абсолютным бескорыстием: это Карма-йога. Он должен искать Бога, любить и благоговеть перед Ним - это Бхакти-йога. Он должен медитировать, концентрироваться, чтобы добиться умения владеть собой, управлять всем своим организмом - это Раджа-йога. Когда он погружен в медитацию или исполняет движения нашей гимнастики или движения паневритмии - это Хатха-йога! Он излучает свет и цвета, он окружает себя сияющей аурой - это Крийа-йога. Он сосредотачивается на огне и дает ему возможность сжечь в себе нечистоты - это Агни-йога. Он неуклонно следит за тем, чтобы быть хозяином своей речи, т.е. не только не произносить отрицательных слов, которые могут внести сомнение или уныние в сердца людей, но и наоборот, старается создавать новую жизнь - это Шабда-йога. Наконец, он концентрируется на солнце, любит его, ищет, рассматривает его как дверь, открытую в небо, как проявление Христа, представителя

Бога - это Сурья-йога. Ученик, занимающейся ею, не отказываясь ни от одной из других йог, становится цельным существом и живет полноценной жизнью.»

Отметим здесь, что Шабда-йога М.Айванхова и Мантра-йога суть одно и то же, но то, что в последней подразумевается само собой - контроль речи, - у М. Айванхова выделено особо, как важная часть сознательной практики, и это сближает ее с Крама-йогой (йогой этики поведения). Сурья-йога, как ежедневная практика почитания Солнца, согласно М.Айванхову, ограничивается по сезону с ранней весны до конца лета.

Что общего у всех этих йог? - Конечные цели, т.е. - выход практикующего на уровень чистого преданного служения Господу. Служение называется чистым, когда оно перестает зависеть от факторов материальной Природы. Состояние, при котором человек достигает подобной независимости, называется Освобождением (Мукти, в санскритских терминах).

«Такого освобожденного человека не влечет к материальным чувственным удовольствиям. Он всегда пребывает в трансе /самадхи/, черпая блаженство внутри себя. Таким образом, самореализованная личность наслаждается беспредельным счастьем, ибо она сосредоточена на Всевышнем,» - свидетельствует Господь Кришна [277 (5:21)]. И далее Он дополняет [277 (6:20-23)]:

«В стадии совершенства, называемой трансом, или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом /т.е. в Параматме, или высшем-«Я» - Прим.Ю.К./ В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от Истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоя-

шая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным.»

Пути Йоги и конкретные методы йогической практики различны, и Сам Господь в откровениях Бхагавад-Гиты неоднократно говорит об этом, в частности в 4-й, 6-й главах [277;77;190]. Но, в любом случае: «Из всех йогов тот, кто с великой верой всегда пребывает во Мне, думает обо Мне и служит Мне с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со Мной и достиг высочайшей ступени совершенства.» (6:47) [277].

Йоги и Семь Мистических Лучей. Кэрл Пэрриш-Хара [Diction] приводит следующие соответствия отдельных ветвей Йоги:

1. Агни-йога синтезирует в себе все Лучи, с 1-го по 7-й;
2. Раджа-йога – 1-й Луч;
3. Крия-йога (в аспекте Карма-йоги) – 1-й Луч;
4. Карма-йога – 1-й Луч;
5. Джняна-йога – 3-й Луч;
6. Хатха-йога – 4-й Луч;
7. Лайя-йога – 5-й Луч;
8. Кундалини-йога – 5-й Луч;
9. Сиддха-йога (техника ТМ) – 5-й Луч;
10. Бхакти-йога – 6-й Луч;
11. Тантрическая йога – 6-й Луч;
12. Мантра-йога – 7-й Луч;

От себя мы можем добавить еще несколько соответствий:

13. Крия-йога (как совокупность методов очищения) – 4-й Луч (в низших и средних проявлениях) и 5-й Луч (в аспектах высших практик и процедур);
14. Буддхи-йога – 1-й Луч;
15. Абхасья-йога – 2-й Луч;
16. Адхйатма-йога – 6-й Луч;
17. Янтра-йога – 4-й Луч (в низшем проявлении) и 5-й Луч (в высшем);
18. Удварета-йога – 5-й Луч;

19. Пурушоттама-йога – 1-й Луч.

Остальные йоги представляют из себя синтез различных Лучей, конкретный спектр которых связан также с особенностями какой-то данной школы или конкретного Учителя.

Кэрл Пэрриш-Харра [англ-Слов] называет также Кришна-йогу как Йогу, аккумулирующую учение Бхагавад-Гиты, и указывает, что она связана со 2-м Лучом (т.е. Лучом Любви-Мудрости). Это не совсем так: Господь Кришна как Аватара представлял собой все Лучи. А следовательно, Бхагавад-Гита, представляющая собой не что иное, как литературное воплощение Господа [Бхктв-Бг; УчШрЧайт; Ш-Бх, 1:1], связана со всеми Лучами и отражает все Семь Мистических Лучей! В этом нетрудно убедиться из самого текста [Бг-Неап; Бхктв-Бг; Смирн-Махабх]: фактически 18 глав Гиты отражают содержание 17 Йог, а, например, одна 6-я глава дает несколько самостоятельных способов медитативной практики.

САИ Баба – см. сборник «Садхана»:

«Йога Шастра утверждает, что для устранения вечно возобновляющегося возбуждения ума и для его очищения необходимо использовать определенные позы (асаны). Они способствуют также укреплению веры, утверждению мудрости (Джнаны) и пробуждению Кундалини Шакти, дремлющей в человеке.

9. Вообще существует множество форм пранаямы, но поскольку большинство из них в нынешнем мире практически неосуществимы, следует овладевать только теми, которые способствуют медитации (дхьяне). Такова, например, Лагху-пранаяма, или упрощенная система контроля дыхания.

Подобно тому, как металлы очищаются в тигле огнем, так и шлаки кармы сгорают в пранаяме, и ум освобождается от загрязнений. Вместе с этим привносится кайяшудхи; то есть чистым становится не только ум, но и тело. Есть два типа пранаямы: в сопровождении мантры и без нее. Без мантры пранаяма может служить только для преобразования тела, а с мантрой

- она преобразует также и ум.

Как нам следует ее практиковать? Правило таково: вдох (пуракам) длится две секунды, выдох (речака) - четыре секунды, задержка дыхания (кумбхака) - восемь секунд. Пранаяма должна регулярно практиковаться в течение трех месяцев, после чего продолжительность пуракам, речакам и кумбхакам может быть удвоена. Если в подобной практике пройдут шесть месяцев, деятельность чувств утихнет. Если практиковать Пранаяму с верой и с чувством, она утихомирит возбужденность ума; в противном случае она будет просто физическим упражнением, укрепляющим только физическое здоровье. Чистая пища, половое воздержание (брахмачарья), уединенность, умеренная речь - вот условия, которые в это время также должны строго соблюдаться.

10. Джнана йога из всех духовных садхан наиболее плодотворна. Все писания находят свою завершенность именно в Джнанае. Дхьяна - это ведь просто созерцание Формы Божественной Мудрости (Джнана-сварупы), являющейся подлинной природой человека. Все - в вас, вы - во всем. Вы должны утвердить это в своем сознании посредством анализа, распознавания и интеллектуального исследования. Вы должны обнаружить и удалить из сознания все впечатления чувств, ума, рационального мышления и т.д., не имеющие ничего общего с Атмой, которой вы являетесь на самом деле. На Атму не воздействует никакой субъект и никакой объект. Если же чувства и ум бездеятельны, то даже эта бездеятельность не сказывается на Атме! Секретом Джнаны как раз и является познание Атмы как сущности, которую ничто не может затронуть и ничто не может связать.»

Кто такой «духовный Учитель»?

Что касается Йоги – в той или иной ее форме, включая сюда и даосские техники – одно правило фактически незыблемо: Учитель в Йоге необходим.

*** Что касается Учителя – здесь тоже есть две свои крайности или два полюса.

Первая крайность состоит в том, что, изначально предъявив неимоверно высокие требования к своему будущему Учителю, желающий обучения так и остается лишь с воображаемым образом такого Наставника. И на земле он не может его найти. Даже если тот будет стоять рядом, все равно его не заметят. Классический пример – история Иисуса и фарисеев: Учитель стоял рядом, но Его не приняли; иудеи хотели жить с Богом, но Божественность Иисуса так и не заметили...

Вторая крайность – суть обратный полюс, когда Учителем готовы считать любого первого встречного и подобный «ученик» готов учиться всему и у всех без разбора. Даже муравья или птицу. Последнее – не преувеличение: в связи с распространением книг К. Кастанеды иные готовы увидеть особый знак Небес даже в случайно увиденной по пути в лес собаке. Причины многих неправомερных здесь преувеличений все те же самые – чувство собственной значимости, не отслеживаемые вовремя реакции «эго», жаждущего стяжать все больше и больше и без разбора: знания, материальные и духовные ценности, целые мешки духовности... Чувство ложной многозначительности – О, это не случайно ворона пролетела! – отражает лишь помраченность ума, еще пребывающего в многочисленных иллюзиях, хотя и более тонкого порядка и более сложных

по порочной своей структурированности... Православие дает таким явлениям одну точную оценку – «прельщенность», и она верна, хотя и недостаточно широка и конкретна.

Образ жизни и телесные практики.

«Тело – это инструмент, который нужно использовать для достижения состояния Блаженства и потому, чтобы соответствовать этому своему высокому предназначению, оно должно быть надежным и сильным. Оно – орудие Садханы, заработанное благодаря заслугам в предыдущих рожденьях. И каждое прошедшее мгновение приближает его к исчезновению. Потому не следует тратить время на пустую суету. И все же о теле лучше думать, как о чем-то второстепенном и низшем, а не считать его всем и вся в жизни. Смотрите на него, как на пациента, которого нужно одевать, лечить, поить, кормить, и вы сможете освободиться от излишней к нему привязанности.»

[Садхана – внутренний Путь, с . 34]

11. Любовь

Что бы вы ни делали, какую бы религию для себя ни выбрали бы, каким бы Путем ни шли – без сознательного развития Любви даже все достижения ваши будут обесценены и дадут лишь временные эффекты. То есть в лучшем случае даже

ваши положительные результаты окажутся двойственными, и их трудно будет сохранить навсегда. И наоборот, сознательное развитие и культивация в себе способностей к Божественной Любви переводят в разряд вечных нетленных ценностей все лучшие стороны, аспекты и качества временного земного воплощения.

Люба религия, взятая в любой ее частной форме или подлинно духовные школы современности – все они говорят, что без Любви нет и не может быть духовного Пути. Поэтому мы должны подробнее рассмотреть этот аспект, причем вне сугубо моралистических поучений или назидательного толка, но как объективную данность, с позиций обобщенных представлений духовной науки.

Сейчас совершенно очевидно, что в современную эпоху представления о Любви нередко искажены, и влияние порочных тенденций современной цивилизации затронули и эту сторону жизни. Особенно стараниями телевизионных передач и видеопродукции, ориентированной на малоразвитых обывателей. Там Любовь с водится к эротике, к изощренной чувственности, тогда как на самом деле Божественная Любовь не имеет ничего общего и даже во многом противоположна столь примитивным и искаженным формам. Вплоть до того, что имеет смысл подразделять любовь земную и Любовь Божественную. Хотя на самом деле изначальным источником является одна мита же Божественная Любовь, а земные ее проявления скорее подобны стократно преломленным световым лучам, прошедшим сквозь все слои и уровни материальности. Так что в итоге конечные проявления становятся скорее похожими на уродливые отражения в кривых зеркалах, нежели на свой первоисточник...

Поэтому давайте попробуем внести ясность и в эти аспекты духовной жизни, тем более, что они являются по значимости первостепенными.

Существует много проявлений земной любви: мать любит своего ребенка, брат может любить брата братской любовью,

а сын – своего отца... Муж любит жену... Это разные проявления любви. Они основаны на каких-то родственных или половых или иных земных отношениях, то есть в этих формах участвуют какие-то земные материальные факторы. Даже если такая земная любовь бескорыстна и принимает порой самые самоотверженные свойства, все равно, какие-то материальные факторы или причины в них существуют.

Возьмем для доказательства, нередкий пример: мать, разнимая дерущихся в школьном дворике детишек, обрушивает на чужого ребенка такой заряд ненависти и злости, как любви и заботы – на своего ребенка. Разве это не ограничения земной материальной любви?

И потому стоит уяснить, в самом общем виде, что все формы земной любви, взятые все вместе или пороздельности – лишь блеклые отражения полностью чистой Божественной Любви. Той самой Любви, что является беспричинной, ибо Бог не имеет причины, и Он – Сам есть причина самому Себе.

Эти общие положения неплохо иллюстрируются христианскими евангелическими воззрениями, которые стоит здесь разобрать хотя бы в качестве примера. Повторю здесь также слова апостольские: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.» (1 Кор 13:4-7)

«...Бог есть любовь» (1 Ин 4:8) – в этой фразе куда больше смыслов и аспектов, нежели это кажется на первый взгляд...

Нетрудно будет убедиться и в том, что учение Эзотерической Доктрины и другие подлинно эзотерические знания соответствуют новозаветному христианскому пониманию, основанному на основной заповеди Христа – заповеди Любви (см. Мф 22:37; Лк 10:27).

И наоборот, из перечисленных моментов – качеств истинной и не-истинной любви – можно видеть еще раз всю фальшивость мирских, расхожих представлений о ней. Вот почему Бхагаван Шри Сатъя-Саи в Своих речах, а также многие учителя прошлого рекомендуют вообще не читать разного рода любовные романы, мелодрамы и проч.

Да и сравнение древних представлений герметизма и других религиозно-эзотерических учений с «трудами» современных психоаналитиков и прочих «специалистов» по семейным отношениям говорит далеко не в пользу последних. Воистину, мировая иллюзия и невежество огромны...

Но не следует и отчаиваться, если вы в своих отношениях с близкими обнаружили много признаков фальшивой любви: собственное духовное развитие и помощь эволюции других людей позволит вам преодолеть множество непониманий и даже нелепых упреков. В процессе Садханы успешно сглаживаются множество разного рода противоречий между людьми на внешних уровнях, так что важен, в конечном итоге, – лишь ваш духовный прогресс. Любовь и параллельное духовное развитие членов семьи позволяет преодолеть даже казалось бы научно обоснованные астрологические несовместимости!

«Фальшивая любовь, скорее всего, результат невежества, а не отсутствия способности любить,» – резюмирует Джон Бейнс в своей книге «Наука о Любви».

№	Истинная любовь	Фальшивая любовь
1	Отдает, не прося ничего взамен	Требовательна и нетерпима
2	Самомотивирована	Навязчива, основана на страсти
3	Результат процесса	Может возникнуть с первого похотливого взгляда

- 4 Требуется участия сознания Гипнотична
- 5 Не допускает манипуляций
Манипулирует партнером
- 6 Ведет к развитию индивида
Не допускает развития человека
- 7 Не зависит от секса Зависит от секса
- 8 Постоянна и непрерывна
Непостоянна, имеет перерывы
- 9 Может выдержать разлуку Умирает при долгой разлуке
- 10 Мудрая Навязчива и невежественна
- 11 Зрелая Инфантильная
- 12 Не связывает партнера, желает единственно отдавать
Крепится на обещаниях и обязанностях
- 13 Отличается гибкостью
Недалека и ограничена
- 14 Не подходит к отношениям
утилитарно Зависит от того, насколько «полезен» партнер
- 15 Несет с собой покой и уверенность Порождает тревогу, неудовольствие, конформизм (приспособленчество)
- 16 Приносит счастье

Доставляет лишь мимолетное удовольствие и наслаждение или причиняет несчастье

17

Усиливается с течением времени Ослабевает с течением времени

18

Абсолютно искренна; партнеры хорошо знают друг друга
Нуждается во лжи, лицемерии и притворстве

19

Общение происходит на нескольких уровнях О б -
щение осуществляется только на одном уровне

20 Гарантирует равенство и свободу индивида Отри-
цает равенство и свободу личности

21

Не имеет границ
Ограниченна

22

Обновляется и становится более сильной благодаря внутренним изменениям Изменения, противоречащие интеллектуальному и эмоциональному программированию, убивают ее

23

Стимулирует развитие индивидуальных способностей
Ограничивает развитие и мешает ему или позволяет одному из партнеров развиваться за счет другого

24

Плодотворна продуктивна,
интеллекта эмоционально
Плодотворна лишь в сфере эмоций и воспроизводства потомства

25

Стремится гарантировать эволюционное развитие каждого

Не позволяет каждому из партнеров развиваться полноценно, ограничена и статична

26

Приводит в действие внутреннюю или магнитную сексуальность Активна лишь физическая сексуальность

27

Руководится принципами толерантности, взаимного уважения и совершенного взаимопонимания Подчинена гордости, ревности, тщеславию, эгоизму, нравственным нормам, предписываемым обществом

28

Имеет собственную оригинальную модель
Учитывает социальные и культурные модели

29

Имеет активную, творческую природу, постоянно обновляется Пассивна, подчинена привычке и инерции

30

Партнеры вместе переживают и ошибки, и успехи
Партнеры делятся на «виноватых» и «невинных»

31

Имеет собственную динамику Программирована и статична

32

Обеспечивает совершенный союз на всех уровнях, сохраняя внутреннее пространство индивида

Требует симбиотического слияния

33

Возникает как результат усилия воли и сознательного размышления

Плод импровизации

34

Призрак фантазий не смущает ее, ибо она реалистична
Воскрешает призраки фантазий,
крепится на фантазиях, нереалистична

35

Основана на взаимном сотрудничестве Основана на
конкуренции

36

Имеет осознанные нравственные стандарты, основан-
ные на глубокой сознательности

Имеет неосознанные, программированные и поверх-
ностные нравственные устои, ограничена и недолговечна

Стоит привести здесь несколько безусловно важных выска-
зываний Шри Сатья Саи. Постарайтесь вникнуть в их смысл,
причем даже вне особенностей вашего конкретного вероиспо-
ведания:

Любовь – это не эмоции: последние суть продукты и каче-
ства Астрального тела, пусть даже высших слоев астрала. Жен-
щины очень часто путают свою эмоциональность и Любовь,
принимая сентиментальные излияния «эго» с Божественной
Любовью. Всегда здесь следует помнить, что Божественная
Любовь не обусловлена факторами и причинами материальной
природы, тогда как эмоциональность основана на определен-
ном стечении материальных форм и обстоятельств и питается
ими.

И, в то же самое время, проявления в человеке Божественной
Любви невозможны без хороших эмоций. Вспоминая структу-
ру семеричного человека, мы можем выделить выстраиваемую
цепочку метафизических связей: материальный мир – положи-

тельные эмоции – Буддхи как духовный разум – Любовь как качества Духа (Атмы). Поэтому хорошие эмоции надо также воспитывать в себе, как и многое другое. Невозможно проявлять духовную Любовь с кислой миной на лице, невозможно следовать Богу морщась от созерцания какой-то неприглядности...

Существует множество разных типов и форм проявления Божественной Любви. И в то же время, эта Любовь едина в своей внутренней основе. Развитие способностей увидеть за разными формами эту единую Любовь укрепляет сосредоточенность человека на Боге.

В заключение стоит упомянуть об одной форме Любви, которая довольно редко, увы, встречается среди подвизавшихся на духовном Пути: это любовь к своему телу и даже единичным клеткам своего Плотного тела. Вся трудность в том, чтобы распознать, что контроль «эго» и отказ безальтернативно следовать импульсам плоти, послушно слушаться все новым и новым запросам низшего-«я» – это одно. Тогда как Любовь к своему телу как к инструменту познания Бога в Боге – это другое. Спрашивается, зачем тогда вы получили это тело? – только для того, чтобы его изнурять аскезой, пренебрегать им, высокомерно заявляя о своей независимости от тела?

Прощение грехов и Всепрощение. Очень многих верующих, и в особенности христианской направленности, мучают вопросы, связанные с прощением грехов. Как много в этой области волюнтаристических фантазий и субъективных трактовок! Можно даже утверждать, что из всех аспектов невежества с проблемой греховности связано наибольшее число заблуждений и нелепостей человеческого восприятия.

Может ли Бог простить наши грехи? – конечно! Но изначально следует понимать, что Бог никогда не обижается. И Он, как справедливо замечено в Новом Завете, поругаем не бывает.

Недаром святой апостол Павел утверждает в Послании к Галатам: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.» (Гал 6: 7-8). Человек наказывает себя сам – прежде всего, через Карму. Вот почему апостол сразу же после темы о мнимой обиде Бога говорит о воздаянии (то есть о Законе Кармы), а еще дальше – о путях Духа. Ибо все практики, основанные на побудительных импульсах «эго» (плоти и материального сознания) дадут неизбежно «тление» и «прах», а импульсы от Духа – они всегда дадут духовные результаты.

Поэтому все человеческие представления о грехе перед Богом – сугубо опосредованные плоды сознания человеческого. Как уже говорилось выше, в предыдущих разделах, грех в самом общем виде есть любая остановка своего или чужого духовного роста, своего или чужого, которой можно было бы избежать. Грех – ущерб духовной эволюции, причиненный себе или другим. Но Бог – Он никогда не затрагивается грехом, ибо Он превыше всего и на Него не влияют факторы материальной природы.

Так что основной аспект греховности как допускаемого несовершенства связан прежде всего с духовной эволюции собственной Монады. Тогда как грех перед другим человеком связан с причинением ему того или иного вреда, которого можно было бы избежать.

Покаяние – это прежде всего признание собственного несовершенства, и этот акт покаяния в той или иной форме существует во всех религиях и подлинных школах духовного развития нового времени. Покаяние потому несколько отличается от раскаяния, ибо последнее более конкретно.

Раскаяние может совершаться на трех качественно разных уровнях:

(1) на уровнях тамас-гуны, когда человека больше волнуют неприятные последствия для себя самого, например если преступление будет раскрыто... ;

(2) на уровнях раджас-гуны, когда человек раскаивается во

внешних проявлениях своих неблагоприятных действий или неправильного поведения;

(3) на уровнях саттва-гуны, когда человек отвращается от своих неправильных действий исходя их внутренних качеств, когда он находит свои действия неправомерными исходя из внутренних духовных критериев, по причине несоответствия их с самой природой Добра, внутренней духовной сущностью человека.

Покаяние же процесс более общего характера, заключающийся прежде всего в признании факта своего общего несовершенства, когда человек осознает порочность всего своего «эго», а не только конкретных аспектов низшего-»я» или отдельного нехорошего поступка. Углубившись вовнутрь самого себя, подвизавшийся на духовном пути обнаруживает, что он несовершенен во всем – в мыслях и затаенных плотских импульсах, в поступках и словах своих: то есть во все вместе взятом и пораздельности.

Увы, но даже этого сравнительно невысокого уровня, явно промежуточных ступеней развития, достигает лишь сравнительно малочисленная доля устремленных. Особенно трудно здесь новоначальным и женщинам в особенности – еще очень слабы механизмы самокритического контроля, и наоборот – велика доля иллюзий самого разного типа и характера.

В то же время, если отбросить представления о «первородном грехе», как явно синтетический образ, символический эзотеризм которого мало понятен и доступен еще широким массам, следует признать, что именно христианство является одной из немногих религий, в которой покаяние занимает весьма существенную часть духовной практики и доведено до логической завершенности. Ибо, как справедливо указывается например в «Старце Силуане», пока человек не осознал всю глубину порочности своего «эго», всю ограниченность и тленность плотских импульсов – до тех пор рассчитывать на Освобождение он может лишь в своих недалеких фантазиях.

Пока прожектор Атмы как всеосвещающий луч Духа не вы-

светил человеку огромное море его недостатков – до тех пор о Царствии Небесном можно лишь мечтать. Это осознание и прямое ощущение занимающимся тварности своего низшего-»я» возможно лишь благодаря систематическим духовным упражнениям и Милости Бога (Духа Святого). Его почти ничто лишены те конфессии и современные школы, которые считают, что раз Христос пострадал за нас, нам остается только веселиться и радоваться, что мы уже спасены, если умственно приняли Христа... Что же касается современных контактеров и медиумических «посланий» – о них и говорить не приходится: если даже они не исходят от духов, надеющихся вобрать в себя плоды земного опыта, они все равно еще очень далеки от подлинных глубин Садханы...

Приведенные положения дают основания сделать несколько важных выводов. Прежде всего, когда человек молится Богу о прощении того или иного греха, – это означает, во-первых, желание очистить Кармическое тело (желание истинное, исходящее по своим побудительным импульсам от Духа, или Атмы). Во-вторых, когда после продолжительных молитв и покаянных излияний Господу верующий вдруг реально чувствует, что Господь его услышал и простил – это означает уже свершившийся акт «касания» Высших Сил, который в то же время требует развития и достижения определенной **тонкой чувствительности**. Пусть над последней столь часто смеются невежды от современной науки, включая и психологию, есть указанный общий объективный фактор – очищение и энергетическая перестройка тонких тел.

Примерно то же самое можно сказать и о православном таинстве покаяния и христианской исповеди: что бы не говорила по данному поводу Е. П. Блаватская, священник помогает верующему очистить ауру и перестроить ее, и в этом как раз и заключается основная задача как самих священников, так и православных таинств покаяния и причащения. Вы сами можете убедиться в этом: ощущение, будто тяжелый груз с плечей свалился – основной критерий эффективно проведенной для

верующего исповеди, а переживание наполнения благодатью Божьей – результат эффективности причащения.

Господь всемогущ, и нет таких грехов, которых бы Он не смог бы простить. Вопрос лишь в том, насколько человек сам осознает свою греховность, как много и как чисто он молится, каких глубин молитвенных обращений он достиг. На этом пути много врагов: собственные склонности ума оправдать все и вся, самосожаление как основная общая реакция «эго», непросматриваемость темных сторон собственной низшей психики, а также – новомодные учения от астральных духов о якобы искусственности концепций греха.

Грех есть допущенное человеком и допускаемое им осознанно или нет несовершенство, а несовершенство – это прежде всего неадекватности того или иного рода. Поэтому греховность в данном ракурсе определения есть зло, а зло – основано на греховности тварного, или низшего-«я».

Есть еще ряд довольно тонких здесь аспектов. Бог обладает качествами Всепрощения. Но, самопрощение – это самооправдание – суть неправомерно присвоенное человеком качество Божьего всепрощения.

И, если уж говорить о прощении всех грехов, то сначала человек должен простить всем другим когда-то причиненное ему «зло». Впрочем, вы сами можете понять, что можно простить по-настоящему лишь когда вы сами станете свободны от обид, вызывающих отрицательные чувства, к кому-нибудь.

Поэтому прощение ваших грехов связано с вашей собственной духовной способностью прощать кому-то. И пока вы не простили всем и вся вокруг, – стоит ли надеяться на всепрощение Бога?

Кроме того, нетрудно заметить, что всепрощение связано с тем, что вы «разрешаете миру быть». Собственно, всепрощение как раз и начинается с того, что вы разрешаете миру быть, не вторгаясь в него, как слон в посудную лавку, ломая и сокрушая все на пути торжества представлений вашего «эго»,

беспардонно внедряясь в чужую Карму, даже с самыми добрыми намерениями. Еще древние даосы говорили – чтобы следовать Дао, сначала научитесь разрешать миру быть, независимо от ваших представлений о нем, не вмешиваясь там, где вас об этом не просят.

Если Любовь начинается с элементарной благодарности, и без самой простой и обычной человеческой благодарности не имеет даже смысла говорить о Любви, то всепрощение начинается с проработки собственного низшего-«я», а не с изменения внешнего мира.

Всепрощение, как и Божественная Любовь, основано на духовной мудрости, на развитом чувстве духовного распознавания, на духовной интуиции и прозревании Плана Бога. Это действует все вместе, ибо все ЕДИНО. Не может быть всепрощения без духовного распознавания, Любви без свободы, благотворительности и служения (сэвы) без мудрости.

Сколько лет и даже десятилетий духовных практик нужно занимающемуся для того, чтобы достичь всепрощения и освобождения от кармических последствий всех грехов? – этого не знает никто, кроме Господа.

Отдать все в руки Бога. Фактически, большинство проблем и забот занимающегося – даже в сугубо «техническом» смысле – проходят, если он начинает целиком предавать всего себя Богу. Впрочем, с позиций эзотерической логики, это вполне понятно и обосновано: отсутствие всяких земных ориентиров, отказ от следования импульсам собственного «эго» и плотских устремлений, отвержение фальшивых ценностей современной цивилизации – все это для продвинутого устремленного делает единственно возможным и приемлемым следовать лишь особой тонкой духовной интуиции. И тогда занимающийся полностью предает себя Богу, посвящает ему все свои нужды, действий и сами побудительные импульсы к действиям. Это – примерно то же самое, что и даосское выражение «следовать Дао», вопрос лишь в терминологии...

Даже самый беглый сравнительный обзор религий показывает, что предание всего себя Божеству – универсальное требование всех религий личностного характера. Но, вместе с тем, это – одна из наиболее трудных для интеллектуального понимания задач. Я бы сказал, что именно вершина мистического Пути как раз и состоит в том, чтобы предаться всецело Господу.

Весной 2002 г. среди местных организаций Шри Сатья Саи было распространена следующее послание. Оно настолько важно, что имеет смысл привести этот документ полностью:

ПРЕДАЙТЕСЬ МНЕ

Почему вы волнуетесь? Позвольте Мне взять на Себя заботу обо всех ваших делах. Я буду тем Единственным, кто думает о них. Я не ожидаю ничего иного, кроме того, что вы предадитесь Мне. Я вмешиваюсь, только когда вы знаете, как полностью отдать себя Мне. И тогда вам не придется больше ни о чем беспокоиться. Скажите «прощай» всем страхам и волнениям.

Вы демонстрируете свое недоверие ко Мне. А вы, напротив, должны безоглядно полагаться на Меня. Отдаться Мне – это значит отрешиться от мыслей о тревогах, о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь, и обо всех ваших проблемах. Отдайте все в Мои Руки, сказав Господу: «Да сбудется Воля Твоя». То есть: «Господь, Я благодарю Тебя за то, что Ты взял все в Свои Руки и станешь все решать к моему высшему благу».

Помните, раздумья о следствиях ваших дел противоречат полной самоотдаче. Иными словами, когда вы беспокоитесь, что ситуация не приведет к желаемому исходу, вы демонстрируете, что не верите в Мою Любовь к вам. Таким образом, вы доказываете, что не считаете, что ваша жизнь находится под Моим контролем.

Никогда не думайте: чем это кончится? Что произойдет?

Если вы предаетесь таким размышлениям, то тем самым демонстрируете, что не доверяете Мне, Хотите ли вы, чтобы Я заботился о вас? Да или нет? Если да, то тогда вы должны перестать беспокоиться о чем-либо. Я поведу вас. только если вы полностью отдадитесь Мне.

Когда Я привожу вас на иной путь, нежели тот, который вы ожидали, Я доставляю вас туда на Своих Руках. -

Что вас расстраивает, так это ваши рассуждения, ваши тревоги, ваша навязчивая идея, что во что бы то ни стало вы должны обеспечивать себя сами. Я смогу сделать для вас очень многое, как в области материальных, так и духовных нужд, если обратитесь ко Мне, говоря: «Это устраиваешь Ты» - и затем предоставите этой Моей Воле.

Вы получите все. только когда ПОЛНОСТЬЮ станете полагаться на Меня.

Когда вы больны, то молитесь Мне, прося Меня вмешаться, но лишь желательным для вас способом. На самом деле вы не полагаетесь на Меня, но просто хотите, чтобы Я согласился с вашими требованиями. Не ведите себя подобно пациентам, которые идут за помощью к врачу и при этом указывает ему, как их лечить. Лучше при любых обстоятельствах скажите: «Господи, я благодарю Тебя за возникшие проблемы. Прошу, разреши их по Своему усмотрению. Ты Сам знаешь, что для меня - самое лучшее».

Иногда вы чувствуете, что бедствия все растут, вместо того, чтобы уменьшаться. Не волнуйтесь! Закройте глаза и с верой обратитесь ко Мне: «Да свершится Воля Твоя. Ты все устроишь».

Когда вы заявляете так, я при необходимости даже совершаю чудо.

Я всегда с вами,

но могу помочь, только если вы полностью полагаетесь на Меня.

БАБА

Это послание вовсе не призывает к некой пассивности, как

это может показаться на первый взгляд для тех, кто не любит думать и не хочет осознавать глубинные стороны самих себя и жизни. Более того, лично у меня прочтение этого документа вызвало настоящую бурю мыслей и чувств ... Я понял, что действительно еще не доверяю Богу полностью. Судите сами: человек тратит ежедневно уйму энергий в борьбе за выживание. Мы делаем также порой невероятные усилия и в суете духовных поисков, пытаюсь иной раз выгадать время для духовных практик, для медитаций и молитв. Для чего? – чтобы заработать Освобождение. Но ведь именно этот подход к Освобождению как к нечто тому, что «зарабатывается» – разве это не ставит нас, конечно – на более тонких уровнях, все же в положение язычников, говорящих Господу: «Мы приносим Тебе молитвы, наше почитание и духовные усилия. А Ты нам, пожалуйста, даруй за это Освобождение». Разве нет такого?

В любом случае, могу вас уверить, что именно предание себя Божеству вызывает наибольшие всплески активности эгозащитных механизмов. Не отслеженные еще полностью тонкие связи «эго» и мыслительного аппарата, вся система психологических реакций могут противиться этому преданию себя Господу, даже устроить настоящий бунт...

Я прекрасно понимаю, что далеко не все читатели поклоняются Сатья Саи Бабе. Но приведенный документ может относиться и к любой иной религии личностного порядка, когда малая личность (занимающийся) обращается к Великой Личности, то есть к Богу, пытаюсь предаться Ему полностью, во всех аспектах своей жизни. И если такого, может быть, и нет в буддизме, то подобный подход широко распространен в индийских традициях почитания Шри Кришны, Шивы, Космической Матери (благостной формы богини Кали), Ганеши... Или в исламе: разве конечная цель любого намаза не есть направление личностных усилий в русло Божественной Воли или Аллаха? Да и что касается даосизма – разве не ставится задача встроиться в Дао, требование соединения всех личностных энергий с Дао как универсальным Вселенским Путем? ...

Но, повторяю, все это очень трудно выразить формально: наша речь не предназначена для описания духовных явлений и многомерных процессов развертывания Духа...

Да и можно ли вообще определить, где точно проходит граница между волей человеческой и Волей Божественной? Бог действует через нас, хотим мы того или нет.

Когда человек пытается предать себя Господу, он думает о Боге. Разве можно предать себя тому, кого не знаешь? Можно ли служить Великому Нечто, абстрактному Абсолюту или имперсональному Брахману? – тоже нет.

Когда человек думает о Боге, он посылает Ему свои энергии ума, и эти умственные энергии выстраиваются в Восходящий Поток, от физического мозга к эфирному его дублю, а от него, посредством Ментального тела, соединяются с духовными энергиями Эго, или высшего-«Я». Тем самым посредством сформированного Восходящего Потока происходит перенос энергий сознания в высшие области «Я», то есть «мистический перенос» (энергий), и происходит также смещение силовых полей, как бы удельного веса в сторону энергетического тела, и оттуда – к самым высоким уровням сознания, вообще доступного человеку в нынешний период космогенезиса. То есть – все то, о чем уже неоднократно говорилось выше...

Вместе с тем, когда человек думает о Боге, он посылает Ему свои энергии ума одновременно и к своему высшему-«Я», то есть «центр тяжести» ауры смещается в сторону все более тонких и тонких областей семеричного человека. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Включая и аспекты познания все более тонких и тонких аспектов Единой Жизни.

Аспект Познания: бхакти и джняна. Если Любовь – это сама основа мирового существования, древа Жизни, принцип, поддерживающий существование всей вселенной и микрокосмоса, то духовное познание (джняна) – это плоды. Что бы вы не делали, познание есть результат любых действий, пусть

даже неправильных. Ибо для обучения Монады ценными оказываются и правильные и «неправильные» дела, и даже Закон Кармы в конечном итоге есть закон, по которому осуществляется обучение человека. Просто мы видим разные результаты познания. И условия познания, формы познания будут разными в случае совершения «правильных» или «неправильных» поступков.

Обратиться к самим основам своего «Я», познавать сами основы «Я» – значит познавать ВСЕ. Поэтому аспект джняны проникает все и существует во всем. Бхакти – основа, причина ВСЕГО, джняна – также всепроникающий результат ВСЕГО. Вы чувствуете, что эти аспекты и тонкие соотношения в конечном итоге невыразимы словами? – действительно, почему вы – это вы, почему вы существуете и развиваетесь одновременно и выразить никакими материальными терминами.

Когда Шри Сатъя Саи говорит – «Я отделил Себя от Себя, чтобы полюбить Себя» – это формулировки, в которых отражен сам смысл вселенского существования и основа проявления малых жизней. Но любые формулировки и слова всегда будут ограничены. И все духовные учения сообщают нам о словесной невыразимости высших аспектов Жизни.

Когда человек научается писать книги, сочинять музыку или, к примеру, делать горшки, освоив гончарное ремесло – это обучение, это та или иная форма вселенского познания. Просто надо попытаться заглянуть в себя и посмотреть на себя с иных точек координат, в других системах отсчета. И тогда все начинает выглядеть по-иному, уже во вселенских координатах, и смысл казалось бы самых обыденных жизненных проявлений меняется. Вот почему я люблю ночь – ночью все выглядит не так, все отступает на второй план, как бы становится мизансценой, декорацией, уже на фоне Божественной жизни...

На самом деле любое познание – духовное. Существуют разные уровни познания, и это на фоне тысяч и миллионов разных форм познания. Человек может познавать мельчайшие

детали функционирования клеток своего организма и органов Плотного тела, может познавать свойства планет, может познавать все, что угодно... Но в конечном итоге результаты познания усваиваются Монадой, точнее – Атмой и только Атмой как ядром высшего-»Я».

Само слово «сознание» всегда будет шире по смыслу, чем «познание», ибо сознание подразумевает и познавание и просто бытие как существование. Поэтому триединая формула, описывающее бытие Бога – сат-чит-ананда, или бытие-знание-блаженство – включает в себя и три основные аспекты сознания как такового, в чистом своем виде.

Время как и пространство являются полями и одновременно условиями развертывания познавания Жизнью самой себя, от Бога как единой Жизни в наивысшем своем смысле, так и малых жизней, до тех пор, пока они не сливаются с этой единой Жизнью на уровне всего мироздания.

Процесс познания имеет сотни разных уровней и миллионы разных форм. Но полнота и их целостность познания могут быть реализованы только когда человек отстранился от материального мира и склонности к самоотождествления с формами. Пока есть самоотождествление – нет полноты. Это тоже своего рода правило. Даже в казалось бы сугубо техническом аспекте отстраниться означает создать условия, которые дадут возможность проявить полноту познавания всего и вся, в своей целостности.

Когда мы говорим о познании различных людей, имеет смысл различать:

– формы познания; обычно выделяют научный метод познания (включая сюда, конечно, и метафизические науки), но можно познавать через искусство как художественно-образный метод. На самом же деле, помимо этих двух больших категорий, существует немалое множество иных подходов к формам познания;

– глубину познания, то есть насколько тот или иной человек

осознал всю цепочку причинно-следственных связей, соотнесенность и соотношения предметов познания с другими объектами;

– степень детализированности этого познания;

– степень общей осведомленности, включая основные моменты, связанные с осведомленностью о Боге, о космосе и о человеке;

– разную информационную привлекательность разных аспектов жизни: например, для алкоголика наиболее ценным представляется знание, в каком магазине или торговой точке водка дешевле; для женщин и для мужчин обычно ценными представляются разные свойства окружающей среды...

– полноту как степень взаимообъединяющей связанности разных уровней познания с Богом как первопричиной всех причин.

Можно даже сказать, и это будет справедливо, – сколько людей, столько и познаний. Ибо все мы думаем по-разному. Хотя порой кажется, что вас поймут, эти результаты понимания другими людьми неизбежно будут преломлены через субъективный фильтр собственных ограничений каждого отдельного человека, через его конкретный арсенал понятий и результатов предыдущего мышления.

Кроме того, как это тоже становится все более и более понятным, без Бога, без Высшей Реальности никакое познание не может быть завершенным и целостным. В сознании каждого человека могут присутствовать и действовать самые разные субъективные отражения личностных и безличностных аспектов Высшей Реальности, но в той или иной форме без связанности с Божественным любое познание или даже отдельное мнение не может оказаться полным и завершенным. Поэтому со стороны видна ограниченность и даже ущербность разных телевизионных диспутов и выяснения отдельных мнений: исходная установка на равноценность каждого мнения и всех точек зрения отдельных людей неверна в своей основе: разве мы одинаковы по степени зрелости? Ведь степень духовной зрелости

сти и компетентности все-таки не зависит ни от возраста, ни от социального положения. Академики, изобретавшие атомную бомбу, вовсе не проявили завершенности и духовную полноту познания, и по степени духовных своих качеств их даже близко нельзя поставить с полуграмотными монахами, занимающимися молитвами о процветании и благе всех живущих на планете.

Да и, как уже было выше не раз сказано, без Любви любое познание будет ущербным и даст несовершенные последствия. Хотя, в то же время, как практически измерить это духовное совершенство? – разве что по полноте духовных качеств Атмы и по степени непривязанности к мирским ценностям материального мира...

Далее, к познанию, как и к другой стороне жизни, относится правило: человек – сам ограничитель собственного Света. Прежде всего, что касается ограничений его предыдущего существования в аспекте знания.

Бог – предел познания, Бог – предел знания и его полноты.

Даже самый совершенный Адепт никогда не сравнится с Богом или с проявлением Бога (в лице, например, Шри Кришны или Шри Сатья Саи) по уровню реализованности вселенского своего Знания. Что же говорить тогда о знании любого отдельного человека? Познать ВСЕ – значит стать Богом или слиться с Ним в единое целое (что по сути одно и то же, но вторая формулировка более точна).

Есть люди, которые осознанно любят познание, и их справедливо называют умными и мудрыми. Но самый мудрый – это тот, кто любит Бога как основу и первопричину любого знания любого типа или формы знаний. Как справедливо заметил как-то Шри Сатья Саи, философия (буквально «любовь к мудрости» в переводе с греческого) – это не наука, это любовь к Богу.

И, наконец, стоит различать знание и ложное мудрствование как ограниченность знания лишь логическими построениями

и полуфабрикатами интеллектуальной деятельности. С позиций Эзотерической Доктрины в процесс познания вовлекаются все слои и уровни семеричного человека, от Плотного тела с его органами чувств до аурических слоев и уровней Буддхического тела. Ложное мудрствование «философов» – оно всегда ограничено интеллектом Ментального тела, при котором область Буддхи, или духовного разума, лишь затрагивается, и на нее смотрят как бы снизу вверх.

И лишь Атма – она справедливо называется Верховным Наблюдателем, и она не затрагивается непосредственно и не вовлечена в непосредственную деятельность не только на уровнях материальных форм, но даже на уровнях Астрального и Ментального мира.

Поэтому неудивительно, что сосредотачивающийся на Атме теряет всякий интерес к материальной жизни и прекращает непосредственную активную деятельность в материальном мире. Святой, реализовавший Бога в себе, совершает дела в материальном мире лишь для Бога и для проявления Славы Бога, Любви Бога, Воли Бога.

12. Освобождение в потоке Времени

Сколько времени нужно для Освобождения? «Когда я достигну Освобождения?» и «могу ли я достичь Освобождения в уже этой жизни?» – эти два вопроса повторяются у начинающих осознанный духовный Путь чаще всего. Я постараюсь здесь если не ответить на этот вопрос, то по крайней мере наметить границы его принципиальной решаемости.

Но для начала надо еще раз оценить, в каком положении находимся мы все, ныне живущие на планете. Для этого очень хорошо использовать следующий модельный пример.

Представьте, что мы едем в поезде, в купейном вагоне. Кто-то из попутчиков сходит раньше нашей станции назначения, кто-то будет ехать еще после того, как выйдем мы... Если мы с кем-то едем достаточно долго, возникает спонтанный разговор, и мы можем узнать не только, откуда человек едет и куда, но даже иной раз про его родственников или знакомых. Но очень часто мы не видим, откуда человек едет и куда конкретно он хочет попасть: ведь после станции железной дороги иным надо будет добираться на автобусе...

Эта модель очень хорошо описывает и проблемы достижения Освобождения. Каждый из нас, ныне живущих здесь, имеет долгую предысторию эволюционного развития Монады, которая не только нам, но и ему самому просто неизвестна. Кроме того, темпы эволюции различны у разных людей. Наконец, План Бога может предусматривать для кого-то более долгое развитие, нежели для других, или, наоборот, более скорое продвижение по лестнице эволюции Жизни.

Последний аспект напоминает утвержденное свыше расписание полетов и график грузопассажирских перевозок: сам машинист может не знать все его детали, но он знает точно, что ехать придется согласно расписанию. Если он будет стараться выдвинуть свое собственное расписание, самому составить график движения поездов, – тем самым он может поставить под угрозу вообще нормальное функционирование железной дороги, и такая деятельность будет опасна не только для него, но и для всей железной дороги с тысячами сотрудниками и десятками тысяч пассажиров...

Можно ли потому ответить точно, сколько нужно времени, чтобы достичь Освобождения?

И, тем не менее, какие-то ориентировочные временные рамки указать можно. Мантэк Чиа + Йогананда «БиограффЙог»

*** «Ты жалуешься на то, что ближний твой начал следовать духовной дисциплине лишь два года назад, и пребывает в счастье. Тогда как ты следуешь всем предписаниям вот уже 20 лет, и - несчастен. Ты навещаешь Меня многие годы, и чувствуешь, что Я приближаю к Себе тех, кто пришел совсем недавно. Твои переживания заставляют тебя сетовать на несправедливость и пристрастие, но разгадка находится в прошлом, которого ты не осознаешь. Двадцать раз ударял молот по камню, но тот не раскололся. Пришел другой человек, и после его второго удара камень был разбит. Тот, кто ударил 20 раз, разочарован, а тот, кто расколол его со второй попытки, в восторге. Но ведь камень раскололся после двадцати двух ударов. Ближний твой имеет в запасе двадцать лет садханы, запечатленных в его причинном теле, в котором он прошел от прошлого рождения до нынешнего. Твоя природа и пристрастия зависят от того, как ты любил и ненавидел, чем питался и с чем сражался на протяжении многих жизней.»

[Садхана – внутренний Путь, с. 3]

Используйте возраст на благо своей эволюции. Что касается больших временных циклов, охватывающих два-три и более воплощений – здесь больше поле для бесконечных спекуляций теософствующей братии. Когда вы воспитываете в себе жесткого и безальтернативного практика, понятно, что куда большее значение имеет то, что делать с вашим нынешним воплощением. Особенно когда возраст все больше и больше начинает напоминать о себе. В книгах Карлоса Кастанеды неслучайно дон Хуан много раз говорит о Смерти. Эту тему действительно стоит если не развить, то уж хотя бы затронуть несколько основных моментов, с нею связанных.

В подавляющем большинстве мировых религий и эзотерических школ основное отношение к смерти связано с воспитанием в себе преодоления страха смерти, и при этом смерть воспринимается как просто переход к другому образу жизни (в тонких мирах). Это действительно так, и это оспаривать глупо. Но стоит сделать несколько существенных поправок,

замечаний или оговорок, основанных на результатах и моего собственного различающего познания проблемы смерти. Особенно что касается столь упрощенного восприятия, при котором сама смерть игнорируется.

Впрочем, стоит предупредить, что, несмотря на все последующие ниже мои замечания, вам, конечно, предоставляется полная свобода выбора как своего субъективного отношения к смерти, так и последующих стратегических направлений вашего собственного развития.

Смерть – великий враг, смерть – великий союзник, смерть – достойный противник, смерть – большой учитель...

Да, смерти не надо бояться. Но бояться ее или игнорировать ее, упускать из виду ограничительные свойства смерти – тоже, как я считаю, неправомерно и в какой-то степени глупо. Одно с другим не связано.

Наше «эго» очень не любит и боится смерть, ибо она для «эго» – в высшей степени пренеприятное событие. Смерть лишает человека плотских радостей, и очень многие удовольствия оказываются принципиально недостижимыми. Вот почему на подсознательных уровнях «эго» не может не испытывать отвращение к смерти, вот почему это событие выглядит для обычных людей столь пугающим и ужасным.

Но дело вовсе не только в подсознании. Смерть означает окончание очередного витка эволюции, подобно тому, как звонок в конце урока означает истечение времени, отведенного для написания контрольной работы. Хотите вы того, или нет время, данное вам для написания контрольной работы (то есть по сути время на сдачу экзамена) истекло: теперь вы уже сами ничего сделать не можете, и вам остается только ждать объявления результатов тестирования. Или вас ждет зачет, или же вам снова придется писать ее в каких-то новых условиях, и тогда в любом случае вам предстоит передача...

*** Посмотрите, как двигаются очень пожилые люди: каждое движение тела просто вынужденно быть максимально чет-

ким, размеренным и аккуратным, причем, самое важное, что все эти движения происходят с минимумом усилий, ибо сил в старости остается так мало, что их приходится беречь.

Давайте пронаблюдаем дальше – точные движения, расслабленность тела максимальная. Точнее говоря, старики сами обнаруживают некий оптимальный минимум усилий и предел расслабленности: если расслабиться больше, тогда упадешь; если расслабиться меньше – будет уходить больше сил, чем нужно или чем целесообразно тратить на эти движения. Продумайте и найдите сами этот оптимум, независимо от вашего возраста. Пусть, к примеру, вам будет только тридцать лет – этот прием все равно окажется полезным, причем во многих отношениях...

Кроме того, знание возрастных особенностей и умение их применять хорошо использовать для разных форм сталкинга, или управляемой глупости.

Как-то раз, во время одной из своих прогулок очень ранним утром, мне пришлось столкнуться с одной щекотливой ситуацией, и двое подростков в довольно бесцеремонной форме потребовали мне немедленно убираться прочь. Их права, надо сказать, были спорные, а их физическое развитие позволяли мне управиться с ними максимум за одну-две минуты. Если бы мое «эго» работало бы в полную силу, я бы затеял драку за неуважительное отношение и пренебрежительный тон их разговора... Но я понял, что подобный инцидент мне не нужен, и, мгновенно оценив то, каким они меня могут видеть, я разыграл бездомного старика или бомжа, который вообще на ладан дышит... Так я действительно ушел от нехорошей ситуации, при этом не потеряв ни чести, ни самоуважения. Драка тогда мне действительно была не нужна...

Помните, что люди видят вас такими, какими хотят увидеть или склонны увидеть, исходя из их уровня развития и границ понимания мира. Не больше и не меньше, и этим можно пользоваться без ущерба для них самих, но с полной выгодой для вас.

Поэтому общей рекомендацией с моей стороны будет следующая: научитесь максимально полно использовать все преимущества вашего возраста.

Тем более, что старость – это вовсе не обязательно дряхлость и немощность.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В этой книге я постарался собрать все лучшее, что было накоплено на почти четверть века моих собственных духовных исканий. Поэтому она напоминает своего рода «сгущенку», в которой плотно сконденсированы основные постулаты, представления и идеи, связанные с конечными целями духовного Пути. Возможно, кто-то скажет, что сам я не похож не только на Просветленного, но и вообще отстаю во многих отношениях. Что ж... Обязательно ли такое тождество – меня и моих книг? Разве сгущенка должна быть тождественна корове? Разве кто-то пьет молоко, требуя при этом обязательного образа коровы на пакете? Важнее не то, кем является автор, а то, какой объем Истины стоит за ним... Но еще более значимо, насколько эта книга побудит вас к самоисследованию и к духовной практике, то есть ее конкретные эффекты. Ведь ни одна книга человеческая не есть полная Истина в последней своей инстанции. Поэтому если данный мой трактат просто будет стимулировать ваше духовное развитие, я уже посчитаю свою задачу выполненной на все 100 %...

И еще раз стоит повторить: между интеллектуальным пониманием Спасения (Освобождения) и практической его реализацией — дистанции огромных размеров. Это, уверяю, относится не только к читателям, но и к самому автору. Так что я не

раз обращался к Богу с молитвой даровать мне избавление иллюзий о самом себе. Мы можем считать самих себя уже наполовину освобожденными, мы можем считать себя бескорыстными и непривязанными, но так ли это есть на самом деле? Мы можем думать о себе все, что только нам угодно, но только Господь и Его светлые иерархии знают истинную степень нашего развития. Даже мнение других людей часто бывает не соответствующим нашему истинному духовному уровню: бывало много раз, что и над святыми глумились, а людей посредственных считали за подвижников на пути святости... Уж если пророков не раз побивали камнями...

Основной момент, на который обычно ссылаются те, кто хочет верить лишь в то, во что хочется им верить, — что, дескать, с «того света» еще никто не вернулся. Тогда надо будет спросить: с какого «света» — из промежуточных «параллельных» слоев или самых высших духовных уровней? И кто именно не вернулся? Ведь, например, среди переживших клиническую смерть мало кто были святыми, а потому что они могли увидеть — Господа? Санат Кумара — нашего Планетарного Логоса?

Увы, но в литературе вы почти ничего не найдете из сведений подобного рода...

Так что остается только уповать на Милость Бога и заниматься, заниматься, заниматься самосовершенствованием.

Написано Милостью Божьей, в осознании Господа и для Господа

28 марта – 28 июня 2002 г.

Дополнено – сентябрь 2003 года

Исправления – 2005-2009