

Путь к счастью

«Не так опасны ошибочные действия человека, совершенные под влиянием его слабостей, недостатков и пороков, как мысли, вызвавшие такие действия. Опасны они тем, что продолжают жить и воздействовать на своего породителя, хотя бы он и перестал допускать сами действия. Действие можно пресечь и не допускать, но как уничтожить нехорошие мысли, возникшие раньше и насыщенные чёрным огнём! Изгнанные из сознания сегодня, они возвращаются завтра, усиленные мегафоном Пространства и возросшие в своей силе. Ошибочно думать, что воздержание от поступков освободит от порождающих их мыслей. Но правильно полагать, что освобождение от подобных мыслей пресекает вызываемые ими проступки. Остаётся вопрос: как освободиться от мыслей негодных, как изжить их притягательную силу? Способов много. Вот один из них: наркомана влекут и притягивают ощущения, переживаемые от наркотика. Но если думать начать, как потворство этой слабости разрушает волю, убивает сознание и превращает человека в ничто и как катится он в бездну, лишая себя возможности подняться, то сила противления может подняться в душе и сможет он духом воспрянуть и сбросить с себя этот ужас. Другими словами, надо представить себе до конца, к чему приведёт в конечном итоге потворство той или иной слабости, выражающейся в допущении в сознание мыслей негодных, чтобы понять, что плата за подобные мысли столь велика и неизбежна, что лучше решительной властью отбросить их, пока еще не поздно и пока они еще всецело не овладели сознанием. Нет более горшего и безысходного состояния, чем такое явление, когда темные, нечистые и тяжкие мысли полностью и беспросветно овладевают сознанием, когда человек, их господин, породитель и владыка, становится их безвольным и жалким рабом. И сколько злобных глаз тёмных сущностей из Тонкого Мира злорадствуют злобно, наслаждаясь тем, что их старания усилить эти темные мысли привели к желаемым им следствиям. Лучше начать пресекать негодные мысли в самом начале, чем с ними бороться, когда они выросли и стали много сильнее. Но как бы ни были сильны они, борьбу не поздно начать никогда, если не перейден предел, когда человек перед ними бессилён».

Научно-популярное издание
Серия «Наука и “Живая Этика”»

Путь к счастью

...Привилегия быть человеком

...Двойственная природа

...Серые люди Земли

...Приручи в себе зверя

Институт Культуры ДонНТУ
Донецк

Содержание

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА	3
ПРИВИЛЕГИЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ	11
ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА	22
СЕРЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ	37
<i>О равнодушных</i>	<i>37</i>
<i>В чем уникальность зла на Земле?</i>	<i>40</i>
<i>Действие и качество во всем – основа жизни</i>	<i>49</i>
ПРИРУЧИ В СЕБЕ ЗВЕРЯ	55
<i>Эволюция – главная цель существования человека.</i>	<i>55</i>
<i>Зло и силы его порождающие.</i>	<i>56</i>
<i>Эгоизм человека – причина порождения зла.</i>	<i>56</i>
<i>Аспекты одного явления</i>	<i>58</i>
<i>Задача эволюции человека</i>	<i>59</i>
<i>Путь преодоления</i>	<i>59</i>
<i>Современная наука – о страхе и овладения им</i>	<i>60</i>
<i>Приручение астрала</i>	<i>62</i>
<i>Путь избавления от зла – любовь ко всему сущему</i>	<i>64</i>
<i>Любовь – основа бытия</i>	<i>65</i>
<i>Сострадание – наивысшая форма проявления любви</i>	<i>66</i>
<i>Радость есть особая мудрость</i>	<i>68</i>

Что делает человека счастливым или несчастным? Почему один будет чувствовать себя несчастным и во дворце, а второй – счастливым и в скромной хижине.

Различия происходят лишь от того, какой ширины горизонт доступен глазу человека. Кто-то замечает обстоятельства только собственной жизни, а кто-то смотрит и на жизнь многих других людей, – это и есть разные горизонты.

Как же расширить эти горизонты, чтобы понять, что правильно, а что нет. И как разобраться в этих различиях и вместить в сознании.

Все это и многое другое Вы узнаете, внимательно изучив данную брошюру.

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

...Земля, повисшая в звездной бесконечности... На тонкой скорлупе, заполненной Огнем, посреди океанов – островки суши. На суше, среди деревьев, кустов, песка, мух, птиц, зверья – роятся люди. Человек – это одухотворенная капля жизни, в которой заключено великое ВСЁ. Обретя силы, эта «капля» жизни обнимет мыслью океаны и горы, звезды и галактики – всё что вмещает в себя понятие «Беспредельность». Человек – это целая Вселенная и часть её одновременно.

Ни один из нас не помнит момент прихода в этот мир страданий и боли, стремлений и любви. Есть тайна, с которой приходит на Землю новый человек. Каждый маленький ребенок – это настоящий пришелец из Тонкого мира нашей планеты. Где он путешествовал, с кем встречался, с какой миссией прибыл на плотную Землю? Это – его тайна, и никто из нас не может знать её заранее. Это открыто лишь Высшим Существам, Великим Старшим Братьям человечества. И ещё, сочетания планет в момент рождения ребенка могут намекнуть астрологу на его будущую судьбу, волшебной нитью воплощений и кармы, связанную с прошлым. Младенец – это дух, получивший задание в Сферах Высших, и унаследовавший некоторые внешние черты своих родителей. Он приходит с уже сложившимися основными чертами характера личности – здесь как положительные приобретения, так еще и неизжитые недостатки личностей прошлых воплощений. Закон Перевоплощения тесно связан с законом Кармы, а этот Закон основывается на всем хорошо известном законе сохранения энергии. Карма – это не что иное, как накопленная энергия наших мыслей, чувств, поступков, т.е. психическая энергия. Она образует вокруг нас, в нашей ауре, определенное энергоинформационное поле. Именно оно является носителем кармы. Осуществиться полностью в течение одной жизни все наработанные накопления не могут. Эта неуничтожимая энергия, сохраняющаяся в ауре, следует за бессмертным духовным началом человека из воплощения в воплощение. Эта же энергия определяет сочетания физических атомов в теле формирующегося человеческого эмбриона сразу же после его зачатия. Младенец еще в утробе матери получает тот физический облик, который создает ему карма. Немаловажным фактором рождения здорового и уравновешенного потомства является психо-энергетическое соответствие между будущими родителями. Что же касается талантливых детей, обладающих большим духовным потенциалом в силу прежних кармических накоплений, то такие дети, как правило, рождаются у родителей, близких друг другу не только духовно, но и

кармически. Идеализированное восприятие малышей как «ангелочков», еще лишенных каких-либо недостатков, далеко от реальности. Истинная природа ребенка в моральном плане начнет проявляться чуть позже. В два – три года уже можно усмотреть основу пришедшего духа.

После прибытия на Землю первые впечатления младенец получает из окружающей среды, от тех, кто касается его, движется и работает вокруг его. Эти впечатления оказываются столь сильными, что затемняет, а иногда и вовсе стирает те впечатления, которые он унаследовал от Сфер Высших. Это случается потому, что разум младенца пока ещё не сформирован. Он подобен глиняному горшку, не прошедшему обжига. Если младенец получает нежелательное впечатление в такой момент, то независимо от того, какое обучение будет дано ему впоследствии, это первое впечатление останется отчетливым и твердым. Ничто не в силах стереть его, потому, что младенчество – это момент, когда душа оформляется. В воспитании, как и в обучении младенца, есть первейшее правило, которое надлежит запомнить: его должен обучать только один человек, а не всякий в семье. Если каждый в семье пытается обучать младенца, ухаживая за ним – это мешает младенцу формировать характер своей новой личности, т.к. каждый оказывает только ему свойственное воздействие. Невежественные родители чаще всего не думают об обучении ребенка в пору младенчества, полагая, что он игрушка, кукла, что каждый может возиться с ним и играть. Они и не предполагают, что этот момент самый важный в жизни формирования души, что никогда больше не будет ей предоставлено таких удивительно пластичных возможностей развития.

Отец должен обучать младенца или мать? Еще в древности Великим Учителем Пифагором была создана особая научная школа для юношей и девушек. Одной из дисциплин для девушек была наука «духовного материнства». Мать, жизнь дающая, несет особую ответственность за воспитание и обучение ребенка до семилетнего возраста. Так устроено Творцом, что ребенок живет в ауре матери, питается ее мягкой энергией, ее любовью и лаской. В этом очень нежном возрасте, духовно образованная, мудро любящая мама, является для малыша ангелом-хранителем и воспитателем. В письмах сотрудникам Е.И. Рерих пишет: «Знаю, сколько драгоценных сил отнимают... милые сердцу малыши, ведь они в полном смысле слова питаются... психической энергией, в том и заключается великое самопожертвование матери. Древний Мир знал и умел охранять и чтить великое понятие Матери. Утрата этого понятия много способствовала огрубению нравов».

Особое влияние отца в процессе обучения настанет после семи лет.

Тот, кто берет ребенка в руки, чтобы обучить, должен сперва с ним подружиться. Не пытайтесь подчинить его. Подчинив себе, вы прини-

зите волю подчиненного человека; подружившись, вы укрепите его силу воли и в то же время поможете ему. Есть пять предметов, которым следует обучить ребенка первого года жизни, это: дисциплина, равновесие, концентрация, этика и расслабление. Лучший способ обучать младенца дисциплине – это без возмущения, не выказывая никакого гнева или раздражения, всего лишь повторяя перед ним свое действие. Если младенцу хочется того, что ему нельзя, и вы хотите, чтобы он играл с определенной игрушкой, эту игрушку следует раз за разом вкладывать ему в руку, даже когда он отбросит ее, или заплачет, дать ее снова; и когда дитя не смотрит на нее, то дать игрушку снова. Повторяя одно и то же действие, вы подведете младенца к тому, что он автоматически будет откликаться на вас и слушаться. Не нужно навязывать некое действие силой, но лишь повторением. Это требует терпения, но оно вознаградится сторицей. Младенец плачет и требует что-либо, тогда следует привлечь его внимание к чему-то другому. Заметьте, вся наша жизнь от младенчества до старости – есть обучение таким же способом многократного повторения, пока мы не усвоим урок жизни. И так из жизни в жизнь.

Равновесие. Как нам его не хватает! А этому нужно учить с младенчества. Каким образом? Просто приводя в норму ритм, присущий ему в тот момент, когда он возбужден. Используя то, что его привлекает любой шум, нужно, гремя погремушкой или постукивая чем-либо ритмично, свести ускоренный ритм на медленный, спокойный. Возбуждение утихнет, изменятся его движения, пульс, выражение лица – подчиняясь нормальному ритму. Ведь человек – это музыка Космоса и всё в нём, как и всё вокруг, подвержено ритму. Следует проявлять благоразумие в том. Как долго позволить плакать ребёнку и когда его остановить. Лучше отвлечь ум плачущего. Но когда мать прекращает его плач в самом начале, это может оказать плохое воздействие на нервную систему. Мама радуется смеху ребенка и поощряет продолжительный смех, но надо помнить, что всё Мироздание стремится к равновесию и поэтому, сколько он смеялся, то столько же придётся и плакать.

Сосредоточение. В обиход ребенка нужно поместить игрушки, фрукты, цветы, разные предметы, иллюстрации – всё, что есть притягательного, а затем следует привлечь его внимание к одному конкретному предмету, пусть он поиграет с ним, заинтересуется. Таким образом, воспитатель развивает у ребенка способность к сосредоточению, которая будет для него наиважнейшей, когда он вырастет. Кроме того, вы вносите большой интерес в жизнь ребенка. Притом он концентрирует внимание неосознанно. Это очень полезно для младенца, для его души и тела, т.к. сосредоточение ума – это величайшая сила, которая только и существует.

Нравственность или этика, какой только можно научиться, это дружелюбие, которое превращается в великодушие, и надо рано сеять эти благословенные зерна. Когда вы дали что-то ребенку, что ему очень нравится, а потом, дружелюбно, с симпатией просите его отдать это вам – этим вы тренируете в нём чувство дарения и дружелюбия. Не следует ничего отбирать силой. Пробуйте несколько раз, и вы достигнете цели. Так он постигает суть нравственности. Не что иное, как двойственность нашего сознания, делает нас бедными. Младенец же богат, он имеет сокровища Бога; потому что, как всё принадлежит Богу, так всё принадлежит младенцу. Потому и не проявляются со стороны младенца желания владеть чем-либо, ибо он владеет всем на свете. Лишь по мере взросления, появляется желание обладать и этим проявляется ограничение себя от Бога. Люди рассуждают так: «А не будет ли ошибкой – воспитать человека щедрым в нашем мире, полном зла, где каждый только и смотрит, как бы овладеть и побольше иметь?» Ответ таков: эгоистичный человек – сам себе враг. Эгоизм может принести ему мнимый успех, богатство, ранг, в то же время он сам разрушает свою собственную цель, делает себя слабым. Может быть, в конце жизни, в зависимости от опыта, он поймет, что «мир бежит от того, кто пытается его настигнуть, но за тем, кто поворачивается к нему спиной, мир следует за ним...». Этой мудрости придерживались все Подвижники Духа. Дружелюбие, жертвенность, умение служить другим – этот урок должен быть одним из первых преподанных младенцу.

Младенец может доставить много хлопот, если не обучен расслабляться. Но ему это искусство дается гораздо быстрее, чем взрослому. Следует ввести его в ровный ритм, обеспечив тихое окружение, придать комфортную позу, с симпатией глядя в глаза и мысленно представляя его засыпающим. Следует соблюдать регулярность во всем: в питании, в режиме сна, ибо природа ритмична. Все эти пять правил закладывают фундамент успешного развития души.

В то время, когда младенца кормит грудью его собственная мать, в нём формируются сердечные качества; от этих качеств будут зависеть чувства младенца на протяжении всей его жизни. Не понимая этого, люди сегодня допускают иные методы кормления грудных младенцев; и тем самым притупляется наследие многих достоинств, которые предстояло развить младенцу. Всё есть информация. И не даром есть пословица: «впитал истину с молоком матери». Подобно тому, как мясо разных животных носит на себе печать характера каждого животного, так и со всем, что человек потребляет, он наделяется духом потребляемого. Грудное молоко матери является пищей для развития сердца. Если вы внимательно наблюдаете за младенцем, то заметите, что в день, когда прорезаются зубки, меняется выражение его глаз, его ум рожда-

ется. Это лишь внешнее проявление, внутреннее – это формирование ума. Младенец в это время формирует понятие о мире, в котором будет жить. Когда встает на ножки и начинает ходить – это проявление в нем силы. Энтузиазм, храбрость, сила выносливости, сила терпения, сила настойчивости – все они проявляются в это время. Момент, когда младенец начинает говорить происходит формирование его духа через соединение ума с душой. С этого момента ребенка следует рассматривать как личность. Поэтому чтобы стать мудрой матерью, нужно много знать. Ребенка нельзя обманывать даже в детстве предметом, который не имеет назначения. Каждый предмет должен вдохновлять его своей целесообразностью.

Начало жизни для человека имеет большую важность, т.к. именно в детстве выстраивается та дорога, по которой ему предстоит идти вперед всю жизнь. Её помогает строить воспитатель. Если дорога не сложилась, а воспитатель спал, то ребенка, когда он вырастет, подстерегают большие трудности. Потому есть люди, которые и в зрелом возрасте не могут достичь конкретно поставленной цели.

Воля к непрестанному совершенствованию – вот что привело младенца на Землю, иначе он не пришел бы. Воля – как пар, что заставляет паровоз двигаться вперед. Как часто еще в детстве воля бывает сломлена, и тогда она останется сломанной на всю жизнь. Если в детстве родители позаботились, чтобы воля младенца не была сломлена, тогда эта воля проявится в чудесах достижений духа.

Следует помнить, что младенец сразу чувствует присутствие нежелательного человека, он тоньше воспринимает окружающее, чем взрослый. Мы, взрослые часто думаем, что понимаем музыку, но если бы осознали, какое чувство понимания звука и ритма приносит с собой из Высших Сфер на землю младенец!.. Младенец – это сама музыка! В колыбели он шевелит ручками и ножками в определенном ритме. Когда наша самая искусная и тонкая музыка, обрушивается на слух младенца, насколько она ниже того уровня, которому он привык Там! Он тоскует по ней, он ищет ее. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к нашей грубой музыке, к грубым цветам Плотного Мира.

Ребенок стремится к независимости, это шаги к самодостаточности, он всё хочет делать сам. Самодостаточность это то, что можно получить только от самих себя, а не искать во внешнем мире. Это мотив для тех, кто стремится к самопостижению потому, что это и есть средство преодоления печалей, бед и скорбей жизни. В жизни великих людей прослеживается постоянное стремление сделаться независимыми от внешних вещей и зависимости от других людей.

На первом году жизни очень часто трудно отучить младенца от разрушения. Почему? В этом отражено желание души познать тайну

жизни, т.к. каждый предмет в глазах младенца представляет собой завесу, скрывающую тайну, открыть которую стремится его душа. Он хочет знать, разрушая ее, что там за ней. Отучать от разрушения нужно только многократным внушением, не поддаваясь раздражению. Но если вы раздражены, то нервная система младенца разрушается темными огнями вашей ауры. Его нервная система сжимается, он быстро устает; а когда вырастет, останется страх, неуверенность. Его нервные центры – это центры интуиции. Позже эти центры помогут душе воспринять высшее знание.

Первые два года – это младенчество. С трех до пяти ребенок – царь в семье. Ему должно оказываться особое внимание, т.к. в этом возрасте он особо склонен к подражанию. Имитирует всё, что видит. И наилучшим способом обучить ребенка будет дать ему всё, что достойно подражания. Звуки, ноты, ритмы, краски, красоту общения, стихи, песни, – всё, что украшает и строит характер. В этом возрасте ребенок ещё находится под особым влиянием Высших Сфер, поэтому он необычайно интуитивен, может чувствовать будущие события и предвидеть их. Детям нравится тишина, если умело их приобщить к ней. Сесть и закрыть глаза на 5 минут кажется поначалу трудным. Но после практики тишины в течение недели, они начинают наслаждаться счастьем тишины. Это занятие приводит в равновесие мысли и весь организм ребенка. Самое лучшее время заронить в душу ребенка идею Творца, Создателя, Бога. Если в ребенке заложена духовность еще прошлыми жизнями, то она легко проявится уже в 4-5 лет. Вера ребенка – это совершенная вера. У него нет сомнений. Если такую веру разрушить, то это будет огромной потерей. Какая это сила, какая помощь ребенку – думать с раннего детства, что есть мощный Друг, неведомый, невидимый, но проявляющийся во всем. Есть Он, кто пребывает в нём, в его бедах и радостях, кто защищает его и всегда справедлив. Ребенок всегда будет бессознательно чувствовать эту поддержку изнутри, она ему поможет выстоять в любых обстоятельствах.

Самым большим недостатком сегодня является то, что даётся только школьное обучение, а домашнего воспитания недостаёт. Домашнее разностороннее обучение – это база для школьного. С шести лет начинается пора детства. Это возраст большого конфликта. Ребенок непоседлив и упрям, слишком активен и менее отзывчив. В возрасте семи лет такой переходный период заканчивается и начинается новая жизнь, в действие вступает карма личности, процесс расплаты по старым счетам и накопления новой кармы. Ребенок становится несколько спокойнее, отзывчивее, прислушивается к советам. В это время особенно нужно прививать почтительность и уважение к другим людям, независимо от их возраста. Есть многие тёмные влияния, что тянут вниз. Следует

вдохновить ребенка, чтобы и в бедности, и в богатстве, в любых условиях он оставался благородным. Привить ему благоразумие в словах и делах. Обучая детей, лучше не показывать им, что вы их учите. В дружеской беседе с детьми можно внушить им всё нужное для обучения.

7-8-9 лет – это раннее детство, в это время уже осознается человеческая сфера, поэтому следует обучать упорству во всем, чем он занимается. Рядом с упорством – терпение и выносливость. Душа, обученная упорству в детстве, будет всю жизнь проявлять тенденцию завершать всё, что предпринимается человеком. Если есть что-то, придающее душе царственность, так это терпение. Что за секрет был у мастеров, сотворивших великие произведения, которые вдохновляют многих? Их секретом было терпение и упорство. Прося еды, желая выйти поиграть – во многом ребенок выказывает недостаток терпения; и все же, если в это время, не обижая его, привить ему навык терпения, то ребенок начнет проявлять благородство духа.

Между 10–11 годами – это период отрочества. Здесь начало акцентирования в себе принадлежности к определенному полу. Поэтому родителям следует привить скромность, сдержанность в детях по отношению к противоположному полу. В этом возрасте очень нужно частое общение с природой, её созерцание, наблюдение за проявлениями жизни в Природе. Научить любоваться красотой мира. Это первые шаги на пути к философскому складу мышления. Происходит уравнивание эмоциональной сферы. Обязательно знакомство с историей края, где он живет. Эти некоторые сведения о разнообразии культур, народов, населяющих его край, даст понятие о единстве мира. Пусть он представит каким он хотел бы видеть мир в его более совершенном виде. Это полезно для развития миролюбия. В возрасте 10-12 лет воспитатель должен выяснить направленность ума ребенка, т.е. механическую, литературную или идеалистическую. И дать ему широкое представление об интересующей его области знаний. Бывать с ним на выставках, концертах высокой музыки, беседовать с ним. Следует ли учить музыке каждого ребенка? – Да, т.к. не бывает детей не расположенных к музыке, это взрослые часто перестают чувствовать склонность к музыке из-за огрубления ума в плотном мире. Человек рожден музыкой Высоких Сфер. Современная наука – «волновая генетика» говорит, что все клетки нашего организма общаются между собой музыкальными фразами. Это подтверждено лабораторными исследованиями. Еще Великий Мудрец Китая – Конфуций говорил: «Если с детства ребенка обучать музыке и живописи, то он никогда не станет преступником». Музыка и живопись – это высокие сферы жизни Духа, это поддержка, дарованная Отцом Небесным. Поэтому, хотя бы, элементарное музыкальное образование необходимо каждому ребенку. Детство ре-

бенка должно проходить на фоне высокой классической музыки. Пусть она все время звучит в вашем доме. 10-12 лет особенный период — когда дети впитывают и ассимилируют любое знание, оно растет вместе с ними. Очень часто знание о разнообразных жизненных правилах может быть дано им в форме разных историй, ведь в историях отражена замечательная картина жизни, в тоже время они не почувствуют бремени обучения. Они задают вопросы. Тогда вы имеете величайшую возможность настроить дух ребенка на струну познания Истины. Всем известно, когда растение растет, за ним следует с нежностью ухаживать. Оно пышно растет благодаря усилиям садовника, т.е. родителей. Заприте младенца, хотя бы гения, от рождения в пустую комнату в полном одиночестве, и он вырастет идиотом. Как бы ни были велики накопления духа, для их выявления нужен подходящий инструмент — личность и подходящие условия. Дух — это семя, в котором свернут наш потенциал, а рождение и рост — это разворачивание потенциала в воплощающейся личности. Внешние условия играют роль почвы и энергии, — солнечного луча для бутона, чтобы раскрылся цветок. Родителям нужно самим непрестанно совершенствоваться, чтобы быть примером для своих детей. Никакая теория не действует без практики. По мере взросления ребенка, его надо подвести к идее, что человечество — одна большая семья. Улучшение планетарного мира зависит от качества грядущего поколения.

Идеал всеобщего братства должен пронизывать его сознание.

Мать Мира Солнечной системы (1970 год): «Детям Земли По-сылаю в Лучах Энергии Новой Эпохи. Их надо принять, осознать, ассимилировать сердцем и потом уже их утверждать на Земле. Проследим, как идет это утверждение в массах. Новые Лучи сердца женщины коснулись, и проснулась она, и ныне по лику Земли усиливается это пробуждение, и Новая Страна впереди. Новые Лучи сердца коснулись — и процветает искусство. Новые лучи мозга коснулись — и рушатся застывшие нагромождения веков, сковавшие духа свободу. Так Лучи Мои пробуждают мир, и людей, и жизнь силой своею. Упорствуют люди и борются против них, но разве может человек против Космических Сил устоять. Преобразится жизнь, несмотря ни на что, и Новый Мир победит мир старый, ибо Мои Лучи над Землею. Лучше сознание в согласованную приемлемость настроить навстречу Лучам и тем стать на сторону Нового Мира. Новое Небо и Новая Земля обещаны людям, и они будут даны им, и силою мощных Лучей Звезды Моей Дальней преображена будет жизнь. Она уже преображается явно, и только не видит слепой то, куда направлена эволюция Духа. Воля Небес начертана в звездах, но осуществляется на Земле. И детям Земли не под силу

нарушить Ее или остановить процесс Ее осуществления. Но лучше встретить Ее в созвучии духа, ибо то, чему быть надлежит, неотвратимо войдет в жизнь. Силы эволюции собраны в энергиях мощных и устремлены к Земле. Их надо принять доброю волей, иначе сокрушат и сметут они противоборствующих. Прибой волн Космического Океана мощен, и можно устремиться с волною и даже на гребне ее, но горе идущим против – сметет и прочь от Земли унесет в бездны Пространства, куда выбрасывается космический сор. Но тем, кто пойдет с Эволюцией вместе, суждена победа над старою жизнью земною.

Красота утвердится на планете Земля». (Г.А.И., т.11. § 1)

ПРИВИЛЕГИЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Человечество настолько поглощено житейскими плотскими радостями, что даже не задумывается, какая это привилегия – быть человеком. Жизнь в мире, без сомнения, дает больше боли, чем удовольствия. То, что считается удовольствием, стоит так дорого, что, будучи взвешено с болью, которую приходится за него платить, то оно тоже превращается в боль. И пока человек поглощен мирской жизнью, он не видит в ней ничего, по большей части, кроме боли и поводов для жалоб. Поэтому пока его кругозор не изменится, он не сможет понять привилегию быть человеком.

Однако, каким бы несчастным он ни был в жизни, если спросить человека, кем бы он предпочел быть – скалой или человеком, то он ответит, что лучше страдать и быть человеком, чем быть скалой. Какими бы ни были обстоятельства его жизни, если спросить человека, кем бы он предпочел быть – деревом или человеком, он выберет второе. И хотя жизнь животных и птиц в вольном лесу свободна от забот и хлопот, но, если спросить человека – предпочел бы он быть одним из них и жить в лесу, то он, конечно, предпочтет остаться человеком. Это доказывает, что, когда человеческая жизнь сравнивается со всеми другими аспектами жизни, то её привилегии и достоинства становятся очевидными. Но, если жизнь не сравнивают с другими формами жизни, то человек испытывает одну лишь досаду от привилегии быть человеком.

Кроме того, человек – самый большой эгоист и интересуется лишь тем, что касается его собственной жизни. Не зная трудностей в жизни других, он, считает бремя своей жизни большим, чем бремя всего мира. Если бы только человек в своем несчастье смог осознать, что есть и другие страдающие, даже больше его самого; если бы он понял среди своих проблем, что есть и другие, чьи трудности, еще значительнее его собственных, то, может быть, у него наступило бы некое просветление в мозгах. Саможаление – худшее из несчастий. Оно переполняет

человека, и он не видит ничего кроме своих проблем и болей; и тогда ему кажется, что он самый несчастный, несчастнее всех в мире.

И тем не менее, подчас мы находим удовлетворение в самосожалении. Причина этого лежит в присущем нам от природы стремлении искать удовлетворения в любви, но, когда мы прикованы мыслями лишь к себе, мы начинаем любить самих себя, и тогда самосожаление растет, поскольку мы чувствуем свою ограниченность. Но любовь к себе всегда заканчивается неудовлетворенностью, потому что «я» не было создано для того, что бы быть любимым, оно было создано чтобы любить. Первое условие любви – забыть о себе. Нельзя любить кого-то другого и себя одновременно, и, если человек говорит: «Ты дай мне то, а я в ответ дам тебе это», – это странная любовь, больше похожая на торговлю.

Один мудрец так описывает эпизод своей жизни: «Однажды, не имея туфель, я вынужден был идти босиком по горячему песку и я думал – какой я несчастный; но тут я встретил увечного, которому каждый шаг давался с трудом. Я низко поклонился небесам и вознес благодарность за то, что был настолько счастливее его, не имевшего даже ног, чтобы ходить на них». Это показывает нам, что не обстоятельства, а отношение человека к ним делают его счастливым или несчастным, и это отношение может быть таким разным, что один будет чувствовать себя несчастным и во дворце, а второй – счастливым и в скромной хижине.

Различия происходят лишь от того, какой ширины горизонт доступен глазу человека. Кто-то замечает обстоятельства только собственной жизни, а кто-то смотрит и на жизнь многих других людей, – это и есть разные горизонты.

Как же расширить эти горизонты, чтобы понять, что правильно, а что нет? И как разобраться в этих различиях и вместить в себя? Для этого мы рассмотрим такое понятие как пары противоположностей.

В религиозной терминологии часто используются пары противоположностей: Бог и дьявол, рай и ад, грех и добродетель. Человек приобретает первые знания, знакомясь с парами противоположностей, и не так-то просто в одно мгновение подняться над уровнем, где он сможет понимать жизнь без них.

Например, человек, который заявляет, что не желает смотреть на чужие проступки, и на все закрывает глаза, многого лишается. Но человек, который все видел и сумел над этим подняться, – такой человек заслуживает право отвести свой взгляд от того, что является злом.

Смысл нашей жизни на Земле заключается в том, чтобы видеть все различия и особенности, но не давать им подавить себя, потому что такой путь привел бы нас вниз. Мы должны идти вверх, поднимаясь над различиями и в тоже время познавая их. Представим человека, который мог бы сказать: «Я никогда ни секунды не думал о тех, кто делал мне

добро, и ни секунды не тревожился по поводу зла, которое мне кто-либо причинил. Я имел эту единственную справедливую идею и всегда следовал ей». Такой человек может быть продвинут, может быть духовным и набожным, но многое в жизни прошло мимо него. А тот, кто принимал все добро, приходящее к нему, с глубокой благодарностью и чувствовал ее и в тоже самое время причиненное ему зло чувствовал тоже, но прощал, он тот, кто видел мир и кто пойдет за его пределы.

Небеса и ад, эти два места были изобретены для нашего понимания; первое – там, где человек возвышен, где он счастлив и вознагражден; второе – там, где он наказан. Это мы в силах понять. И все же, где мы испытываем все несчастья, горечь и неудобства и где мы испытываем все удовольствие, счастье и радость? Где же еще, как не на этой Земле, под этим самым солнцем! Нам рассказали об этих двух различных местах, потому что мы способны видеть их как два различных места. Мудрецы на всех этапах развития человеческой цивилизации ничего другого не могли сделать, кроме как придать тонким и сложным идеям максимально приближенную к человеческому восприятию форму. Например, если бы кто-нибудь сказал, что мир мысли и мир действия различны, это было бы правдой; в тоже время оба они принадлежат тому миру, где мы живем. Дело не в том, как мы об этом говорим, но и также, как мы на это смотрим.

Рай и ад означают либо удовольствие, либо боль; то, что лишено боли и удовольствия, не может в обычном смысле этого слова называться жизнью.

Именно понимание всех вещей с разных точек зрения, даже если человек отказывается верить в них или верит в них слепо, озаряет человека. Можно ли повернуть свой ум и свои жизненные обстоятельства от ада к раю и наоборот? Для этого надо видеть различие между ними и одновременно их тождество.

Так мы подходим к проблеме греха и добродетели. Можно утверждать, что добродетель и грех есть стандарты добра и зла, выработанные Великими Учителями и призванные сохранять порядок в мире.

Но поскольку разные расы, нации и религии имеют собственные стандарты добра и зла и представления о грехе и добродетели, потому оказывается трудно различить общий закон, управляющий этими противоположностями. Однако вопрос можно прояснить, если мы поймем закон вибраций.

Предметы и живые существа кажутся разделенными на поверхности существования, но под поверхностью на каждом плане они все более сближаются, пока наконец на самом последнем и потаенном плане не сливаются в одно. Каждое нарушение покоя на поверхности малейшей части существования внутренне поражает целое. Поэтому каждая

мысль, слово или действие, нарушающие мир, являются неправдой, злом и грехом, а те, что восстанавливают мир, – правдой, добром или добродетелью. Жизнь подобна куполу, ее природа также куполообразна. Беспокойство малейшей части жизни беспокоит все и возвращается как проклятие на того, кто это беспокойство причинил, а любой покой, производимый на поверхности, утешает целое и возвращается к своему источнику в виде покоя. Эта философия подчеркивает идею воздаяния за добрые дела и наказания за плохие.

Когда люди привели к Христу грешницу, Учитель не мог сделать ничего другого, кроме как простить ее. Он не видел в согрешившем человеке того, что видели в нем другие. Различие между добром и злом – непосильная для обычного ума задача, однако парадокс состоит в том, что, чем невежественнее человек, тем охотнее он судит. Очень часто тот угол зрения, с которого мы смотрим на вещь делает последнюю плохой или хорошей, так что, если бы мы могли взглянуть на нее с различных углов зрения, то вещь, которую мы называем неправильной, мы должны были бы назвать правильной. Ни один из людей, говорящих, будто судят по результатам, не может быть уверен в том, что в наказании не было награды, а в награде – наказания.

Это показывает нам, что жизнь является головоломкой двойственности. Идея противоположностей держит нас в иллюзии. И не так-то важно различать противоположности, а вот то, что наиболее важно – это признавать, что за всем скрыт Единый. Все мудрецы, когда бы они ни рождались, всегда верили в одну и ту же вещь: что за всей жизнью есть единство, и их мудрость лежит в понимании этого. Когда человек прозревает дух единства и видит за всеми вещами единство, то меняется его точка зрения и его отношение к вещам.

Его горизонт расширяется. Больше он не говорит другу: «Я люблю тебя, потому что ты мой друг», – он говорит: «Я люблю тебя, потому что ты и есть я». Он говорит так, как сказал бы мыслитель: «Не важно, ты ли совершил ошибку или я совершил ошибку. Важно исправить не правильное».

Кажется, что некоторые люди совершенно счастливы, совершая грех, но грех никого не может сделать по-настоящему счастливым. Если даже в нем и было короткое удовольствие, то потом оно аукнется, а эхо фальшивой ноты никогда не доставит удовольствие хорошему слуху. Если человек действительно счастлив в грехе, можно быть уверенным, что это была его подлинная добродетель, а значит, только для нас, и с нашей точки зрения, его действия кажутся грешными. Поэтому следуйте своей дорогой и не судите остальных. Если между добром и злом, добродетелью и грехом существует лишь относительная разница, то почему тогда должно быть наказание за грехи и награда за добродетель?

Последствия добра сами по себе уже есть награда, а последствия зла – наказание, но из-за нашей ограниченной точки зрения мы приписываем эти последствия некоей посторонней силе.

Несчастья и страдания человечества исходят не от добра, но добро исходит от жестокости и страдания. Если бы не было жестокости и страдания, не было бы зла, то мы бы никогда не узнали, что значит правда и добро. Именно представление о существовании двух полюсов наделяет нас способностью различать эти два качества. Познав лишь одно, мы бы назвали его добром или злом и оно осталось бы одним. Называя одно двумя разными именами, мы помогаем себе видеть различия между ними.

Так что же такое зло? И как понять фразу из Библии: «Не противиться злу»?

Что бы понять ее, сначала надо определить, что такое зло. Есть ли такие конкретные поступки или вещи, на которые можно указать как на зло? Без сомнения, люди неоднократно пытались сделать это, но ничто не может быть злом в соответствии с фиксированным принципом. Тогда что же это такое? Это нечто лишнее гармонии, чему не хватает любви и красоты, и, кроме того, что не вмещается в нашу жизнь. То, что приходит в согласие с условиями, которые представляет жизнь, не может быть злом.

Зло можно уподобить физическому огню. Природа огня заключается в разрушении всего, что лежит на пути, но хотя сила зла так же огромна, как и сила огня, но зло все-таки слабо – так же как слаб и огонь. Как огонь не может долго продержаться, так и зло не долговечно. Как огонь уничтожает сам себя, так и зло становится своим собственным разрушителем. Зло видят в формах гнева, страсти, жадности, а также упрямства, ненависти или предательства, но корень зла всегда один – эгоизм. В одном человеке зло возможно и проявлено на поверхности, а в другом – запрятано в глубинах сердца.

На Востоке есть поговорка: «Не произноси имя сатаны, а не то он выскочит из своей могилы». Неосмотрительные или бездумные люди очень часто впадают в ошибку, пробуждая спящего дьявола, потому что не знают музыки жизни. Чтобы научиться жить в мире, надо стать музыкантом жизни. Каждый человек – это нота; и тот кто воспринимает мир таким образом, получает в руки музыкальный инструмент. Весь мир становится оркестром, призванным сыграть симфонию.

Даже в мелочах можно заметить влияние того же закона. Часто самые тяжелые проблемы в жизни возникают не из-за трудностей, связанных с другими, а из-за неспособности самого человека понимать человеческую натуру. Говоря другому: «Не делай этого», или спрашивая его: «Почему ты делаешь это?», укоряя его: «Ты должен делать так-то и так-то», мы делаем зло только сильнее, лишь крепче привязывая человека к ошибке.

Каждый в этом мире может быть кем-то вроде учителя, но не Учителем в подлинном смысле, потому что настоящий учитель - это тот, кто всегда учит сам себя. И чем больше он учит себя, тем яснее осознает, что в мире надо еще стольким вещам выучиться, что всей жизни не хватит на это. Чем больше человек учится, тем меньше зла он видит в других. Это не значит, что в других зла меньше или больше, – это значит, что такой человек осознает: враг, которого он привык видеть в других, в действительности находится в нем самом. Худший враг, с которым доводилось сталкиваться в жизни, обнаруживается в собственном сердце. Это вызывает чувство унижения, но это и правдивый урок: ищи в себе тот элемент, которому ты сопротивляешься в другом человеке.

Жизнь – это место, где необходимо двигаться нежно. В мыслях, речи или действиях надо держать под контролем ритм; во всем, что делаешь, необходимо соблюдать закон гармонии. Даже если идешь босиком по колючкам, не избежишь обвинений; колючки обвинят тебя в том, что ты топчешься по ним. Если жизнь в мире – такая тонкая вещь, может ли кто-нибудь сказать, что обрел достаточную мудрость? И может ли кто-нибудь надеяться прожить в мире, не задумываясь над этой проблемой?

А проблема зла велика. Многие даже не желают слышать о ней, хотя сталкиваются с ней каждую минуту жизни, а оставив проблему нерешенной, горю не помочь. Любой готов судить, замечать или наблюдать зло в другом, не задумываясь о том, что под час поверхность вещи отличается от ее глубины. Хотя, возможно, то, что кажется злом, таит добро в глубине, а то, что кажется добром, содержит искры зла. И по какому стандарту мы можем узнать зло и добро, и кто может судить о добре и зле в другом человеке? Если о чем и можно судить, так только о собственном добре и зле. Чувство справедливости дано человеку только для того, чтобы он мог судить свои собственные поступки; именно для этой цели ему и было дано это чувство.

Если мы посмотрим на жизнь, то увидим, что она есть ни что иное, как борьба – индивидуальная и коллективная. Похоже, что если в жизни и есть что-нибудь другое кроме борьбы, то это лишь способность дарить доброту и любовь и совершать бескорыстные поступки. Как бы ни был человек опытен в разных вопросах жизни, его опыт достигает только определенной точки и он не может пойти дальше. А что ему действительно требуется, так это понимание жизни, понимание закона, который работает за всем этим. Только это знание способно уменьшить непрерывную борьбу человека, потому что заставит его меньше сопротивляться. Оно сделает его более терпимым к естественному состоянию других людей.

А трудность заключается в том, что человек, как правило всегда готов без всякой сдержанности судить других и мгновенно высказывать свое мнение. Он никогда не остановится и не подумает, достиг ли он сам того же уровня, что и тот, кого он судит, имеет ли он какое либо право судить его.

Воздержание от осуждения других это в принципе вопрос самоконтроля, вежливости, доброты, симпатии и снисходительности.

Приходит время, когда после постоянной практики не-осуждения мы начинаем видеть причины, что стоят за каждым поступком любого из тех, кого встречаем. Тогда мы становимся более терпимыми. Когда больной пристаёт к нам со вздохами и жалобами, то это сперва раздражает нас. Мы говорим, что это плохо, докучно, что такое поведение свидетельствует о его плохом характере. Но понимание причин, стоящих за этим, что это не его плохая природа, а его болезнь, делает нас более терпимыми; если же мы не видим причин, то мы жестоки с этим человеком.

Когда мы судим об ограниченных вещах, наш разум тоже становится ограниченным; мы так же ограничены, как и вещи у нас перед глазами. Чем величественнее объект, тем величественнее становится наше видение.

Нам по силам лишь один подлинно справедливый поступок – сказать: «Я не должен этого делать». Если же мы скажем это другому, мы возможно, совершим большую ошибку.

Прощение никогда не судит; это просто чувство любви, и поэтому если один человек простил другого, то независимо от проступка оба чувствуют радость. Тот, кто слишком часто судит, несчастлив сам и делает того, кого он судит тоже несчастным. Тот, кто прощает, счастлив; в его сердце нет недовольства; он делает свое сердце чистым и свободным. Величайший атрибут Бога – прощение.

Нам трудно понять, что любой из нас требует от другого больше понимания, разумности, доброты и любви, чем от себя самого.

Человек хочет от другого большей справедливости и чистоты, чем сам готов дать; и его стандарты могут быть такими высокими, что другой человек оказывается не в состоянии дотянуться до них, от чего чувствует себя разочарованным. Вот что обычно случается: человек, столкнувшись с несправедливостью, хранит молчание, он сопротивляется, и таким образом жизненная борьба продолжается. Человек не должен ожидать, что сливовое дерево принесет розы или розовый куст произведет жасмин. Все люди – как растения, но не одинаковые. Мы можем любить розы, но не каждое растение приносит розы; если нам нужны розы, давайте искать их лишь на том растении, на котором они растут; если же то, что мы нашли, не окажется розовым кустом, мы не должны разочаровываться. Таким образом мы исправим наш самообман.

Многообразие типов людей так же бесконечно, как и многообразие вещей: некоторые кажутся внешне жесткими, являясь нежными в душе; некоторые по видимости мягки, а внутри жестки; одни очень добры на поверхности, но злы в глубине и наоборот (наверное про таких говорится – мягко стелют, да жестко спят). Чем больше разнообразия в мире, тем более разнообразны души.

Какое воспитание, какая точка зрения, какое отношение к жизни являются наилучшими и дают наибольшее счастье? Это такая позиция, при которой не замечаешь зло, вместо того чтобы оказывать ему сопротивление. Есть три способа прожить жизнь, и каждый можно сравнить с борьбой пловца в море, чьи волны все время падают и поднимаются. Один пловец будет бороться, куда позволит его жизнь; но подъем и падение волн в море будет продолжаться и продолжаться, и в конце концов он утонет. Так же и с человеком. Он борется, опьяненный, продолжая до тех пор, пока не иссякнет энергия. В этой борьбе он может казаться сильным, может представляться побеждающим других, может казаться имеющим больше вещей, чем другие, но каков будет итог? В конце он утонет. Но есть другой человек, знающий, как плавно двигаться в воде, он понимает ритм движения рук и ног; он плывет в согласии со взлетом и падением волны. Такой человек может надеяться доплыть до порта, если тот близко. Третий же человек – это тот, кто ходит по волнам. Именно в этом смысле хождение Христа по воде.

Жизнь подобна непрерывному движению волн. Тот, кто позволяет ей тревожить себя, будет раздражаться и беспокоиться все больше с каждым днем; тот, кто не обращает на нее внимания, всегда будет спокоен и безмятежен. Тот, кто видит все и все-таки возвышается над этим, идет по волнам. Никто не в состоянии в одно мгновение достичь высшей мудрости, высшего понимания жизни; весь век человеческий может оказаться слишком коротким для этого. И все же нужна надежда, потому что тот, кто надеется и видит возможности, восходит на вершину, тогда как утративший надежду не имеет ног.

Люди часто спрашивают, почему те, кто поступают несправедливо и творят злые дела, добиваются успеха. Но это не правильно. Правило состоит в том, что преуспевший на пути зла сможет добиваться успеха лишь на пути зла; поступив правильно, он потерпит поражение. А тот, кто преуспел на пути добра, будет всегда успешен, делая добро; он потерпит поражение, если попытается поступить плохо. Более того, для идущего вверх и добро и зло станут ступенями восхождения, а для идущего вниз и добро и зло станут ступенями нисхождения. Нет в мире человека, который мог бы сказать: «Я безошибочен», но это не значит, что он не предназначен достичь этой цели.

Большая жалость, если человек совершает праведные и добрые поступки только потому, что хочет развиваться или стать духовным. Что такое, в конце концов, добро? Это слишком малая цена за духовность. Человек, зависящий от своей доброты в достижении духовности, может прождать тысячи лет. Это то же самое, что собирать песчинки по одной, надеясь сложить из них гору, чтобы взойти на небеса. Если человек совершает добро не из любви к добру, если он поступает праведно не из любви к справедливости, не для собственного удовлетворения, то нет добродетели в делании такого добра. Притязания на духовность препятствуют естественному совершенству; самоотречение – возвращение в райский сад.

Не следует опасаться, что стремящийся к самоотверженности человек станет жертвой всех жизненных обстоятельств, – вовсе нет, ведь сила и мудрость коренятся в совершенстве. Отсутствие совершенства – это трагедия жизни. Человек, замкнутый на себе, – тяжкая ноша даже для Земли. Земля легко несет горы на своей спине, но эгоистический человек намного тяжелее. А что в итоге? Даже собственная душа не в силах выносить его больше, и это одна из причин многих самоубийств. Покончить с собой означает разорвать две вещи, которые соединены друг с другом. Это насильственное разделение того, что должно быть соединено. Это проект природы, который должен быть выполнен, а разделение целого на две части лишает его возможности выполнить план задуманный природой. Но притязания нашего «я» стали настолько тяжелы для души, что та захотела избавиться от него. Это имел в виду Христос, говоря: «Блажены нищие духом». Что обозначает выражение «нищие духом»? Оно подразумевает эго, от которого отреклись.

Есть еще одно обстоятельство, которое надо понять и вместить. Это то, что человек должен разобраться в самом себе, что на него оказывают влияния прежде всего его собственные внутренние импульсы. Если внутри постоянно копится недовольство и неудовлетворенность жизнью, это начинает воздействовать на дела человека. Например, если кто-то впечатлился болезнью, он никогда не сможет быть исцелен врачом или лекарством. Некто, впечатлившись бедностью, уже не сумеет поправить свои дела. Если человек уверен, что все против него, все плохо с ним обращаются и дурно о нем думают, то он и будет встречать такое отношение везде, куда бы он ни пришел. В мире, в бизнесе, в профессиональной деятельности много людей, которые, отправляясь на работу, прежде всего думают о том, что возможно, их постигнет неудача. Наставники человечества во все времена учили человека верить в удачу, в любовь, верить в доброту и верить в Бога. Эта вера не сможет развиться, пока человек замкнут на себе, и очевидно, что сначала ему следует научиться доверять другим. Если он

ни кому не верит, ему тяжело придется в жизни. Если он сомневается, если подозревает каждого встречного, то не сможет доверять ближним, даже самым ближайшим родственникам; со временем его недоверие достигнет такого уровня, что он перестанет доверять самому себе.

Доверие человека, который верит другим, но не верит себе, бесполезно. Но тот, кто верит другому потому, что верит сам себе, имеет истинное доверие; благодаря вере в себя он способен сделать свою жизнь счастливой в любых обстоятельствах.

В Индии рассказывают историю о человеке, который, услышав о дереве исполнения желаний, отправился искать его. Он прошел через леса и горы, и наконец пришел в какое-то место, лег там под деревом и заснул, не зная, что это и есть чудесное дерево. Засыпая, он устало подумал: «Вот бы здесь была мягкая постель, красивый дом и сад с фонтаном, а слуги вокруг ждали бы моих приказаний!» С этой мыслью он уснул, а когда открыл глаза, то увидел, что лежит на мягкой постели в красивом доме с садом и фонтаном, а вокруг стоят слуги и ждут его приказаний. Он был изумлен, потому что вспомнил, что мечтал об этом перед сном. Продолжив путь, глубоко размышляя о своем переживании, это человек осознал, что действительно спал под деревом, которое он искал, и что это чудо было исполнено этим деревом.

Толкование этой легенды само по себе является философией. Сам человек и есть дерево исполнения своих желаний, и корни дерева растут из сердца человека.

Ветви и побеги с их цветами и плодами, животные с их силою и ловкостью, птицы с их крыльями не могут подняться так высоко, как человек; поэтому он и называется человеком – на санскрите это слово имеет тот же корень, что и слово «ум».

Деревья в лесу, погруженные в покой и молчание, ждут того благословения и той свободы, что есть у человека; горы и вся природа, кажется, ждут этого раскрытия, привилегии быть человеком. Вот почему предание гласит, что человек создан по образу Божию. Поэтому можно сказать, что наиболее подходящий инструмент для работы Бога – это человек; но с мистической точки зрения можно так же сказать, что Творец берет сердце человека, через которое он испытывает все сотворенное. Это показывает нам, что нет на Земле существа, более способного к счастью, удовлетворению, радости и миру, чем человек. Очень жаль, если человек не сознает привилегии быть человеком, потому что каждый миг жизни, проведенный им в этой ошибке бессознательности, потерян для него – и это огромная потеря.

Величайшая привилегия человека – быть подходящим для Бога инструментом, и, пока он не поймет этого, он не осознает своего настоящего предназначения. Вся трагедия человеческой жизни происходит из-

за пренебрежения этим фактом. С того момента, как человек осознает это, он начнет жить подлинной жизнью, жизнью гармонии между Богом и человеком. Когда Иисус Христос говорил: «Ищите же прежде царства Божия и правды Его, и это все приложится вам», – эти слова были ответом на зов человечества. Одни взывали: «У меня нет богатства»; другие «У меня нет отдыха», или «Моя жизненная ситуация тяжела», или «Мои друзья доставляют мне неудобства», или «Я хочу занять более высокое положение». И ответом на все просьбы были эти слова Христа.

Кто-то спросить, как можно понять эту мудрость с практической, научной точки зрения. Ответ состоит в том, что внешние вещи не имеют непосредственной связи с нами и поэтому часто оказываются для нас недоступны. Иногда нам удастся исполнить свое желание, хотя часто – нет. Однако в поисках «царства небесного» мы ищем центр всего, и внутри и снаружи, потому что все, что на Небе и на Земле непосредственно связано с центром. Таким образом, из центра мы можем дотянуться до всего на Земле и на Небесах, но если то, что мы ищем, находится не в центре, то это можно отнять у нас.

Кроме стремления достичь чего-либо земного у нас есть и более глубинное желание, работающее неосознанно в каждое мгновение жизни, – (это) войти в соприкосновение с бесконечным. Когда художник пишет картины или когда музыкант поет или играет, то, если они при этом думают: «Это мое исполнение, моя музыка», – они вполне могут получить определенное удовлетворение, но оно будет, подобно капле в океане. Однако, если они соединяют свою живопись или свою музыку с сознанием Бога, если они будут думать: «Это Твоя живопись, а не моя» или «Это Твоя музыка, а не моя» – то они соединяются с центром и их жизнь станет жизнью Бога.

Если только принять это отношение, то в жизни появится много такого, что можно назвать добром, что приносит много удовлетворения и много восторга; это может сделать человека довольным и дать ему счастливую жизнь. Бог – это художник всего этого прекрасного творения, и, если мы не соединим себя с художником, мы не сумеем восхищаться живописью. Если идешь в дом друга, которого любишь и которым восхищаешься, то любая мелочь кажется тебе необычайно приятной; а если идешь в дом врага, то от всего приходишь в раздражение. Наше поклонение, наша любовь к Богу могут весь сотворенный мир превратить в источник счастья. В доме дорогого друга даже кусок хлеба или стакан молока кажутся лучшими лакомствами; в доме недруга даже самые изысканные блюда безвкусны. И как только человек начинает осознавать, что в доме Отца, в этом мире есть множество религий, рас и наций и все же они находятся в доме Бога, тогда, какой бы

скромной или сложной ни была наша ситуация в жизни, она рано или поздно должна становиться счастливее и лучше; потому что мы чувствуем, что все мы находимся в гостях у Того, Кого мы любим и Кем восхищаемся и все, с чем мы встречаемся мы принимаем с любовью и благодарностью, потому что это исходит от Того, Кого мы любим.

При всех своих притязаниях на цивилизованность и прогресс, кажется, что человек впал в величайшую ошибку. Веками мир не был в такой ситуации, как ныне, когда одна нация ненавидит другую и с презрением смотрит на третью. Как можно назвать это? Это прогресс или упадок? Или даже нечто худшее? И разве не настало время, когда, мыслящие души должны пробудиться от сна и посвятить себя человечеству, творя для него всеми силами добрые дела, стремясь улучшить условия жизни в мире, вместо того чтобы думать о своем собственном интересе?

ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

Когда-нибудь, без сожаления отбросив свое малое животное «я» в сторону, мы сможем выйти за пределы себя и с вершины внешнего мира заглянуть в мир внутренний, сокровенный – в Себя. И лишь взглянув внутрь своего микромира и в его высь, мы мгновенно поймем, почему ни один Учитель Света не может передать даже самыми прекрасными и возвышенными словами величие, красоту и беспредельные возможности освобожденного духа...

Но пока нам предстоит суровая битва за свободу нашего духа, за его свободу от притяжения этой Земли. В такой битве утверждается вечная Истина. Но такая тяжелая и длительная битва человека за свое самоусовершенствование идет в одиночестве, и победа, как указывают Знаки Христа, добывается только собственными силами, своим (а не чужим) умом, своей (а не чужой) волей – своей рукой и ногой человеческой.

В одном из писем Елены Петровны Блаватской есть такие слова:

«Не делай с другими того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали с тобой», – говорили Конфуций, Будда, Кришна.

«Я люблю своего ближнего как самого себя, и Бога превыше всего в мире», – также повторяли Они.

«Если слепой ведет слепого, не оба ли упадут в яму», – написано в Пракхье, Айтареяе Брахмане и Риг-Ведах.

Сегодня уже доказано, что эти книги были написаны по крайней мере за многие тысячи лет до рождения Христа, согласно данным Макса Мюллера и доктора Хауге, одного из самых эрудированных санскритологов нашего времени.

У Христа нет ни одного высказывания, которое нельзя было найти в «Ведах» и «Махабхарате Кришны».

Недалеко то время, когда первым уроком в начальной школе будет урок о преемственности всех Учений Духа, о преемственности Великих Учителей, которые несли людям одну и ту же Истину. А потом они узнают подробнее, сколь универсален язык Великих Учителей человечества, на каком бы наречии и в какие бы отдаленные времена Они не говорили бы с человечеством. И с этого осознания начнется движение ума вновь воплощенного человека от всего внешнего к внутреннему – с самого детства начнется движение ума внутрь, к сердцу.

Для чего это нужно? Это необходимо для улучшения жизни и улучшения принципиального, когда не внешнее будет главным, а, как учили все Учителя Света, именно внутреннее будет определять меру нашего счастья или несчастья. Именно внутреннее состояние будет определять степень нашей духовности или бездуховности, а значит – смерти или бессмертия.

Ответ, как видим, величествен, но одновременно в своей простоте доступен для понимания каждого человека.

Именно в сознательном сотрудничестве двух совершенно различных методов познания Истины – сотрудничестве ума и сердца (т.е. рассудка и интуиции, как свойства души) – и скрыта тайна одухотворения ума. А потому, когда нам говорят о необходимости вмещать, нас призывают одухотворить мышление настолько, что понимание начнет происходить на духовном уровне – и понимание в духе, и помощь в духе. Осознанное отвержение рабства своей смертной личности – это ускоренное преображение.*

Для правильного понимания формул Великих Учителей от учеников всегда требовалось особое качество сознания, которое называется вмещением. И это требование будет неизменным во все грядущие века.

Что такое вмещение? Это состояние сознания, когда Жизнь, великая многоликая Жизнь или Бытие воспринимается в единстве всех ее вещей и, прежде всего, в единстве ее двуначальной основы – неразрывности пар противоположений, из которых она состоит. Два Начала – две стороны одной медали. Человеческий дух-душа-разум, это триединое духовное ядро (вечная Индивидуальность), стремится познать мир на противоположном полюсе Духовных Миров – в Мирах Материи, которое есть то, что мы называем Бытие. В отличие от Духа, Материя двойственна. А потому все, что составляет Бытие также двойственно.

Мы здесь не открываем ничего нового, говоря о парах противоположений жизни. Сама жизнь на каждом шагу, в каждое мгновение указывает нам на эту тайну, на эту явь – на это чудо, которое есть

*Даже в обычной учебе каждый знает, что намного больше толку от знаний именно осмысленных, чем от механического запоминания, от зубрежки.

и одновременно не есть, которое одновременно реальность, как реальна жизнь и одновременно не что иное, как иллюзия.

Сознание, отягченное земными огнями (земными интересами), говорят Великие Гималайские Учителя, не способно вместить мир в единстве пар противоположений. Поэтому такое сознание не способно выбрать заповеданную всеми Великими Учителями «золотую середину» или путь равновесия. Но разве мы не знаем, что даже корабль быстрее движется, если он в равновесии, а не кренится то на один борт, то на другой?!

Однако вмещению человека нельзя обучить! Подобное качество сознания приобретается в течение многих жизней. Оно приобретается только в жизни и только с помощью собственных психических, умственных и духовных усилий, которые человек сознательно и ритмично направляет на преобразование собственной низшей природы. В этом случае человек превращает низшее в высшее, материальное в духовное. И это называется духовным преображением.

«Но медленнее, чем сознание, говорит Великий Учитель, в мире ничто не растёт. Поэтому, если бы у человека была одна жизнь, то он ничего не смог бы достичь. Тем более трудно было бы достичь вмещения человеку Темного Века. Даже своим избранным ученикам Христос иногда говорит, что они не всё еще могут вмещать сознанием своим».

Если в сознании нет вмещения, ум все же легко поймет, что единая палка – это предмет о двух концах, а левая рука человека и правая – это элементы его единого тела. Если в сознании нет вмещения, то оно всё равно способно понять, что левое может быть правым, большое – малым и наоборот, а горячее – холодным и наоборот. Все подобные пары физических противоположений вполне постижимы в своем единстве для физического ума.

Но это ещё не вмещение. Как только противоположения коснутся психического, умственного и духовного, так малое сознание, земное сознание, встает на дыбы или поникает под непосильной задачей. С ним случается примерно то же, что и с роботом из одного кинофильма. Когда человекоподобную машину по имени Роберт однажды спросили: «Как пахнет сено?», – биоробот попытался понять, что это такое. Он перерыл все словари, но так и не понял, как пахнет сено, а потому от натуги перегорел!

Сознание, еще не умеющее вмещать, пытаюсь изучать Книгу Золотых Правил, не сможет понять, чего от него хотят, когда говорят: «Убей в себе честолюбие» и одновременно «Трудись, как трудятся честолюбцы». Оно отдаст предпочтение чему-то одному. Или будет пытаться делать то одно, то совершенно противоположное.

В Гранях Агни Йоги Великий Учитель признаёт, что «...действительно, трудно радоваться, когда горе; чувствовать лёгкость при перегру-

жении; видеть Свет, когда тьма наступает; или жизнь утверждать перед лицом смерти» (т. II; §546) .

Очень и очень непросто обычному человеку принять как жизненную, величественную и благотворную формулу Великих Учителей – «Чем хуже, тем лучше».

Каждый человек хорошо знает, что чем хуже, тем не может быть лучше, хотя бы потому, что хуже – труднее. Но каждый взрослый знает также, что почти всегда (а точнее, всегда!), когда наши силы, казалось бы, на пределе, мы в своих отчаянных поисках выхода из труднейшей ситуации неожиданно находим... выход, причем, наилучший. А затем, оборачиваясь на оставшиеся позади трудности... благодарим эту трудную ситуацию, потому что чувствуем: благодаря ей мы стали сильнее духом и мудрее.

Поэтому людям вдумчивым не так уж и трудно будет признать справедливыми и оптимистичными формулы Агни Йоги: «Пусть припомнит человек, сколько опасностей он миновал, когда стремился вперед всем сердцем. Сколько закрытых врат оказались лишь легкой завесой»; «Благословенны препятствия, вами мы растем»; «Никакие уверения не создадут мужества, никакие похвалы не утвердят подвига. Никакие приготовления не могут быть ручательством за успех. Мужество испытывается на нежданных препятствиях»; «Самые прекрасные цветы растут у самых трудных дорог»; «Кали Юга для сильного духа есть самый скорый путь» и многие, многие другие такого же плана.

Сознание, способное к вмещению, знает, о чём идёт речь. Каждый к Свету восходящий дух радуется трудностям и препятствиям. После очередной победы ему даже станет скучно жить, если снизится напряженность пути. Но малое сознание, конечно же, не учует, не поймет, не примет. И втолковывать ему, – дело не только бесполезное, но и... опасное: попробуйте согнуть обычную школьную деревянную линейку, она сломается.

А уж о том, насколько опасно метать драгоценный жемчуг перед свиньями – перед светогасителями, отрицателями, скептиками, кощунниками – предупреждал еще Великий Учитель Христос. Сокровенное знание при этом будет втоптанно в грязь, а на его носителя будет яростное нападение, которое завершится растерзанием.

Спросим себя: различаем ли мы понятие «противоположения» («пары противоположений», «противоположности жизни») и понятие «противоречие»? Не смешиваем ли? Смешивать эти понятия нельзя. Это совершенно противоположные вещи, – они антиподы. Присмотримся к ним. В окружающей природе не бывает противоречий, они рождаются в уме несовершенного человека.

В Природе мы не встретим ни противоречивого растения, ни животного, которое было бы наполнено противоречиями. Как сказал поэт Н. Некрасов: «Нет безобразья в природе...». Это означает, что всё в

Природе гармонично, равновесно, одинаково ценно, все крепко взаимосвязано, все взаимодействует и живет друг для друга, для общей цели эволюции, для беспредельного совершенствования.

В полярной Природе царит гармония, пока в неё грубо не вмешивается несовершенный ум человека, делающий его самонадеянным эгоистом и неосторожным исследователем. В гармоничной Природе даже волк не может внушать страх. В гармоничной природе волк не может быть назван жестоким хищником, потому что это селекционер, а по совместительству еще и главный санитар своего региона. Это человек, убив своего брата – себе подобного человека, – а затем и прародителя волка, и другого зверя, принес в природу чувство страха и породил род хищников.

На высших планетах нет хищников, только потому, что человеку там не знакомо чувство жестокости.

Положение, при котором один поступок противоречит другому (не совместимому с первым) или ситуация, когда одно высказывание исключает другое и т.п., свойственно только людям, в характере которых есть противоречивость.

Например, если мы воспользуемся классическим предложением – «казнить нельзя помиловать» (без каких-либо знаков препинания), то будем иметь пример противоречивости. Можно также вспомнить и парадоксальное: «Уходи, беги ко мне!»

Каждый может припомнить, когда нас одолевали противоречивые чувства: допустим, очень хочется навестить больного друга, живущего на другом конце города, и одновременно очень не хочется выходить из дома в непогоду.

В одном из фильмов был показан герой, который, любя свою жену, тем не менее, много лет изменял ей с другой женщиной, которую тоже любил, – банальная история в нашем противоречивом обществе. Закончилась она тем, что, раздираемый противоречиями мужчина так и не смог определиться, с кем же ему, в конце концов, следует остаться – он хотел сохранить обеих. Разумеется, при этом он думал лишь о себе, своем удобстве. Узел разрубили женщины. Любовница, уже потерявшая надежду иметь семью и детей и однажды решившая провести встречу Нового Года не как обычно, в одиночестве, а в клубе, встретила там доброго и сильного человека, в котором почувствовала близкую душу. Конечно же, она вскоре ответила «да» на его предложение стать женой.

А жена, узнав о неверности мужа и о его многолетнем лицемерии, подала на развод.

Мы видим, что противоречия яростно враждуют и борются друг с другом. Но также знаем, что борются друг с другом и пары противоположностей.

Но противоречия не просто борются, они отрицают друг друга – т.е. уничтожаются.

Пары противоположений, несмотря на свою полярность, не могли бы уничтожить друг друга, даже если бы этого и захотели. Ведь они по самой природе своей нечто единое. Мы это очень легко поймем, если попробуем убрать один из берегов одной реки.

Пары противоположностей при сближении постепенно теряют свои качества и становятся по отношению друг к другу все более миролюбивыми и дружелюбными (потому что всё более удаляются от своих полюсов, где их качества, противоположные своей паре, особенно остро проявлены).

У противоречий все наоборот. При сближении они враждебно напрягаются. А потому при сближении противоречия становятся агрессивнее и собирают свою энергию в максимуме, чтобы нанести своему противнику смертельный удар.

Противоречия уничтожают друг друга. А вместе с собой они, конечно же, уничтожат и человека, потому что этот взрыв происходит не вне, а внутри его.

Противоречия перетягивают сознание то на одну сторону, то на другую. Если противоречивость становится частью характера и с ней не борются, то в любой ситуации сознание будет раскачиваться наподобие маятника часов. Это непостоянство затрудняет жизнь как самого человека, так и всех, кто рядом с ним. Каждый знает, как трудно жить, дружить, работать рядом с противоречивым человеком: только что он сказал твердое «да», а через час вдруг говорит категоричное «нет», но завтра снова меняет решение и категорично произносит «да»! Но когда это «да» уже не вернуть обратно, мы убеждаемся, что человек горько сожалеет, что произнес его и, конечно же, предпочел бы «нет». Однако проходит время, и он соглашается, что «да» было правильным решением.

Человек, раздираемый противоречиями, трудный человек. Он страдает от самого себя, страдают и все его близкие, и друзья. В его поступках трудно разбираться, никогда не знаешь, что можно ждать от такого человека, на него нельзя положиться. Если человек вовремя не поймет, в какую опасную воронку вовлекается его сознание и не станет сурово бороться со своим недостатком, его сознание постепенно начнет сужаться.

Если же противоречия укоренятся, они, в конце концов, как было сказано, уничтожат друг друга. Противоречивое сознание неустойчиво, оно может взорвать самоё себя и таким образом разрушиться.

Когда мы размышляем над словами Христа «если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот», то вполне можем отнести их к опасности противоречий. Проникая в сознание вместе с другими энер-

гиями низшей природы, они разрушают его, и приводят человека к дегенерации.

Учитывая равноправие Начал, вполне можно сказать, что противоположности это 2 — как сумма 1 и 1. А противоречия — это + 1 и -1. Из математики мы знаем, что происходит в последнем случае — взаимное уничтожение.

Если бы жизнь состояла из противоречий, она не просуществовала бы и одного дня. Но жизнь, состоящая из пар противоположностей, бесконечна в своем развитии, в беспредельном развертывании и усовершенствовании.

Ни в одном Учении Великих Учителей (в какую бы эпоху эти Учения не появлялись), мы никогда не отыщем противоречий. Последние могут быть занесены в наше сознание только нами или теми, кому мы позволили овладеть своим сознанием.

Будем знать: противоречия — от тьмы. Вмещающее сознание воспринимает пары противоположений как единое — двуединое.

Но это не обычное соединение элементов, наподобие сплава металлов или какой-нибудь смеси. Это уже не то и не другое. Это некое третье состояние. Это синтез.

Пример. В мире физической материи два газа — водород и кислород — соединяясь, рожают в громе и пламени третье вещество, не похожее на них, но и тем не менее, в своем составе имеющее их обоих. Два газа рожают жидкость — воду. Вода — синтез, это не водород и не кислород в прежнем состоянии, хотя это... и кислород, и водород одновременно.

Еще пример. Вот мы берем жидкое и твердое — воду и зерно, из которого предварительно сделали муку. Смешиваем и печём блин. Блин — это уже не твердое и не жидкое. И это уже не мука и вовсе не вода. Это нечто третье — синтез воды и муки, содержащий и то, и другое, — но одновременно не являющееся ни тем, ни другим.

Пары противоположений жизни — это единое в двух аспектах, в двух качествах, в двух состояниях, это два полюса одного элемента. Это — как палка о двух концах, которая просто не может быть с одним концом! (Точно так же не будет существовать ни одна вещь в Море Бытия, в Море Материи, если в ней не будет двойственности.)

Вся жизнь состоит из пар противоположений: Бытие — Небытие, Эволюция — Инволюция, Дух — Материя, Свет — Тьма, Бог — Дьявол, рождение — смерть, начало — конец, знание — невежество, мир — война, мужчина — женщина, север — юг, пассивное — активное, день — ночь, плюс — минус, левое — правое, твердое — мягкое, вдох — выдох, прилив — отлив, любовь — ненависть, добро — зло, большое — малое, сверхсознательное — бессознательное, разум — безумие, революция — контрреволюция, микрокосмос — макрокосмос и т. д. — до бесконечности.

Мы знаем сизмальства, что, несмотря на то, что при общении друг с другом не можем не говорить, однако, также знаем, что должны уметь и промолчать, когда нужно. Также не нужно доказывать, что полярность жизни проявляется даже в том, что мы рождаемся и умираем; а когда живем, то находимся и в состоянии движения, и в состоянии покоя; то мы смеемся, то плачем; то находим, то теряем и т.д.

Немного расширим представление о свойствах пар противоположений.

Теперь мы хорошо понимаем, что пары противоположений едины. Стоит спросить даже у ребенка: может ли быть река только с левым берегом или только с правым? Он, конечно же, ответит, что такого не бывает. У любого человека вызовет недоумение, если его спросить, что важнее для человека – вдох или выдох, мать или отец, сон или бодрствование, работа или отдых? А что главнее для Природы: твердое состояние вещества или мягкое, восток или запад, восход солнца или его закат, прилив или отлив?

Можем ли мы ответить, что лучше: свет или темнота? Конечно, темнота для нас менее приятна, особенно, если она непроглядная. Но разве без явления темноты мы могли бы понять, что такое свет? И разве не зная, что такое волнение, смогли бы понять, что означает состояние спокойствия? Разве циклоп, имевший лишь один глаз, мог бы понять, что значит видеть двумя глазами – левым и правым одновременно?

Значит, мы понимаем, что противоположения существуют для выявления друг друга, для того чтобы человек смог понимать, что такое то или иное проявление, то или иное качество жизни. (Т.е., если он будет знать, что этот берег «левый», а другой называется «правый», то он поймет, что это разные берега. Если человек потрогает холодное, то он поймет, что такое его противоположность, т.е., горячее как отсутствие холода и т. д.)

Мудрости двойственной и двуединой жизни учили издавна все Учителя Востока. Вот, к примеру, как ее преподносил ученикам основоположник даосизма Великий Учитель Лао-цзе: «Когда все в Поднебесной узнали, что красота – это красота, появилось и уродство. Когда узнали, что добро – это добро, появилось и зло. Ибо бытие и небытие друг друга порождают, трудное и легкое друг друга создают, короткое и длинное друг другом измеряются, высокое и низкое друг к другу тянутся, звуки и голоса друг другу вторят, до и после друг за другом следуют. Вот почему мудрец действует недеянием и учит молчанием».

«Полный сосуд трудней удержать в руках, чем пустой. Лезвие, заточенное слишком остро, служит недолго. Хоромы, полные золота и яшмы, никто не устережет. Похваляясь богатством и знатностью, накличешь на себя беду. Добившись успеха, следует отступить – таков путь Неба».

«Великое совершенство похоже на изъян, а в применении – безупречно. Великая полнота похожа на ущерб, а в применении – неисчерпаема. Великая прямота похожа на кривизну. Великое мастерство похоже на неумение. Великое красноречие похоже на косноязычие».

«Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, можно увидеть путь Неба. Чем дальше уйдешь, тем меньше узнаешь».

Великий Учитель Лао-цзе, воплощенный в Поднебесной (в Китае), жил в то же время, что и его великий соотечественник Конфуций, в то же время, что и Будда – в Индии и Заратуштра (Зороастр) – в Иране (Персии).

Лао-цзе, как и другие Великие Учителя – Конфуций, Будда, Заратуштра, Христос – многие свои Поучения строили на различном взаимодействии пар противоположений жизни.

Как мы почувствовали, вовсе не просты приведенные изречения Великого Учителя. И если сознание не обладает вмещением, то понимание будет похоже на бег водомерки по водной глади озера, когда лапки насекомого едва касаются поверхности воды, не оставляя сколь-нибудь заметных следов.

Наблюдая пары противоположений, мы замечаем, что, кроме того, что они существуют для выявления друг друга (причем, в самой большой степени, возможной для данного мира), каждая противоположность все же относительна. То есть, по сути каждая не является в чистом виде тем, что мы ей приписываем.

Вот мы плывем по реке: справа от нас – правый берег, слева – левый. Но стоит нам повернуть обратно, как правый берег становится левым, а левый – правым. Также меняется и агрегатное состояние одной и той же воды: стоит понизить температуру, и вода превращается в лед; стоит температуру повысить, – и тот же лед снова превратится в жидкую воду, а если дальше греть, то превратиться в пар.

Именно потому, что пары противоположений относительны и способны переходить друг в друга, на Земле нет и не может быть определения абсолютного добра и зла. Ведь то, что для одного добро, для другого может быть и злом. Например, если любимая девушка ушла к другому парню, то она разбила сердце одному и принесла радость другому.

Один и тот же поступок девушки для одного парня стал злом, для другого – добром. Мы видим вещи в зависимости от нашей точки зрения. Хорошими или плохими они представляются в зависимости от того, какой полюс нас больше затягивает.

Но, как сказал один из поэтов Востока: «Господь, позволь мне не жить в мире, где камфара, хлопок и кость считаются одинаково белыми».

Рассматривая пары противоположений еще пристальнее, мы не можем не заметить, что каждая имеет не только бесчисленное количе-

ство оттенков-качеств (как, к примеру, прозрачно белый кристаллический порошок камфары, белый и мягко-пушистый хлопок и твердая, как камень кость). Каждая из пары противоположений способна переходить в свою противоположность.

Значит ли это, что они... скрыты друг в друге? Это так. Замечательный пример – обычный магнит. Если мы отколем кусочек металла от «северного» полюса, то немедленно обнаружим, что из него выявился... «южный» полюс, словно специально для того, чтобы наглядно продемонстрировать, единство «севера» и «юга» (положительного и отрицательного, плюса и минуса, верха и низа, притягивания и отталкивания).

Значит ли это, что и в добре может быть скрыто зло, и наоборот? Мы ответим «да», если вспомним поговорку о том, что добрыми намерениями может быть выстлана дорога в... ад! Материнская любовь и самоотверженность, неразумно направленные на единственное дитя, иногда может сделать из него холодного эгоиста.

По поводу добра, скрытого в том, что мы воспринимаем, как зло, например, тяжелые испытания, выпадающие на долю многих людей, которые выносят тяготы жизни с достоинством и приносят их духу силу, становятся добром. Великий Учитель сказал, что не бывает духовного роста в передозированном благополучии («в одури благополучия»)! «Чем хуже, тем лучше» – эта формула, которая очень многим совершенно не нравится, все же в числе самых действенных в жизни. Ее цель закалить дух человека, наподобие того, как кузнец делает закаленным меч, накаляя его добела в огне, а затем окуная в ледяную воду, а между этими полюсами, отбивая молотом на наковальне. Металлу, скорее всего, не очень приятна такая процедура, но каков после таких испытаний получается меч!

А по поводу зла – энергии, противоположной той, что мы называем добром, следует сказать следующее. Наличие в природе этой низковибрационной энергии, которая причиняет столько страданий человечеству Земли, вовсе не означает, что зло обязательно должно быть неотъемлемой частью жизни вообще и земного человека, в том числе и частью его характера, одной из его склонностей.

Это вовсе не означает, что человек, обладающий самосознанием и разумом, а, следовательно, способный анализировать, уверен, что вначале он должен научиться сильно ненавидеть, чтобы затем пробудить в себе чувство сильной любви? Или наоборот? Неужели вначале необходимо украсть, чтобы затем познать, что такое честность? Неужели тот, кто говорит правду, не знает, что такое ложь, как... отсутствие правды? Неужели надо стать развращенным, чтобы затем попытаться отмыться и стать целомудренным? Неужели, чтобы познать, что такое свобода, надо вначале отсидеть большой срок в тюрьме?

Неужели же обязательно стать палачом, чтобы знать, как чувствует себя жертва?

Однако при рассмотрении пар противоположений всегда требуется вменение. Даже на то, что только что приведено (и на все бесчисленное подобное, что не названо), можно сказать одновременно категорическое «да» и такое же «нет», если мы будем помнить о законах Кармы. В той постановке вопроса, которая приведена, можно иногда рассуждать от противного. Помня о Карме, мы скажем, что человек, творящий зло, должен обязательно познать это же зло. Так, палач, к примеру, непременно должен стать жертвой, и в полной мере испытать все, что его жертва пережила. Но при этом вовсе не обязательно, чтобы его жертва стала его палачом. (Хотя и такое тоже случается. Но вообще-то для выполнения кармического наказания у Владык Кармы достаточно сущностей, которые предназначены именно для этой работы и действующих под их контролем.) Мы уже знаем, что только сильно отстрадав, человек, сотворивший зло, в будущей жизни, может быть, уже побоится причинять страдания другому. И в таком случае, говоря о парах противоположений, мы должны сказать: «Не хочешь стать жертвой, не будь палачом! Не хочешь быть убитым – не убивай! Не хочешь быть обманутым – не лги!» Также и человек, осуждающий другого (допустим, солгавшего или схитрившего и т.п.) и уверяющий, что он-то, мол, никогда не лжет и не хитрит, также когда-нибудь будет уличен во лжи и хитрости. Но не обязательно, что и его осудит тот, кого он осуждал. «Не судите, да не судимы будете», – Христос, сказав эти слова, также требовал вменения пар противоположений и знания законов Кармы и Перевоплощения.

Энергия зла сама по себе (как одна из пары противоположений — зло-добро) не более зла, чем всепожирающий горячий огонь (антипод холодного льда). Да, огонь при неумелом или неосторожном обращении или при буйстве огненной стихии может принести много страданий человеку: он может получить ожоги, может потерять и жизнь. Огонь способен уничтожить все, что может гореть. Но это свойство огня – уничтожать живую природу, творения рук человеческих и причинять ожоги – объективно существует в Природе. Без этого свойства огонь не будет огнем. Но если человек не захочет обжигаться, то он, зная, что такое огонь, что такое горячо и больно, будет очень осторожен с огнем, даже лежа на пляже под Солнцем. И имея разум, для того чтобы понимать это, не обязательно приобретать собственный опыт – достаточно увидеть солнечные ожоги на спине друга или увидеть пожар чужого дома. Также никто не будет винить и воду за то, что в ней утонул человек и его дети остались сиротами. И для того чтобы понять, что в воде можно утонуть, нам самим вовсе не обязательно тонуть. Как сказал один из русских критиков: «Вовсе не обязательно быть курицей и снести яйцо, чтобы узнать вкус яичницы».

То есть, мы видим, что энергия, именуемая нами злом, может существовать сама по себе, а человек может жить так, чтобы зло его не коснулось. Все в его воле, в чистоте мышления. Ведь если наш сосед алкоголик, то это вовсе не значит, что и мы почувствуем в себе желание напиться до белой горячки. Да и в семье такого человека может быть совершенный трезвенник. Другими словами, проявление любого вида зла может проникнуть в наше сознание, а может и не проникнуть, – все зависит от того, что мы собою представляем, каковы будут наши желания и куда нам захочется устремить свою волю.

Зло, как тьма, существует само по себе как противоположные полюса своих антиподов. Но антиподы существуют только для того, чтобы выявить друг друга. Добро и Свет выявляют зло и тьму в человеческом сознании и в человеческом обществе. Но разве, когда наступает ночь и становится очень темно и нам страшно идти по темным улицам, мы негодуюем на природное явление, противоположное дневному свету, и называем ночную тьму злом? Благодаря тому, что наступает ночь и становится темно, наш ум может понять, что же такое день, что такое светло.

Узнаем о еще об одном свойстве противоположений. Помимо того, что они выявляют друг друга и отталкиваются друг от друга, т.е. борются друг с другом (как в одном и том же человеке его добро борется с его же злом), они также и... притягиваются друг к другу (как притягиваются друг к другу два противоположных полюса магнита).

Когда речь идет о человеке, то лишь в Мире Проявленном человеческий Атом (или человеческая монада) проявляется в виде Двух противоположных Начал – в облике мужчины и женщины. Но будем знать, что разделяется не единое ядро на две половинки, а лишь его излучение, которое и является тем, что называется двуполым человечеством.

На плане непроявленном – в Мире Духа – человек (человеческая душа) это единое двуединое-двуначальное. Именно на это и указал Христос, когда сказал, что в Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж. Это Царство наступает, сказал Христос, когда уже нет ни мужского, ни женского – т.е. мужское и женское становятся единым. Мы получаем знание, что в Царстве Духа нет пар противоположений.

Но в Царстве Материи без пар противоположений и их притяжения друг к другу не было бы ни одной вещи. Мир никогда не проявился бы без Двух Начал, он рассыпался бы без их вечного притяжения друг к другу.

Встречаясь с различными проявлениями жизни, разум человека мечется. Но рано или поздно наш мыслитель начинает анализировать и искать срединный путь. Только на этом пути не перевешивает ни левая чаша весов, ни правая. Но пока мы поймем, что совершать эти мучительные колебания нас заставляет наша животное-астральная природа, которую следует сурово обуздать, то пройдет не одна жизнь.

Отдавая себя во власть очарованиям, обольщениям, искушениям «мира сего», мы будем очень долго блуждать в потемках и терниях, пытаюсь отыскать Истину там, где ее нет, никогда не было и быть не может. Но пока мы не очнемся от иллюзий «мира сего», мы не избежим страданий.

Космические Учителя говорят нам, что мы страдаем в этой жизни, потому что в прошлой занимались любимым себеслужением. Может быть, сознательно, а может, бессознательно но мы приноравливали весь мир служить себе – своей низшей смертной природе! Если мы и сейчас строим жизнь на себеслужении, значит будем страдать и в следующей жизни. Закон этот прост.

Служение себе, своей животной временной личности – самое коварное качество тьмы. Себеслужение не знает насыщения, – так учили Мудрецы всех времён. Себеслужение может лишь увеличивать амплитуду колебаний. Но раскачивать маятник желаний малого астрального «я» можно лишь до определенного предела. Каждый знает, с чем, в конце концов, осталась ненасытная и властолюбивая старуха из сказки Пушкина о золотой рыбке. Доведя напряжение на полюсе жажды наживы и власти до предела и нарушив границу дозволенного, алчная старуха тут же оказалась на противоположном полюсе богатства и власти – в полной нищете и несправедливости – т.е. и в переносном, и в буквальном смысле у разбитого корыта. Жизнь знает много таких примеров.

Если себеслужение будет продолжаться из жизни в жизнь, оно разест человека изнутри и уведет его в стан тёмных сил – разрушителей основ жизни. Старый мир уже не может преодолеть своей тяги к себеслужению, а потому дни его подошли к логическому завершению, которое сопровождается очень болезненным очищением планеты от соляных столбов, смотрящих в своё прошлое.

Враги, и предательства, и нападения темных, – всё это необходимо для испытаний нашей натуры на полюсах, всё это нужно для проверки достигнутых нами положительных качеств, для закалки духа. Как закаляется стальной клинок? Разве не на полюсах противоположений? Сталь закаляется, когда ее добела раскалят в огне, отобьют на наковальне, а затем вгонят в шок ледяной водой, чтобы тут же немедленно снова бросить в огонь. Именно так закаляется и клинок нашего духа.

Для несовершенных духов (а мы с вами все пока несовершенны) это единственный способ стать совершеннее. Поэтому в горниле нашей Земли мы проходим испытание всеми противоположными свойствами материи Земли.

Не понимая эволюционного смысла противоположных пар жизни, многие люди оголтело устремляются к безумной деятельности, цель которой – всё материальное. Другие превращаются в страу-

сов: чтобы не видеть, не слышать, не решать никаких проблем. Они втыкают голову в песок, подставляя солнцу только свой желудок и хвост, у которых, как известно, нет мозгов. Кто-то уверен, что спрячется от всех проблем, испытаний и искушений жизни, запершись в монастырской келье.

Но, зная законы Кармы и Перевоплощения, никак нельзя исключить, что в следующей жизни многих из нынешних монахов (не изживших свои страсти, а лишь придавивших их суровой аскезой) может занести на противоположный полюс их нынешнего аскетического житья. Придавленные страсти в новых условиях обязательно вырвутся на волю, и иной человек может пуститься, как говорится, «во вся тяжкия».

Нас уверяют, что уход в монастырь молодых, здоровых людей – это, мол, их искреннее предпочтение суровости аскетического образа жизни в монастыре жизни мирской, суетной, полной искушений и соблазнов. Только, мол, уходом от жизни светской можно достичь чистоты и святости, а значит, в полной мере можно отдать себя Богу.

Несчастные забывают, что именно любящий Бог придумал Жизнь, полную соблазнов. «Нельзя не придти соблазнам», – сказал Великий Христос. Соблазны – это экзамен на здравость нашего рассудка и крепость нашего духа. Если бы их не было, как бы мы могли себя проверить в том, насколько мы устойчивы против того или иного искушения?

Чистых и самоотверженных людей во все времена можно было отыскать среди монастырской братии, но и были они редкостными жемчужинами. Но никто не станет возражать, если сказать, что гораздо больше таких людей есть по другую сторону монастырского забора.

Не случайно Гималайские Учителя, Представители Строителей Солнечной системы, называли монастыри «антитезой жизни». Чаще всего уход в монастырь – это уход от активной жизни, от её трудностей и препятствий, постоянно ею выдвигаемых, уход от персональной ответственности за решения множества проблем, от повседневных семейных хлопот и забот о детях и других близких. Если бы люди были бы честнее, хотя бы сами с собой, то многие монахи признались бы, что их загоняет в изолированность страх перед жизнью, неуверенность в себе. Многие, особенно страстные натуры, думают, что если они останутся в миру, то их дух все же не устоит перед натиском плоти. Жизнь доказала, что мало кто из обитателей монастырей устоял перед натиском низшей природы.

Но чтобы облегчить борьбу со страстями и недостатками, необходимо, прежде всего, усвоить Основы Космической Жизни. А они настоятельно устремляют человека внимательно вглядываться в жизнь, но не левым и не правым глазом попеременно, а сразу двумя глазами.

При этом мысль должна стремиться проникнуть за ее внешние (физические) покровы вещей.

На следующем эволюционном витке, на который переходит человечество, уже не обойтись без сознания, способного к синтезу восприятия мира, сознания, способного к вмещению пар противоположений жизни. Только научившись идти по срединной тропе, человек перестанет преступать космические Законы Эволюции и начнёт строить совершенно новую жизнь.

Однако не будем себя обманывать – вмещение не даётся легко. Граница между противоположениями доходит до толщины волоса. Заметить ее можно лишь глазами сердца, т.е. находясь сердцем в духе. В противном случае мы будем то и дело допускать ошибки, путая левое с правым, добро со злом, Свет с тьмой, знание с незнанием, а «кесаря» (царя земного) с «Богом» (Царем Небесным).

Распознавание только в сердце. Если оно не развито, не окультурено, то оно не способно распознавать. А значит, не может и вмещать.

Призыв Новой Эпохи будет обращен к сердцу человеческому. «Медлительным» и «несмысленным» сердце больше оставаться не сможет...

Разве мы не знаем, как близко может подходить, к примеру, такое бесценное качество, как терпимость, к такому разрушительному качеству, как попустительство?! Целесообразное может восприниматься как нецелесообразное – неразумное и бесполезное. Суровость, родная сестра милосердия, может быть воспринята как жестокость. Такое ценное свойство характера, как отсутствие лицемерия в общении с людьми, при одновременном наличии самомнения и бестактности, может выразиться в таком ударе по сердцу другого человека, какой не принесла бы ему даже откровенная ложь, – ведь и для этого случая подходит та правда, которая говорит, что на конце языка находится меч. Инициативность и энтузиазм (при отсутствии способности оценивать ситуацию) нередко так вредят делу, что лучше бы такой человек ничего не предпринимал и оставался пассивным, и т.д.

О двойственности (полярности) всего сущего и единстве этой двойственности – двуединстве Бытия – было известно еще в допотопные времена. В законе Аналогии, который Гермес Трисмегист – трижды великий основатель, законодатель и верховный жрец Египта – запечатлел на изумруде, также отражена эта истина. Разве не сказано: нет «ни малого, ни великого»? А это значит, что пары противоположений относительны. Сказано также: «как вверху, так и внизу». И в этом также мы видим относительность пар противоположений, которые по сути есть единое, потому что Гермес говорит: «Всё – во всем» и «всё – в Одном».

СЕРЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ

О равнодушных...

В темной эпохе самая многочисленная категория людей – «теплые».

... Холодное-горячее – это пара противоположений. ... Куда отнесет то, что не горячее и не холодное, а теплое или чуть тепленькое? ... В чем уникальность зла на Земле? ... Большинство людей ведает, что творит. ... «кто не собирает со Мною, тот расточает». ... Астрал – главный расточитель высших огней. ... Сбирать с Христом можно только сознательно. ... Осознай и приложи усилия! ... Действие и качество во всем – основа жизни.

Все мы знаем известное изречение Христа из Откровения св. Иоанна – о «тепленьких». Если «ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Это те бесплодные смоковницы, на которых только листья и которые не дадут уже плода вовек.

«Тёплый» – бесполезный для эволюции человек. Он без Огня. Он ещё живет, но это лишь видимость жизни. В таком человеке сохраняется лишь остаток тепла от Огня, но самого Огня уже нет. За всю жизнь «тёплый» не только не накопил масла для светильника, но и растратил даже то малое, что было когда-то. Такая личность – пустоцвет. Она, как пустая страница, выдергивается из книги жизни духа. Она извергается из человечества и уничтожается за своей полной непригодностью для дальнейшего развития.

«Тёплые», или, как названы они Матерью Агни Йоги, «тепленькие», это – равнодушные люди. В Тёмной Эпохе это самая многочисленная категория. От них все беды человеческие.

Равнодушный – это тот, кто не выявил в себе потенциала ни положительных, ни отрицательных качеств.

В каждом из этих полярных качеств присутствует воля – добрая или злая. У «тёплых» своей воли нет.

Поэтому даже у «холодных» есть будущее. Правда, не радужное, за зло всегда надо платить страданиями. Но «холодным» все же предоставляется возможность осознать губительность зла и напрячь волю к добру, попытаться преобразовать негативную энергию в положительную. Главное, что энергия все же есть, её источник не истощен. У «теплых» источник погас. Поэтому Христос и говорит иносказательно, что извергнет их из Своих уст.

Но почему кто-то становится «горячим», а кто-то «холодным»?

Наш разум двойственный, а воля человека всегда свободна в выборе. Поэтому людей привлекает не только положительный полюс жизни, но и отрицательный. Такое раздвоение в общем-то процесс естественный, и он – следствие несовершенства человека. Причиной же является невежество несовершенного ума. Чем оно глубже, тем в более низких сферах обитает сознание, тем «холоднее» человек.

Для того чтобы люди меньше страдали, они обязаны сознательно дать своей воле правильное – созидательное направление.

Именно воля заставляет человека действовать по-доброму или по-злему. Конечно же, отрицательные качества человека – это не достижения. Но все же любое действие лучше бездействия. Бездействие – даже в виде мягкого и лояльного невмешательства – худшее из всех видов поведения человека.

Но мы обязаны помнить, что хотя без воли человека нет, злую волю культивировать опасно. «Холод» – символ злой и опасной энергии. Она способна уничтожить даже ее производителя. На своем полюсе «холод» – чудовищная разрушительная сила. И всё же...

И всё же даже это лучше, чем «тёплое» ничто! Лучше потому, что «холодный» полюс – это все-таки один из двух полюсов Единой Жизни, которая не может быть однополюсной. Без «холодного» полюса «горячего» нет. И наоборот – не бывает у магнита «северного» полюса без «южного».

Но это вовсе не означает, что во Вселенной везде, как обязательный противоположный полюс Добра, есть сознательно творимое Зло – именно такое, каким страшным и многоликим мы, земляне, его представляем, производим и испытываем на себе.

Как и все пары противоположений жизни, зло и Добро – понятия относительные. Это легко может доказать каждый из нас, даже на примерах из собственного опыта. Что для одного – добро, для другого может быть злом. И наоборот. Кроме того, в жизни мы видим, как добро может рождать зло, а зло, обрушившееся на человека, может сделать его сильнее и мудрее, следовательно, является добром для него. Мы знаем также, что добро может превращаться в зло, и наоборот. Разве любовь не может превратиться в ненависть? А разве иногда из ненависти не вырастает любовь?

На примере жизни великого апостола Павла мы видим, как противник идей Христа, гонитель и мучитель христиан может, благодаря Высшему касательству, мгновенно превратиться в одного из самых великих, преданных и просвещенных носителей Христовых идей. Другими словами, сильная отрицательная энергия преобразовалась в такую же по напряжению положительную энергию.

Стремительный переход «холодного» в «горячее» мы также видим в эпизоде с разбойником, распятым рядом с Христом, который, страдая от боли, все же пытался защитить невинного Учителя от оскорблений другого разбойника.

В Новом Завете мы видим, как легкомысленная молодая женщина под влиянием Христа совершенно преображается, становясь одной из самых преданных и самоотверженных Его учениц.

Разумеется, во всех этих случаях у преображенного человека в прошлых жизнях должны быть очень и очень большие накопления духовного огня. С малодуховными людьми такого мгновенного преображения не происходит.

В повседневной жизни мы обнаруживаем, что двухполюсность есть у каждого чувства, у каждого поступка, в каждой черте характера, в каждом явлении жизни.

Кто-то, быть может, вздохнет: как было бы хорошо, если бы существовали только положительные полюса. На это мечтание у жизни будет ответ прост: она предложит нам хотя бы один месяц есть три раза в день и пить только... сладкое. Мы можем проделать такой опыт и сами: уже в конце первой недели (а то и раньше) нас начнет... тошнить при одном только виде сладкого. И мы станем мечтать о чем-то... кислом, соленом, горьком. Очень плохо, когда жизнь сплошь безрадостна, и забота о куске хлеба поглощает все время и силы человека. Но и в одури благополучия, как говорят Учителя Шамбалы, никогда не бывает просветления.

Без двухполюсности ни ум, ни воображение, ни воля не развивались бы. Двухполюсность жизни предлагает нам выбор. Что больше нравится, выбирает наша воля. В выборе она свободна. Если больше притягивает положительное, созидательное, светлое – благотворное движение ума и расширение сознания ускоряется. Если притягивает отрицательное, разрушающее, темное, – конечно же, это плохо, это задерживает ход эволюции. Но человек не безнадежен, если он еще не живой мертвец. Получая обратные удары кармы, человек, творящий зло, будет страдать. Но затем, в результате перенесенных страданий, начнет умнеть. Это значит, что он стал осознавать губительность собственного зла. Есть надежда, что теперь он начнет преобразовывать свои отрицательные энергии в положительные. Увеличить в своем характере потенциал положительного («горячего» полюса) за счет расщепления энергии отрицательного («холодного» полюса) по силам каждому волевому человеку. Сильная воля – могучий алхимик, она всегда может превратить отрицательное качество в столь же сильное положительное. И тогда тот, кто «холоден», начнет «разогреваться», т.е. воля понесет человека на противоположный полюс.

Конечно, цепь сотворенных причин и их последствий уничтожить нельзя. Но, говорят Учителя Шамбалы, почему бы не... заменить звенья кармической цепи благородным металлом? Этот процесс духовного самопреобразования Учителя называют трансмутацией элементов, входящих в цепь причинности.

Конечно, преобразование отрицательных качеств души в положительные – процесс тяжелый и чаще всего все-таки очень длительный. За одну жизнь далеко не каждому «холодному» удастся справиться с этой работой.

Но если осознание зла произошло и намерение стать лучше оказалось твердым, свет в «холодной» личности постепенно будет удерживаться все больше и больше. И однажды наступит торжество первой победы, и отчаяние сменится надеждой. А когда на смену ненависти придет первый проблеск любви к тому, которого в стольких жизнях ненавидел; когда выбравшийся из глубин развращенности твердо встанет на чистый и благородный путь, тогда процесс преобразования личности станет необратимым.

Но если нет ни «холодного» полюса, ни «горячего», то что же преобразовывать? «Тёплое» не имеет своей пары противоположения, а потому такое состояние не вписывается в двуединую жизнь.

Если эта «ошибка природы» заявляет о себе в человеческом царстве, то, как не имеющая будущего по причине полнейшего бесплодия, она извлекается из цепи эволюции и извергается вон. Это эволюционный отброс.

В чем уникальность зла на Земле?

Не только на Земле (на высших планетах тоже) – везде во Вселенной есть пары противоположений. Только - каких? И несовершенство есть не только на Земле – оно везде. И везде оно символизирует принцип, противоположный гармонии, может причинять страдания. Но такие страдания будут вызваны бессознательным (т.е. несознательным злом).

Немного разовьем эту мысль. Все мы слышали о муках творчества. Это страдания, вызванные не осознанным злом, а точнее, несовершенством материи, с которой работает мастер. Вот, к примеру, скульптор лепит из глины шедевр. Но глина по причине своей грубой материальности не сразу под пальцами мастера превращается в то, что невидимо и неосвязаемо живет в его воображении. И он страдает. Он переделывает и переделывает свое творение. В процессе работы мастер может быть невыносим для близких, может быть повышенно возбудим, он может стать затворником, может потерять сон и аппетит и т.д. Но разве скульптору придет в голову назвать глину носителем зла?..

Любое несовершенство – и вне нас, и, прежде всего, внутри нас – всегда приносит страдание. Люди творческие и все личности утонченные, духовно преображенные ощущают особенно остро эманации любого несовершенства. Но так как предела совершенствованию нет, то другой полюс – несовершенство – будет существовать всегда. То, что для нас сегодня совершенное, эталон красоты и гармонии, завтра может показаться вовсе не таким, а на очень высоких планетах даже наши замечательные достижения в конце эволюции на Земле могут восприниматься, как нечто чрезвычайно примитивное, а наши утонченные тела – как что-то уродливое.

Отсюда вывод: то, что для нас сегодня является добром, что кажется нам «горячим», полезным, завтра может оказаться не таким уж и добром и вовсе не полезным, и даже очень вредным, – т.е. «холодным». (Пример с модой, может быть, и не лучший, зато наглядный: вчера были модны грубые, тяжелые женские широконосые туфли на высокой платформе или на очень широком и высоком каблуке. Такую обувь мужчины обозвали довольно точно – «копыта». Но завтра «писком моды» стало совсем противоположное: легкие узконосые туфли на невероятно тонком и высоком каблуке – «гвоздике». Прежняя обувь при этом начинает восприниматься как нечто совершенно уродливое. К слову, в Индии даже сейчас любая мужская западно-европейская обувь для истинного брамина совершенно неприемлема, разве что легкие тапочки из тонкой кожи.)

Во Вселенной несовершенства сколько угодно, но нет сознательно творимого зла.

Земля – планета, где зло проявляется осознанно. Оно проявляется сознательно через человека, обладающего умом и сознанием. И в этом смысле Земля – явление в нашем Космосе уникальное!

То, что на нашей планете является олицетворением человеческого зла, именуемым общим термином «темные силы» («темное воинство», «дьявол», «сатана и сатанисты», «черная ложа», «комитет 300», «глобальная мафия» и т.п.), то на высших планетах такое явление совершенно неизвестно! Так говорят нам Космические Учителя.

В Сокровенном Учении Шамбалы так и сказано, что земное темное воинство – явление местного значения, и такового на других планетах нет!

На других планетах неизвестна вся земная дьявольщина в облике злотворящих людей, порождающих такие неизвестные в других Мирах чувства, как гордыня, самость, ненависть, зависть, злоба, ложь, непримиримость, ревность, желание мучить не только бессознательных животных и поедать их, но мучить и убивать себе подобных и т.д.

На высших планетах нет того, что мы, люди Земли, называем злом. Но, говорят Учителя Иерархии Света, везде есть... сопротивление среды. И это сопротивление среды даже на высших планетах вызывает то

явление, которое названо борьбой, битвой, цель которой научить человека (и даже Сверхчеловека) преодолевать сопротивление строительного материала, т.е. Хаоса. Полярности есть даже в среде Солнца, – значит, и они должны сталкиваться друг с другом.

Да, бесформенная глыба глины или мрамора сопротивляется, когда из нее человеческая мысль и воображение хочет сделать ту форму, которую природа минерала сама по себе сотворить не может. Глина в физическом состоянии или камень никак «не хотят» под воздействием лишь одного взгляда Пигмалиона, в воображении которого уже есть образ будущего творения, изменяться. Физический материал не может под воздействием только мысли, воображения и страстного желания стать прекрасной Галатеей. Скульптору для преодоления сопротивления физического материала нужна еще рука. Нужны еще физические усилия – слишком груба материя Земли Четвертого Круга. Да, глина или камень мучают мастера. Но никому и в голову не придет принимать какие-то меры для защиты от них. Никому не придет в голову назвать такое сопротивление материала опасностью для человека и тормозом в его развитии.

Но на более высоких планетах сопротивление материалов, сопротивление среды не сравнить с сопротивлением земной физической природы. На высших планетах, говорят Учителя Гималайской Твердыни, материя настолько утончена, уже настолько одухотворена, что фактически она едина с Духом. Поэтому там нет того яростного ее сопротивления, которое наблюдается на нашей физической Земле. А раз нет сильного сопротивления, значит, разумному существу там легче искать истину; следовательно, ему виднее суть вещей, а потому несовершенное можно быстрее сделать более совершенным.

На высших планетах во всей Природе полярности сближены, поэтому «холодное» (несовершенное) не столь далеко от «горячего» (совершенного), как на нашей нынешней планете.

Зло на Земле совершается осознанно, и в этом не только его уникальность, – в этом еще и его страшная опасность. И не только для человека Земли. Зло землян опасно для всей Системы планет, куда входит Земля. Опасно наше зло и для Космоса. Объединенная негативная энергия миллионов землян в конце Кали Юги пятой подрасы уже сделала ауру своей планеты опасной. Опасность эта излучается далеко в космическое пространство. Чуть дальше мы узнаем, что есть не только физическая инфекция, – психо-ментальные пороки ещё более заразны. И если заразен для окружающих злобный и развращенный человек, то заразна для Космоса и сама планета, излучающая злобу и развращенность. По вине человечества Земля в конце подрасовой Кали Юги превратилась в тяжело больное и психически заразное космическое существо. Ее спасение и лечение уже не под силу самим землянам. В обезумевшем

земном человечестве недостаточно светлых разумных сил, необходима срочная помощь Разумных Сил Космоса.

В христианстве существует самая сокровенная и самая таинственная пара противоположений – Бог и дьявол.

Но что все-таки делать с дьяволом? Куда же его пристроить, как не... с другой стороны Бога, – ведь эта мрачная «сущность» не что иное, как якобы противоположный полюс Бога! Но тогда выходит, что существует еще непостижимое Третье – синтез Бога и дьявола. Это так. Все древние учения говорят, что существует Единый Источник, из которого излучается двойственная, двуединая Жизнь (Бытие). В этот же Источник она и возвращается, проделав обозначенный для нее круг. Этот Источник и есть Единое Неделимое. Делима лишь его Эманация, лишь Свет, исходящий из него. Это не Бог и не дьявол. Никто не может сказать, что это. Ведантисты называют эту непознаваемую тайну из тайн, не имеющую имени и никакого атрибута, точнее всех – ТО. Далее – мудрец Востока замолкает. У индусов эту тайну называют еще Брахман. На Западе ей придумали термин АБСОЛЮТ.

Цель жизни человека, в конце концов, уйти в этот таинственный и вечный Источник, откуда он пришел в «мир сей».

Но уйти обратно в Мир Блаженства, в мир, где нет двойственности («нет ни женского, ни мужского»), уйти вскоре после прихода в Мир Бытия, было бы непростительной ошибкой для человека – фактически, дезертирством. Жизнь в Мире Материи дана не для того, чтобы заглянуть в нее краем глаза – и тут же обратно! (Как это делает, к примеру, ребенок, не умеющий плавать, первый раз входя в море: окунется разок – и тут же обратно на берег, к маме.) Жизнь дана для роста сознания, души. А для этого Мир Бытия нужно измерить до дна. Нужно отважно рассмотреть жизнь во всех проявлениях – в ее двойственности. Двойственность дана для развития такого же двойственного разума, для его свободного, сознательного выбора той из двух пар противоположений, которая ему ближе. Двойственность совершенно необходима для развития воли.

...«Кто не собирает со Мною, тот расточает». Что значат эти слова Христа?

Эволюционная возможность стать совершенным предоставляется каждому человеку. Изначально каждый по своей природе ни абсолютно добр, ни абсолютно зол. Но погружаясь в двойственный мир, человек познает и Добро, и зло. В поисках изначальной гармонии человек мечется между двумя полюсами до тех пор, пока не поднимется над ними на «золотой середине», дающей ему состояние равновесия. Если личность не находит его, она погибает.

В поисках Гармонии и Равновесия человеку надо не только сохранить «божью искру», данную ему его высшими (духовными) Предками. Он должен научиться умножать огонь этой «искры». То есть, смысл нашего существования – выращивать Себя, свое истинное «Я», это прекрасное лучезарное психическое существо, именуемое человеческой душой.

Эта живая «искра» у нас пока еще мала. Она ещё как дитя. Но это дитя – наш собственный Бог. Это дивное духовное существо, как и положено Богу (пусть даже еще и не взрослому), обладает Божественной Мудростью и проводит через себя (разумеется, в соизмеримости со своим огнём) великую силу Души Мира – Матери Мира. (Ведь и малое пламя даже самой обычной свечи проводит через себя духовный Огонь, вызванный из беспредельного Пространства.)

«Искра» должна в конце-концов разгореться в «Пламя». Но этого не достичь, если из жизни в жизнь расточать огонь души. На Земле при господстве в человеке астрала расточать высшие энергии очень просто и легко. Но труднее трудного в Мире Физическом (низшем из Миров) научиться собирать сокровища духа.

Но что такое сокровища духа, как не Огонь – Огонь всеначальной космической Энергии, являющейся синтезом всех космических Огней?!

Именно к Союзу (к Йоге) с этим духовным Огнем (Агни) и зовет человечество Христос, Великий ЛОГОС Солнечной системы. Он сам в высшем проявлении и есть этот высший Огонь. Призывая собирать с Ним, Христос тем самым зовет к Агни Йоге – Йоге, объединяющей всё высшие Огни и синтезирующей их в единую мощь и мудрость.

Но что именно мы должны собирать с Христом? Ведь не грибы же, и не ягоды.

Богословы нам ответят так же, как и мы, изучающие Сокровенную Науку: собирать с Христом мы можем лишь свои самые возвышенные устремления, самые высокие альтруистические мысли, чувства и действия (поступки), которые дают нам возможность духовного восхождения. Но когда мы будем допытываться у церковных богословов: а что же такое наши мысли, желания, чувства и поступки, то они нам не ответят, что это энергии, которыми мы сами (а не Бог!) слагаем свою судьбу, которая до мелочей проявится в новом воплощении. А в этом воплощении мы – это отражение своего прошлого и пожинаем не то, что дал Бог, а что сами приобрели и сотворили в прошлой жизни.

Любая энергия – это Огонь. Видимый или невидимый, горячий или холодный, но Огонь. Любая энергия – это тот или иной вид Единого Пространственного космического Огня (Агни) – основы нашего сознания. (Основы, но не самого сознания – это будем иметь ввиду. Ведь почва, на которой вырастает растение, и само растение – разные

вещи). Этот Огонь и возносит человека, и уничтожает его, если тот становится «бесплодной смоковницей».

А негодным («сухим деревом», «сухой ветвью», «плевелами», «соломой») человек становится, когда высшее качество Агни, питающее человеческую душу, покидает его. Это означает, что растрочена последняя искра духовной энергии и сознание угасло – живой человек стал живым мертвецом, лишь временно живущей смертной личностью.

С Христом собирают только огненные сокровища, другие Он не приемлет. Другие – это те, которые в любой форме предусматривают любую личную выгоду. Когда человек все свои силы и способности устремляет только во имя себе-служения, он с Христом не собирает. Наоборот, если человек при таком собирании достигает даже вершин власти на Земле, то он духовно нищ, и после земной жизни может оказаться в самых низших слоях Астрала. Как говорит Христос: можно приобрести даже весь мир, а душу свою потерять, если служить только себе.

Чудовищным расточителем психической энергии является именно астрал, пережиток животного лунного царства. Почему?

Потому что собирать высшие огни можно только сознательно.

Надо знать и отдавать себе отчет что это такое, зачем эти огни нужны, как их надо собирать, что делать, чтобы не растрачивать это сокровище.

Бессознательно можно только расточать. Что-либо делать, не думая – бессознательно, инстинктивно, рефлекторно, – значит, в это время быть... человеко-животным, животным человеком. Когда мы поступаем, не думая, к чему приведет наш поступок или дурная мысль, – значит, нашу голову скручивает астрал, разворачивая нас в далекое животноподобное прошлое.

У астрала самоосознания нет и быть не может в силу его природы. Именно поэтому он и не может, даже если бы и хотел, стать собирателем Христовой энергии.

Собирание высших энергий необходимо для будущего, куда надо идти стремительно и устремленно.

Живя на Земле, мы должны двигаться, как мудро движется змея: ее голова над землей, и взгляд устремлен вперед. Но тело, ползущее по земле, извивается, иногда плавно повторяя изгибы встречающихся на пути камней. Так учил Будда. Так учил Христос. (В движении змеи мы можем заметить необходимость вмещения пар противоположений: ее высоко поднятая голова неподвижна, а тело, наоборот, каждое мгновение меняет положение.)

Запреты – это плохо. Но и вседозволенность убийственна для человечества, чей дух опустился до предельно низкой отметки. Без суро-

вых запретов, без жесткой узды астрал обязательно использует силы рассудка для усиления... безумия!

Накопление огня невозможно без овладения мышлением, потому что именно мысль и есть высшее проявление Всеначального Огня. Энергия мысли (психическая энергия) проникает все Сущее, но на Земле эта энергия осознает себя только в человеке разумном. (В камне, растении, животном психическая энергия бессознательна.)

Каждая мысль человека, каждое чувство и желание (а внутри двух последних – также мысль) способствуют или накоплению, или расточению психической энергии. Собирать с Христом – означает накапливать психическую энергию, накапливать священный Агни – духовную основу жизни, энергию творчества.

Агни Йога – это Йога Христа, ведь она учит овладению духовным Огнем и умножению этого Огня. Без этого **Огня Жизни Вечной** человек отвергается эволюцией.

Благо есть во всем, говорят Великие Учителя человечества. Поэтому всё может способствовать накоплению психической силы, а значит, продвижению вперед. Эту творческую силу можно извлечь даже из нужды, из переживаний, потрясений, искушений. Она скрыта во всех жизненных заботах, проблемах, достижениях, поражениях, приятностях и неприятностях. Она в столкновениях с врагами и в конфликтах с близкими.

Если мы считаем, что накоплению в нас этой жизненно-творческой силы мешает наша семья, то можно сделать так, чтобы она не мешала, но помогала этому накоплению. Для этого надо хорошо и честно все проанализировать, запастись терпением и постепенно начать в семье ненавязчивую просветительскую работу.

При большом накоплении психической энергии можно так же энергично трудиться в конце рабочего дня, как и в его начале. Можно продуктивно работать не только 8 часов в день, но 15 и даже больше. И не когда аврал, не периодически, а систематически, изо дня в день, из года в год, не взирая на возраст. При большом накоплении психической энергии усталости не бывает, потому что происходит автоматическое рациональное перераспределение энергии между центрами сознания (чакрами).

Великие Учителя с сожалением констатировали: в уходящей расе дух руководил всего лишь единицами среди людей.

Ментал руководил меньшинством человечества.

Астральная природа верховодила подавляющим большинством людей старого лунного мира. Причем, чем ближе конец цикла, тем сильнее властвует в человечестве самая низшая природа. В конце XX века власть астрала была настолько сильна, что привела к массовым безумствам, как в странах благополучных в экономическом смысле, так и в странах бедных.

Что такое разгул страстей? Что такое человеческие пороки?

Это, говорят Учителя Гималайского Братства, результат неправильного использования психической энергии – той огненной стихии, которая бушует в человеке. Человек обязан научиться направлять этот Огонь вверх, на развитие высших центров сознания. Низшие центры при этом автоматически преображаются. Но большинство людей уходящего мира не желает даже знать о сокровенных Законах Космической Жизни. Человечество не желает прилагать усилий для сопротивления натиску низшей природы.

В результате такого небрежения к своей душе человек уходящей расы позволил, чтобы огненной стихией завладела животная звериная природа, которая устремляет психическую энергию только «назад» и «вниз» – на развитие низших огней, лежащих, порой, даже ниже энергий земного животного царства.

Стоит только астралу завладеть менталом (мыслями человека) – как он эту бесценную энергию немедленно начинает транжирить налево и направо – или на пустяки, или на вредные и недостойные человека дела и мысли. А почему бы астралу и не тратить огненное сокровище? Не он же его собирал! Не он ведь накапливает психическую энергию! Он ее у беспечного человека просто безнаказанно ворует! Человек не ведает этого, и астрал прилагает все силы, чтобы это неведение не развеялось. Потому астрал так яростно сопротивляется против сокровенного ведения – против эзотерических знаний Востока.

Жизнь всегда является борьбой. Но многие не желают быть воинами, хотя даже самый мирный земледелец – тоже воин, ибо он знает, что такое битва за урожай. Большинство людей до самого конца цикла предпочитали тяжелой битве за высшие огни унижительный и опасный плен астрала. Это пленение хуже всякого рабства. Иной человек может быть закован в железные цепи, но в мыслях он будет совершенно свободен. С астральным пленом так не получается, – в плен попадают именно мысли человека. В результате человеком правит не разум, а животный инстинкт. При ментальной безответственности расточение психической энергии чудовищно.

Если сознание постоянно раздражать всевозможными средствами, имеющимися в распоряжении несовершенного человечества (от электронных средств массовой информации, которые в конце XX века внедрились в сознание человечества невиданное количество всякой мерзости, до хатха-йогических асан, пранаям, медитаций, концентраций и пр.), то в низших центрах дисгармоничного и неочищенного человека начнут возникать пожары. Это опаснейшее явление. В обществе развитие низших центров проявляется повсеместным огрублением нравов, резким падением нравственности во всех слоях общества, диким разгулом

страстей и валом всяческой преступности – безумство лунного астрала становится массовым явлением. Конец цикла Кали Юги особенно наглядно демонстрирует использование астралом практически всех достижений научной и технической мысли человечества и даже искусства, которое под его влиянием быстро превращается не просто в псевдоискусство, но нередко в откровенную пошлость и уродство.

Особенно легко астралу приноровить к своим желаниям, капризам и порокам технические достижения человеческого ума. Вот исполнилась прекрасная мечта человека: самолеты подняли его в небо и сократили размеры Земли, океаны и континенты которой теперь можно пересечь за несколько часов. Но самолеты сбрасывают и бомбы. Астрал не знает сострадания, он жесток, агрессивен и безнравственен. Он хищник, и ему нравится человеческая кровь.

Возьмем радио, значение которого трудно переоценить. Но неумолчная радиоболтовня на всех возможных диапазонах превратила пространство планеты в несмолкаемый ни на мгновение многоязыкий базар, замусорила множеством оболочек пустых слов и диких ритмов, и стала одной из серьезных причин быстрого разрушения звукошферы планеты. О такой страсти астрала, как стремление болтать безумолку, мы поговорим отдельно, и это поможет нам глубже понять известную мудрость, что если молчание золото, то слово должно быть серебром и желательно самой высокой пробы.

Теперь о телевидении. Елена Ивановна Рерих еще в 30-е годы, когда в народе и не слыхали о телевидении, предсказала, что с помощью «телевизии» будет осуществлен контакт с Тонким Миром. Действительно, телевидение – величайшее из достижений науки и техники XX века. Но бездуховное человечество сделало его глобальным электронным средством разложения духа. Даже самые замечательные передачи, и те загажены пошлой рекламой. Пример - на многомиллионную телеаудиторию России и других республик бывшего СССР подается вопрос молодого человека, почему ему нравится именно эта жвачная резинка, а не другая, тот отвечает: «Когда я жую ее, у меня душа танцует!» или «Это – вечный двигатель!» – то каждому нормальному человеку становится не по себе, стыдно и тошно. Так не может мыслить человек, так может мыслить только жвачное животное, которое здесь стоит выше жвачного человека по мотивам действия.

Также только астрал может устраивать столичные детские спортивные соревнования в честь... «кока-колы» (СНГ) и открывать детские секс-шоу (в Москве). Для сознания подрастающего поколения подобное растление и расточение психической энергии убийственно.

Великие Представители Иерархии Света Солнечной системы, Учителя Гималайского Братства говорят, что грубость последышей

уходящей расы превысила даже средневековье. Подтверждение этому можно видеть на каждом шагу в конце Кали Юги Западного Цикла, совпадающего с Кали Югой Индии. Мы живём в самые мрачные времена!..

Действие и качество во всем – основа жизни

Напомним себе: Агни (всена начальная, основная космическая энергия) нейтрален. И так же, говорит Учитель Света, как кузнец из одного и того же металла может сделать и плуг, и меч, так и человек из нейтрального Пространственного Огня может сделать энергию добра и созидания или энергию зла и разрушения. Все зависит от его мотивов.

Нас учат, что в силу своей природы зло всегда расточает энергию. Именно такая энергия порождает хаос. А потому Гармония и Красота, являющиеся основой Жизни, злу недоступны. И если мы видим, как кто-то ополчается на Культуру, на источник Красоты – это и есть зло.

На Земле только человек способен обратить нейтральную всена начальную энергию в духовные достижения или в чисто животную силу. Великие Учителя человечества постоянно и сурово напоминают нам об ответственности за мышление. Именно безответственность лишает нас всех человеческих прав и делает рабами.

Все Учителя человечества твердят нам во все времена о том, что мы не должны быть только потребителями Огня – не должны только брать всена начальную энергию, чтобы использовать ее для тех или иных мыслей и дел.

Нас учат, что вообще никогда ничего нельзя брать (ни энергию из пространства, ни рубля взаймы), если нам нечем отдавать, если мы со своей стороны не можем предложить взамен нечто эквивалентное.

Какое главное качество должен иметь человек, чтобы собирать высшие Огни, а не расточать их?

На основании уже сказанного, мы сами можем сделать тот же вывод, к которому нас приводит Сокровенная Наука Шамбалы.

Прежде всего, конечно же, необходимо не отвергать мысль о существовании всена начальной энергии. Нельзя и пугать людей космической энергией, как это делали в конце XX века те представители Православной Русской Церкви, которые являются ярыми противниками науки, как Сокровенной Ведической, так и современной западной.

Человек, открытый знаниям (верующий он или неверующий – значения не имеет), должен усвоить прежде всего: все, что отторгается сознанием (в данном случае мы говорим о всена начальной космической энергии), в сознании не присутствует! А раз не присутствует, значит, для человека как бы не существует, хотя каждый вздох, каждый удар

пульса, каждый шаг, каждая мысль есть свидетельство существования космической энергии.

Но можно ли сотрудничать с чем-либо (или с кем-либо), если этого для данного человека не существует?! А ведь, говорят Учителя Шамбалы, со всеначала́ной космической энергией сотрудничать не только можно, но это и необходимо. Ею можно и надо управлять.

Но если сотрудничество человека с человеком и даже человека с животным понятно, то как можно сотрудничать с... энергией?

Но разве мы забыли, что такое наши мысли? Разве забыли, что они существа (сущности)?

Итак, чтобы собирать с Христом, а не расточать огненно-жизненную основу, человеку будет необходимо прежде всего именно ОСОЗНАТЬ, что эта огненная, ПСИХИЧЕСКАЯ, энергия СУЩЕСТВУЕТ, и с нею возможно СОТРУДНИЧАТЬ!

Второе обязательное требование: НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ ЛИЧНЫЕ УСИЛИЯ, чтобы сознательно применять в жизни каждого дня сокровенные законы Психической Энергии и Кармы, которые помогут нам накапливать высшие Огни.

Еще одно важное требование. Великие Учителя учат накапливать высший Огонь, не дожидаясь великих дел, великие дела могут и не выпасть на нашу долю ни в этой, ни в будущей жизни. И потом - не нам судить, что есть великое, а что – малое. Мы должны не забывать, что все относительно, и по сути нет ни малого, ни великого. Именно на «мелочах», в повседневном труде, в постоянном преодолении трудностей и препятствий растет и закаляется дух человека.

По крохе в повседневности собирается священный духовный огонь Христа, по крохе и расточается. Хотя, если собирание всегда неизменно пополняет сокровищницу духа, то расточение накопленного может произойти иногда даже в один момент! (Так же как пьяница может в три дня пропить всю месячную зарплату, а игрок в карты за один вечер может проиграть свое имение и все сбережения.)

Но что значит «собирать» духовные огни в жизни каждого дня, в повседневности? Ведь именно повседневность мы называем «серыми буднями».

Неверные эпитеты мы употребляем довольно часто, но они не всегда имеют отношение к истинному положению дел.

Если наши будни и в самом деле серые – значит, идет расточение энергии. Но если каждый день мы работаем с радостью и стараемся, как говорил Святослав Николаевич Рерих, делать сегодня свою работу лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня – значит, идет накопление Огня. Постоянно улучшающееся качество во всем – это основа жизни. С.Н.Рерих постоянно подчеркивал, что самоусовершенствование

ние происходит именно в повседневном труде, качество которого должно постоянно повышаться. И сознательный труд на Общее Благо – лучший подарок, который человек может принести человечеству. Почему? Потому что такой труд, как никакой другой, быстро расширяет сознание. При этом наше я сливается с я других людей, которые становятся для нас тем же, что и мы для себя. Именно поэтому напряженный ритмичный труд в Сокровенной Науке назван огненным действием, борьбой с хаосом и лучшей молитвой человека.

Не сидеть неподвижно часами, скрестив ноги и, сведя глаза на переносицу или на пупок, – а действовать, действовать, действовать! Так учат Великие Учителя. Они говорят: «Действуйте! К вашей энергии легче будет приложить высшую энергию. Но если нет действия, то и к чему же приложить «высшую помощь»»!

Бездействие, говорят Учителя человечества, расточает уже накопленное и быстро пожирает высший огонь.

Но к бездействию можно отнести и повторяющиеся незавершенные действия, когда человек начав какое-то полезное дело, не завершил его, забросил и начал другое, но и это не завершил, а начал следующее и т.д. Понаблюдайте за такими людьми – они ничего не добиваются в жизни. У них нет самодисциплины и слаба воля. Они либо много двигаются и плохо спят по ночам, либо двигаются мало и больше всего любят поспать. Но зато у некоторых велика явная (или глубоко запрятанная от людских глаз) амбиция, гордыня. Они ждут великих дел, чтобы проявить себя, но не могут приучить себя даже регулярно мыть шею. Ждать великих дел никому не запрещается. Хотя полезно и не забывать, что Христос был всего-навсего плотником! (Марк, 6:3.)

Для укрепления мышц и нарастания физической силы требуется ежедневная настойчивая, иногда многочасовая тренировка. Тем более необходима повседневная тренировка для укрепления воли. Это фактически и будет нарастанием психической энергии – Агни священного.

Учителя Света разъясняют нам, что такое «воля» – это огонь духа, вызванный к жизни из сокровенных глубин Пространства и примененный именно в действии и в повседневности.

Любой качественный, ритмичный труд, как бы скромн он ни был, любое действие, направленное на созидание, на объединение людей для благих дел, устремляет сознание кверху – к собиранию и накоплению высшего (духовного) Огня.

Но самый трудный повседневный труд – борьба человека со своими недостатками. Однако каждая победа – это и есть накопление психической энергии, накопление Агни.

Говоря о ценности действия, опять-таки, включим вмещение. Будем знать, что иногда необходимо и очень полезно посидеть в неподвижности,

сконцентрировать мысль в молчании, в одиночестве, поразмышлять в тишине о высоких материях, о смысле жизни, о той гигантской космо-планетарной работе, которую выполняют наши Великие Учителя, находясь и в физических телах, и в тонких. Но потом к этим размышлениям, к возвышенной ментальной работе, опять-таки обязательно надо будет приложить (в зависимости от своих способностей и возможностей) конкретные действия для улучшения жизни, для духовного преображения наших будней. В этом будет наша причастность к титанической работе Великих Учителей.

Никогда не нужно думать, что наша будничная работа – это незаметная капля в море, а поэтому её можно делать спустя рукава. Нельзя делать работу без любви и некачественно, но при этом утверждать, что вот, если бы мне Учитель что-то поручил сделать, я это сделал бы отлично. Будем знать, что даже если Учитель Света и поручит кому-либо из достойных выполнить нужную работу, то Он далеко не всегда оповещает об этом сотрудника. А для последнего это может являться или возможностью проявить чувствознание, или возможностью обострить наблюдательность и дозор, или доказать преданность Космическому Учителю и т. д. Правильнее будет думать, о том, что для того чтобы наполнить чашу до краев, иногда не хватает именно капли. И разве не капля переполняет чашу?

На Земле высший Огонь мы собираем в поте лица и духа – по крупцам, по искорке, по атому. Собирать Огонь Христа на Земле трудно. Но еще труднее сохранить этот Огонь. И тем более трудно, сохраняя, умножать его.

Духовное преображение происходит неожиданно для самого человека, но для того чтобы этот великий прорыв к душе совершился, нужны большие предшествующие накопления духовных сил. Но здесь также есть трудность. Она в том, чтобы удержать процесс преображения, закрепить, упрочить его.

Уже сказали, что духовный Огонь можно собирать только сознательно. Только сознательно его можно и удержать. Можно ли это сделать без овладения мышлением? Конечно же, нет.

Разум человека, даже внезапно прорвавшегося в безвременный Мир Истины (обретшего на какое-то миг ясное видение), в дальнейшем без волевого усилия, без строгого контроля над процессом мышления, вовсе не защищен от искушений и не застрахован от падения.

Человеческий ум постоянно подвергается атакам низшей природы. А уж она-то имеет массу возможностей и ухищрений, чтобы очень ловко вернуть человека, потерявшего самоконтроль, к его старым привычкам. Удержаться на высоте не просто. А падать тем больнее, чем с большей высоты человек падает.

Так как большинство человечества всё ещё ментально недоразвито. Оно предпочитает то и дело расточать драгоценные крупы своего высшего Огня, постоянно соблазняясь опасными прелестями низшей природы.

Напомним себе, что нейтральная всена начальная энергия раздваивается, проходя через сердце человека, на два вида Огня – светлый и черный. Собирать с Христом, разумеется, можно лишь светлый Огонь.

Светлый Агни – это воля в союзе с высшими огнями сердца. Против такого союза, против такой Огненной Йоги низшая природа бессильна. Этот союз ведет к бессмертию.

Черный огонь – двигатель низшей природы. Это в нём находится жизненная сила нашего малого «я», в том числе и жизненная сила астрала. Это огонь смерти. Поэтому и бывший управитель низшей природы Земли князь мира сего – Противник Христа – назван Ангелом смерти. Если человек, следующий за Христом, обретает жизнь вечную (потому что духовно преображается), то тот, кто следует за Противником Христа, превращается вначале в земного живого мертвеца, а затем – в эволюционный отброс (ведь он, угашая психическую энергию, духовно опустошается).

Мы знаем, что зло расточает высшую силу.

Но Учителя Света вносят уточнение: для «собирания», для нарастания всена начальной энергии, не достаточно быть просто не злым, просто добрым человеком. Говорят, одна добрая старушка, увидев что выпало полено из костра, на котором Инквизиция сжигала очередного великого человека, заботливо подобрала полено и бросила обратно в костер. И правда, когда говорится, что благими намерениями дорога в ад вымощена. Да разве мы не знаем добрых людей, но слабовольных? Добрых, но суетливых и болтливых? Добрых, но вечно унылых? Добрых, но мнительных и ужасно ревнивых и т.д.?

Гасителями психической энергии, расточителями Светлого Огня являются все отрицательные качества духа.

Список этих тёмных свойств огромен. Но на первом месте, конечно же, самость. Вместилище этого самого сильного тормоза духовного восхождения человека – животный астрал. Спутников, союзников и производных самости не счесть. (см. *список или таблицу пар противоположений*). В этой таблице перечислены основные из этих злостных расточителей основной жизненной энергии. Изучите внимательно эту таблицу и спросите себя, от чего я уже полностью свободен? Что же на исходе? А что ещё сильно рычит и кусается, когда от него пытаюсь избавиться? А что имеет надо мной такую же власть, какую самодур-рабовладелец над своим бесправным рабом?

Среди людей, расточителей духовных огней, есть два типа: расточители, доходящие до предела и в результате превращающиеся в «сухие деревья» и «солому». Это существа - бесплодны для эволюции. Они наполняют свалку космического сора. Другой тип людей – опомнившиеся, очнувшиеся, осознавшие кошмар падения и прилагающие силы для подъема.

Большинство из нас пока что раскачивается на астральных качелях непостоянства: мы то собираем высшие огни, то расточаем их, то опомнившись, начинаем исправляться и снова собирать, накапливать и подниматься, чтобы затем снова «спустить тормоза» и лететь вниз, растрачивая небесные сокровища.

Состояние падения человека – это не что иное, как результат расточения Огня Христа.

Но если, падая, мы все же поднимаемся и движемся (хотя бы ползком) вперед, у нас всегда будет надежда падать всё реже, а двигаться вперед всё быстрее.

Чтобы восстановить растроченный пороками Огонь (после осознания их губительности), потребуется ни одна жизнь и огромные каждодневные усилия. Усилия эти должны быть огромны потому, что скованный пороками человек начал уже терять силу волю.

Терять волю – несложное дело. А вот восстановить силу её, затем удержать, а затем, удерживая, начать наращивание – это труднейшее из всех самых трудных дел на этой Земле.

Человек, потерявший волю, – уже не человек. Именно на это и направлены все усилия астрала. Заставить бездействовать это животное – главная наша задача.

Что же будет накопителем Христова Огня и конденсатором этой высшей психической энергии?

А то, что находится на противоположном полюсе (см. *таблицу*). Вот эти качества и будут накопителями высших огней.

Всё, что связано с внеличными устремлениями, постоянство и преданность Учителю Иерархии Света, самоотверженное служение Общему Благу особенно приветствуется Гималайской Твердыней потому, что эти высшие энергии наисильнейшие.

Отвергнуться от себя, от рабства своей животной личности – значит вообразить себя бессмертным огненным существом, которое взирает на свою личность, как взрослый и мудрый человек смотрит на малое неразумное дитя, которое надо воспитать достойным человеком.

Как же следует относиться к самой грубой оболочке личности, которую называют физическим телом? Ведантисты настолько разъединяют бессмертный дух человека со смертным физическим человеком,

что говорят о себе «он пошел», «оно (т.е. тело) хочет есть», «она (т.е. рука) работает», «ему (телу) холодно» и т.д.

Надо всеми способами стремиться отделить в себе смертное от бессмертного, личное от сверхличного, низшее «я» от высшего «Я». Это и есть главная задача развития сознания.

Отделить в себе высшее от низшего и управлять низшим, как умелый наездник своим конем, — значит освободиться от власти низшего.

Освободиться — значит предоставить своему высшему «Я» говорить устами «я» (духовно преображенной личности) без искажения.

Только ученик, освободившийся от власти малого «я», может надеяться на объединение с Учителем Света.

Агни Йога приводит человека к четкому пониманию необходимости накапливать сверхличностные устремления и указывает путь для осуществления этого. Луч сознания при ассимиляции сокровенных Знаний быстро расширяется. И как расширившийся луч света освещает уже большую часть пространства, так и в расширившееся сознание входит уже гораздо больше мира, чем прежде. Жизнь становится понятнее для человека с расширяющимся сознанием. И его существование приобретает совершенно новый, космический смысл.

ПРИРУЧИ В СЕБЕ ЗВЕРЯ

Эволюция – главная цель существования человека

Из поколения в поколение, из тысячелетия в тысячелетие человечество неизменно задавало себе одни и те же вопросы: о смысле Бытия Вселенной, о происхождении Жизни и сущности Человека, о смысле жизни каждой отдельной личности.

Правильные ответы на эти вопросы могли бы дать правильное понимание блага и счастья для человека и человечества. И такие ответы давались и даются человечеству постоянно через Пророков и Великих Учителей, приходящих на Землю и через их Космические Учения.

В каждом Учении Света говорится о том, что главная цель человека — эволюция сознания, одухотворение сознания. Направляя свои мысли и действия на развитие и улучшение самого себя, человек, таким образом, улучшает и совершенствует окружающий мир.

Каждый живущий на Земле воспринимает Истину в меру своего сознания, в меру своей духовности, поэтому он живет, мыслит и действует в соответствии с этим восприятием. Но, если вспомнить, чем мы заняты ежедневно, о чем думаем, что творим, вспомнить о той вражде, злобе, ненависти, которые разжигаются, якобы, в борьбе за правое дело, то о каком благе и счастье может идти речь. Да, человечество развивается,

но не по ступеням эволюции, а наоборот, опускаясь по ступеням инволюции, то есть деградирует, материализуясь.

И в результате, вопросы о тайнах Бытия и о смысле жизни остаются нераскрытыми. Земной человек продолжает сражаться с «ветряными мельницами», не понимая, что он делает и для чего, однако, считая, что таким образом он борется со злом, при этом создавая еще большее зло.

Зло и силы его порождающие

Зло – это отсутствие добра. Оно проявляет себя разными способами. Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь злом, развратом и преступлениями. Однако, они очень заблуждаются. Темные очень изобретательны и могут принимать различные образы по сознанию своих жертв и даже прятаться под личиной Света.

Черная Иерархия существует, и она очень мощна своим воздействием на невежественную тёмную часть человечества. Лучшими служителями черной иерархии становятся бездуховные, низкосознательные люди, так называемые «теплые» или «шатающиеся», у которых, кроме отсутствия знаний, отсутствия чувства распознавания добра и зла, еще и нет желания, устремления и воли, чтобы получать эти Знания. Вот и живут они «чем бог послал», надеясь не на себя, а на так называемого церковно-сектантского «бога» и на мирского «кесаря», становясь при этом почвой угодной не истинному Богу, а дьяволу. Такие служители могут быть как сознательными, так и бессознательными, не отдавая себе отчета, в том на кого они работают.

Иерархия тьмы появилась на Земле одновременно с Иерархией Света. То есть, с момента появления в человеке зачатка рассудка и сознательной, то есть свободной воли. При проблеске распознавания появилось первое понятие Добра и зла, и уже сознательная воля начала направлять человека в ту или иную сторону. В высшем аспекте совершенного Бытия, то есть на уровне Творца или Единой Вечной Реальности, зла как такового не существует. Зло может творить лишь живое существо, наделённое искрой разума, но не развившее своего сознания. Лишь в сознании человека все проявления принимают ту или иную окраску, то или иное качество. И, как уже упоминалось, зло существующее на Земле, зародилось с первым проблеском сознания. А несовершенство сознания, при свободной воле, породило все виды зла.

Эгоизм человека – причина порождения зла

Существует такое ошибочное понятие, что зло неизбежно, что оно является антитезой Добра, и что тёмные, якобы, являются антитезой Света. Это заблуждение. Антитезой Света является непроявленный Хаос. Тьма Хаоса, как непроявленная космическая материя, представ-

ляет средство для мысленного творчества человека, для созидания, для претворения Хаоса в Космос, что и является эволюцией.

Тёмные же, как раз наоборот, создают Хаос, вызывая мощные возмущения стихий и не желая их остановить. Это и землетрясения, и наводнения, и ураганы, и пожары... Силы иерархии тьмы через низкие качества человеческого эгоизма также возбуждают силы стихий Природы, которые в начальном состоянии инертны. Но при возбуждении эмоций в человеке силы стихий в тонком теле планеты направляются или в сторону созидания, или в сторону разрушения, в зависимости от того, что преобладает. Таким образом, необузданные стихийные силы через дикий животный эгоизм человека начинают вызывать Хаос, разрушая всё на своём пути, как материальное, так и духовное.

Страх – главный источник зла. Тёмная социальная аморальность покоится на дисциплине страха. Это очень жёсткая дисциплина, основы которой поддерживаются тиранией, что и приводит к дисгармонии и разрушениям.

На низших ступенях сознания страх является надежным средством и крепко держит тёмных исполнителей. Однако, если у человека сохранена связь с Высшими Светлыми Силами, то есть, сознание на достаточно высоком уровне при наличии устремления к Высшему и воли к преодолению страхов, то все устрашения преодолимы.

Итак, одним из главных источников зла является страх эгоиста, на котором и держится тёмная Иерархия и с помощью которого тёмные управляют своими исполнителями и пытаются поработить весь мир.

Как это ни печально, но именно страх за жизнь смертной личности сопровождает нас по жизни на Земле, от рождения до смерти. Страх этот – это мрачный поработитель человечества, одержатель, создаваемый самим человечеством. Начиная с детства, мы уже не свободны от страха. Мы боимся родителей и учителей, боимся двоек. Затем, повзрослев, боимся начальников, болезней, общественного мнения, бандитов и милиции; боимся потерять работу, квартиру и так далее и тому подобное, а в результате начинают проявляться раздражение, ненависть, ложь, которые прикрываются льстивыми лицемерными улыбками. А ещё всю жизнь мы боимся смерти, как чего-то неведомого и запретного. Но умираем-то не мы, а наша временная смертная личность, являющаяся орудием приобретения опыта жизни. То есть, происходит ложное отождествление бессмертного со смертным!.. Вот это мрачное невежество и есть позор человечества!..

Да и за порогом физического мира, нас преследуют те же страхи, если они не изжиты. Ведь страх, как и другие отрицательные свойства, образует своего рода отрицательный магнит, притягивающий к себе подобные энергии. При этом страх усиливается и сопровождает человека

из жизни в жизнь. И человек будет идти тропой таких страхов и ужасов, пока эта отрицательная энергия не доведет человека до полного разложения или, наоборот, пока эта энергия не будет полностью исчерпана или нейтрализована. Нейтрализовать такую энергию можно только осознав вечность и неврединость своей духовной сущности, связанной с Иерархией Светлых Сил.

Аспекты одного явления

Положительные качества и отрицательные свойства человека – противоположные аспекты одного явления.

Как было сказано выше, страх порождает и другие отрицательные свойства, которые как и страх дремлют в человеке, пока их не приведут в возбуждение. Это и раздражение, и ненависть, и ложь, и лицемерие, и предательство, которые только усиливают воздействие самого источника этих свойств и пороков – страха. Таким образом, загрязняя информационно-энергетическую среду своего обитания низковибрационными энергиями страха и других отрицательных свойств, мы вынуждены в ней постоянно находиться.

Но помимо отрицательных свойств, человек наделен множеством положительных качеств, наработанных им за многие воплощения на Земле. Проявляя в себе эти качества, такие как любовь, доброжелательность, равновесие и спокойствие, дружелюбие, человек насыщает пространство высокочастотными энергиями, которые подавляют низкочастотные, отрицательные и не дают им развиваться. При этом создается и более чистая среда обитания. Она стимулирует проявление только созвучных ей высокочастотных положительных качеств. При этом низкие отрицательные свойства не пробуждаются. Они со временем могут трансформироваться в положительные качества, противоположные отрицательным свойствам.

Все в природе двойственно, все имеет положительный и отрицательный полюс. Поэтому каждое отрицательное свойство обязательно имеет свой противоположный положительный полюс в виде положительного качества. Отрицательное и положительное в человеке проявляется через энергию, накопленную им за многие воплощения. Энергия не исчезает, а живет в пространстве. Таким образом, избавляясь от низких свойств, вызвавших нежелательные поступки, мы преобразуем их в качества положительные по линии родственных противоположностей. В самом отрицательном поступке уже скрыта трансмутирующая сила, стоит только переменить полюс ее приложения. Горячий или холодный, то есть имеющий большой запас энергии, к эволюции годен, но тёпленький – негоден.

Задача эволюции человека

Умение управлять астралом, низшей животной частью в человеке, – задача эволюции человека.

Все низшие свойства, порождаемые человеком, являются его неотъемлемой частью, его детищем. Это низшая животная часть человеческой природы, так называемый древний животный астрал, который проявляется через эмоции, страсти и животные желания.

Только сам человек своею волей может заставить астрал подчиниться своему духу и заставить служить своему высшему «Я». Только таким контролем можно достичь полной внутренней свободы. Иначе, дав волю необузданным страстям астрала, человек подчиняет свой дух астралу, который при этом становится тем лохматым и злобным чудовищем, тем самым многоглавым драконом, с которым во все времена боролись люди.

И некоторые наиболее устремленные, знающие и просветленные побеждали. В руках самого человека находятся средства преодоления всех отрицательных свойств и, в том числе, липких сетей страха, охвативших огрубевшее человечество, пойманное в ловушку так называемого «экономического сценария жизни».

Победа заключается в умении управлять своими страстями и не поддаваться на их уловки, в каком бы виде они не были выражены. В результате человек возвышается над ними в том числе и над страхом, перекрыв, таким образом, путь, через который они могут реализоваться и действовать.

Подчинение животного астрала своему духу – это одна из главных задач эволюции на современном уровне развития земного человека.

Путь преодоления

Светлые высокие чувства, устремление и воля – путь преодоления страхов и других отрицательных свойств.

Очень много существует достоверных фактов в жизнеописаниях Святых, которым приходилось бороться со страхами (страхованиями) и побеждать их. Встав на путь Света, каждый человек подвергается различным испытаниям, в том числе и испытаниям страхами или как их называют в Православии «искушениям страхованиями». Таким «искушениям страхованиями» подвергался и Преподобный Сергей Радонежский. Вот как об этом рассказывает Епифаний, ученик Преподобного Сергия и его первый жизнеописатель:

«Преподобный сам рассказывал своим ученикам о мучивших его видениях. Так, однажды в церкви своей стоял он на всеобщем бдении, и вот раздался треск и стена церковная расступилась и через

расселину вошел сам сатана, а с ним “полчище бесовское”, в остроко-
нечных шапках и с угрозами как бы устремились на него. Они гнали,
наступали на него и грозили ему, но он молился и продолжал начатое
им бдение, повторяя: “Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его”. И
бесы так же внезапно исчезли, как и появились.

В другой раз, Сергей был в келии своей, и вот раздался сильный
шум от несущихся сил бесовских, и наполнилась келья его змеями, а
полчища бесовские окружили хижину Его, и слышен был крик: “Отыди,
отыди скорее от места сего! Что хочешь обрести здесь... или не боишь-
ся умереть здесь от голода? Вот и звери плотоядные рыщут вокруг тебя,
алчущие растерзать тебя, беги немедленно!” Но Сергей и на этот раз
остался тверд, и мужественно отражал их молитвою. Внезапно проявив-
шийся необычайный свет рассеял полчища темных.

Видимо, Сергей более всего подвергался искушению «страхования-
ми», другие искушения чужды были его чистоте душевной. Но как мы
видим, и с этими “страхованиями” Он скоро совладал ясностью духа и
великою верою в Силы Высшие, хранившие Его. Об этом свидетель-
ствует вскоре начавший появляться, вслед за натиском темных, нео-
бычайный свет, который и рассеивал полчища бесовские».

Таким образом, возвысившись над запугиваниями темных, как вид-
но из воспоминаний Епифания, своей Верой, устремлением к Высшим
Силам Сергей преодолел попытки темных даже приблизиться к Нему,
так как Сам принадлежал к Высшим Силам Света. Именно поэтому Он
смог выдержать явление Богоматери, воспринять тот Свет, который ис-
ходил от Нее, и при этом не ослепнуть и остаться в живых. Об этом
факте свидетельствует тот же Епифаний.

Современная наука – о страхе и о методах овладения им

Видов страха великое множество и степени его могут быть различ-
ны. Современная медицина достаточно чётко классифицировала виды
страха: от легких депрессий, психозов, фобий и маний до жестоких пси-
хических расстройств, обладателей которых необходимо изолировать
от здоровых людей.

Психическими расстройствами, вызванными различными видами
страха занимается психиатрия. Если же эти страхи еще не довели чело-
века до маний и фобий, то он иногда обращается к психологу, а чаще
всего сам либо интуитивно, либо вооружившись знаниями борется с
ними. Только распознав страх, выявив его природу, зная причину с ним
можно бороться и преодолеть его.

Известный психотерапевт Владимир Леви объясняет: «Есть люди у
которых от рождения, характер тревожен, страх для них – первооснова
мировосприятия. Они боятся всего заранее...

Это вовсе не значит, что человек трус, нет, он в жизни может быть и героем. Просто у него первейший вопрос к жизни такой: «Ну, что у нас плохого?» То есть, для него стакан полуполный всегда полупуст. И мир для такого человека всегда источник неприятностей.

Однако, любой характер поддается духовной и интеллектуальной коррекции в той степени, в какой человек сам на это нацеливается».

Раз мы сами его создали, то страх в той или иной степени свойственен живым и является обычным состоянием человека, поэтому Леви предлагает: во-первых – признать страх, во-вторых – направить свою волю и все свои силы на овладение страхом.

Вот как он об этом пишет:

«Больше всего на свете мы боимся – своего страха!..

Но бояться надо уметь, также как машину водить, как зверей приручать. Страх наш – дикий, он пока ещё не приручен. Если согласиться с этим, то сразу станет легче. И не надо стесняться показать это другим, будь это родитель, учитель, приятели, друг, подруга, жена, муж.

Это уже шаг к победе, и самый трудный!

Признание страха сразу делает нас если не смелей, то свободнее и уже – увереннее! Да, страх есть и сейчас мы будем с ним разговаривать, будем его приручать...

Мы думаем, что боимся ответить на вопрос, выступить, спросить, прыгнуть, поехать, дать сдачи, потерпеть боль и так далее.

И не важно, насколько наш страх соответствует действительности. Этот страх оправдан уже тем, что он часть нашей жизни, наша часть – как рука и нога. Но все-таки только часть – и мы сможем, если только пожелаем, управлять страхом. Как рукой, как ногой. Можно работать со своим страхом, можно к нему приближаться, рассматривать, можно вести с ним разговор, можно его понять.

Любой страх – величина переменная. Любой страх может занимать в нас больше места, а может – меньше. И мы можем его увеличивать и уменьшать, разжимать и сжимать – как кулак, как грудную клетку. Надо сказать себе: «Пока еще страх мной владеет, но придет время, и я овладею им! Я имею право бояться и не бояться!»»

Логика внутренней свободы такова, что от осознания права на страх человек приходит к осознанию возможности бесстрашия. Против таких доводов возражать трудно. Чтобы перевести их в жизнь Леви предлагает следующий ряд утверждений самоотрицания страха: «Страх естественен, страх нужен, страх вероятностен, страх обобщен, страх избыточен, страх ошибочен, страх глух и слеп, страх нелеп, страх – убийца!»

Если не научиться управлять в себе страхом, то он может стать убийцей!

Восемьдесят процентов тонущих погибает из-за того, что судорожный страх не дает им сделать то единственное, что наилучшим образом помогает продержаться на поверхности воды долгое время – расслабиться и лежать на спине носом вверх.

Паника – главный виновник гибели миллионов людей, погибших в сражениях, при стихийных бедствиях, в толпе, в давке... Паника, страх – это инструмент зла, орудие манипуляции, главный рычаг всех на свете тиранов, деспотов, палачей. Это – цепи собственного производства, это – кнут, растущий из самого себя, это – наш собственный хвост!

У страха множество возбудителей – вне нас или внутри, а причина – всегда только внутри: это невежество и неразвитость сознания.

Можно убрать повод. Можно взять под контроль так называемого «исполнителя страхов» – уменьшив и совсем устранив чувство страха с помощью химии, успокаивающих средств, алкоголя, наркотиков. А можно и с помощью собственных действий: самовлияния, самоконтроля, саморасслабления. Если дыхание свободно, если мышцы расслаблены и сосуды разжаты – то мы уже просто не можем чувствовать страх, мы свободны...

Но как можно расслабиться и успокоиться, если страшно? Получается замкнутый круг!

Но давайте вспомним, как умно смелеют дети. Ребенок, не понуждаемый «не бояться», обычно сам умудряется устранить свой страх.

Делается это самым природным, самым надежным – ступенчатым, постепенным методом. Раз за разом ребенок возвращается к тому, кто или что его напугало, старается изучить источник страха подробно и всесторонне. Мальчишки съезжают с крутых горок, упрямо идут в места, где их однажды поколотили. Девочки прыгают с высоких пеньков...

Одним словом, дети ищут риск, чтобы развиваться. А в безрисковой жизни начинают беситься, томятся скукой...

Отголоски страха, конечно же, возвращаются. Но с каждым разом все меньше и меньше. Оказывается, что очень здорово, почувствовав страх, задержаться в нем. Только обязательно из него нужна дорожка обратно. А такую дорожку каждый может проложить только самостоятельно, вооружившись Знаниями!

Приручение астрала

Осознание красоты мира, духовное развитие – это способ приручения своего «внутреннего животного» астрала

Вот выдержки из письма молодого человека, который методом проб и ошибок сумел разобраться в своих страхах и нашел путь преодоления их.

«Я из тех, у кого, как выражаются, тонкая кожа... С детства я искал «броню» чтобы защититься: занимался каратэ, старался быть как все,

напускал внешнюю самоуверенность, курил, водился со шпаной, отчаянно дрался, хотя чего мне это стоило... В 16 лет наступил кризис. Страшно стало появляться на улице. Казалось люди видели, какой я урод, хоть и убеждали в обратном. Начал читать книги по психотехнике, стал экспериментировать над собой, вводить себя в разные состояния, научился подавлять страх и другие эмоции.

В одну «прекрасную» ночь перед засыпанием на меня вдруг напал ужас. Как будто разбудил в себе кого-то древнего, и от него исходил кошмарный страх. В глазах была красная кровавая пелена. Вся эта ночь прошла в судорожной попытке не заорать на весь дом и не выброситься с пятого этажа. Едва удержался от этого. С утра побежал в больницу, но на полдороге остановила мысль: «А что подумают обо мне родные и знакомые», и не захотелось смириться с тем, что сошел с ума.

Еще три дня мучился, и наконец сильнейшим напряжением как бы выдавил из себя этого древнего, и в груди будто что-то оборвалось. И тут же совсем исчезли все чувства – и радость, и грусть, и сочувствие окружающим. Мир стал ощущаться как бы через пелену. Я этого испугался, но как-то уже бесчувственно, без ощущения страха. Словом, «из огня да в полымя».

Начал бороться за возвращение чувств: старался участвовать во всех проявлениях жизни, работать, встречаться с девушками, читать, музыку слушать – будто живой. И только через два года чувства понемногу восстановились. Призвали в армию. Дослужился до замкомвзвода и звания старшего сержанта. И до того вжился в роль командира, что она стала моим вторым «я».

Вернулся из армии самоуверенным и сильным. Однако, поразмыслив над своей жизнью, перечитав некоторые книги, на меня нашло как бы отрезвление. Я понял, что всю жизнь пытаюсь себя загипнотизировать – закрепиться в глухой броне. И мне это удалось, но я разучился мечтать и чувствовать тонкое и прекрасное. И вот стал я сбрасывать с себя эту броню. Снова начал воспринимать мир как в детстве, но теперь, уже с определенной долей знания о нём. Лучше уж пусть будет душа легкоранимой, но открытой восприятию красоты, чем непрошибаемой и глухой».

Из этого письма видно, что этот человек проявлял мужественность характера с детства, разными способами защищаясь и вырываясь из сетей страха. Однако, вначале это было неосмысленно, поэтому страх затаился, а затем начал действовать набросившись на человека между сном и бодрствованием. Молодой человек и на этот раз благодаря своему мужеству и воле преодолел «дракона порога», но опять это было неосмысленно.

Казалось бы, человек победил страх, стал сильным самоуверенным. Чего еще надо? Но закрепившись в глухой броне, как он сам об

этом говорит, человек потерял себя, потерял все те замечательные качества восприятия мира, природы, красоты, которыми он был наделен от рождения. Он защитился от грубого, жестокого мира, надев на себя маску самоуверенности, и при этом запрятал тот же самый страх еще глубже. Страх при этом набирал силу и мог при любом удобном случае вырваться на свободу. Но молодой человек понял природу страха. Он понял, что для него главными в жизни являются именно те качества, которые он старался запрятать, подавить в себе и боялся показать. Однако, именно через восприятие прекрасного, через восприятие красоты и гармонии мира, через осознание этой красоты и осуществляется духовный рост, духовное развитие человека. Не зря сказано Космическим Учителем: «Осознание красоты спасёт мир!»

И именно это осознание стало для молодого человека той победой над своим древним страхом животного, жившим в нём с давних времён. Со времён пребывания человека в царстве животном. Этот страх постоянно противодействовал развитию светлых качеств духа, сужденных человеку и необходимых ему в жизни вечной. Красота, радость, любовь, сострадание – как раз те качества, которые дают возможность приблизиться к Иерархии Света, к своему Высшему «Я» и отождествить себя с ним. И таким образом, осознать свою вечность.

Тогда, возможно, засияет вначале та маленькая искорка, которую заслонило лохматое животное, живущее в нас. Это древнее животное нужно воспитать в молчании и в полном повиновении. Человек только сам, самостоятельно может очистить личность свою от грубого осадка и грязи для того, чтобы свет искры божией засиял в его сознании физическом. Для этого следует приложить немалый труд, упорство и волю.

Только таким способом мы можем восстановить свою способность светить всему миру.

Путь избавления от зла – любовь ко всему сущему

Наивно думать, что кто-то вместо нас может избавить нас от наших пороков, привычек, страхов и болезней, то есть, от того зла, которое нас сопровождает по всей жизни.

Наивно идти к людям за «пониманием». Опасно даже мечтать об этом. И не в том дело, что нельзя получить понимание. Изредка, как подарок – можно. А в том дело, что при такой установке мы ставим себя в зависимость и утрачиваем свою светопроводность, свою способность светить. При такой установке мы не учимся понимать сами.

Сначала мы что-то получаем, но потом необходимо отдать. Сначала надо самому понять, и только после этого надо искать возможность быть понятым. Сперва язык надо изучить, потрудиться хоть чуточку, а

потом уже можно объясняться. Сперва нужно подарить, а потом... А потом не ждать подарков ответных!..

Одна женщина говорила: «Нечего мне дарить людям, душа и сердце у меня холодные и пустые. И согревать не могу – согреться самой бы. И светить нечем – во мне света нет. Нужен внешний источник».

Ей был дан ответ: «После реанимации сердце поддерживает себя собственным ритмом».

Поэтому, давайте идти к людям не для того, чтобы они нас поняли, а для того, чтобы самим понять их, не заботясь при этом, какая в душе температура и освещенность.

Тогда и температура в сердце повысится и свет начнем излучать, и понемногу согревать своим светом, своей любовью окружающий мир.

Любовь – основа бытия

Любовь это – основа Бытия, начало творящее и ведущее, Огонь божественный. Значит любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотверженна. Эволюция человека и человечества как раз и заключается в осознании Огня Космической Всеначальной Любви!... Любовь есть венец Света.

К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы Космического построения. Люди не хотят сейчас признавать великого космического значения Любви. Материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции. Хотя и любовь между противоположными началами должна рассматриваться как проявление Космического Закона. На высших планах Бытия все создается мыслью, но для воплощения этих мыслеобразов и оживотворения их на низших планах необходимы два начала, соединенные Космической Любовью.

В древней Мудрости говорится, что именно земные чувства любви и дружбы к семье, к близким учат нас самому прекрасному и высокому. Они - необходимые ступени, ведущие нас к принятию Космической Любви, которая предназначена каждому человеку, понявшему свое великое назначение. Путём от любви земной к Любви Космической прошли все Великие Учителя человечества. Это не мелкая эгоистическая любовь, где всё замкнуто лишь на себя, – это любовь жертвенности и самоотдачи, когда в часы усталости, утомления или занятости первая увиденная нужда другого человека, даже незнакомого тебе, заставила тебя немедленно оказать ему помощь, забыв при этом и о себе, и о своем утомлении. При этом странным образом исчезают утомление, слабость, усталость и рождается энергия, о которой везде говорится как об энергии любви к ближнему. Не расчётлива такая любовь и действует без промедления.

Сострадание – наивысшая форма проявления любви

Наивысшее проявление Любви заключается в сострадании к человеку, к человечеству. Именно такое проявление Любви, называемое состраданием, заставляет человека забывать о себе и не ждать награды за свою работу. Такое проявление Любви через сострадание – это и есть путь Космической Эволюции.

Сострадание – это самая мощная сила. Роль этой силы огромна в жизни человека. Иисус Христос использовал именно силу сострадания для исцеления и оживления людей. Только с помощью силы сострадания можно избавиться человеку от негативных отрицательных энергий. Но физическое исцеление людей – это не главная цель проявления Высокой Космической Любви и сострадания.

Главная же цель Любви и Сострадания заключается в том, чтобы:

...помочь человеку раскрыть тот духовный потенциал, который заложен в нём и направить его на благо всего человечества;

...помочь человеку найти в себе силы, чтобы самому преодолеть все отрицательное, живущее в нём;

...помочь распределить эти силы так, чтобы сохранилась соизмеримость между возможностями человека и его действиями, тогда тяжесть работы не ощутима.

Только такая Любовь может помочь человеку подняться над своим животным астралом и научиться управлять им. Именно такая Любовь и сострадание присущи всем Великим Учителям человечества, Представителям Многострадального Логоса нашей Солнечной системы.

Чувство сострадания, как и чувство любви люди понимают неправильно. Сострадание и помощь совсем не означают того, что надо погрузиться в омраченное состояние духа того, кому оказывается помощь или поддержка.

От жизненных испытаний, огорчений и переживаний не уйти, но давать им власти над собой нельзя, ибо они не отпустят до тех пор, пока не поднимемся на них духом и не станем сильнее их. То есть, не допустим, чтобы они нарушали наше внутреннее равновесие. Если нарушение равновесия происходит из-за сочувствия и сострадания к другим людям, то и это не служит оправданием, так как, теряя психо-духовное равновесие, мы не в состоянии оказать им столь нужную помощь. Поэтому человеку, оказывающему поддержку другому человеку, прежде всего необходимо сохранить собственное равновесие и не допускать омраченного состояния духа, как бы ни было жалко другого, и быть может, очень близкого человека. Таким образом, он сохранит чистоту своей ауры, являющуюся лучшим щитом от вторжения сущностей низших слоев Тонкого Мира.

Аура каждого человека окружена заградительной сетью. Вспышки отрицательных свойств в человеке, таких как раздражение, гнев и страх, делают в ауре его разрывы, открывая человека всевозможным влияниям. При этом у человека быстро теряется драгоценная психическая энергия, которую жадно пожирают сущности низших слоев Тонкого Мира. Внутри же у человека остаётся психический яд, называемый империлом. После таких вспышек человек чувствует упадок сил.

Так, например, страх делает человека совершенно беззащитным именно против того, чего он боится. Бесстрашие же является лучшей защитой от всего пугающего и пугающих.

Если все-таки человек, оказывающий помощь, потерял равновесие и опустился до уровня страдающего, то происходит заражение собственной ауры этого человека тусклым настроением другого человека. И таким образом происходит процесс поглощения затемненным сознанием жалеемого светоносных излучений того, кто пытается оказать помощь. А это представляет собой очень печальное зрелище. В результате такой «помощи» (в кавычках) оба, как страдающий, так и жалеющий, оказываются в психо-энергетической яме. Они становятся источником заражения и омрачения пространства своими низковибрационными излучениями. Лучше уж не помогать совсем, чем усиливать мрак и заменять Свет в себе тьмою удвоенной. А такое омраченное пространство в свою очередь усиливает и без того отягченное состояние сознания страдающего человека. Очень важно не поддаваться в этом случае чуждому настроению и удерживать равновесие несмотря ни на что.

Как предупреждают Великие Учителя человечества: «Нельзя допустить, чтобы собственный свет растворился “в сумерках жалеемого”». Никто и нигде не устоит против равновесия, и его необходимо сохранять, прежде чем пытаться бороться с противодействующими обстоятельствами.

Истинное сострадание, опирающееся на равновесие, активно и светоносно. Как же иначе другому помочь, как не собственным светом, который не может затемнить чужое малодушие, слабость или страдания. Пожалеть человека и посочувствовать ему надо умеючи, поддержав его бодрыми, радостными и светоносными излучениями своей ауры. Правильное сочувствие помогает и поднимает другого человека, не погружаясь в его омраченное состояние духа и не заражаясь им, а наоборот заменяет это состояние духа Светом. Кроме того при сочувствии необходимо явить некоторую степень сдержанности и суровости, иначе невозможно помочь и вытянуть человека из ямы мрака. Каждым омрачением пользуются темные силы, чтобы подбросить свой вред.

Сострадание – качество трудное и требующее большого умения владеть своими излучениями и заградительной сетью.

Как это ни странно звучит, но чужое горе, чужие страдания, чужие слабости и недостатки преодолеваются в себе тем человеком, который хочет людям помочь. И чужую боль тоже надо принять на себя, если мы хотим оказать помощь страдающему существу. Помогать – это значит, приняв на себя тягость и боль страдающего существа, нейтрализовать их своей светоносной силой. А это значит – поднять его до себя. И таким образом, преградить путь низким сущностям, которые хотят использовать энергию страданий и слабостей для проникновения в излучения ауры как сострадателя, так и страдающего».

Радость есть особая мудрость

Невозможно проявление Сострадания и Любви к ближнему без такого духовного качества как радость.

«Радость есть особая мудрость», – так сказал Христос.

Чувство радости озаряет, окрыляет. Радость помощи ближнему, человечеству, Вселенной дает силы к новым действиям, к новому подвигу, к новой борьбе. Только в действии и достижениях заключена радость Духа. Человек может радоваться жизни, и не только своей, а просто реальному бытию, улучшать его и совершенствовать своими делами. Такая радость – это качество духовное, светоносное, огненное. При этом сущность человека обновляется, и так называемый ветхий человек с его страстями и низкими свойствами, сгорает. Все преграды падают перед огненным восторгом. Каждый может приобщиться к Свету, но для этого нужно желать Свет, стараться не погасить ту искру, которая дана нам Сынами Света, а наоборот возжечь ее и светить постоянно, неся Любовь, Радость и Добро в окружающий мир.

Используемая и рекомендуемая литература:

1. «Воспитание и образование», сборник, М., «Сфера», 1999.
2. Хан Х.И. «Обучение» (лекции о воспитании), С-ф-ль, «Мир Красоты», 2006
3. Ковалева Н. «Четыре пути кармы», М., «Рипол Классик», 2003
4. Леви В.Л. «Приручение страха» – М.: «Метафора», 2003;
5. Спираль познания: Мистицизм и Йога. Мистика устами мистиков. – М.: Прогресс-Культура, 1992;
6. Человек: Семеричное строение, Тонкое и ментальное тело, Бессмертная Триада, ..., Сборник, 1998;
7. Агни Йога. Справочник. В 3-х т. Авторы-составители А.И. Рыженко, Н.Г. Толмачев. – Х.: Торсинг, 2002.
8. «Знамя Преподобного Сергия Радонежского», М.:РИО «Денница», 1991г.
9. Л.П.Дмитриева, Посланник Утренней Звезды Христос и его Учение в свете Учения Шамбалы, в 7-ми т., Кишинев, «Видья», 1998.
10. Л.П.Дмитриева. «Тайная Доктрина» Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах, в 3-х томах, Магнитогорск, «Амрита», 1992.

11. А.И.Клизовский, Основы миропонимания Новой Эпохи, Минск, изд-во «Мога Н – Вида Н», 1995.
12. Письма Елены Рерих, в 2-х т., Минск, «Лотаць», 1999.
13. Е.И.Рерих, «Письма в Америку», в 4-х т., М., «Сфера», 1999.
14. Н.Уранов, «Огонь у порога», Новосибирск, 1999.
15. Роберт Монро. – в 3-х книгах. «Путешествие вне тела. Далекие путешествия. Окончательное путешествие». Киев, «София», 1999, 2001, 2002.
16. Н.Уранов, «Жемчуг исканий», Рига, «Мир Огненный», 1996.
17. Н.Рокотова, «Основы буддизма», Новосибирск, «Согласие», 2001.
18. Н.Уранов, «Нести радость», Рига, «Мир Огненный», 1998.
19. «Грани Агни Йоги», в 14-ти томах, Новосибирск, «Алгим», 1994-1998.
20. «Агни Йога, в 4-х томах», М., «Сфера», 1999.
21. «Современные космические легенды Востока», Н-бирск, изд. «Согласие», 1999.
23. Н.Рерих, «Листы дневника», в 3-х т., М. МЦР, 1996.
24. Андрианов М.А. «Философия для детей» Минск, «Современное слово», 2003
25. Сухомлинский В.А. «Письма к сыну», М., «Просвещение», 1987.
26. Сухомлинский В.А. «Избранные пед. сочинения», в 3-х т., М., «Педагогика», 1981.
27. Баныкин Н.П. «Учение «Живая Этика» о школе и воспитании», Д-р-к, 1995.
28. Булгаков С.Н. «Два града: исследование о природе общественных идеалов». М.: изд-во «Путь», 1991.
29. Яковлев А.М. «Социология экономической преступности». М.: Наука, 1988.
30. Гиндилис Л.М. «Научное и сверхнаучное знание». Тезисы 3-ей Международной конференции «Алтай-Космос-Микрокосм». Алтай, 1995.
31. А.Г.Шипов, «Соврем. физика и косм. эволюция человека», журн. «Сознание и Физическая Реальность», Москва, 1999.
32. Дотто Л. «Планета Земля в опасности». М.: Мир,- 1988.
33. Яблоков А.В. «Пока не поздно», «Молодой коммунист», 4\1989, М..
34. С.М.Зорин, «Творчество и ноосфера», Ежегд «Дельфис 2002». М.,
35. «Агни-Йога о взаимодействии начал». Сборник. Киев, «Сердце», 1999;
36. Ли Кэрролл, Джен Тоубер. «Дети Индиго», изд. «София», Киев, 2003;
37. Кэрролл Ли, Тоубер Джен. «Дети Индиго–2», изд. «София», Киев, 2003;
38. «Проблемы пола и любви», науч.-филос. сборник, М., 2001.
39. «Беседы о семье», научно-философский сборник, М., 2000.
40. Айванхов О.М. «Воспитание до рождения», С-ф-ль, 2005;
41. Масару Ибука. «После трёх уже поздно», С-ф-ль, 2005;
42. Януш Корчак. «Как любить ребёнка», С-ф-ль, 2005;
43. Амонашвили Ш. «Спешите, дети, будем учиться летать», Тбилиси, 2004;
44. Казакова Н. «Педагогические записки», сер. «Живая этика», сб.1, 1998;
45. Барышникова Л. «Учебник Добрых Знаний», «Знамя Мира». Томск, 1997.
46. В.Ю.Тихоплав, Т.С.Тихоплав «Физика Веры», «ИД Весь», С.-Пб., 2002.

Научно-популярное издание

Путь к счастью

Донецк

Институт Культуры ДонНТУ

<http://roerich.com>

E-mail: dzhura@inbox.ru

тел.:(062) 337-32-66

