

Культ Сердца- религия Будущего

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЧЕЛОВЕКА И ИХ МЕСТО В КОСМИЧЕСКИХ МИРАХ

СТРОЕНИЕ КОСМОСА	СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	
1. МИР БОЖЕСТВЕННЫЙ		
2. МИР МОНАДИЧЕСКИЙ		
3. МИР АТМИЧЕСКИЙ	АТМА	МОНАДА
4. МИР БЛАЖЕНСТВА БУДДИЧЕСКИЙ	БУДДХИ	
5. МИР ОГНЕННЫЙ МЕНТАЛЬНЫЙ	МАНАС	ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
6. МИР ТОНКИЙ АСТРАЛЬНЫЙ	КАМА ПРАНА (ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП) ЭФИРНЫЙ ДВОЙНИК (НИЗШЕЕ ТОНКОЕ ТЕЛО)	ЛИЧНОСТЬ
7. МИР ПЛОТНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ	кама манас кама рупа ТЕЛО ФИЗИЧЕСКОЕ	

ФУНКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ (ДУХА) И ЛИЧНОСТИ (ДУШИ И ТЕЛА)

Индивидуальность бессмертная	Дух	АТМА	ВОЛЯ ДУХА		ДУХОЗНАНИЕ	
		БУДДХИ	ЛЮБОВЬ ВЫСШАЯ	СЕРДЦЕ ВЫСШЕЕ	ЧУВСТВОЗНАНИЕ ИНТУИЦИЯ	ВЫСОКИЕ ЭМОЦИИ
		МАНАС	МУДРОСТЬ	РАЗУМ ВЫСШИЙ	СОЗНАНИЕ ВЫСШЕЕ	МЫСЛИ СВЕРХЛИЧНЫЕ АБСТРАКТНЫЕ
личность смертная прходящая	Душа	КАМА КАМА-МАНАС КАМА-РУПА	ИНТЕЛЛЕКТ	УМ НИЗШИЙ	СОЗНАНИЕ НИЗШЕЕ	МЫСЛИ ЛИЧНЫЕ КОНКРЕТНЫЕ
		ПРАНА - ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП	ЛЮБОВЬ НИЗШАЯ	СЕРДЦЕ НИЗШЕЕ	ПОДСОЗНАНИЕ	ЧУВСТВА ЖЕЛАНИЯ СТРАСТИ
		ЭФИРНЫЙ ДВОЙНИК	ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ФИЗИЧ.МИРА	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУШИ ЧЕРЕЗ МОЗГ	ИНСТИНКТ	ДЕЙСТВИЯ
	тело	ТЕЛО ФИЗИЧЕСКОЕ	ВОЛЯ МАТЕРИИ		СОЗНАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ	ПОСТУПКИ

Научно-популярное издание
Серия «Духовное совершенствование»

Культ Сердца – религия Будущего

...Средоточие воли – сердце...

...Равновесие – что это такое?..

...Астрал – зверь в человеке...

...Ритм и равновесие...

...Век Майтреи есть Век Сердца...

Донецк
Институт Культуры ДонНТУ

Сборник 57

Содержание

СОЗНАНИЕ...ЧТО ЭТО ТАКОЕ?.....	3
... "Сознание покинуло меня..." Духовность и материальность - две вещи...	
... Тонкоматериальное строение человека...	
... Моуди "Жизнь после жизни"..... "Я вышла из своего физического тела"...	
... Учение "Живая Этика"... Момент смерти и... после смерти...	
... Духовный опыт и делимость духа... Высшая степень психической энергии...	
ПРИРУЧИ В СЕБЕ ЗВЕРЯ.....	17
... Эволюция - цель жизни человека. ...Силы, порождающие зло...	
... Эгоизм земного человека. ...Страх и его формы...	
... Современная наука - о страхе. ...Методы избавления от страхов...	
... Отрицательные свойства. ...Астрал - зверь в человеке...	
... Любовь - основа бытия. ...Виды радости. ...Иммунитет от болезней...	
... Сострадание, светлые чувства, устремление и воля...	
ОСНОВА РАВНОВЕСИЯ - БЕССТРАСТИЕ.....	37
... Кто может ходить по воде, как по земле? ...Кто может укрощать шторм?	
... Закон Аналогии...	
... Что происходит, когда достигнуто равновесие во внутреннем мире человека...	
... Ритм и равновесие...	
... Почему водяная капля долбит даже камень?	
... Бесстрастие и спокойствие... Жить очевидным или вечным?	
... Равновесие и утончение чувств ...Планетарное Общество СВЕТА...	
РАВНОВЕСИЕ - ОСНОВА БЫТИЯ.....	54
... Смерть животного астрала - в равновесии ...Об аннигиляции эмоций.	
... Равновесие - синтез соизмеримости и целесообразности...	
... В чём скрыто могущество Мудрых?	
... Равновесие - это когда ноги на Земле, а голова - в Небе...	
... Самое трудное - нести крест жизни и оставаться духовным...	
... Сознание человека есть место встречи всех Миров...	
НОВЫЙ ВЕК - ВЕК СЕРДЦА	69
... Средоточие воли - сердце. Освободитель духа - Огонь.	
... Сердце в загоне. "Чистые сердцем Бога узрят".	
... Сердце - аппарат космический. Культ Сердца - религия будущего.	
... Книга "Сердце". "Дар сердца сияет во тьме".	
... Грядущая Эпоха Огня - Эпоха Сердца...	
... Сознание человека - место встречи Миров...	
... Век Майтреи есть Век Сердца...	

СОЗНАНИЕ...ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

На протяжении тысячелетий люди задают себе вопрос: "Что же такое сознание?". Почему, ударившись локтем о косяк двери или попав в аварию, мы иногда "теряем сознание"? При этом все параметры физического тела функционируют в допустимых пределах. И почему, "придя в себя", большинство попавших в подобную ситуацию не помнят, что с ними происходило?

Современная материалистическая наука, отождествляющая человека лишь с физическим телом, не учитывая его сложного энергетического состава, пытается найти ответ на этот вопрос в деятельности головного мозга. Однако вековая народная мудрость в самих терминах – "сознание покинуло меня", "я не в себе", "я пришёл в себя" – уже заложила подход к поиску ответа на этот вопрос. Из этих определений напрашивается вывод, что сознание может приходить и уходить и, следовательно, не является частью физического тела. Более того, сейчас уже накопились многие тысячи того, что некоторые люди в экстремальных ситуациях, когда они теряют сознание, то осознают себя вне физического тела и видят его и всё происходящее с ним со стороны.

В дальнейшем, после возвращения в физическое тело, сохранившиеся в памяти воспоминания о новом опыте существования вне тела, заставляют людей переосмысливать человеческую природу и по-новому взглянуть на то, что мы называем жизнью.

Подобные переосмысления не всегда происходят после экстремальных ситуаций. Некоторые космонавты, побывав в околопланетном космосе, также начинают по-новому относиться к жизни, уделяя больше внимания её духовной стороне, но уже стоя не на религиозных, а на научных позициях. Например, американский астронавт, доктор наук в области астронавтики, пятый человек, ступивший на поверхность Луны ("Apollo-14"), Э.Митчелл основал Институт ноэтики – Институт духовных наук (Institute of Noetic Sciences). Вот как он поясняет своё решение: "После того, как у меня была эта удивительная возможность увидеть Землю и внутренний Космос со стороны, то я понял, что начал понимать и воспринимать всё, что было вокруг меня, совершенно по-другому.

Лекция составлена на основании обзора статьи "**СОЗНАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ**". Авторы: **Зубов В. Н.**, канд. техн. наук, доцент, МГТУ им. Н. Э. Баумана, психолог, Москва и **Нехорошева И.В.**, психолог, специалист по комплексной оценке состояния здоровья инструментальными методами, ООО "Международ. центр восстанов. медицины "Альтера" Москва [72].

Я начал анализировать реальность, отталкиваясь от другого подхода. Как совместить наши научные знания о материальности с внутренним опытом, имеющимся у каждого из нас? В течение последних столетий западная цивилизация жила в соответствии с философскими представлениями Декарта, который резко отделял тело от разума и, следовательно, говорил о материальности и духовности как о реальностях, принадлежащих двум различным областям. Сейчас, после 25 лет изучения, выясняется, что этот принцип не верен.

Духовность и материальность – две разные вещи, однако являются двумя сторонами одной и той же Реальности. То, о чём я говорю, основывается на научных открытиях последних 20-ти лет и должно было быть достаточным для того, чтобы видеть по-другому те явления, которые мы называем жизнью, сознанием и реальностью. Сегодня, в отличие от времени Декарта, мы можем сказать, что сегодня мы уже в состоянии понять наше духовное происхождение... Поэтому я и основал институт ноэтики, чтобы глубже проводить эти исследования, чтобы понять внутренний опыт человека, но с научной точки зрения" *.

Огромный вклад на пути понимания того, что же представляет из себя человек и его сознание, внёс американский профессор, психолог, доктор медицины Р.Моуди, собравший сотни свидетельств, доказывающих, что человек – это не только физическое тело, но ещё какая-то невидимая энергетическая субстанция, оживляющая наше тело.

С тех пор как Р.Моуди опубликовал свои работы, в подтверждение собранного им фактического материала, в СМИ появились ещё сотни описаний подобных случаев. К сожалению, человечество, и особенно западная материалистическая наука, зачастую выступает в роли "Фомы неверующего" и любит переоткрывать через столетия и даже тысячелетия то, что давным-давно было известно на Востоке. И если бы мы с должным вниманием и доверием относились к восточным Учениям, то смогли бы гораздо глубже проникнуть в понимание человеческой сути и его сознания.

Понимание, что из себя в истинном смысле представляет человек, поможет нам осознать не только его роль и место на планете Земля, но и в космических взаимосвязях.

Мы привыкли считать, что **человек – это биологическое существо**, на-делённое разумом, заключающимся в его головном мозге. Но следует отметить, что слово "человек", как и многие другие слова русского языка, пришли к нам с Востока. Например, рубль – рупии (хинди), нос – носика (санскрит) и т.д. В переводе с санскрита слово "чела" означает дух. Тогда словосочетание че-ло(а)-век следует понимать как дух, воплощающийся из века в век.

* Слово "религия" – латинское " religare", т.е. "связь" – связь с Высшим Миром [100, с. 98].

Понятие духа присутствует во всех религиях. В православии дух покидает тело человека после смерти и уходит на небо, оставляя открытым вопрос: откуда дух берется, куда уходит и почему не возвращается назад.

В буддизме дух многоократно приходит на Землю, воплощаясь каждый раз в новые тела временной личности, для того чтобы, взаимодействуя с людьми и окружающим миром, накапливать опыт и ускоренно совершенствоваться. И, конечно, более полное, современное понимание, что же такое человеческий дух, даёт нам "Учение Живой Этики" или "Агни Йога", пришедшее на смену христианству, буддизму и другим религиям.

Это **Космическое УЧЕНИЕ, данное величайшим ЛОГОСОМ Солнечной системы**, является дальнейшим их углублением и развитием. Оно пришло на смену потому, что извращение и взаимо-противо-поставление друг другу мировых религий на протяжении веков невежественными толкователями и фарисеями различных рангов привело к тому, что сегодняискажённые истины (т.е. ложь)* настолько глубоко проникли в сознание масс, что вернуть изначальный смысл древних Учений практически невозможно. Да и давались они тысячелетия тому назад в иносказательной форме, в виде притч и аллегорий, когда **человек Кали-Юги** даже и представить себе не мог, что такое энергия, плазма и энерго-информационные взаимодействия.

Сегодня независимая передовая наука достигла таких высот, что человечеству можно дать научно-обоснованные чеканные формулы прописных религиозных истин, которые оно раньше должно было принимать слепо на веру. Теперь можно дать научно-обоснованное понимание основ Мироздания и жизни человека на Земле и на "Небе", что и дано нам в Космическом "Учении Жизни", "Учении каждого дня", "Учении Живой Этики".

Фундаментом этого Учения является Наука высоко-развитых Планет Солнечной системы. Эта Наука объединит религии и сделает то, что не смогли сделать разные земные конфессии. Благодаря этому Учению, а также ряду других работ [62,89,90], сейчас уже можно научно говорить о человеке как о сгустке разумной плазмы. Говорить как о духе, который, в зависимости от степени своего совершенствования, может фиксироваться кино-, фото-, видео- аппаратурой, а при высоких степенях совершенства, в том числе и в случае уплотнения, может быть видимым обычным глазом человека. О духе, который живёт в двух Мирах: в плотном, занимая некоторое пространство своим физическим телом, и в Тонком, куда он отправляется во время сна или в экстремальных случаях, сопровождаемых "потерей сознания", включая и также и смерть как переход в "мир иной".

"Реальность Тонкого Мира приходится утверждать постоянно, ибо плотная видимость совершенно заслоняет его. Идёт время объединения

*В скобках по тексту – редакционное разъяснение.

обоих Миров, и глаз человеческий должен быть открыт и готов к восприятию тонких явлений" [66, с.138].

Очень показательными для понимания, что же действительно из себя представляет человек, являются примеры, приведённые в нашумевшей в свое время книге Р.Моуди "Жизнь после жизни". Её автор исследовал сотни случаев, в которых люди, находившиеся в результате аварии или болезни на грани жизни и смерти, "перешли черту", испытали опыт выхода из физ. тела и, вернувшись к физ. жизни, смогли сохранить в памяти принесённые "оттуда" некоторые впечатления.

"Свидетельства людей, переживших подобный опыт, поразительно сходны, вплоть до отдельных деталей" [89, с.3].

Вот несколько примеров [89, с.42].

1. На повороте я потерял управление автомобилем, и он сорвался с дороги и взлетел в воздух, и я помню, как я увидел, что машина падает в канаву. В тот момент, когда автомобиль сошёл с дороги, я сказал себе: "Я попал в аварию". С этого момента я потерял чувство времени и ощущение физ. реальности в отношении своего тела – я потерял контакт со своим телом. Моя сущность или моё "я", или мой дух, назовите это как хотите, я почувствовал, что оно как бы выходит из моего тела, из меня вверх, через голову. Это не причинило боли, просто словно оно поднималось и было надо мной. Моя сущность ощущала себя как некоторую плотность, однако всё же не физ. плотность, скорее это походило на какую-то волну или нечто, сходное с ней. Я думаю, что это не было вполне физ. реальностью, а напоминало некий, если хотите, заряд. Но это ощущалось как нечто вполне реальное... Оно было небольшим по объему и воспринималось как шар с нечеткими границами. Можно было бы сравнить это с облачком... Оно выглядело почти так, будто оно имело оболочку. Когда оно вышло из моего тела, то казалось, что у него имеется две как бы вытянутости: длинная спереди и короткая сзади... Оно ощущалось как очень лёгкое. В моём новом теле отсутствовало напряжение. Это ощущение полностью исчезло. Моё новое тело не имело веса... Самым поразительным из всего перенесённого мною опыта был момент, когда моя сущность остановилась над моей головой. Это походило на то, что она как будто размышляла, покинуть тело или вернуться в него. Казалось, что и тогда время ещё не двигалось. В самом начале аварии и после неё всё совершалось необычайно быстро, но в самый момент аварии, когда моя сущность находилась как бы над моим телом, и автомобиль летел через насыпь, казалось, что это происходило довольно долго, прежде чем автомобиль упал на землю. Всё это время я действительно не ощущал себя ни находящимся в машине, ни попавшим в аварию, ни даже связанным с моим собственным телом, я был только в моём созна-

нии...Наконец, автомобиль упал на землю и покатился, но моими единственными травмами были растяжение шеи и ушиб ступни.

2. Когда я вышла из своего физического тела, это выглядело так, будто я действительно вышла из своего тела и вошла во что-то другое. Я не думаю, что это было просто ничто. Это было другое тело... Но не настоящее человеческое тело. Оно было несколько иным. Оно не соответствовало в точности человеческому телу, но и не было бесформенной массой. По форме оно походило на тело, но было бесплотным. И ещё я знаю, что у меня было то, что можно было назвать руками. Я не могу точно описать его: я была больше всего поглощена тем, что меня окружало, – видом моего собственного физического тела и всего вокруг происходящего. Я особенно не думала о том, в каком новом теле нахожусь. И все это, казалось, происходило очень быстро. Время утратило свою обычную реальность, но в то же время оно и не исчезло совсем. События как будто начинают протекать быстрее после того, как покидаешь свое тело.

3. Я помню, как меня привезли в операционную, и в течение нескольких последующих часов мое состояние было критическим. За это время я несколько раз покидал свое тело и возвращался в него. Я видел свое физическое тело прямо сверху. В то же время я находился, тем не менее, в теле, но не в физическом, а в ином, которое я, пожалуй, лучше всего могу охарактеризовать как некий вид энергии. Если бы мне нужно было описать его словами, я сказал бы, что оно прозрачно и духовно, в противоположность материальным предметам. И в то же время у него определенно имелись отдельные части.

4. После того, как мое сердце перестало биться... я ощутил, будто я стал подобен круглому мячу или стал похож на маленькую сферу внутри этого мяча. Я просто не могу вам этого описать.

5. Я был вне моего тела и смотрел на него с расстояния примерно ярдов десять, но я осознавал себя так же, как в обычной жизни. То, в чём помещалось мое сознание, по объёму было таким же, как и мое прежнее физ. тело. Но я не был в теле как в таковом. Я мог ощущать местонахождение моего сознания, как некую капсулу или нечто похожее на капсулу и обладающее, впрочем, отчетливой формой. Я не мог отчетливо разглядеть это, оно было как бы прозрачным и невещественным. Всё выглядело так, что я именно там, в этой капсule и находился, а она представляла собой просто небольшой густок энергии.

Строение человека

Как видно из примеров, наша сущность, наше истинное "я", способное мыслить, видеть и предпринимать определенные действия, находится не в мозге, а представляется в описанных примерах некоей заряжен-

ной энергетической субстанцией – плазмой, оживляющей (одухотворяющей) наше тело. Поэтому пора отбросить искусственно введённое разделение на духовное и материальное, так как согласно соотношению ***m c2 = E*** – всё есть Материя и все есть Энергия, уплотнённая до различных степеней.

Теперь попытаемся интерпретировать изложенные выше примеры с позиции "Учения Живой Этики" и того опыта, который испытала на себе Елена Ивановна Рерих (далее Е.И.) – **Уруsvati, Мать Агни Йоги**, так называли Её **Высшие Космические Учителя**. Ведь Агни Йога нам дана также и как инструмент для познания мира, в частности, и Тонкого Мира.

Как отмечает Р.Моуди, "значительное большинство моих собеседников утверждали, что они очутились в другом теле после того, как вышли из своего физического тела".

И "хотя отдельные люди используют различные слова и приводят различные аналогии, описания этого тела сильно напоминают друг друга" [89, с.38].

"Все соглашаются на том, что **оно имеет форму** или очертания (иногда окружную или в виде бесформенного облака, иногда существенно напоминающую очертания физического тела) или даже отдельные части (выступы или поверхности, аналогичные рукам, ногам, голове и т.д.).

Даже в тех случаях, когда **форма духовного тела** описывается как более или менее окружная, часто отмечают, что оно имеет концы, верх, низ и даже упоминавшиеся выше "части"... Среди слов и выражений, использованных разными людьми, были такие, как "туман", "облако", "подобие дыма", "нечто прозрачное", "цветное облако", "что-то тонкое", "сгусток энергии" и др.".

"Неизменно отмечается, что **это ...тело невесомо, ...незаметно** для людей, обладающих физическими телами, и, наконец, почти все отмечают, что когда находишься вне тела (физического), то времени не существует".

"Многие описывают "**ощущение полета**", "**чувство невесомости**"... ощущение будто плывешь" в связи с новым своим телом. Путешествие в этом состоянии, как только он (человек) освоится с этим, делается крайне легким. Физические объекты не составляют никаких препятствий, а перемещение с одного места на другое может быть очень быстрым, почти мгновенным" [89, с.40,41].

Хотя в некоторых свидетельствах, собранных Моуди, и отмечается, что физические объекты не составляют для "другого тела" никаких препятствий, то это далеко не всегда так, и зависит от степени совершенства – от утончения тонкого тела.

Например, когда тонкое тело **Б. Абрамова** (принесшего нам **книги "Границы Агни Йоги"**) вышло во время сна и было преследуемо низкими

тонко-материальными существами, то его "...тонкое тело свободно проходило через закрытое окно, стены и зеркала. Преследующие этого делать не могли" [64, с.116].

Сам **Моуди называет тонкое тело "духовным телом"**. Однако, хотя в христианской философии и существует принятное апостолом Павлом разделение на "тело", "душу" и "дух", то такое определение, как "духовное тело" не раскрыто. Более того, в обыденной жизни понятия "душа" и "дух" часто смешиваются и употребляются одно вместо другого, в результате чего получается путаница. Да и современные философы порой так перетолковывают древне-восточные учения, что вносят ещё большую путаницу.

Поэтому для понимания, что же такое человек и его тонко-материальное строение, обратимся ещё раз к древне-индусской Теософии (**см. работы Е.П.Блаватской и Учение "Живая Этика"**), которая несравненно тоньше разбирается в сложном составе человека и подразделяет его на 7 тел, на 7 начал или принципов [62, с.8].

Смертная временная личность земного человека*:

- 1) **физическое тело** (Sthula Bhuta) – служит проводником всех физических направлений человека; воля материи
- 2) **эфирное тело** (Linqua Sharira) – является носителем и проводником жизненной силы (Ргапа);
- 3) **астральное тело** (Kama Rupa) – проводник страстей и желаний;
- 4) **ментальное тело** (Manas низший) – ум желаний, тело формального мышления, проводник всех мыслительных процессов, совершающихся с помощью мозга. Все четыре принципа – это низшие, временные части человека.

Высшая, бессмертная Триада человека:

- 5) **чистый разум, интуиция** (Manas высший) – абстрактный ум, тело огненное, сознание человека;
- 6) **духовное начало** (Buddhi) – духовное сердце
- 7) **божественное начало**, бессмертное Я (Atma) – "Искра Абсолюта", воля Духа.

Первые четыре низших начала или принципа человека, соответствующие, по христианской терминологии, физическому телу и душе, составляют смертную, временную личность человека и распадаются поэтапно после смерти физического тела.

Высшая Триада есть вечная часть человеческой природы, бессмертная индивидуальность, сохраняющаяся через все воплощения человека. Она соответствует христианскому понятию "дух".

*Смотри схему на обложке.

Иногда высшую Триаду – Дух называют Духо-Монадой, иногда Семенем или Зерном Духа, видимо, из-за его удлиненной формы, похожей на зерно.

Елена Ивановна Рерих (Воплощение Матери Мира) "рассказала, как однажды явили Ей семя духа, когда Его руки (руки Учителя) показали Ей на столе яйцо с синеватым пламенем, означающим дух" [101, с.330]. В физическом теле человека зерно Духа или Дух занимает область сердца. "Точнее: **сердце есть "чаша" Духа"**" [90, с.148].

"Искра Абсолюта", окруженная 6-й, 5-й и 4-й оболочками и есть сознание человека, которое покидает физический мозг во сне и в экстремальных случаях. "Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, и накопленная вокруг него энергия есть сознание" [100, т. 2, с.277].

В литературе встречается также понятие "неумирающее сознание человека" – сознание без его 4-й (временной) оболочки, что и является по сути духом.

Во время сна, а также в различных экстремальных случаях, описанных Моуди, "сам человек (чела, ученик), или его бессмертное начало, удаляется из физического организма, предоставляя ему возможность восстановить затраченные силы, а в постели остаётся одно только **физическое тело со своим эфирным двойником**. Оба они остаются, таким образом, без своего хозяина и повелителя и предоставляются воздействию таких явлений, которые соответствуют более всего наклонностям спящего человека.

Токи мыслеобразов, создаваемых самим человеком в бодрствующем состоянии, а также мыслеобразы окружающих людей проносятся в эфирном мозге спящего, смешиваясь с автоматическими повторениями вибраций, которые возникли в его мозге в течение дня, и всё это производит те спутанные и разорванные сновидения, которые так обычны во время ночного отдыха.

В момент смерти бессмертная суть человека удаляется из физического тела так же, как и во время сна, но с той разницей, что она увлекает при этом за собой и эфирное тело, которое выделяется из своего плотного двойника и делает дальнейшую жизнь для физического тела невозможной. Через некоторое время, обыкновенно через 36 ч после смерти, человек сбрасывает с себя и эфирного двойника, продолжая жить в своем астральном теле, а **эфирный двойник** остается вблизи от покинутого им трупа и начинает также разлагаться. Нередко друзья и близкие умершего видят этого двойника, так как сильное напряжение нервной системы (близких людей) делает её более тонко восприимчивой, и этого достаточно, чтобы увидеть отделившегося эфирного двойника.

На этом основаны все наблюдения привидений на кладбищах, где потрясённые люди действительно могут увидеть эфирные тела над могилами умерших" [62].

Таким образом, то "другое тело" или "духовное тело", о котором говорит Моуди, содержит в себе дух, облеченный в низшие астральную и ментальную оболочки, или 3 и 4 тела, или принципы по приведённой выше древне-индусской классификации.

Астральная оболочка имеет 7 степеней градации образующей ее материи. От очень грубых частиц, составляющих низший тип астральной материи, до очень тонких. (см. схемы на обложке «составные части человека и их место в космических мирах», «функции индивидуальности и личности»)

"В бодрствующем состоянии астральное тело проникает в физический организм человека, но оно по размерам больше физического тела и окружает человека световым облаком, которое носит название ауры человека. Астральное тело неразвитого человека представляет собой облачную, неясно очерченную массу астральной материи низшего типа, ткань которой сравнительно плотна и грубо и способна отвечать на все раздражения, связанные с животными вожделениями.

Окраска его – тусклых оттенков: коричневые, мутно-красные и грязно-зеленые являются преобладающими цветами... Когда человек спит, астральное тело освобождается от своего физического проводника, оставляя его вместе с его эфирным двойником в постели. У неразвитого человека астральное тело остается во время сна бессознательным и витает вблизи от физического" [62].

При этом выход астрального тела в основном происходит через ноги, а не через голову. Это отмечено в большинстве приведённых Моуди примеров.

"Если мы перейдём к **астральному телу среднеразвитого человека**, то мы найдём в нём уже большую разницу сравнительно с астральным телом первобытного человека. Оно значительнее по размерам, присутствие более тонких частиц придаёт ему светящийся вид, а появление высших эмоций вызывает в нём прекрасную игру цветов. Очертания его определённы и ясны, и оно получает сходство со своим владельцем..."

Внимательным наблюдением над своими мыслями и чувствами, сознательным направлением их человек может самым решительным образом влиять на своё астральное тело и быстро улучшать его.

Во сне такое **развитое астральное тело** не задерживается поблизости от своего физического двойника, как в предыдущем случае. Оно блуждает в астральном мире, носимое астральными течениями, между тем как сознание человека (высший Manas, не нуждающийся в посредничестве) способно воспринимать впечатления и даже запечатлевать их в мозге как, например, пророческие сны или видения.

Астральное тело духовно развитого человека состоит из тончайших частиц астральной материи и представляет собой прекрасное зрели-

ще по сиянию и окраске, и невиданные на земле оттенки появляются в нём под влиянием чистых и благородных мыслей... Во сне у человека с таким астральным проводником сознание не прекращается; покинув свою тяжеловесную физическую оболочку, он может свободно витать в астральной сфере, передвигаясь с огромной быстротой.

Отсутствие грубых частиц в его астральном теле делает его неспособным отвечать на вибрации, идущие от низших объектов желания, и они проносятся мимо него, не притягиваясь к нему и не задевая его.

Такое астральное тело повинуется человеку, отражает его мысли и подчиняется им, что даёт ему возможность быть сознательно деятельным на астральном плане" [62].

"После смерти, когда человек освободится от физического тела, а вслед за тем и от эфирного, то он остаётся облечённым в своё астральное тело...

Смешанные до того частицы астральной материи, грубые и тонкие, начинают соединяться сообразно своей относительной плотности и образуют ряд концентрических оболочек, или, как их часто называют, "скорлуп", вокруг человека. Так как астральная материя существует в 7 состояниях, то и астральное тело умершего является сочетанием из 7 составов, в которых человек и остаётся заключённым до тех пор, пока распадение этого сложного покрова не освободит его...

Каждый умерший человек (устремляется и) остаётся в подходящей для его страстей и желания области астрального мира. Самые низшие области астрального плана заполнены эманациями злых страстей и зверских вожделений; тогда как высшая область представляется настолько привлекательной, что заслужила ... название "страны вечного лета"" [62].

"Где мы будем после смерти?" Мыслитель (Космический Учитель) отвечал: "Мы будем недалеко, и каждый при жизни успел побывать в месте нашего будущего пребывания. Во снах каждый не раз посещал сферы сужденные"" [48].

Неразвитый человек, питающий во время земной жизни свое астральное тело эманациями злых страстей и зверских вожделений, переходит после смерти в низшие области астрального плана и остаётся там до тех пор, пока страсти эти не изживутся, пока человек (за невозможность удовлетворить их) не отвыкнет от них. Но невозможность удовлетворения своих страстей превращает нахождение человека в этих сферах в "адовы муки", а сами сферы в некое "чистилище", так как "отвыкание" будет сопровождаться и освобождением астрального тела от грубых частиц материи, т.е. его очищением.

"Невозможно даже вообразить, сколь различны и разнообразны эти места или слои пространства, по которым распределяются созвучные им духи.

Каждый находит по себе и притягивается неудержимо. Кто к чему устремлялся, тот и находит желаемое и притягивается к нему. Отсюда ста-

новится понятным, насколько важны желания и устремления человека, утверждённые им на Земле.

Устремлённые к знанию получат его, устремлённые к Свету увидят его, устремлённых во тьму тьма и поглотит.

Устремление здесь становится Там могучей двигательной силой, приводящей духов к опыту или к желаемой цели. Но устремление к земным объектам или эмоциям, или желаниям хотя и вовлекает человека в мир соответствующих этим желаниям форм, но не даёт удовлетворения из-за отсутствия физического тела. Отсюда муки Тантала" [65, с. 86].

У менее развитого, но не дурного человека, со временем, по мере изживания своих низких наклонностей и отслаивания тяжёлых и грубых частиц астральной оболочки, дух, облачённый в ментальную и астральную оболочки, будет подниматься, подобно воздушному шару, с которого сбрасывают лишний груз, всё выше и выше в более высокие астральные сферы.

"**Духовно развитой человек**, очистивший при жизни своё астральное тело настолько, что в его состав входят лишь самые тонкие частицы, проходит через чистилище без всякого замедления, не входя в общение с его грубыми явлениями, так как вибрации его более тонкого состава совсем не отвечают на грубые вибрации. При этом астральное тело разрушается быстро, и человек освобождается от него вскоре, чтобы вступить в пределы высшей светлой жизни" [62].

Но рано или поздно для всех приходит время, когда **связь с астральным телом** окончательно порывается и происходит сбрасывание астральной оболочки. В принципе процесс разрушения и сбрасывания астральной оболочки должен завершиться через 40 дней после смерти.

Но **сожаления "ушедшего" по земной жизни**, по родственникам, по земным удовольствиям заставляет многих "ушедших" притягиваться к местам удовольствия и к людям, получающим удовольствия, созвучные с желаниями "ушедшего", подпитывая тем самым его астральную оболочку соответствующими энергиями. Также подпитка астральной оболочки "ушедшего" низшими энергиями может происходить вследствие постоянных страданий и переживаний родственников. Они буквально, как магнитом, притягивают и привязывают своими мыслями и чувствами "ушедшего" к земле и не дают уйти ему в соответствующие сферы.

"**Для сознательно развитого духа** время пребывания в астральном плане могло бы ограничиться промежутком сорока дней, но различные земные условия продолжили это время до нескончаемости. У унесенных с земли несчастное сожаление привязывает их" [45, с.185].

Четвёртое, интеллектуальное, начало человека, проводником, которого служит "ментальное тело", принадлежит к тем низшим составным началам человека, которые разрушаются после каждого воплощения.

Они являются выражением его личности. Но результаты каждого воплощения, самая суть, синтез, если можно так выразиться, всех физических, психических и умственных переживаний человека сохраняется в его высшей, бессмертной природе.

Строение ментального тела необычайно тонко, материя высшей сферы (ментальной), из которой оно состоит, неуловима не только для физического зрения, но и для астрального. Ментальная материя – в постоянном движении, в постоянном звучании и в постоянных переливах световых оттенков. Развивается ментальное тело приблизительно так же, как и астральное, очищением мыслей и воображения, введением в сферу сознания все более широких областей Вселенной, уточнением всех представлений человека; но в этом проводнике имеются и особенности, которые отличают его от эфирного и астрального тел. Оно не соответствует формам человека, а имеет овальную форму и увеличивается в объёме по мере того, как развивается и ширится сознание человека. Все наши мысли имеют свой источник в нём и затем уже переходят в астральный и физический центры.

У **неразвитого человека** ментальное тело невелико. Чужие мысли, которыми большинство довольствуется, не развиваются его. Ментальное тело развивается внутренним претворением идей и понятий. Активный процесс мысли, очищенный от дурных страстей и направленный на благородные цели, заставляет в буквальном смысле расти наше ментальное тело.

У **высокоразвитого человека** оно представляет собой прекрасное зрелище быстро пульсирующих нежных и яких световых оттенков.

Весь духовный опыт нашей земной жизни собирается в нашем ментальном теле, и наша небесная жизнь после перехода... проходит в том, что весь этот принесенный материал, весь наш жизненный опыт перерабатывается в душевые силы, качества и дарования, в свойства нашей бессмертной индивидуальности (нашего бессмертного духа).

Когда это претворение совершилось и весь результат пережитой жизни проник в бессмертную душу, передался Мыслителю*, тогда и ментальное тело, в свою очередь, разрушается и человек сбрасывает свою 4-ю и последнюю оболочку [62].

Тонкое тело. Как видим, приведенный анализ состава человека показал нам, что в рассмотренных Р.Моуди случаях "другое тело" правильнее было бы назвать не "духовным телом" (дух, окруженный своими эманациями, как принято в "Учении Живой Этики"), а "тонким телом" (т.е. дух, окружённый более плотными, временными оболочками, астральной и ментальной).

* Мыслитель – это "дух", высшая Триада, вечное сознание человека [5, с.20] (без низшего Манаса – ментального тела).

Часто под тонким телом подразумевают только астральную оболочку, астральное тело. "Люди часто говорят о двойниках, они видят как бы самих себя. Много объяснений такому явлению. Обычно забывают самое естественное – именно выделение астрального тела.

Тонкое тело выделяется чаще, нежели думают. Оно может получить плотность, но видеть его будут не все; требуется (необходимая) степень ясновидения, чтобы видеть тонкое тело. Но сам человек может легче видеть себя как в состоянии дремоты, так и в бодрствовании.

Немногие обращают внимание на переходное состояние дремоты.

Между тем, именно при нём бывают значительные явления" [47, с.606].

У **неразвитого человека** вид тонкого тела будет определяться наиболее грубыми частицами астральной материи и представлять собой облачную, неясно очерченную массу. У среднеразвитого оно получает сходство со своим владельцем, очертания его определены и ясны, а присутствие более тонких частиц придаёт ему светящийся вид. У духовно развитого, так как тонкое тело состоит из тончайших частиц астральной материи, по форме приближается к овальной форме ментального тела.

"Тонкое тело имеет прототипы всех физических органов, но они настолько тонки, что для земного зрения они сливаются в свете" [44, с. 476].

Отсюда становится понятным, почему в описанных Моуди случаях такое разнообразие формы тонких тел. Но для того, чтобы видеть Тонкий Мир во всей полноте, вплоть до стиля и цвета одежды тонко-материально-го существа, надо обладать развитой способностью ясновидения.

"**Урусвати (Е.И.Рерих)** в тонком теле обычно проявляется в эллинском фиолетовом одеянии... Цвет одеяния обычно соответствует цвету ауры, но само одеяние заимствуется из эпохи, наиболее близкой" [48, с.66].

При выходе тонкого тела связь его с физическим не прерывается.

"Известна достаточно нить, соединяющая физическое тело с тонким во время выхода последнего" [46, с.505].

На какое бы расстояние ни улетало тонкое тело, оно остаётся связанным с физическим посредством тонкой энергетической "нити" или "серебряного шнура". "Последний есть масса молекул, вибрирующих с огромными скоростями... Серебряный Шнур связывает Сверх-Я (т.е. дух) с человеческим телом, информация передается от одного к другому в течение всей жизни тела, каждую минуту. Впечатления, команды, уроки и иногда даже духовная пища приходят от Сверх-Я к человеческому телу.

Когда приходит смерть, то Серебряный Шнур обрывается, и тело остаётся, как ненужный более костюм, в то время как дух отлетает" [104, с.80,81].

Также следует отметить, что выход тонкого тела не всегда происходит вместе с астральной оболочкой. Дух может выходить и без неё, а только лишь в ментальной оболочке – в ментальном теле, что и составляет сознание человека.

"Астрал – цитадель малого "я", самости. Не нужен астрал для дальнейшей эволюции (развитого) духа там, где он выполнил ..." (свою животную) задачу. Есть люди, не имеющие уже этой оболочки. Самость (звериная) отсутствует в них, а также и эмоциональные явления астрала" [64, с.26].

Например, когда **Н.К.Рерих (Фуяма)** уезжал в Америку, а Е.И. Рерих оставалась дома в Индии, Она, чувствуя Его присутствие, спрашивала у **Владыки Света** [43, с.524]:

- Фуяма был у нас в астральном теле?
- Фуяма устремлялся в сознании, но в астрал не выходил...
- Но ведь астрал часто выходит во время сна?
- Часто, но не всегда, и бывает такое состояние, когда астрал не выходит.
- Значит, это было такое же явление, какое я испытала не однажды?
- Твое достижение гораздо труднее и больше.

Таким образом, Н.К.Рерих присутствовал в доме Е.И. в Индии в ментальном теле и тонким зрением можно было бы увидеть его в виде светящегося шара или овала, соответствующего ментальному телу.

Видимо, по той же причине в случаях, описанных Моуди, некоторые видели себя в форме шара, т.е. их дух выходил из физического тела в ментальной оболочке, и тонкое тело принимало соответствующую форму.

Выше говорилось о выходе тонкого тела во время сна и экстремальных случаях, но выход может происходить и в бодрствующем состоянии.

"**Тонкое тело** может пребывать в Тонком Мире, физически же – пребывать и творить на Земле. Можно часто объяснить усталостью и недомоганием, когда дух работает в других планах (в других Мирах). Особенно тяжко, когда все центры работают на всех планах. Раздвоение сил Нами (Космическими Учителями) часто применяется" [44, с.447].

"Можно заметить и среди дня как бы отсутствие. Нужно очень внимательно присматриваться к таким состояниям. Они показывают, что тонкое тело частично выходит на дальние работы" [47, с.246].

"Будет время, когда человек в своем эволюционном развитии достигнет такой степени утончения, что, находясь в теле земном, будет жить в обоих мирах, и в этом и в том" [66, с.191].

Елена Ивановна Рерих восклицала: "Как часто я при полном сознании сознаю себя в разных местах и странах!" и Великий Учитель пояснял:

"Это очень характерное явление... сперва дух выходит из тела во сне, а потом не требуется особое состояние" [42, с.615]."

...**Е.И. сказала**, что первый раз, когда её астральное тело вышло и она почувствовала всю лёгкость и пустоту, она испугалась и вернулась обратно (чувство веса восстановилось постепенно)... Учитель Света одобрил это" [101, с.356].

Кроме этого в **Учении Света, в Живой Этике**, неоднократно говорится о "делимости духа", т.е. когда дух выделяет энергии по разным

направлениям, и тонкое тело может присутствовать одновременно в разных местах.

"Каждый опыт приближения к Тонкому миру может облегчить представления о Беспределности. Даже обычные люди бывают видимы во снах в разных частях света. Нет ничего невозможного в том, что тонкое тело может проявляться одновременно на дальних расстояниях. Изучение свойств человека даст направление и расширение сознания" [48, с. 19].

Делимость духа неоднократно проявлялась у многих великих Подвижников и Святых Востока и Запада.

"Е.И., лежа на постели, видела себя летящей, затем также себя разговаривающей с кем-то и в то же время на постели. Во всех этих трёх видах она сохраняла одно сознание, что изумительно" [101, с. 374].

Спустя пятнадцать лет делимость духа Е.И. стала ещё совереннее. Она писала: "Делимость духа моего утвердилась ещё ярче, стала двойной и тройной на дню и многообразною ночью и на утреннике" [43, с. 700].

"Делимость духа есть высшая степень выделения психической энергии."

Одно дело – зачатки выделения, и другое – выделение для помощи людям" [44, с.429].

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 Учителей, приходящих на Землю, и через их Учения.

В каждом Учении Света говорится о том, что главная цель человека – эволюция 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 живёт, мыслит и действует в соответствии с этим восприятием. Но, если вспомнить, чем мы заняты ежедневно, о чём 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.

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 ещё большее зло.

"В руинах лежат огромные города когда-то великих народов. Занесены песком когда-то цветущие страны. От исчезнувших рас и следа не осталось на поверхности Земли, и только где-то в глубине океанов можно было бы найти развалины их городов.

Так ничего, кроме руин, не останется и от современной цивилизации и кроме неверных воспоминаний – ничего от народов. Где Вавилон, Троя, Карфаген, город Золотых Врат?

Где люди, жившие там, любившие, страдавшие и не думавшие о смерти, как не думают о ней современные люди? Где это всё? И планета умрёт, и уйдёт с ней жизнь, смысл которой не в плодах трудов рук человека, но в опыте и знании, которые даёт жизнь и которые накапливает и сохраняет человек в Бессмертной Триаде своей, с тем, чтобы унести их с собою на другую планету, когда умрёт та, на которой человек ныне живёт.

Бессмертен Дух и неуничтожима Чаша его накоплений, ибо Чаша и Дух не от мира сего, хотя наполнена Чаша плодами земных достижений, т.е. знанием и опытом, собранными на Земле. И в этом собрании жатвы и трудов на Земле состоит смысл земной жизни.

Всё, что творится рукой человека, всё обречено на разрушение, ибо строится на сегодняшний день или на предельные сроки, но Беспределность дана человеку как устремления цель и контейнер для всех устремлений его, не пронизанных плотною сферой.

Так в Беспределности – Жизнь. И нити Её могут быть протянуты из сфер настоящего окружения человека в Беспределность, где Жизнь не имеет конца.

Может ли помириться дух с тем, что, проживя на Земле 60 или 70 лет или даже 100, он умирает и исчезает уже навсегда? И жить для чего же тогда, если вместе с планетой сгорит и исчезнет когда-то всё то, что на ней, и всё человечество в целом?

Если не имеет смысла конец существования человечества, то не имеет его и любая точка в разрезе временного этого существования.

Но с этой чудовищной бессмыслицей разум не может смириться. И смысл жизни в том, что **дух человека бессмертен**, что многие жизни воплощается он на Земле, чтобы, окончив на ней цикл своих жизней, – перейти на другую звезду, высшую по ступеням эволюции Миров, чем наша планета.

Смысл жизни велик, но заключается он в самом процессе труда, но не в его результатах или плодах материальных и видимых глазу. Труд нужен, нужны и эти плоды, нужны и города, и дома.

Нужны все удивительные продукты человеческого ума, гения и изобретательности, венчаемые красотою.

Нужна и мирная, и счастливая жизнь человека на нашей прекрасной Земле. Всё это нужно, всё это очень нужно и важно, но не само по себе, а как неизбежная и очень нужная ступень к ещё более великому будущему.

Для разума человека нет никаких пределов и ограничений. Он может победить всё и разрешить все проблемы.

Он может создать для человека такие тела или оболочки, в которых он сможет жить, не подчиняясь обычным земным условиям.

Он может победить Природу даже и в этом.

Все энергии Космоса и вся материя во всех своих формах – в его распоряжении и будут служить ему, дерзающему на чудесное и невозможное.

Невозможное для невежества и незнания – возможно для того, кто знает, что человек рожден, чтобы властвовать над Природой и Жизнью.

И ныне вступает он в период блистающих побед науки и знания над видимыми и невидимыми глазу мирами, чтобы выйти из этой борьбы победителем жизни и смерти". (ГАЙ, т. 1, Авг. 31).

Зло и силы, его порождающие.

Зло – это отсутствие добра. Оно проявляет себя разными способами. Многие наивные люди полагают, что тёмные силы действуют лишь злом, развратом и преступлениями.

Однако, они очень заблуждаются. Тёмные очень изобретательны и могут принимать различные образы по сознанию своих жертв и даже прятаться под личиной Света.

Чёрная Иерархия, созданная князем тьмы, существует, и она очень мощна своим воздействием на невежественную часть человечества. Активными служителями чёрной иерархии становятся бездуховные, низкосознательные люди, так называемые "тёплые" или "шатающиеся".

У них, кроме отсутствия знаний, отсутствия чувства распознавания добра и зла, ещё и нет желания, нет устремления и воли, чтобы получать эти знания. Вот и живут они "чем бог послал", надеясь не на себя, а на так называемого "бога" и становясь при этом почвой угодной не Богу, а дьяволу. Такие служители могут быть как сознательными, так и бессознательными, не отдавая себе отчёта, 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.

Учитель Света – землянам: "Указую считать каждое проявление враждебных сил как исходящее из одного центра, независимо от того, сознательное оно или бессознательное.

Тьма монархична и иерархична, но в обратном значении, т.е. в построении по светотени в направлении абсолютного мрака.

Такое понимание тьмы позволит сразу же ориентироваться безошибочно, в условиях противодействующих и защищаться, и действовать соответственно. Когда направление не обнаружено и рассудок считает, что это не так, и приписывает противодействие чему и кому угодно, но не обступившей кругом и зорко следящей тьме, защитный удар попадает мимо, не нанеся тем вреда.

При осознании источника зла, луч устремляется на него непосредственно, нанося ему болезненные ожоги. Тьма не выносит разоблачения, равно как и служители её.

Будучи осознаны и обнаружены, тотчас же отступают. Сильны, пока прячутся за чьими-то спинами и пока защищающий луч их не обнаружил и не направлен на них.

В этом их сила. Сила не в них, но в неосознании человеком их, как источников причины всех злоухищрений. Даже грызунов и насекомых и всё, что угодно, используют, чтобы нанести вред, и пока не обнаружены, то насекомые и разные твари будут вредить.

Используют положительно всё, что может нанести вред и отемнить.

Лучшая защита – нападение, т.е. удар луча света, направленного на тех, кто стоит за противодействующими. Если бы знали, сколько злоухищрений и злоумышлений и выдумок тёмных. Последыша тьмы яро себя уявляют и вербуют сторонников себе среди слабых сердец.

Много сослужителей тёмных ещё позорит ряды человечества. Но они обречены". (*ГАЙ, т.1, Май 1*).

"Друг Мой, знание, отягчённое земными огнями, к Нашим вершинам не поведёт.

Знание знанию рознь. Когда-то Сказано было о земной мудрости, которая являлась враждой против Бога. Это знание – зло. От него войны, и разрушения, и все ужасы, не раз посещавшие Землю. От него тьма, но

не свет. Лучше совсем без него (без земного знания), чем с ним, толкающим на уничтожение человечества и планеты.

Знание Света, Миру несущее мир и расцвет и создающее ценность духа, его Мы хотим утвердить на Земле, во имя Общего Блага. Не во имя блага отдельных личностей, классов или народов, но всех, всех и всех.

Новая наука Нового Мира даст это знание людям, наука, не отрицающая (невидимую) Действительность Сущего и космические пути человечества.

К звёздам далёким, к дальним Мирам устремит она человека и к познанию тайны далёких Миров и тайны Пространства.

Открыто всё, доступно всё, победный свой бег устремляет наука к познанию всего, что вокруг". (ГАЙ, т.1, Май 7).

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, представляет средство для мысленного творчества человека, для созидания, для превращения 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, необузданые стихийные силы через дикий животный эгоизм человека начинают вызывать Хаос, разрушая всё на своём пути, как материальное, так и духовное.

Учитель Света – землянам: "...Разбить оковы личности и самости – значит пробить скорлупу ауры и вырваться за пределы на просторы Пространства.

Аура плотного тела подобна скорлупе, в которую заключен дух. Невозможно разделение тел, невозможно сознательное действие в ментале, если скорлупа самости закрывает Пространство.

Эгоизм, или самость, запечатывает сознание в ограниченном круге личных мыслей, эмоций и представлений и лишает свободы. Узников много.

Они тоже говорят о свободе, но как далеки они от понимания настоящей свободы.

Тело – тюрьма, самость – оковы, и личные чувства и мысли – тяжким подобны цепям.

Если к этому добавить ещё заблуждения времени, эпохи нарядности, ложные положения науки и тысячи загородок, отделяющих сознание от истины Космической Жизни, то воистину ярой тюрьмою покажется жизнь несвободного духа.

Разбить цепи, ограничивающие сознание, не всякому духу под силу. Расширение сознания – путь к тому верный.

В Лучах Моих, расширяясь, преображается сознание и становится возможным постижение вечной правды сущего.

Не от жизни Хочу освободить и не от её временных форм, но от ложно-го иискажённого её понимания. Жизнь хороша, и прекрасен мир,

Но непонимание, искажающее Действительность, ужасающее. Надо вернуться к Основам (к Законам Космоса) и от них исходить.

Чаще надо повторять Их, снова и снова утверждая в сознании.

Вихри земные сметают лучшие построения, но вечен Дух, и если устремление не умирает и сознание опирается на явление Духа, то распадаются цепи земные и свобода становится явью.

Хорошо понимать, в каком именно проводнике происходит движение и какова его сущность. Наблюдающий смотрит, он в стороне, он только смотрит, как бы отделяя от себя свои оболочки и происходящее в них.

И тогда становится это происходящее внешним по отношению к духу, и тогда Бессмертная Триада утверждает своё самодовлеющее бытие, независимое от трёх потоков Материи, текущей через низшие проводники: физический, астральный и ментальный.

Расчленение сознания неизбежно на определённой ступени, но подготовку к нему можно начать заранее. Для этого надо отойти от себя, встав как бы в стороне и наблюдая происходящее внутри себя.

Чудесная, изумительная, полная необычайных возможностей жизнь заключена в человеке. В нём Всё.

Царство сияющей мысли открыто ему и доступно, и Космос лежит перед ним, как волшебная книга, которую он может читать без конца, открывая всё новые и новые тайны Вселенной.

На этом великом пути только самость мешает и малая личность земная, ибо человек – это нечто неизмеримо большее, чем его малая (временная смертная) личность, которой он облечён в жизни текущей. Сознание рвётся на космический простор.

Дух чует беспредельность возможностей, раскрывающихся перед ним в лучах наступающего утра Новой Эпохи Огня".(ГАЙ, т.1, Дек. 2).

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 надёжным 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, и 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 **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 тропою 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 невредимость своей духовной сущности, связанной с Иерархией Светлых Сил.

"...В сущности своей несёт человек Свет или тьму, насыщая их эманациями сферу вокруг. Человек, носитель огненных энергий, постоянно излучает в пространство их основной тонус, и именно в том ключе, на котором настроена арфа его духа.

Она может звучать в ключе страха или бесстрашия, преданности или малодушия, суеты или торжественности, любви или ненависти.

Словом, на любом положительном или отрицательном качестве духа или на симфонии их. Волею может утверждать ключ звучания сам для себя человек и быть тьму или свет людям несущим.

Тем и значительны качества духа, что по характеру своему они пространственны и затрагивают окружающее, и воздействуют на него по широкому протяжению и порой на огромные расстояния.

Такому распространению человеческих воздействий особенно способствует мысль, не имеющая пределов полёта. Лучами сознательной мысли много блага можно творить или зла. Человек на планете, являясь носителем высших энергий, ответствен за то, что через него излучается в окружающие его сферы". (ГАЙ, т.1, Май 6).

"Указания, даваемые в Учении (Живой Этики), следуют применять мудро.

Буквальное выполнение некоторых советов не всегда полезно или целесообразно. Например, вопросы по пище, ибо: на высотах пища одна, в низинах другая, в пути одна, на месте другая, для грузчика одна, для человека умственного труда другая, для больного одна, для здорового другая.

Нет общей меры и нет общих правил. И так во всём.

Мудро прилагается Учение Света в жизни, не нарушая строя организма.

Безусловно вредны при всяких условиях разлагающиеся продукты, раздражение, злоба, страх, зависть и т.д. Вещи вредные безусловно следует отделять от всех прочих явлений и их избегать..." (ГАЙ, т.1, Май 13).

"...Взглядом можно смирить злобного пса. Спираль Агни, пущенная умело, заставит цепняка поджать хвост и спрятаться в будке и даже от страха не лаять.

Так незаметно растут внутренние огни. Страх перед животным или зверем ставит человека на одинаковую эволюционную с ними ступень, и тогда зверь нападает, как на существо, равное себе. Отсутствие страха или бесстрашие есть необходимейшее условие для подчинения животного воле человека.

Спокойствие (внутреннее) тушит взрыв астральных страстей в животном.

Происходит нейтрализация тонких энергий. Поляризуя своё сознание на нужной волне, управляет человек астральной сущностью зверя, но (прежде) нужно уметь собой управлять". (ГАЙ, т.1, Июнь 24).

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, т.е. страха.

Таким образом, загрязняя информационно-энергетическую среду своего обитания низко-вибрационными энергиями страха и других отрицательных свойств, мы вынуждены в ней постоянно находиться.

Но помимо отрицательных свойств, человек наделён 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 создаётся 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.

Всё в Природе двойственno, всё 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 живёт 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 её приложения.

Горячий или холодный, то есть имеющий большой запас энергии, к эволюции годен, но тёпленький – негоден.

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 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 необузданым страстям астрала, человек подчиняет свой дух астралу.

Он 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 человека.

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 страхованием".

Таким "искушениям страхованием" подвергался и Преподобный Сергий 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 церквице своей стоял он на всенощном бдении, и вот раздался треск и стена церковная расступилась и через расселину вошёл сам сатана, а с ним "полчище бесовское", в остроконечных 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, Сергий 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 боишься умереть здесь от голода? Вот и звери плотоядные рыщут вокруг тебя, алчущие растерзать тебя, беги немедленно!"

Но Сергий и на этот раз остался твёрд, и мужественно отражал их молитвою. Внезапно проявившийся необычайный свет рассеял полчища тёмных.

Видимо, Сергий более всего подвергался искущению "страхованиями", 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 свидетельствует вскоре начавший появляться, вслед за натиском тёмных, необычайный Свет, который и рассеивал полчища бесовские".

Таким образом, возвысившись над запугиваниями тёмных, как видно из воспоминаний Епифания, своей Верой, устремлением к Высшим Силам Сергий 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 исходил от Неё, и при этом не ослепнуть и остаться в живых.

Об этом факте свидетельствует тот же Епифаний.

Современная наука о страхе и методах овладения им.

Видов страха великое множество и степени его могут быть различны.

Современная медицина достаточно четко классифицировала виды страха: от легких депрессий, психозов, фобий и маний до жестоких психических расстройств, обладателей которых необходимо изолировать от здоровых людей.

Психическими расстройствами, вызванными различными видами страха, занимается психиатрия. Если же эти страхи еще не довели человека 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 первый 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 захотим, 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 ещё страх мной владеет, но придёт 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.

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

Восемьдесят процентов тонущих погибает из-за того, что судорожный страх не даёт 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 и 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 всегда 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: само-влияния, само-контроля, само-расслабления.

Если дыхание свободно, если мышцы расслаблены и сосуды разжаты – 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 ребёнок 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 скучой...

Отголоски страха, конечно же, возвращаются. Но с каждым разом всё меньше и меньше. Оказывается, что очень здорово, почувствовав страх, задержаться в нём. Только обязательно из него нужна дорожка вверх.

А такую дорожку каждый может проложить только самостоятельно, вооружившись духовными Знаниями!

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 нашёл 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, на-пускал 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 сошёл с ума.

Ещё три дня мучился, и, наконец, сильнейшим напряжением как бы выдавил из себя этого древнего врага, 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 определённой 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 ещё 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 ещё глубже.

Страх при этом набирал силу и мог при любом удобном случае вырваться на свободу.

Но зато 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: "Осознание красоты спасёт мир!"

И именно это осознание стало для молодого человека той победой над своим древним страхом животного, жившим в нём с давних времен.

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 налёта 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 его 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.

Грубый материализм нашего века свёл любовь на уровень физиологической функции.

Любовь между противоположными началами должна рассматриваться как проявление Космического Закона.

На высших планах Бытия всё созидается 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 своё величайшее назначение.

Путём от любви земной к Любви Космической прошли все Великие Учителя человечества. Это не мелкая эгоистическая любовь, где всё замкнуто 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. Так как 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 всё 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 помочь 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 допустимо, чтобы они нарушали 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 людям столь нужную помощь.

Поэтому человеку, оказывающему поддержку другому человеку, прежде всего, необходимо сохранить собственное равновесие и не допускать омрачённого 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 помочь, потерял равновесие и опустился до уровня страдающего, то происходит заражение собственной ауры этого человека тусклым настроением другого человека.

Таким образом, происходит процесс поглощения затемнённым 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 яме.

Они становятся источником заражения и омрачения Пространства своими низко-вибрационными излучениями. Лучше уж не помогать совсем, чем усиливать мрак и заменять Свет в себе тьмою удвоенной.

А такое омрачённое пространство в свою очередь усиливает и без того отягчённое состояние сознания страдающего человека.

Именно очень важно не поддаваться в этом случае чужому настроению и надо удерживать равновесие несмотря ни на что.

Как предупреждают Великие Учителя человечества:

"Нельзя допустить, чтобы собственный свет растворился "в сумерках желаемого".

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 суворости, иначе невозможно помочь и вытянуть человека из ямы мрака.

Каждым омрачением пользуются тёмные 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 существам, 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 помоши 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 от Бога, а наоборот вожечь её и светить постоянно, неся Любовь, Радость и Добро в окружающий мир.

Учитель Света – землянам: "Говорить будем о счастье. Счастье – птица не земная, а надземная, и садится она не у всяких окон.

Иные живут всю жизнь, так и не зная, что такое счастье.

О счастье неизречённом будет идти наша речь, о счастье Дальних Миров.

Ведь Там своё счастье, не похожее на дымное счастье Земли.

Там счастье от Духа.

Здесь счастье понимается в удовлетворении всего личного и времененного, а там – в полном от него отказе.

Чем полнее отход (от личного) – тем совершеннее счастье.

Моё счастье – Моё Царство. Но Царство – счастье Моё не от мира сего и не земными мерами измеряется.

Вот и Зову вас, дети Мои, к этому (невыразимому) Счастью.

Поймите его во всей его всеобъемлемости. Назовём его огненным Счастьем, Счастьем раскрывшегося и зажжённого сердца.

Нельзя его измерить или определить по бедной гамме Земли, но на Земле, именно на Земле, руками и ногами человеческими закладывается основание этого величайшего качества.

Спокойствие и торжественность – качество, радость – качество, и счастье – тоже качество, высшее качество, или атрибут Духа.

Радость или счастье – это то, чем насыщено всё Пространство и Бытие.

Потому и Говорим, что **радость есть особая мудрость**, не от Земли, но от Вечного Дыхания Жизни.

Всё Пространство поёт и звучит на ключе счастья к нему, и Зову сынов Своих, о нём позабывших. Человек живёт для счастья.

Весь путь его тяжкий земной – лишь преддверие к счастью Дальних Миров, не земного, но Дальних.

Дисгармония и разрушение – основная нота Земли. Гармония, радость и счастье – форма выявления жизни на Дальних Звёздах, на Высших Мирах.

К ним мы и готовимся всем ходом земной эволюции, в них назначение человека.

Формы счастья столь же многообразны, как и формы Жизни. И счастье одного сознания так же похоже на счастье другого, как лица людей на Земле.

Богат Космос, и беспредельны формы его выявления.

В час мрака, сгустившегося над Землёй перед Великим Рассветом, Говорим о счастье надземном, ибо оно идёт к Земле, чтобы воплотиться на ней, насколько невыразимое может проявиться в шершавых и грубых условиях плоти.

Новые лучи дадут эту возможность, но сосуды духовные для приятия огненного напитка радости должны быть заготовлены каждым по разумению своему и утончённости духа. **Не вливают вино новое в мехи старые.**

Не умрем, но изменимся. О преображении духа и преображении плоти говорится, о Новом Небе и Новой Земле.

Радостью будет увенчана новая твердь, и земная, и надземная, и счастье, счастье всего человечества будет её основанием.

Так, среди грозных последних дней битвы подумаем о чертогах Света, предназначенных человеку и готовых принять его в покой свои по Слову Владыки Света, наречённого Состраданием, ибо Им снизойдёт на Землю Величие Огненное. (ГАЙ, т. 13, 7 А)

ОСНОВА РАВНОВЕСИЯ – БЕССТРАСТИЕ

Учителя Востока говорят, что такое качество, как психо-ментальное равновесие, существует не для упражнения характера, но для укрощения стихий, бушующих в человеке.

Равновесие – это и есть именно приведение стихий, находящихся в человеке, в равновесное состояние. Если произойдёт укрощение стихий внутри человека, то успокоятся стихии и во внешней среде, в Природе. Это будет означать не только появление принципиально нового сообщества людей, которые будут строить жизнь на законах Красоты и Любви. Когда мы говорим, что равновесие человеческих огней имеет прямое отношение к равновесию в Природе, то речь идет об установлении мира с естественными элементами, о дружеском сотрудничестве со стихиями Природы.

Если человечество духовно опускается, то оно, разумеется, накапливает низшие огни. Такие огни не созидают, а разрушают. На ту местность, на ту страну, где в людях собралось много низшего огня, обрушаются стихийные бедствия – землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, эпидемии, катастрофы...

Человек Нового Мира, в отличие от человека мира старого, беспрекословно признавая верховенство Огненного Мира, не будет ни игнорировать, ни принижать значение мира земного. И у него, гармонично развивающегося, планета будет благоухать, как прекрасный космический цветок, привлекая дивным ароматом "пчёл" с самых Дальних Миров Космоса.

Человек, нашедший золотую середину и идущий по ней, – это и есть истинный человек.

В любой цивилизации, в любом народе самая неуравновесная из всех четырёх Эпох – Кали Юга. Это время, когда наступает ночь сознания, когда царствует "власть тьмы". Если бы это время было слишком продолжительным, и "если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни". (*Матфея, 24:22*).

Человеческое сознание в Темную Эпоху затмлено на 3/4, поэтому в это время, время "конца", с возрастающим ускорением всё мечется: и люди, и стихии. Удержаться на срединной отметке в такой среде, конечно же, очень трудно. Просветительство в такую Эпоху спазматично и, как правило, заканчивается распятием, кострами, тюрьмами, анафемами, изгнанием, отрицанием, небрежением, сомнением.

И характер у подавляющего большинства людей, когда наступает "власть тьмы", самый скверный и непостоянный, а поступки безответ-

ственны. В людях бушуют плотские страсти, а значит, и... в природе планеты бушуют стихии.

Из всех стихий **самая могущественная – Огонь**. Огонь – отец-родитель всех стихий. Следовательно, укротишь Огонь в себе – станешь повелителем всех остальных стихий.

Но что такое стихия Огня в человеке?

Это, конечно же, способность сознательно и умело мыслить. В человеке, состоящем из всех стихий, огненная стихия особенно сильна. Так как мышление – огненное явление, то мысль – сильнейший из всех космических огней – именно поэтому и мыслить следует осторожно, точнее, ответственно.

Все водители автомобилей прекрасно знают и помнят, что управлять машиной надо в трезвом виде. Но сколько таких, зная это, всё же садятся за руль подвигивши, а то и вовсе пьяными?! Только ответственный человек, понимая, что машина в руках нетрезвого водителя может стать и орудием убийства, никогда не позволит себе сесть за руль, если по какому-то поводу он пригубил даже самую маленькую рюмку вина. Но если машину в этом случае можно вести, а можно не вести, то мысль, едва родившись, уже летит в пространстве и её не остановишь свистком автопнспектора.

Следуя **закону Созвучия (или Аналогии)**, огненная стихия в Природе подвластна воздействию Огня разума человеческого. Если человек мыслит хаотически, то он похож на хаотически двигающийся мыслительный огонь. Трудно сказать, куда завеется такой огонь. Но без сомнения, бед от такого бесконтрольного ментального огня не счесть. Любой неуправляемый огонь (и это видно даже на примере обычного земного огня) уничтожает на своем пути всё, что попадётся. Хаотический огонь неразумен и слеп. Это разрушительный, чёрный огонь.

Мысль, находящаяся под контролем, – это подвластный воле человека, направленный и контролируемый огонь необычайной творческой мощи.

В случае полного овладения человеком своими мыслями, а именно к этому направляет нас **Космическая Живая Этика**, то бессознательная стихия Огня беспрекословно подчиняется несравненно более сильному владыке – Сознательному Огню. Если этот Огонь чистый – без примеси огней земного сознания, принадлежащих животной природе, – то воле человека подчиняются все остальные стихии, существующие в его существе. Только тот, кто стал повелителем своих внутренних огней, достигает и полного равновесия. В этом случае духи стихий проявленного мира будут повиноваться такому человеку. Поэтому овладевший внутренними огнями может и по воде ходить, и на воде сидеть; может и летать; и ураган на море и на суше укрощать, и даже ути-

шать подземный огонь. Он может превращать воду в вино и делать из обычных металлов драгоценные (трансмутировать элементы); может слюной исцелять слепых и одним словом поднимать с постели парализованных, даже возвращать к жизни мёртвое тело и т.п.

Когда человек умственно и духовно растет, тогда тонкие центры его (чакры) приходят в движение, а с течением времени эти "лотосы" начинают светиться и загораться огнями. Возжжение огней – великая заслуга человека. Но безопасное возжжение огней центров может происходить лишь под постоянным контролем Космического Учителя. При этом, как и при любой работе с огнем, требуется возрастающее внимание самого ученика, постоянный дозор, чтобы огонь не перерос в пожар.

Сокровенная Наука Учителей Света обращает наше внимание на то, что, когда начинается движение в нервных центрах (чакрах) и, тем более, когда они начинают возгораться, то психо-ментальное равновесие особенно необходимо. В противном случае растущая огненная энергия может разрастись в пожар и не просто подорвать, но разорвать жизненно важные органы. Инфаркты, инсульты, туберкулез, нервные расстройства, рак и т.п. – все это следствие пожара, это огненные болезни, явившиеся результатом отсутствия в нервных центрах именно равновесия.

Не будем обольщаться, хвастаясь: "У меня вот этот центр уже пылает огнём!". Это примерно то же, как если бы кто-то из трехлетних детей воскликал: "Смотрите! А у меня правая рука уже такая, как у взрослого!"

Огненной опасности при развитии центров не будет только в том случае, если человек развивается гармонично – ни один центр не должен брать энергию за счет другого. Даже для человека Нового Мира огненное крещение – это одно, но огненное преображение – совсем другое. Огненное преображение – это достижение пока ещё не близкого будущего.

Удержать свои огненные достижения дух человека также не способен без внутреннего равновесия. Они, как вода, будут сквозь пальцы уходить.

Многие люди вначале рьяно берутся за расчистку собственных конюшен. Но большинству запала хватает недолго, большинство потихоньку возвращается в прежнее рыночно-поросячье стойло.

В уходящей пятой подрасе Пятой Коренной Рассы было немало людей, подававших прекрасные надежды на преображение, которые сами были вынуждены признать свое поражение. "Подка моих лучших устремлений разбилась о быт", – с огорчением самокритично констатировали они. Или о них говорили: "Засосала среда".

Но на самом деле это не так. Не обывательская среда засасывает человека, а его собственное внутреннее болото, т.е. безволие. И признание поражения – хуже всего. Складывая оружие, человек еще больше подпадает под власть низшей природы и незаметно будет опускаться всё ниже по духовной шкале. Если кто поскользнулся и упал, это еще не

поражение. Поскользнутся может каждый, ибо наша планета слишком скользка в психо-ментальном плане. Беда, если мы падем духом и не желаем подняться.

Учителя Света нам говорят, что помнить о равновесии надо даже тогда, когда мы анализируем свои недостатки. Нам советуется подвергать себя самой нелицеприятной, самой суровой и честной самокритике. Надо также учиться выдерживать и самую резкую критику со стороны. Но при всем том одновременно надо следить, чтобы не было самоедства или ощущения собственной никчемности. Иначе можно потерять веру в свои силы (или может пропасть желание бороться с трудностями жизни и недостатками собственного характера). Самоуничижение так же вредно, как и самообольщение.

Великие Учителя говорят, что обычная ошибка человека в том, что он при отягчающих жизнь обстоятельствах все силы устремляет именно на внешнее, в то время, когда нужно направлять их именно на внутреннее. Не вовне, а внутри устанавливается равновесие духа. И устанавливается оно сознательно и постепенно.

Всегда все надо начинать с малого. Вырабатывать равновесие также лучше всего на мелочах. Начало борьбы, конечно же, сразу вызовет ярость звериного астрала. Надо помнить, что с ним лучше бороться, не когда он в ярости, а когда спокоен.

Каждый знает людей, у которых внешние условия жизни настолько благоприятны, что, казалось бы, человек должен быть счастлив, а, следовательно, уравновешен, доволен, спокоен, творчески активен и т.п. Но почему-то внешние благоприятные условия очень часто не соответствуют внутреннему комфорту: человек мечется, постоянно недоволен, раздражен или угрюм и мрачен, или лелеет скверные наклонности, ведёт нравственный образ жизни и т.д.

Агни Йога, вобравшая в себя квинтэссенцию всех высших Учений Востока, говорит, что без внутреннего равновесия, без внутренней гармонии никакие самые прекрасные внешние обстоятельства не создадут гармонии, а значит, не сделают человека счастливым.

Если внутренний мир человека находится в гармонии (т.е. в равновесии), то такой человек не просто доволен жизнью. Он способен влиять на внешние условия настолько, что способен даже... вызвать к жизни благоприятную обстановку, необходимую для его деятельности. Он может даже ускорить время и уложить в одну жизнь несколько жизней, перестав быть зависимым от жизненных сюрпризов. Он будет творить ту карму, которая благоприятна для непрестанного самосовершенствования.

Мощь достигнутого равновесия может быть воистину **фантастической**. Каждый шаг человека, обладающего этой мощью, проявляет её даже

в самых, казалось бы, обычных ситуациях. В таких ситуациях мы видели Христа, которому была подвластна внешняя среда. Каждый Космический Учитель владеет этой мощью.

На примерах, приведенных ниже, мы увидим, как внешняя среда сама по себе благоволит гармоничному, совершенному человеку.

Елена Петровна Блаватская в книге дневниковых очерков "Из пещер и дебрей Индостана" приводит небольшой эпизод, связанный с её Духовным Учителем, сопровождавшим Её и Её друзей в путешествиях по Индии. Елена Петровна обращает наше внимание на очень, казалось бы, небольшую деталь. Но эта вроде бы "пустяковая" деталь свидетельствует о таинственной могущественной силе, скрытой внутри Учителя Света. Эта Сила делает внешнюю среду совершенно бессильной против человеческого микрокосмоса, где установилось абсолютное равновесие.

...Однажды, когда путешественники остановились на ночлег в горах, Елена Петровна заметила, что Великий Учитель в позе медитации сидит на каменной площадке над обрывом.

Дул очень сильный ветер, но ни конец чалмы из тонкой легкой ткани, спадающей на плечо, ни один волосок на голове и бороде Великого Учителя даже не шелохнулся!

...Похожий случай находим и в биографии Шри Ауробиндо, основоположника духовного учения, названного им Интегральной Йогой. Свидетель описывает, как во время сильного урагана он вошел в кабинет Ауробиндо. Тот работал, не замечая бури и воя ветра. Окна кабинета были распахнуты настежь, повсюду были разбросаны листки бумаги. Но в комнате стояла тишина, и ни один листок бумаги даже не шевелился. Ураган был сам по себе, а йог – сам по себе. Ураганный ветер был бессилен даже приблизиться к дому мыслителя, настолько было напряжено равновесием окружающее его пространство.

Однажды достигнутое равновесие – уже неотъемлемое достояние человека, – говорит Великий Учитель. Но это не означает, что огненность не надо продолжать наращивать. Как и во всем, здесь также есть много степеней напряженности, и проявление моци равновесия бывает от микро- до макростепеней, когда энергией мысли и воли пронзаются все Мирсы.

В периоды достижения равновесия (пусть пока и временного) аура даже обыкновенного человека, упорно борющегося со своей низшей природой, очень отличается от ауры человека, ведомого низшей животной душой. Аура духовного человека внешней оболочкой имеет тончайшую, но очень крепкую яйцевидную оболочку, которую словно кто-то с невероятной силой как-бы "надул" изнутри.

Аура человека, в состоянии равновесия, упругая и абсолютно гладкая. Она переливается чистыми цветами и изумительными оттенками, а по

заградительной сети пробегают рубиновые искры – могущественные охранители светлого человеческого микрокосмоса. Эти искры не позволят чужим астральным энергиям не только проникнуть внутрь человеческого организма, но ни один тёмный элементарий не посмеет даже приблизиться к такой ауре. Даже если ему и повезёт, то его силы будут затрачены зря, ибо враждебному существу не за что будет уцепиться при касаниях к такой могучей напряженной изнутри ауре. (Попробуйте ухватить пальцами хорошо надутый воздушный шар большого размера. Резиновая оболочка, напряженная внутренней энергией, не позволит вам этого сделать. Пальцы будут скользить и соскачивать, оболочка поскрипывать, вминаясь, но тут же выпрямляться, а шар будет вырываться из рук.

Постоянный контроль за состоянием собственной внутренней среды по силам любому человеку, имеющему искреннее желание достичь внутреннего равновесия, созвучного равновесию великих Существ Огненного Мира.

А внутреннюю среду, говорит Учение Огня, можно настраивать наподобие музыкального инструмента.

При этом можно выбирать любую тональность. Само собой разумеется, лучше настраивать свое сознание на уверенность в победе над своей личностью, чем разлагаться в сомнениях.

Лучше, советует Учитель Света, настроить себя (даже когда нам плохо) на бодрость и оптимизм, отбросив уныние и нытье.

Лучше настройка на стойкость, чем на колебания.

Лучше настрой на честность и бесстрашное признание ошибки, чем на обман, ложь и изворотливость (как только происходит уличение во лжи).

Лучше сразу признать свою собственную вину, чем искать виноватого на стороне. Нас учат, что лучше настраивать сознание на силу духа, на преодоление препятствий, чем на растерянность и беспомощность.

Лучше настраиваться на дружелюбие, чем на враждебность и ненависть.

Лучше настраивать свой внутренний мир на выполнение работы по собственному самосовершенствованию, а не вмешиваться в личные дела других. (Причем настрой должен быть только на высокое качество труда, на самоконтроль и ответственность.)

Плохо, когда человек, внутренний мир которого настроен на грубость, выплескивает её во внешнюю среду – он тем самым уничтожает любовь и нежность, быть может, направляющиеся к нему из этой внешней среды.

Плохо, когда плохо, то бежать в церковь к батюшке, а когда хорошо – становиться яростным атеистом.

Плохо при избирательных кампаниях или при банкротстве своего дела устремляться в храм со свечкой к церковному "богу", а как только дела пошли, спешить ставить свечку "золотому тельцу" или маммоне.

Плохо, когда православный христианин, прежде чем переступить порог храма, изучает его ценник (крещение стоит столько-то, венчание –

столько-то, литургия – столько-то и т.д.). А потом, опустошив и без того тощий кошелек, человек слушает, как священник читает гневные слова Христа о том, что дом Отца Его нельзя делать домом торговли и вертепом разбойников, и думает: "А ведь они сделали-таки его домом торговли!"

Несовершенства духа есть у всех, но это вовсе не преграда человеку, поставившему цель идти за Христом-Буддой. Человек восходит в борьбе.

"Рецидивы побеждаемых отрицательных качеств могут случаться от времени до времени, указывая на ещё не изжитые свойства, но останавливаются из-за них и терять время на терзания и раскаяния – это значит лишать себя права на участие в будущем..."

Низшее "я", пока полностью не подчинено, будет порою давать о себе знать, но и к этому быть надо готовым, чтобы тотчас же, как только оно вырвалось, надеть на него узду и покрепче её натянуть... Хранить равновесие следует в удаче и неудаче "(ГАЙ, т. 5, §63).

Пока не станем совершенными, то подъёмов и падений, по закону чередований волн, никому не избежать. Но всё же очередное падение не должно быть ниже предыдущей отметки. Иначе прогресса не будет. Жалобы на трудности здесь совершенно не уместны. Уместно из всех трудностей извлекать полезные уроки.

Также нельзя заражаться эмоциями чужого астрала, если желаем помочь человеку, находящемуся в состоянии сильного волнения или печали, уныния, отчаяния, страха, сомнения или расстроенного до слез, потому что его обидели и т.п. Будет наилучшим, если мы, не допуская аналогичных эмоций в своё сознание, найдем умные слова и пошлём через сердце своё успокоительную энергию в страдающее омрачённое сознание собеседника. При этом заражённая тьмой аура собеседника может осветлиться.

Помогать, говорит Великий Учитель, не значит опускаться до страдающего сознания. Наоборот, надо сохранить свой микрокосм в неприкосновенности. И если мы более сильны, чем тот, кто нуждается в нашей поддержке, то в наших силах поднять поникший дух до собственной оптимистической отметки.

При потере равновесия человек всегда слабеет! И в этом случае он не может помочь ни другому, ни себе. Ему самому потребуется помочь.

Первый шаг к равновесию – осознание значения ритма в борьбе за бесстрастие и, как следствие, обретение внутреннего спокойствия.

Прежде чем начать битву за равновесие, вначале нам советуют учиться обретать спокойствие. Многие смешивают эти понятия и нередко употребляют их как синонимы. Но это разные состояния духа, хотя и одной природы. (Разве один и тот же альпинист находится в том же состоянии

духа, когда укладывает в рюкзак снаряжение, необходимое для штурма вершины, и когда он, используя это снаряжение, взбирается на вершину, и тем более, когда он достигает вершины?!)

Так как равновесие – это качество синтеза, то в нём мы находим все качества высшей природы – мудрость, самообладание, спокойствие, со-страдание, мужество, сдержанность, постоянство, терпение и т.п.

Спокойствие – одно из качеств равновесия.

Говорить о спокойствии без понимания сути равновесия так же нельзя, как и рассуждать о равновесии без понимания сути спокойствия.

Спокойствие – составной элемент равновесия, и это имя растущей победы в самой начальной стадии борьбы. Вырабатывают спокойствие не тогда, когда "нет проблем", когда вся жизнь идёт в довольстве и вокруг – тиши да гладь. Надо попробовать становится спокойным, когда вокруг неспокойно, и препятствие нагромождается на препятствие; когда внешняя среда угрожающе ощетинивается, рычит, выпускает жала; когда штурмит и тошнит, но деться некуда – только вверх!..

От жизненных испытаний, огорчений, переживаний никому не уйти. И убегать не только не следует – нельзя упускать ни одну из возможностей испытать себя. Но при этом нельзя давать власти над собой внешним обстоятельствам, иначе дух ослабеет, и равновесия не достичь.

Аgni Йога (или Космическая Этика) говорит, что даже при самом страшном напряжении может быть спокойствие внутри. А ведь напряженные ситуации той или иной степени бывают почти у каждого.

Спокойствие при напряженности – это напряженное спокойствие.

В одной и той же ситуации у человека неспокойного напряжение проявляется беспокойным метанием, беспокойной речью, хаотическими движениями, растерянностью, суетливостью, нервозностью, паникой и т.д. От такого человека толку мало: ни себе, ни другим не поможет, а то и навредит. В беспокойном состоянии человек и плохое дело не исправит, и хорошее может погубить. В аналогичной трудной ситуации побеждает тот, кто был напряженно спокоен (спокойно напряжен). Он может действовать по-разному: как молча и неторопливо, так и быстро, отдавая громкие, резкие, краткие и, может быть даже суровые, команды (все зависит от обстоятельств).

Спокойствие высшего напряжения и спокойствие полного покоя, говорится в Агни Йоге, по духу близки. Но совершенно недопустимо сравнивать данное понятие покоя с тем, к которому привыкли люди и которое синонимом имеет успокоение, как могильное упокоение.

Великие Учителя космической Шамбалы говорят, что усиленная и ускоренная работа по избавлению себя от рабства у своей смертной личности без духовных накоплений прежних жизней не получается, ибо низшая природа постоянно будет уводить в сторону незрелый малораз-

витый ум. Для овладения своей низшей животной личностью общество уходящей пятой расы предоставляет сколько угодно возможностей. Если не осознать, что ты сам себе заворачиваешь голову назад, то в одном из будущих воплощений можно оказаться на одном дереве с макакой или гориллой.

Без ритма повторности высоких мыслей и действий победы над низшей природой не достичь. Без повторности вообще ничего не нарастает – ни хорошее, ни плохое. Ничего не достигается, ничто не усваивается, ничто не слагается.

"...Мостовая, – говорит Елена Ивановна Рерих, – сложенная из одинаковых камней (или повторений), искусно подобранных, облегчает путь. Повторения, как камни, красиво подобранные в новом сочетании, именно, не утомляют, но прекрасно запоминаются, и ученики могут спокойно следовать без запинок к новым достижениям путём, проложенным Великими Учителями человечества". [93 письмо 13.11.48].

Повторяемость, ритмичность явлений лежит в основе всего сущего. Следовательно, и для достижения равновесия главное – ритм.

Но так как внешние условия ещё никому не удалось изменить сразу, то начинать дробить гору отживших накоплений надо по частям.

Именно ритм лежит в основе любого труда: и физического, и ментального, и духовного. Именно ритм помогает достигать совершенства в любом мастерстве, будь то мастерство сталевара или слесаря, хирурга или землемельца и т.д.

Чтобы научиться, например, хорошо играть на музыкальном инструменте, петь или танцевать, каждый знает, это надо делать не от случая к случаю, а постоянно, – т.е. необходимо повторять и повторять одни и те же упражнения-движения или одну и ту же мелодию.

Волна, тысячелетиями ритмично набегая на берег и отбегая обратно, делает из острых камней гладкую гальку.

Капля воды, ритмично капая на камень, способна проделать в нём отверстие.

Повторяя одни и те же движения ума, человек закрепляет в сознании привычки.

Спортсмен, повторяя одни и те же физические движения, растит мышцы свои.

Так же и ритмичное повторение волевых импульсов обязательно даст результат. А будет крепчать воля – легче будет накинуть узду на астрал. И будем иметь в виду, что здесь будет не только наша заслуга. Дело в том, что постоянный ритм наших волевых импульсов будет усиливать избранную нами тональность духа за счет аналогичных пространственных вибраций. Другими словами, к нашей силе притягивается благотворная сила Пространства.

Равновесие укрепляется и усиливается, когда мы начинаем думать о себе, как о высшем существе, смысл жизни которого самоотверженно служить не себе (не малому личному эго), а Общему Благу, всему человечеству, прогрессу эволюции Земли и Солнечной системы. При этом наше сознание переносится в Мир Духа – туда, где обитает наше Духовное Эго, наша **бессмертная Индивидуальность**.

Надо, говорят Учителя Света, как можно дольше пребывать сознанием своим в Сферах Духа – т.е. как можно крепче закреплять в своих побуждениях и действиях любые сверх-личностные мысли.

Создание равновесия – одно из труднейших достижений. Но, как видим, мало достигнуть его – надо ещё и удержать победу. Сразу это у большинства не получается. Но разве, родившись, земной человек тут же начинает ходить, говорить? Нужны время и тренировка даже для того, чтобы самостоятельно держать головку, а потом и ложку, не говоря уже о вилке и ноже.

Для создания моци равновесия психической энергии необходимы не годы, а многие жизни! Ошибки, падения, отчаяние неизбежны у каждого. Но если тяга вверх сильнее тяги вниз, то и движение будет вверх. Устремление при этом должно быть несломимым!

Но будем помнить, – как в одно мгновение может разрушиться небоскреб, так и победа животной личности в этой жизни может свести на нет все достижения человеческого духа последнего воплощения.

Если желание начать битву за равновесие уже внедрилось в наше сознание, его, конечно же, необходимо всеми силами закреплять. И здесь опять-таки не забудем о ритме. В данном случае это означает, что, прежде всего, надо постоянно размышлять о могущественных качествах равновесия, о пользе сверхличного для ускорения собственной эволюции и общечеловеческой. Жизнь и пространство подбрасывают нам много возможностей углубить наши размышления, усилить их и закрепить наше устремление. Чем постояннее и сильнее будут размышления, тем большую поддержку получим из Пространства планеты и Солнечной системы.

Много духовных сил можно притянуть, если не оборачиваться в ветхое прошлое, но устремляться в будущее и размышлять о нём, как о Высоком и Прекрасном. Это не пустые мечтания, это – реальность, хотя пока и не проявленная. Если уж мы уцелели после смены космо-планетарных циклов, то, стало быть, великое будущее обязательно станет реальностью!

Четверо воплотившихся Космических Учителей, известных нам, как уникальная Семья Рерихов, призывали нас жить в Будущем не для красного словца.

Не химера – утверждение Великих Учителей, что мысленно можно приближать Будущее. Наше прекрасное Будущее является настоящим

на Дальних, т.е. высокоразвитых, Мирах. Многие Образы этого грядущего можно притягивать, как магнитом, своей высокодуховной мыслью. Для продвижения в прекрасное Будущее нам, землянам, Силы Света рекомендуют размышлять так, как если мы уже, вроде бы, живём в Будущем и уже трудимся в нём, трудимся... на глазах Учителя Света.

Но только одними размышлениеми мы мало чего достигнем. Необходимо применение сокровенных Знаний в жизни. Надо думать и действовать, действовать, действовать! Лишь к нашей энергии, к нашим действиям (удачным и даже не удачным, но направленных к Общему Благу, к Новому Миру) **высшие Сущности Земли и Солнечной системы** могут прилагать свои силы, умножать нашу энергию и исправлять ход нашего корабля, если он вдруг теряет правильный ориентир.

И уж, конечно же, решившись вырабатывать равновесие, будем помнить, что на этом нелегком пути превыше всего ценится самоконтроль и самодисциплина. Без этих качеств никакие знания, никакие практики не принесут пользы.

Аспектов самодисциплины много. Мистики разных школ Востока применяют для достижения самодисциплины различные практики. У мусульманских суфииев, к примеру, применяются четыре способа:

...физический уровень, когда, управляя дыханием, нужно довольно долго сохранять неподвижность тела, даже глаз, в определенной позе – в позе "воина", "аристократа", "врачевателя", "мыслителя", "влюбленного" и т.д.;

...практика, связанная с питьем и пищей;

...уровень, связанный со способностью думать, сколь угодно долго удерживая нужную мысль, и способностью забывать всё внешнее, чтобы умом не завладели ненужные, негативные мысли;

...и самая наивысшая практика – самый высокий уровень – предусматривает полное освобождение сознания от внешней среды, что, в конце концов, приводит к духовному опыту.

Достигший указанного теперь уже может сохранить абсолютный покой и уединённость сознания в самой шумной толпе, в любых условиях.

Но если кому-то покажется, что подобные практики, способствующие развитию самодисциплины, а затем и достижению равновесия – основы духовного развития – не опасны, то он очень заблуждается. Без предварительного усвоения теории и без руководства высокодуховного опытного наставника все оккультные практики приводят к печальному исходу. И не только европейцев, хотя к ним это относится, прежде всего. Об этом предупреждают духовные наставники всех без исключения эзотерических школ Азии, за исключением школ чёрной магии.

Основа равновесия – бесстрастие.

Интеллектуальные качества вовсе не обязательно могут по своему развитию совпадать с духовными.

Интеллектуальные и духовные достижения – это разные категории. Одни – от Материи, другие – от Духа. Надо уметь отличать качества духа от качеств интеллектуальных и чувственных.

Иной ученый, к примеру, может быть гениальным и все же иметь "несмысленное" (неразвитое), а то и вовсе холодное сердце. Т.е., в этом случае человек развил интеллектуальные качества до высокой отметки. Но в нём нет и в помине такого духовного качества, как, к примеру, сострадание, милосердие, отзывчивость или, допустим, нет бескорыстия, или нет вмещения и т.п. А разве не бывает, что великий музыкант может быть таким же великим эгоистом? Иной талантливый художник, поэт, артист, изобретатель могут быть как людьми сильными духом, так и слабовольными (что в последнем случае делает их легкой добычей астрала).

Христос не уставал повторять – только духовные сокровища нетленны. Но за 2 тыс. лет мы, твердящие, что нам-де хватит повторять: мы, мол, это давным-давно очень хорошо усвоили! Но мы всё же никак не можем усвоить этой истины – потому-то и гоняемся именно за тленными сокровищами и приносим свои жизни на алтарь Золотому Тельцу.

Матерь Агни Йоги говорит, что достоинства духа не приобретаются ни происхождением, ни воспитанием, ни, тем более, современным образованием. Эти сокровища приносятся из прошлого, как часть неистребимых накоплений Духа! В новом воплощении, благодаря продолжению усилий новой личности, они должны умножиться. Но всё зависит не столько от накоплений интеллекта, сколько от направления мышления. Ведь по этому же направлению устремляется следом за мыслью и воля. Чуть выше было сказано, что если воля человека сдаётся в плен своей смертной животной личности, то все достижения его духа будут потеряны. И среди живых появится ещё один мертвый...

Владельцев духовных сокровищ можно найти как среди очень образованных людей, так и среди самых простых и даже совсем неграмотных и очень бедных людей. В то же время большинство представителей так называемого высшего общества (и, тем более, "денежные мешки") духовных сокровищ совершенно лишены! Конечно же, исключения бывают. Но исключения, говорит Учитель Света, только подтверждают правило.

К слову, в средние века во Франции быть ростовщиками-банкирами разрешалось только евреям. Христианские короли считали, что таким образом они исполняют завет Христа, охраняя свой народ от служителей маммоны. Разве Христос не сказал, что одновременно Богу и маммоне служить невозможно, а банкиры, мол, служат маммоне, делая из денег

деньги. Разве не сказал Христос, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие? Когда волна негодования против евреев во Франции наастала, они изгонялись из государства. Но когда государственная казна пустела, они вновь призывались. Вот такая логика была у некоторых царей-Людовиков.

Приобретённые в прошлых жизнях духовные достижения так или иначе дают знать о себе и в новом воплощении.

...Кто был предан Великому Учителю в прежних жизнях, тот никогда не предаст его и в новом воплощении.

...Кто был самоотвержен, бесстрашен, честен в прошлом – тот будет таким же и в этой жизни.

...Человек в прошлой жизни сребролюбивый, лживый, лицемерный, завистливый – в новой жизни не станет сразу же человеком щедрым, искренним и лишенным чувства зависти. В лучшем случае он может сделять лишь попытку для поднятия своего духа, если, конечно, признает за собой эти качества.

...Любознательный в прошлом не предаст анафеме носителей Знания, не будет держаться за любые мёртвые догмы.

...Человек, выковавший сильную волю в прежних жизнях, в новом воплощении не может быть безвольным.

...Научившийся в веках любить истинной любовью, никогда не будет перебегать от одного объекта "любви" к другому; он будет верным и до свадьбы, и в супружестве, сколь бы долго оно ни длилось.

Люди чаще всего ведут себя неадекватно. Приходят дни, нередко трудные, когда нам надо бы радоваться, но мы печалимся, унываем, не-годуем и злимся на всех и вся. Наступают обстоятельства, когда нам надо бы печалиться и, забыв о прежних утехах, денно и нощно трудиться на расчистке своих конюшен.

...Вместо этого мы тратим время на кроссворды.

...Сочиняем "серьезные" статьи о том, какие штопоры лучшие при откупорке такого-то вина, а какие годятся для иного;

...Устраиваем буйные праздники рок-музыки в центре столицы, в то время, когда на её окраине рвутся бомбы и погибают люди. (Как это было в Югославии весной 1999 года.)

Почему мы такие странные? Потому что живём очевидным.

Учителя Света говорят: "очевидным живут люди страстные".

Страсти устремляют силы человека для удовлетворения только эгоистических желаний. Именно страсть личности нашей не позволяет нам с вершин бесстрастия и равновесия пронзить времена, чтобы прозреть будущее, т.е. быть дальновидным.

Страсти мешают нам видеть и суть вещей, и суть людей, и суть явлений.

...Уж как волновался и печалился в Капилавасту индийский царь, отец Гаутамы, когда узнал от предсказателей, что его единственный сын не захочет стать наследником престола. Все было предпринято огорчённым отцом, чтобы удержать сына в царстве. Но однажды молодой наследник все же оставил беззаботную жизнь принца и, обменявшись со своим слугой одеждой, тайно покинул царские дворцы, любимую жену, маленького сына и пошел по стране с сумой нищего. Напряженно размышляя над причинами человеческих страданий, пройдя тяжёлый путь испытаний, молодой странник вскоре достиг озарения. Он нашёл ответы на свои вопросы и стал Буддой. Учение Будды по своей сути скорее Наука, нежели Религия.

Учение БУДДЫ – это синтез Сокровенной Науки, Философии и величественной Религии Мудрости древних Арийцев.

...Уж как возмущался, злился и печалился ещё один отец из рыбаков-поморов, что его сын не хочет идти по его стопам! А 15-летний юноша все-таки взял котомку, сел на подводу вместе с чумаками и преодолел путь от Архангельска до Москвы, чтобы стать славой России по имени Михайло Ломоносов.

...Уж как убеждал сына петербургский нотариус продолжить дело отца, пока тот не пошел-таки в юристы. Не желая обижать отца, сын поступил в университет – на юридический. Но одновременно поступил и в художественную академию. Может быть, из него и вышел бы хороший нотариус. Но судьба распорядилась так, что он стал всемирно известным путешественником, доказавшим единство культур народов Земли, и величайшим художником – единственным за всю историю человечества, который воспел Индию и Гималаи в их самом сокровенном звучании. Он стал энциклопедистом-ученым, показавшим, что Сокровенная Наука может быть выражена средствами искусства, а искусство может быть носителем науки о тонких энергиях. Своими полотнами он показал, как можно в физическом мире коагулировать свет Высшего Мира. Он стал великим гуманистом, носителем космического мировоззрения Нового Мира и его будущим Строителем. Мир знает этого Вестника Шамбалы как Николая Периха.

Когда страсти, в напряжённой борьбе, покидают сознание, тогда рождается бесстрастие. Это показатель внутреннего равновесия той или иной степени.

Бесстрастие – основа равновесия.

В уходящей расе князь тьмы и его чёрное "братство" развивали в земном человечестве всеми возможными способами именно различные страсти. Но Великие Учителя Света призывают стремиться именно к бесстрастию. А все те, кто способствуют развитию страстей, – это учителя тьмы.

Когда достигается состояние бесстрастия? Это то время, когда маятник жизни личности перестает раскачиваться и замирает в нейтральном положении, – в этом состоянии животный астрал замолкает. Никто не за-

бирает у человека ни радостей жизни, ни ее печалей. Но нельзя, чтобы человек превращался в китайского болванчика, который бессмысленно раскачивает головой туда – сюда, туда – сюда. Вся мудрость проста – не раскачиваться.

Христос каждый день учил именно бесстрастию.

Знаний о скрытой природе человека в школах западного мира нет. Поэтому сознание людей из поколения в поколение обрастало массой предрассудков, глупых условностей, традиции, обычаяев и т.п. Они признавались необходимыми, а многие считались как ценности и устанавливались незыблемыми. Но на самом деле очень и очень многие из этих "ценностей" являются лишь питательной средой для животного астрала и низших устремлений низкоразвитого ума.

Бесстрастный человек, знакомый с сокровенными законами, в глазах обывателя во многих ситуациях выглядел "странным", а иногда и "равнодушным", а то "бесчувственным бревном" и т.п. Всё дело в том, что в некой "типичной" ситуации бесстрастный человек ведёт себя "не типично" – не как большинство "должно вести себя".

А как "большинство должно вести себя", к примеру... на похоронах? Вот начинается прощание с усопшим. Печальные минуты, для близких – очень трудные. У всех присутствующих – скорбные лица, у многих – красные от слез глаза. А "нетипичный" человек, причем, из числа самых близких родственников, не рвёт на себе волосы, не причитает и почему-то даже не плачет ("хотя бы ради приличия"). Он "до неприличия" спокоен, и глаза его сухи. Его бесстрастие шокирует многих типичных обывателей. Завтра они уже начнут шептаться о его "холодном сердце", о "жестокосердии". Иногда в обывательском шепотке может быть и какая-то доля правды. Но иногда такое "нетипичное" поведение является именно следствием укрошённых эмоций звериного астрала.

Да, "нетипичные" люди с отсутствием "типичных" астральных эмоций не просто необычное явление в толпе обывателей. Многие из этой толпы испытывают сильное беспокойство, неприязнь, даже страх при соприкосновении с не эмоциональными людьми, которых они ошибочно воспринимают за "бесчувственных".

Но каждый должен понять: бесстрастие – вовсе не бесчувствие!

Бесстрастные люди – это люди без страстей (т.е. без многих качеств низшей звериной природы)*.

*Здесь следует учесть то, что звериность человеческого астрала – это не звериность наших земных зверей. Это зверство лунных животных, зверство животного царства с предыдущей планеты, где мы с вами проходили животную эволюцию, более низкую, чем проходят наши земные животные. Вот почему иногда говорят, что человек хуже зверя, но зверя нашего, земного. Мы же с вами принесли сюда, на эту Землю, звериность лунную!..

Когда нам говорят, что основа равновесия – бесстрастие, то это означает, что речь идёт вовсе не о грубоosti чувств, не о холодном сердце, но наоборот – о чрезвычайной... обостренности чувств! При достижении равновесия восприятие мира и чувствования чрезвычайно утончаются, а значит, обостряются. Это говорит о том, что все свойства высшей природы в человеке возрастают.

Великие Учителя говорят, что равновесия без утончения чувств нельзя достигнуть!

Чем более духовным становится человек, тем более чутким становится его сердце, тем невыносимее для него малейшее проявления грубости в любом виде. И не только грубость, проявленная в отношении к нему лично, вызывает страдания. Несовершенство жизни в любом проявлении вызывает в таком человеке боль, которая по силе и глубине куда сильнее, чем страдания личного порядка. Утончающееся сердце ранят не только грубые слова и манеры, которыми полна жизнь уходящей отживающей фазы жизни человечества. Иной резкий жест, даже интонация, даже мимолетный взгляд (которые на другого человека не произвели бы никакого впечатления, ибо он просто не придал бы им значения) могут нанести глубочайшую рану утонченному сердцу. То, что для обычных (страстных) людей будет представляться лишь уколом тоненькой медицинской иглы, то для бесстрастного утонченного человека равносильно глубокой, долго не заживающей ране, нанесенной ножом в спину, а то и в грудь. Утончающееся сердце переполнено страданиями мира, но оно вбирает в себя боль других людей и психические нечистоты пространства, а взамен излучает сострадание и является очистителем пространства.

Бесстрастие при утонченных чувствах – одна из труднейших побед в борьбе за Себя против себя.

Теперь, когда нас попросят определить, что такое равнодушие, мы не спутаем его с бесстрастием, что до сих пор вполне могло случиться.

Равнодушие – это состояние аморфности.

Именно равнодушный не холден и не горяч. Он таков, потому что в нём нет воли к жизни. Поэтому, по Слову ХРИСТА, равнодушный извергается из чрева жизни, как отброс. Равнодушие – одна из трагедий человечества Земли. Это такое состояние сознания, когда вначале замирает, а затем и угасает в человеке психическая энергия. Но если кто-то думает, что бесстрастие и отсутствие воли к жизни – это нечто похожее, то надо вразумить, что это совершенно не так!..

Сердце в борьбе за равновесие – главный воин в человеке, его знамя и его победа.

Великие Учителя Земли и Солнечной системы потому и говорят: приказ воли пусть идет не через мозг, а через сердце, – через горячее, но бесстрастное, уравновешенное сердце.

Матерь Мира Солнечной системы – к землянам: "Утверждаю явление Света Будущего среди тьмы настоящего. В настоящем его ещё нет. Но, будучи утверждаем в духе огнём сердца, он в настоящем светит среди тьмы светом незримым. Идём Будущим и во имя его. Поспешаем. Если отбросить Будущее и взять тьму в её настоящем масштабе, то и жить было бы нельзя, ибо тьма покрыла бы все начинания духа. Но Мы Утверждаем то, чего нет, но чему быть надлежит.

Борьба за будущее яро идёт на пространствах планеты, и каждое сердце – арена её. Так свет будущего борется в сердце людском с тьмой настоящего. Два полюса сил уявляют притяжение духов к себе. Но фокус (центр) тёмный лишен главы иерархии тёмной (Князь мира сего, или сатана, был уничтожен 17 октября 1949 года в личной битве с Великим ЛОГОСОМ Солнечной системы). В этом победа грядущего в мир света. Это действительность, которую можно противопоставить очевидности момента, каким бы тяжелым он ни казался.

В чем же силы найти? В мыслях о Будущем. Все то, что хотели бы иметь, или же видеть, или осуществить в Будущем, видеть надо, как будто бы было оно уже в настоящем. Каждое отрицательное явление светом покройте, как куполом, покрывающим тьму, дабы не могла она расти и распространяться. Этим ей обрежьте возможность дальнейшего расширения, как бы возвигая преграду пред нею. Воду можно остановить дамбой или плотиной, тьму – барьераами света.

Всему, с чем сталкивает жизнь и что не от Света, можно поставить этот предел Света, ограничивающий рост и расширение явления. Процесс сводится к тому, что, фактически, уже в настоящем пространственно разрушаются в Мире Незримом формы, уявление которых в Мире Плотном отвратно для глаза. В настоящем их отрицать нельзя, ибо они существуют, но, разрушив их астральный двойник в настоящем, будущее проявление их пресекаете. В будущем Свету начертана в звёздах победа, но не тьме. Тьма имеет не космическое, но лишь местное, земное значение. В Космосе же Свет борется с хаосом за утверждение себя в видимых формах. Хаос означает бесформие, отсутствие формы, хотя и является тем, откуда, или из чего родились эти формы видимого Мира. Творить из хаоса проявляемые миры – космическое назначение духа. Это и есть задача творящего Света. Свет противопоставляется хаосу, стройность – бесформенности, и Закон – беспорядочности. Победа Света над хаосом увлена мириадами звёздных миров, в Беспределности сущих. С творящею Волею Света может устремиться дух (человек) в Беспределность будущего, творя в нём всё, что Свету созвучно. (ГАЙ 1958, §11).

РАВНОВЕСИЕ – ОСНОВА БЫТИЯ

В число шедевров советского кинематографа все критики и зрители, кажется, в начале 80-х годов, занесли полюбившуюся, и старым, и малым, героическую историю, названную её создателями "Белое солнце пустыни". Там есть эпизоды, имеющие отношение к теме, которую мы сейчас попытаемся осмыслить. Вообще-то это практически один и тот же немой эпизод, только показанный в течение фильма трижды. Каждый раз он держался, пожалуй, не более двух секунд, но этого было вполне достаточно, чтобы запомнить всё, что было в кадре и начать размышлять: а к чему бы это?..

...Захватывающие дух драматические события разворачиваются в Средней Азии 20-х годов, где-то уже в конце гражданской войны в России. Все вокруг стреляют. Взрываются гранаты и динамитные шашки. Люди убивают друг друга. Кто-то идёт на смерть ради своих честолюбивых целей. Кто-то идет на смерть ради спасения жизни других. Люди верят другу и потому побеждают. Они верят недругу и потому погибают. Короче, жизнь и смерть – всё смешалось, всё стремительно и нервно, то разворачивается, то сворачивается и снова разворачивается...

И лишь трое старцев-аксакалов, у ног которых лежит четвертый – то ли умирающий, то ли уже умерший – совершенно невозмутимы. Их кино-камера показывает трижды. И трижды (во всех трёх кадрах, разделённых многими событиями) аксакалы сидят в одной и той же позе, не шелохнувшись, с одним и тем же, совершенно бесстрастным, выражением лица. Приходят друзья – старцы сидят, не проявляя ни малейшего чувства радости. Приходят враги – они не проявляют ни малейшего беспокойства и страха. Война идет мимо них, не касаясь их. В их внутреннем мире – мир, невозмутимость, тишина и нечто, нам неведомое, вечное и могущественное. Даже, когда рядом что-то сильно взорвалось и с голов старцев слетели чалмы, ни один мускул не дрогнул на их лицах, и поза совершенного бесстрастия не изменилась.

Фильм – это художественное произведение. Но эпизод с бесстрастными старцами – это чистая правда, только рассказанная языком кинематографа, представившего зрителю изобразительный символ равновесия, достижение которого является краеугольным камнем Универсальной Древней Мудрости Востока.

Мудрость Востока издавна учила: что бы ни случалось в жизни, как бы она ни осложнялась, главной её вещью, которая гарантирует жизнь, могущество, благополучие и счастье, было, есть и будет равновесие. Если равновесие нарушается, то всегда идёт та или иная война!

Война во внешнем мире – это отражение войны во внутреннем мире человека. Аксакалы, вокруг которых шла война и бушевали нечеловеческие страсти, не замечали этого, потому что для них всего этого уже... не существовало! Они уже знали точно, что мира внутри человека не бывает без войны. Но эта война должна быть прежде не внешняя, а внутренняя. Люди, если хотят быть счастливыми, то должны воевать не друг с другом, а с самими собой.

Все мировые религии устремляли ум и волю человека именно к обретению равно-весного состояния. Все многочисленные и очень трудные психические и физические оккультные упражнения во всех многочисленных мистических школах Востока были, в конечном счете, направлены на достижение равновесия.

Но – увы! – человек упрямо думает, что его счастье зарыто в грудах плотских вещей. И потому он всегда считал, что ему необходимо вести бесконечные внешние войны.

...Тик-так. Туда-сюда. То в одну сторону, то в другую.

Так "маятник" астральных часов расшатывает человеческий микрокосмос. Чем дальше отклоняется маятник в одну сторону – тем дальше его относит в другую. Чем больше амплитуда колебания – тем дальше пары противоположностей друг от друга. Чем дальше они и дальше – тем сильнее разлад внутри человека. Это усиливает внешний разлад – остнее эмоции отражаются на самочувствии человека; противоречивее становится его характер; хаотичнее мышление, хуже здоровье и несчастнее судьба. И тем агрессивнее на Земле... стихии Природы. Они – дети Её. Они в точности берут пример с человека и человечества, как со старшего брата.

Эмоции лунного астрала раскачивают человека –

...от "верности до гроба" к подлой измене;

...от восторженности – к унынию;

...от сильного смеха – к ручьям горьких слез или мрачному настроению;

...от мгновенного очарования – к такому же быстрому и такому же сильному разочарованию;

...от пьяного веселья – к тяжелому похмелью и т.д., и т.д.

Чем сильнее раскачивается **астральный "маятник" лунной животности**, тем сильнее эмоции и неукротимее страсти. И наоборот, чем амплитуда меньше, тем эмоции становятся слабее. Чем сильнее раскачивается "маятник", тем больше жизненной силы у астрала, тем активнее он живёт своей звериной жизнью, тем деспотичнее становится, тем туже путы, которыми он связывает волю человека.

При малой амплитуде движения "маятника" противоположности становятся ближе друг к другу. Это означает, что контрастность эмоций становится менее выраженной, чем она бывает на полюсах. Меньше контрастность – меньше различие. Меньше различие – меньше сила их прояв-

ления. Меньше сила эмоции – быстрее наступает спокойствие. А спокойствие – это уже ступенька к обретению **равновесия** – самого страшного врага астрала, одна мысль о котором приводит это лунное животное в ужас. Мы ведь помним: в двуполярных вибрациях, в постоянных колебаниях туда-сюда, заключена вся жизнь астрала. Прекращение таких колебаний, т.е. достижение равновесия полярностей, будет смертью астрала, рудимента, оставшегося в нас от лунного животного царства, как пережиток.

Если после того, как астрал в человеке возбудился, но человек всё же быстро приходит в себя и успокаивается, то, значит, воля его уже может останавливать движение плотской эмоции к другому полюсу. При этом амплитуда колебания "маятника" сокращается. Это признак того, что человек уже может приказывать астралу повиноваться, и тот, выплеснув почти весь запас энергии, не в состоянии его восполнить. Едва встрепенувшись, пусть даже резко и сильно, он под прессом воли тут же в страхе умолкает, ослабевает и не имеет сил, чтобы перечить человеку.

Если не утратить дозор и продолжить работу по укрощению эмоций, то однажды сей "маятник" вынужден будет занять устойчивое нейтральное, т.е. срединное положение. Это будет победа воли, победа разума и духа.

Она будет свидетельствовать о том, что наступило равновесие определенной пары эмоций.

В жизни это означает, что одна из пары эмоций побеждена! А что же другая? Что делать с ней?

Но разве "маятник" может раскачиваться только в одну сторону?

Если укрощена, если умолкла одна из противоположностей, то и другая замолкает автоматически.

...Очень наглядный пример для страстных любителей хмельных напитков. Чтобы не болела по утрам голова после ночной попойки, чтоб не было мрачного настроения, таким людям следует не опохмеляться, а вообще прекращать пить. И тогда от астрального алкогольного веселья не понесет к тяжелому похмелью. И так – с любой эмоцией и страстью. Астрал побежден! Но навсегда ли? Это ещё предстоит проверить. Поэтому мы всегда должны быть готовы к неизбежному экзамену на прочность завоёванной победы. Проверка не замедлит – у жизни для этого сколько угодно средств. Страх астрала перед его смертью трудно представить, поэтому в борьбе за своё существование он неистов.

Цель жизни астрала – не дать сблизиться к нейтральной точке парам противоположностей, с тем, чтобы онинейтрализовали, т.е. уничтожили друг друга. Если противоположности встречаются и воссоединяются на нулевой, срединной точке, то "маятник" низменных колебаний остановится. Произойдет своеобразная психическая аннигиляция – импульс, со-

здающий некое третье состояние и поднимающий человека на следующую ступень Эволюции. Это новое состояние более совершенно и более могущественно. Оно уже не подвластно астралу и сам астрал, как пережиток далёкого животного прошлого, уже совсем будет не нужен человеку Пятой Расы Четвёртого Глобусного Круга. Вот это-то и пугает тёмный астрал больше всего на свете.

Противоположности надо именно **сближать**, успокаивая взрывы звериного астрала, лишь тогда эмоции будут терять свои отвратительные тёмные свойства. Если кто-то скажет: "Зачем же, к примеру, уничтожать добро или любовь, не лучше ли уничтожить зло и ненависть, а любовь и добро оставить", то это будет свидетельствовать о том, что человек не понимает то, в чём разница между парами противоположностей жизни и внутренними противоречиями в сознании современного человека, имеющего пока лишь физическую форму сознания. В состоянии невежества человек путает понятие "противоречие" и "противоположность". Противоречия всегда рождаются только внутри человека – в Природе их нет! Они могут лишь враждовать, как враждует ложь и правда, ибо их изначальная природа лежит в невежестве людей. Пара противоположностей – это всегда нечто Единое и лишь в мире Материи, на плане Её дифференциации Оно разъединилось, разошлось, но его две части всегда снова стремятся к Единству.

Астрал может погибнуть и больше не терзать человека, не мешать его умственному и духовному продвижению лишь при овладении высочайшим духовным качеством, имя которому – "Равновесие".

Равновесие – это цемент, который удерживает Космическое Мироздание в законном порядке среди всех его вещей. Оно защищает всё Сущее от распада и устремляет Космическую Жизнь к Единому Центру. Это устремление указывает на бессмертие, потому что бессмертны идеи, рождающие все бесчисленные формы Бытия, переходящие друг в друга с единственной целью – создать Красоту. Она также есть само Равновесие.

Вся мудрость Великих Космических Учителей, помогающих человечеству Земли, направлена на то, чтобы научить человека, в конце концов, одному-единственному качеству – равновесию, потому что именно в этом качестве залог движения к Свету, залог вечного человеческого счастья.

Равновесие необходимо во всём.

Вот, к примеру, человек, из которого, как говорится, энергия бьёт через край. Он – настоящий источник идей, он неутомим в деле, он всегда бодр и энергичен. Но это не совсем так. Бывают и у такого человека времена пассивности. Иначе, от постоянного напряжения, он перегорит – он может заболеть, а то и преждевременно умереть. Будда говорит, что непрерывная активность истощает силы и ведёт к поражению, если только не уравнивается, не уравновешивается противоположностью – пассивно-

стью. Если человек утрачивает здоровье, значит, нарушилось равновесие организма. В нём наступила дисгармония и в такое время в организм могут ворваться силы космического Хаоса.

Каждый человек устает и страдает от разрывающих его внутренних противоречий. Каждый хочет мира в себе, но, тем не менее, не любит... битву, после которой только и может наступить на время долгожданный мир. Мы уже понимаем, что речь идет о битве с самим собой, о битве Высшего с низшим, т.е. со своими малыми животными "я".

Смерть астрала заключена в том качестве человека, которое называется **равновесием**. Но в чём скрыто равновесие? В каком из человеческих качеств? В том самом качестве, которое Будда и Христос определили формулой "Отвергнись от себя", т.е. не будь слугой своей смертной материальной личности. В том качестве, на котором держится вся Жизнь в Космосе, – на самоотвержении, на постановке на второе место всего лично-материального, а на первое место – всего духовного. Человек, планета, звезда, галактика могут существовать вечно только в том случае, если они живут по формуле Духа: "Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше!"

Готама Будда говорит: "Отказ от всего личного рождает чувство истинной свободы, от свободы рождается радость, от радости – удовлетворение, от удовлетворения – чувство покоя и счастья".

...Один древний царь пожелал быть вечно счастливым. Знающие посоветовали: "Найди самого счастливого человека и надень его рубашку". Нашли очень счастливого, но он ничего не имел, даже рубашки!

В одном из писем Елена Ивановна Рерих пишет, что тот, кто "не понимает великого завета равновесия, или соизмеримости и целесообразности", тот "не может стать истинным последователем Учения Света".

Равновесие включает в себя все качества высшей природы. Оно является их синтезом.

Наличие страха (это свойство низшей животной природы) совершен но исключает равновесие, и это не требует доказательств. Равновесие включает в себя противоположное страху чувство – **бессстрашие (это качество высшей природы)**. Конечно же, равновесие немыслимо без крепкой воли, она также – из высших качеств. Невозможно равновесие и без свободы мышления, при непрестанном суровом контроле за мыслями и действиями. Невозможно равновесие без спокойствия ума и дисциплины мышления. Звериный астрал наш очень не любит их. Равновесие невозможно без внутреннего спокойствия, без самообладания. Немыслимо оно и без глубокой мудрости, без напряженности труда в самых неблагоприятных условиях. "Не теряйте работоспособности в битве", – говорят Великие Учителя. Равновесие несёт в себе торжественность, особую радость и высочайший оптимизм и т.п.

В последние десятилетия XX века в США, Европе и в СНГ появилось немало людей, которые стремятся во что бы то ни стало добиться состояния **самадхи**. Они устремляются в школы, курсы или ассоциации (под разными зазывными вывесками), которые возглавляются сомнительными личностями, обещающими за хорошую сумму (и даже без неё) научить всех желающих, **медитации и концентрации**. Но здесь есть одно очень серьёзное "но"! Тот, кто хочет поглубже проникнуть в состояние "самадхи", тот, прежде всего, не должен путать понятия "спокойствие" и "равновесие" и не приступать к "трансцендентальным" медитациям без этих высокодуховных качеств. Если у вас есть знакомые, посещающие такие школы, кружки, сеансы, поинтересуйтесь у них, как они понимают равновесие, спокойствие и безмятежность? Ответ будет весьма поучителен.

Но для тех, кто серьёзно относится к предупреждению Великих Учителей Света, что школы сосредоточения мысли (медитации, концентрации, самадхи) опасны в современных городах уходящей пятой подрасы, тот без истинно духовного наставника к таким упражнениям приступать никогда не будет! Здесь можно порекомендовать (для расширения представления о медитации и путях достижения самадхи) познакомиться с книгами Живой Космической Этики, с "Основами Миропонимания Новой Эпохи" А.Клизовского, с "Письмами Елены РЕРИХ" (10 томов) и трудами Н.К.РЕРИХА, с трудами Елены Блаватской и Учителя северного буддизма Цзонкапа и с другими по этой тематике.

Без **равновесия** все прекрасные качества, добытые в трудных схватках со своей животной личностью, могут оказаться... бесполезными, а иногда даже вредными.

Возьмем, к примеру, бесстрашие без равновесия. Без наличия равновесия замечательное качество может сочетаться с... безрассудством. А это, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Безрассудство не позволит смелому человеку правильно оценить ситуацию, особенно, если она экстремальная, и толкнёт его на необдуманный поступок. В некоторых ситуациях сочетание бесстрашения и безрассудства (т.е. отсутствие равновесия, которое сочетает смелость и здравую рассудочность) может стать даже причиной глупой смерти, которую невежественные люди в иных случаях могут оценить как... самоотверженный поступок, как жертву якобы во имя других, как некий подвиг.

"Мужество, терпение и равновесие, – говорит Матерь Агни Йоги, – грани одного и того же алмаза. Без равновесия мужество может обратиться в безумие или трусость, терпение – в недовольство, в осуждение и упреки к Учителю, а равновесие без спокойного мужества и терпения теряет свою неодолимую мощь".

Подавляющее большинство человечества уходящей Пятой расы совершенно не знает равновесия и предпочитает жить на раскачивающем-

ся "маятнике" животного астрала. Поэтому большинство людей старого мира устремляется именно в "широкие врата", т.е. на приманки низшей природы. Вместо рабства низменному толпа создаёт условия совершен-но противоположные – т.е. условия для служения своей животной времен-ной личности. В результате, получая от животной души набор плотских удовольствий, от неё же человек получает и весь набор противоположных свойств, т.е. соответствующих лишений, болезней и страданий.

На нисходящей дуге современной Эволюции уходящая Пятая раса не хочет жить по законам Космоса. Она желает, чтобы весь Мир служил её малому временному животному "я". ("Не будем прогибаться под из-менчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас", – так, к примеру, поёт один недалёкий, но популярный певец.) Ну, а если Мир действительно настолько прогнётся под тяжестью преступлений обезумевшего двуного-го человечества, тогда обратным ударом Космического Огня и океанской пучиной Вод стихии вновь поглотят его, как это было уже десятки и сотни тысячелетий назад во времена Атлантиды. Но об этом большинство зем-ных бездуховых кастраторов не желает даже и думать...

Без утончения организма человека дальнейшая эволюция человече-ства, предусматривающая сближение Миров, невозможна. Невозможен дальнийший прогресс. Почему? Ответ прост. Он заключён в космическом Законе Аналогии:

**"Тонкие энергии можно воспринимать только утонченным орга-
низмом, только утонченными оболочками личности, проводни-
ми Духа".**

Но утончения нельзя достичь без устремления к равновесию, без его достижения.

Психо-ментальное равновесие немыслимо, если человек живёт по формуле эгоистического себеслужения: "возьми как можно больше, от-дай как можно меньше". Урви себе всё, что плохо лежит. А если не отда-ют, то устрой мордобой, стрельбу, очередную войну! Это анти-эволюцион-ное движение основывается на звериных эмоциях, на наиболее грубых чувствованиях и устремлениях.

Как ничто другое, себеслужение уводит невежду от состояния внут-реннего равновесия. **Узкий вульгарный материализм науки и иска-
женные лже-религии (конфессии, церкви, секты) сформировали на
планете такое человечество**, в котором большинство совершенно бе-зответственно друг перед другом и, тем более, перед всем Сущим, перед Космосом. Подавляющее число землян Тёмной Эпохи оказались не спо-собными соблюдать древнейшие заветы Великих Учителей человечества: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой".

Так говорил Кришна 5.000 лет назад. Так говорил Будда за 700 лет до Христа. Так говорил Конфуций за 500 лет до Христа. В Евангелии от Луки

(6:31) Христос, Великий Многострадальный ЛОГОС нашей Солнечной системы, говорит всем обитателям Земли:

"...И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними".

В одной газете описывался случай, когда сын, вроде бы и добрый по натуре парень, пошёл в аптеку, чтобы купить лекарство больной матери, у которой повысилось давление. Купив таблетки, он по дороге встретил товарища, и тот увлек его на вечеринку. В итоге, "добрый" юноша пришёл лишь через день, когда мать с диагнозом "инфаркт" уже увезла "скорая". Женщина выжила, но мозг её оказался настолько повреждённым, что она уже не могла считаться нормальным человеком. Вскоре она умерла.

Конечно же, сын не хотел смерти матери. Но его легкомыслие, его нежелание любить и сопереживать, а главное – соизмерять происходящее, сделали его невольным виновником смерти матери. Конечно же, карма его от такого поведения сильно отягчается и не исключено, что в одном из своих воплощений этот человек окажется в том же положении, которое он устроил своей матери. Так что вовсе добрым не был этот сын.

Истинная доброта – это нечто более тонкое, более глубокое, мудрое и возвышенное. Как есть светлые и светленькие, так есть добрые и добренькие. И разница между ними чрезвычайно велика.

Агни Йога говорит, что одинаково вредны как рабство у низших тел своей личности, так и беспочвенный идеализм. Человек должен идти по срединной тропе, идти прямо – равновесно, не сваливаясь в опасные боковые канавы.

Жизнь такова, что в ней будут и страдания, и радости. Будут пути лёгкие и трудные, подъёмы и падения, очарования и разочарования. Напряжений в жизни, если они усиливают нашу огненность, бояться не надо. Так нам говорят Великие Мудрецы, которые знают могущество огненного творчества.

Равновесие – это когда ноги на Земле, а голова в Небе. Самое трудное – нести крест жизни и оставаться духовным.

В Дхаммападе мы находим слова Будды об аскетах, которые очень ошибаются, считая, что они добились многоного в духовном продвижении только потому, что живут вдалеке от людей, в одиночестве, ходят голыми, покрытыми грязью, долго стоят в одном положении, питаются подаянием, морят себя голодом и без конца повторяют мантры-молитвы. Такое уродливое "самоотвержение" не ведёт к истинному самоотверждению.

Поэтому не будем отождествлять понятия аскетизма с самоотвержением, самозабвением, самоотречением и самопожертвованием. Они не всегда совпадают.

Мораль многих аскетов, в какие бы века они ни жили, отличается от морали Христа и Будды. А Будда, как известно, прошёл путь сурогатного аскетизма и отказался от него, как от неправильного.

Многие суровые аскеты отказываются от общественно-полезного труда, от семьи, от любви к противоположному полу, от удобств, от хорошей пищи, от общепринятой одежды, одеваясь в балахон монаха, а то и просто нося лишь набедренную повязку (если, конечно, позволяет климат). Они отказываются от всех, или почти от всех контактов с внешним миром, от всех достижений цивилизации.

Но в этом добровольном отказе, в этом пренебрежении и даже презрении к жизни мирской есть то, что во многих случаях можно назвать не только заблуждением, но и слабостью духа, трусостью, а то и паническим страхом перед трудностями жизни и её искушениями, противостоять коим у таких людей нет сил. Поэтому в ином аскетизме можно отыскать и зародыш того отвратительного качества, которое называется эгоизмом и лицемерием.

Аскетизм, как правило, предпочитает изоляцию от мира, и хотя в этом, безусловно, есть шанс получить больше возможностей для облегчения поисков духовности, всё же в подобном отречении от жизни с её бесчисленными проблемами, трудностями, искушениями кроется и великая опасность. Не случайно же Учителя СВЕТА называют монастыри антitezой жизни. Не знающий жизни монах, проведший много лет в молитвах-мeditациях, – самый притягательный магнит для тёмных сил Астрала. И жизнь обитателей монастырей полна примерами, когда монахи и монахини нарушили практически все обеты Христа.

Не зная мирской жизни, избегающий её монах-затворник или отшельник-аскет не может быть абсолютно уверен, что войди он, как все люди, в активную жизнь, устоял бы перед всем, перед чем, сурово держа себя в узде, достойно выстаивают многие мирские люди.

Отнюдь не каждый аскет сможет в новых условиях оставаться столь же спокойным и бесстрастным, когда в него войдут совершенно новые мысли, впечатления, ощущения материального мира. Не каждый способен устоять под могучим давлением даже собственной плоти.

И здесь неплохо вспомнить благочинного отца Сергия из одноименного рассказа Льва Толстого. Мы знаем, как отчаянно отец Сергий, старался устоять перед сексуальным соблазном, который возник перед ним в виде очаровательной женщины. Чтобы погасить желание и "не согрешить", он вышел в сени и... отрубил себе палец. Но это не оказалось радикальным средством. Страсти, которые отец Сергий сурово старался загнать внутрь, всё же прорвали преграды и в другой раз перед их могучей силой отец Сергий уже не устоял. Но сознание его настолько было изуродовано ложными церковными представлениями о соблазне, как о якобы дьявольском

свойстве, что в собственной слабости, в собственном падении он счел виновным отнюдь не себя, не свою необузданную животную личность, а другого человека, т.е. якобы соблазнившую его девушку. И что же сделал, одержимый страстями, священнослужитель? Великий писатель показал, что его церковный "герой" – по-настоящему греховное создание, потому что в глубине сознания этого "отца" Сергия жил убийца. А сексуальный соблазн стал лишь поводом для проявления скрытого и поистине ужасного свойства. Отец Сергий убил девушку вовсе не в состоянии аффекта, а осмысленно, хладнокровно и жестоко. Великий писатель за правду об извращенцах-церковнослужителях был предан анафеме, т.е. проклят падшей во тьму невежества поповской церковью.

А устоит ли иной затворник в святости, когда ему будет предоставлено возможность удовлетворить не животно-сексуальную страсть, а куда более сильную – страсть неограниченной власти. Устоит ли, если перед ним возникнет такая же возможность, какой искушал Иисуса сатана, возведя Его на "весыма высокую гору" и предложив все богатства мира и власть над народами?

"...И показывает (искуситель) Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне". (Матфей, 4:8,9)

Что надо было искусителю, князю тьмы, взамен? Совсем малого надо было. Много меньше, чем даже палец отрубить, – лишь поклониться супер-эгоисту мира сего.

Конечно же, в погружении в жизнь, в материю есть большая опасность для малоразвитого духа. Ведь у человека, как существа духовно-материального, тяга к материальной природе – это временное свойство, а полезная любознательность (и вредное любопытство) увлекают его-то к одному предмету исследования, то к другому. Распознать, в чём суть предмета исследования, и удержаться от всех опасных соблазнов, не всегда легко и не каждому удаётся. Подняться можно высоко, но и пасть можно низко. Не упадёшь лишь тогда, когда в полной мере будешь обладать высочайшим Синтезом!

Поэтому **самоотвержение само по себе не панацея и не достижение**, которым следует гордиться. Все зависит от того, как мы это понимаем, как его применим и куда направим.

В связи с этим вспомним особый вид индийских аскетов-отшельников, которых именуют мадзубами. Этих йогов совершенно не интересует материальная жизнь.

Конечно же, мысль о добровольном уходе из жизни, которое появляется у людей-самоубийц, для мадзубов была бы противоестественной. Они стремятся к уходу из мира бытия с помощью **мистической практики**. Они уходят в далёкие горные пещеры и через многие годы добиваются того, что их существование уже не осложняют никакие страсти, им не

угрожают искушения, их покинули не только страдания, но и все радости, которые приносит материальная жизнь. В результате такой мистической практики перестали действовать даже их физические органы чувств, – у них не было потребности ощущать эту плотскую жизнь. Всеми силами, устремившись в Мир Духа, они презрели земную жизнь, а значит, и Мир Материи. Но можно ли сказать, что, добившись духовности, эти люди добились равновесия в его самом всеобъемлющем смысле?

Положительного ответа на этот вопрос быть не может. Самые мудрые на Земле люди – наши Великие Учителя, уже прошедшие на других планетах человеческий путь полностью и достигшие сияющих духовных высот, – утверждают, что жизнь человеку даётся вовсе не для того, чтобы он прозрел её. Человеку необходимо осознать, что пребывание в Мире Материи так же священно, как и в Мире Духа.

Поэтому напрашивается вывод – эти "великие мистики" не добились истинного равновесия, потому что не добились вмещения пар противоположностей! Они впали в крайность, признав лишь один полюс двуединой Космической Жизни!

В Агни Йоге, данной землянам Силами СВЕТА Солнечной системы, мы очень часто встречаем записи о различных условиях, необходимых для достижения равновесия.

Самое трудное, говорят Учителя СВЕТА, нести тягость жизни и одновременно оставаться духовным человеком. Но именно это трудное достижение и есть главная цель человеческого существования. Именно к этому устремляют Кришна, Будда, Христос и Агни Йога.

Наша душа рвётся в Надземный Мир! Но силы для подъёма в тот Мир она может накопить только на Земле – нам много раз повторяют это Величайшие Существа, и мы не устанем повторять это самим себе! Данный этап развития человека состоит только в жизни на Земле, где ему необходимо укорениться в Космической Почве. И в этом есть великая тайна. Она в том, что если душа растёт и развивается, устремляется к Свету и огненно преображается, не отрываясь от Земли, то и её вознесение в Высшие Миры будет происходить вместе с... Землею!

У Николая Периха есть картина, иллюстрирующая великое равновесие духовного и материального в человеке. Картина изображает святого Сергия Радонежского – Светильника, Молитвенника, Духовника Руси, Строителя народа великороссов, с именем которого связано рождение Российской государственности, также избавление от много вековых княжеских распрай.

На картине Н.К.Периха святой Сергий Радонежский изображен Титаном, соединяющим Землю и Небо. Стопы его ног твёрдо стоят на Земле, но голова, увенчанная золотым nimбом, уходит в Небеса – в Мир Духа. Там, говорит Художник, обитает высшее Триединство человека, единое со Свя-

той Троицей Земли и Солнечной системы. И потому в Пространстве над головой святого Сергия мы видим древнейший символ Троицы – равносторонний треугольник со всевидящим Вселенским Оком.

Единое – в трёх качествах, в трёх своих проявлениях в Мире Вечности и Блаженства. Единое – это Дух Мира, а его проводник – Душа Мира и её проводник – Разум Мира. Но это ещё и символ единства трёх Миров (Плотного, Тонкого и Огненного) и его отображение, в которых одновременно пребывает человек.

В руках у святого Сергия – белый хатык с древнейшим символом Шамбалы: три малых круга в Большом – знакомое нам Знамя Мира. А на прикрытой хатыком ладони Владыки – построенный им скромный храм Святой Троицы, символ Его Руси, Новой России, Святой Руси, преображенной Огнём ДУХА.

На картине Н.К.Рериха святой Сергий олицетворяет равновесие – золотую тропу, ведущую в Мир Духа, – т.е. "Узкий путь" Христа.

Человеку обычному (ещё далеко несовершенному и полуживотному) быть проводником высшей души (да ещё находясь в физической оболочке на планете, далеко не высшей), конечно, нелегко. Его буквально разрывают две могучие силы: **дух рвётся вверх**, а Земля изо всех сил удерживает материальные оболочки его личности его же привязанностями к ним. Земля будет обременять, мучить, испытывать человека до тех пор, пока тот не помудреет и не отдаст всё, к чему страстно привязан, пока не начнет жить совсем иначе, перестав гоняться за миражами плотского счастья и убегать от миражей такого же несчастья.

Когда знание высших Законов Космоса начинает осознаваться и, главное, начинает применяться в жизни каждого дня, то чёрный туман невежества в сознании постепенно начинает рассеиваться, и глаза человека начинают открываться. На такое "открытие" порой уходят десятки, а то и сотни лет из многих воплощений.

Другими словами, психическая энергия животной личности в его организме постепенно уравновешивается психической энергией высшей Триады.

Эта мысль не должна быть воспринята так, что в организме, мол, будто бы есть две одинаковые порции Духа и Материи.

Христос сказал: "Кесарю – кесарево, а Богу – богово".

"Кесарь" (здесь это временная личность) получает своё, а "Бог" (вечная Индивидуальность) – своё. И никакого антагонизма! В человеке при этом начинается мирное сотрудничество Земли и Неба. И он, наконец-то, становится тем, кем ему и предназначено быть, – действующим мостом между Мирами ("золотой" срединной связкой между сверхсознанием Материи и бессознанием Духа).

Учитесь, говорят Великие Учителя, переносить в свою вечную Индивидуальность опыт сознания временной личности!

Это означает, что материальная личность должна одухотвориться и стать единой с духовной Индивидуальностью. Но для того, чтобы выйти на эту тропу Христа, прежде всего необходимо пробить оболочку яйца личности (скорлупу личного мирка), скорлупу материи, и вырваться на Свет простора Сверхличного, на простор Духа.

Если человек выйдет на такую линию устремления ввысь, на линию устремления к Беспределной Космической Любви, то противоположения перестанут раскачивать личность человека, и в сердце его начнёт укрепляться невыразимый мир и божественная Гармония – т.е. **Равновесие**. Человек заметит теперь, что в прошлом яростное сопротивление среды несказанно уменьшилось и на борьбу с низшим уже не надо тратить столько сил! С этого времени начинает высвобождаться всё большее количество внутренней силы для преобразования жизни! И теперь внешние оболочки вещей начинают открывать их внутреннюю суть!

Уравновесившись, психическая энергия Жизни уже не растратчивается человеком попусту. Наоборот, она накапливается и накапливается без границ, наращивая жизненную мощь и огненно повышая иммунитет!..

Сила такой сконцентрированной энергии, образованной синтезом сотрудничающих Духа и Материи, огромна. И в любой момент такая энергия готова к мгновенному действию на Благо человечества, планеты и всей нашей Солнечной системы.

Когда люди сталкиваются с человеком, достигшим равновесия, они всегда чувствуют таинственную мощь, исходящую от него, даже если этот человек говорит обычные вещи или вообще не произносит ни единого слова. Многие, хотя и трепещут, хотя и побаиваются такого человека, но неосознанно тянутся к этому скрытому магниту. Многие испытывают даже страх перед этой странной силой. Но этот страх внушается астралом или же его растерянным и паникующим мозгом, который столкнулся с чем-то совершенно неизвестным ему, с чем-то могущественным.

Но ведь приближение и Высших Существ даже у высокодуховных людей тоже вызывает в первые мгновения чувство, отдалённо похожее на страх. Но этот страх ничего общего не имеет с тем, который внушают людям тёмные сущности. Необычные ощущения при приближении Высшего Существа идут от несоответствия вибраций. Низшие оболочки даже чистого человека и, прежде всего, физическое тело, излучают несоответствующие духу энергии. Даже такому человеку нужно какое-то время для гармонизации аур. А уж что тогда говорить о человеке несовершенном, загрязненном страстями и плотскими привязанностями! Если к нему приблизится Высшая Сущность в своем лучистом тонком теле, он мгновенно умрёт от дисгармонии энергий.

Конечно, живя жизнью, где каждый день приходится думать о вещах, далёких от надземной Космогонии, то чрезвычайно трудно уравновесить "серые" будни и нашу кратковременную жизнь на Земле с утверждением Учителей Света, что мы идём по дороге Беспределности, а планета Земля – это всего лишь один малый шаг на этом беспределном Пути.

Земному человеку Пятой расы Четвёртого Круга пока трудно уравновесить эти вещи, ибо в нём ещё маловато высшего Огня. Низшие (чёрные) огни эгоизма пылают вовсю, а вот светлые пока не стали законом жизни человека.

Сознание современного землянина пока настолько заужено невежеством, что он и Землю воспринимает так, как будто это его курятник, а не живой космический корабль, не живое вселенское существо, на спине которого мчится человечество по огненной космической дороге, у которой нет ни начала, ни конца.

В процессе своей длительной эволюции дух человека должен взять от Земли всё, что только может дать её материя. Должен осмыслить всё, что взял, и отобрать всё полезное для беспределной Эволюции, одухотворив всё низшее.

Если кто-то в нежестве своём думает, что дух человека после смерти, возвращаясь в Мир Духа, к себе на родину (в Царство Небесное), может больше не спускаться на Землю и не трудиться на ней, то это недопустимый и непростительный самообман, в который нас ввергло глубочайшее невежество и поистине архи-подлая дьявольская сила.

Эволюция Космическая так устроена, что если дух пошёл в царство Материи, если духовное зерно-монада воплотилась и достигла состояния человека разумного, то лишь **при одном условии дух может вернуться** снова к себе в Мир Блаженства.

Условие это в том, что человек руками и ногами своими должен духовно преобразиться и стать огненным. Если мы помним закон Аналогии, то понимаем, что только огненное существо может жить в Мире Огня, в Мире тончайшей Духовной Материи, в Мире Блаженства и Вечного Света, который есть сама неописуемая и неизреченная Красота.

Чтобы было понятнее – человечеству предстоит очень большая, длительная, нелегкая и восхитительная работа по самоусовершенствованию, по раскрытию и огенному преобразованию центров человеческого сознания.

Полный отрыв от мира сего лишает человека бесценной возможности приобрести новый, земной опыт. Но и погружение с головой в материю любой новой планеты, очарование её возможностями и пленение страстиами примагничивает дух к низу, замедляя его эволюцию. Заземление сознания пресекает дальнейшее продвижение его к Тонким Мирям и к новым, более высоким и прекрасным, планетам. Именно такое заземление случилось с нами, землянами.

Без равновесия ни в коем случае нельзя пытаться проникать в Тонкий Мир во время земной жизни. Без удержания равновесия, без утверждения равновесия в сознании выход человека в сферы Тонкого Мира принесёт человечеству новые психические заболевания.

"Виртуальная реальность", создаваемая с помощью компьютеров и ещё некоторых приспособлений, к счастью, в тёмном цикле ещё очень несовершенных, будет приводить самонадеянных людей в псих-лечебницы, а так же людей, ещё не овладевших внутренним миром личности, людей, не способных удержать равновесие между физической очевидностью и надземной Реальностью.

Срединный "золотой" путь – это путь равновесия. Он необходим не только для более счастливой жизни на Земле. Оказавшись в Тонком Мире после окончания очередного отрезка бесконечной жизни, человек много раз пожалеет о том, что предпочитал вместо достижения равновесия, раскачиваться на астральных качелях.

Равновесие необходимо даже при изучении Сокровенного Учения.

...Какой бы восторг мы ни испытывали при изучении сокровенных истин;

...каким бы сильным ни было наше устремление к Дальним Мирам;

...насколько бы щемящей ни казалась тоска по будущему, – пока не закончим эволюцию на Земле, мы должны всеми силами души, устремляясь к Дальним Мирам, одновременно делать свою земную работу, определенную для нас нашей кармой, нашими собственными накоплениями. Как бы ни была работа проста и скромна, человек должен делать её с чувством высокой ответственности и в радости довести до конца, до мастерства, до совершенства. (Ведь и яблоко, по каким-то причинам не дозревшее на материнской ветке, всегда падает вниз и называется падалицей.)

Птица, говорят Мудрые, летает в Небе, но силы для полёта берёт на земных полях, поедая зерна. Или ныряет с небес в воду, чтобы поймать рыбу и снова взлететь.

Поэтому, если забыли, то напомним себе, что если кто-то устремляется в мир Духа и совершенно предает забвению всё земное, а другой устремляется ко всему земному, напрочь отвергая духовное, то и тот, и другой достойны одинакового порицания. Так говорят Великие Учителя человечества.

Земное человечество начинает Новую Эпоху. И новая Раса постепенно будет учиться уравновешивать явное и тайное, чтобы внутреннее и внешнее соответствовали бы друг другу по своей красоте.

Придётся признать одинаково ценными земные дела и Надземные.

Осознав единство Мира и трёх Времён, мы постепенно научимся в Настоящем достигать равновесия между Прошлым и Будущим. Неотвратимо человек своими руками и ногами будет превращаться из раба кармы в её владыку.

НОВЫЙ ВЕК – ВЕК СЕРДЦА

"(Силами Света) Сказано: "Кто уверен за волю свою, пусть войдёт". "Творец властный – воля" может перемагнитить сознание в нужном направлении. Потому на укрепление и воспитание воли следует обратить особое внимание. (По неведению) помещают волю в мозгу, но средоточие воли – сердце. И когда желание, устремление или мысль идут от сердца, то они и побеждают. Переносить волю в сердце не просто и не легко, ибо отдаваться чему-либо или кому-либо сердцем – значит полюбить.

А Любовь есть Победительница огненная, и не мыслят от мозга с нею бороться.

Так, воля, движимая любовью, может преодолеть всё, что становится преградою на пути духа к Свету. И даже самого себя (свою смертную временную личность) можно победить силой пламенной любви к Владыке (Жизни и Света).

Сам Владыка (Истины и Любви) Сказал: "Любите Меня и удвоите силу". Так, ключ от всех достижений – Любовь. Ею и дойдёте туда, куда Позвал вас Владыка". (*Грани Агни Йоги*, т.13, §317).

"Формы уявления могущества духа, достигнутые разными людьми в различных веках и у многих народов, не есть нечто окончательное и завершённое, но есть лишь только степени подъёма человечества по ступеням великой лестницы Жизни, нет которой конца, ибо идёт она в Беспределность. Потому возможности достижений в этом направлении неисчерпаемы, и все их полностью осознать и охватить не может ум человеческий.

Но несомненно одно: на какой бы ступени этой лестницы ни стоял человек, усовершенствовать, улучшать и усиливать власть свою над телом своим, над всеми другими оболочками и постепенно овладевать энергиями своего аппарата духа он может всегда, во всех и каких бы то ни было условиях его жизни.

Конечно, это усовершенствование должно идти на моральной основе, ибо иначе путь Света превратится в путь тьмы. В каждом своём воплощении можно много достичь и затем перенести это устремление в следующее. И когда все будущие воплощения будут посвящены этой цели великой, то и восхождение человека вверх по великой лестнице могущества духа станет осуществленным и непреложным". (*Г.А.Й., т.13, §444*).

"Устремление рождает возможности. Следовательно, ключ от дверей возможностей всегда в наших руках. Но если рычаг силы Закона в нашей руке, то не от нас ли самих зависит и получение. Ибо Мир Высший открыт всегда, но чтобы прикоснуться к нему и взять его дары, надо устремиться к нему сознательно, добровольно и волей своей.

В этом сущность дерзания. Дерзающему открывается сфера, к которой устремлено дерзновение. Так, дерзновение есть высшая форма устремления.

Сознание, как наконечник стрелы мысли, вонзается в объект ответа и соединяется с ним устремлённою мыслью. Попробуем усилить чёткость ответа. Как?

Чёткостью вопроса или чёткостью устремлённой мысли... Необъятен Мир Высший разнообразием и многогранностью своей. Какой его грани хочет коснуться устремлённое сознание? Грань касания определяется во-лею: либо Моеей, (говорит Учитель Света) – либо вашей.

Но воля направляет движение сознания. Когда воля ваша и Воля Высшая Ведущего Иерарха слиты в едином устремлении, то сферы касания ограничены возможностями и Волею Учителя, то есть открывается дверь в мир безграничных возможностей.

В летящей стреле все её атомы устремлены в едином полёте, так же и в полно-устремлённом микрокосме (т.е. в полно-устремлённом человеке). А так как устремление ко Мне или через Меня, то Воля Ведущая, Высшая становится двигающей силой сознания. Страницы записей заполняешь ты своей рукой, но сила процесса насыщена Волей Моеей, в воле твоей претворённой в действие, волей твоей претворённое.

Да! Правильно: процесс можно усилить и углубить сознательно, для этого требуется лишь ещё более глубокая, то есть высшая, ступень единения. Кто может утверждать, что он достиг единения полного? Так, углубление и утончение связи с Владыкою (Света) становится укладом дня. И нет предела уточнению и усовершенствованию степеней Общения. Так путь в Беспределность становится путём каждого-дневности, а каждого-дневность – ковром подвига. Несущая сила ритма является крыльями устремлённой энергии. Потому, сын Мой, в твоих руках счастье.

Крылатая птица счастья – у тебя. Это – сокол, приносящий добычу духа. Только покажи ему, что ты увидел в небе. Добычу он принесёт. Мир тончайших энергий, в тебе утверждаемый, и мир тончайший Огненный связываются проводом духа, передающим вибрации энергий сверху вниз и обратно, пока уровень сознания твоего не станет уровнем сознания Огненного Мира. Но где сердце ваше, там и сокровище ваше.

Жить психожизнью сердца – значит психожить сердцем своим в сердце Моём.

А жить сердцем – это жить любовью к Владыке (Света, Жизни и Любви).

"Труд и устремление – ключи к будущему. Они приведут к цели. Как определить истинность явления? Сердцем. Оно выдвигается на авансцену. "Отойди от зла" сердцем и "створиши благо". Отход только мозгом результатов не даёт: корни ведь в сердце.

Огни сердца сжигают весь сор. Когда они ярко горят, то освобождается человек от скверны. Так, первая забота о том, чтобы огни сердца не

угасали. В огненном горниле на огнях сердца куются крылья Агни. Освободитель духа – Огонь.

Огонь поддерживается связью с Иерархией Света". (Г.А.Й.т.12, §10).

"Где сокровище ваше, там и сердце. А сердце – магнит: или тянется само, или притягивает к себе. Что притягивает или к чему тянется? Это решает направление духа. Сердце решает. Но сердце можно направить или уговорить.

Беседа с сердцем рекомендована ученику как нечто весьма нужное. Мысль наполняет сердце устремлением, и сердце плодоносит зароненными в нем семенами мысли.

Сердечная мысль, то есть мысль, насыщенная энергией сердца, сильнее мозговой.

Сердце многое чует и подает мозгу весть. Ее желать надо услышать. Но кто же прислушивается к голосу сердца! Мало кто живет сердцем, все больше мозгами.

Сердце в загоне. Не мозг, но сердце улавливает пространственную ноту – тоску или радость. И сердце первое подает весть об окончательной победе Света". (Г.А.Й.т.12, §246).

"Может ли не сбыться Предначертанное и Утвержденное Волей Владыки (Света)?

Не может этого быть. Умение ждать должно быть длиннее и сильнее человеческого недомыслия или ослепления настоящим. Можно во временном жить, им наполняя сознание всецело. Так делают многие. А можно и вечным, объединяя его с понятием Беспределности, которой обнимается все и которая все заключает в себе.

Следует думать об этом, ибо там, где мысль Наша, там и Мы. Ведёт мысль. Куда?

Мысли, ведущие в непреложность сужденного Будущего, пусть наполняют устремлённое сердце. О нём Говорю, а не о мозге, ибо вечно оно и бьётся всегда и пульсирует Жизнью. Да, да, да, бьётся всегда – и тогда, когда сброшено тело.

Перенесение сознания в сердце будет победой над плотью.

Только прежде надо очистить его от всего мешающего и чистым хранить постоянно.

Давно Сказано: "Чистые сердцем Бога узрят", то есть Высочайшее, что может представить себе человек". (Г.А.Й.т.12, §290).

"Сила воздействия человека на окружающее зависит от его психической энергии и её напряжения. Только напряжение это не физическое, но в иных мерах.

Конечно, мысль, идущая от сердца, сильнее мозговой, ибо огня сердце мощнее.

Но как трудно пробудить сердце к действию, и действию сознательному.

Когда мысль, порождённая мозгом, передаётся сердцу для исполнения, она оказывается более действенной. Надо лишь только озабочиться тем, чтобы сердце было очищено от всякого сора и огни его были светлы". (Г.А.Й., т.12, §417).

"Сердце – приёмник пространственных энергий. Сердце – аппарат космический.

Усилием воли сознание переносится в сердце. Сознание, будучи перенесено в сердце, сосредоточивается на Избранном Облике, и от Него через сердце идут поступления.

Сердце может биться в унисон с Сердцем Владыки – получается созвучие сердец.

Вибрации Сердца Владыки передаются по Лучу, или Лучом.

Сердце – приёмник вибраций Луча. Фокус, на котором сосредоточивается сознание, определяет характер восприятий. Сознание постоянно фиксируется на чём-то.

Выбор контролируется, то есть, может контролироваться волей.

Сосредоточение на том, что любит, происходит естественно и не требует усилий.

Пламенная любовь к Избранному Облику открывает все двери без нарочных дум и стараний. Сердце, горящее такою любовью, не будет забыто и не останется без пространственных поступлений и посылок". (Г.А.Й., т.12, §595).

"Надо понять, что сердце принимает участие во всех действиях человеческих.

Конечно, оно требует к себе внимания и заботы. Но этого нет, и поэтому люди так часто болеют именно сердцем. Но сердце в загоне.

Как чудовищно его утружддают пьяницы и наркоманы.

Как отягощают его страхи, и бурные эмоции, и злые переживания!

Как давят на него темные мысли, и свои, и чужие! Новый Век наступающий явит заботу о сердце, ибо Новый Век – это Век сердца". (Г.А.Й.т.12, §597).

"При полном объединении сознаний наступает полное взаимопонимание.

Такое взаимопонимание быть может только сердечным.

Слишком мало места отводится сердцу при попытках к слиянию сознаний.

И потому эти попытки, требующие много условий, все же часто бесплодны, между тем как провод сердца действует естественно, свободно и просто без них.

Так же и постоянное предстояние невозможно без сердца.

Доктрина сердца – практически жизненная. Действует сердце.

И любит не мозг, а именно сердце. Оно же и чуткость являет, и заботу, и сострадание.

Это оно, вечно пульсирующее в сущности человека, переносит чувствования свои и любовь через границы отдельных воплощений и через границы миров – орган чудесный, носитель 6-го принципа, не умирающий никогда. Культ Сердца – религия Будущего.

Сердце – это мост, протянутый в будущее и потенциально соединяющий человека со светоносным наследием духа, сужденным ему от начала времен". (Г.А.И.,т.12, §721).

"В недоумении спросят: как же может жить вечно сердце, когда оно уже не бьется в теле умершего человека, то есть, умирает вместе с телом?

Да, не бьется, это действительно так. Но даже при обычном выходе тонкого тела ощущается явно биение сердца: тело лежит неподвижно, и физическое сердце бьется слегка, в то время как сам человек, вышедший из своего плотного футляра, уносит с собою и сердце в более высоком его проявлении. И если бы в этот момент умерло его плотное тело, то он продолжал бы жить в тонком и ощущать биение пульса сердца.

Даже элементарный опыт выделения тонкого тела доказывает, что сердце есть орган, жизнь которого хотя и связана с физическим телом, но от него в бессмертии своим не зависит. Да, истинно так – сердце бессмертно". (Г.А.И.,т.12, §722).

"Книга "Сердце", данная в Учении Жизни, есть только введение в Огненную Доктрину Сердца, которую невозможно вместить ни в какое количество печатных листов, ибо сущность его беспределна. Вот с этой мыслью и следует подходить к изучению сердца.

Изучение можно начать, но помнить при этом, что конца ему нет и не может быть. Почему это так? Сердце есть носитель 6-го принципа человека, связанного с 7-м. Сфера выявления этих высочайших принципов – сама Беспределность и, с ними сливаясь, человек входит в Область Вечного Света, не имеющего ни конца ни начала". (Г.А.И.,т.12, §723).

"Даже Учитель Просит иногда помочь Ему, оказывая этим нам величайшее доверие.

Но как в большом, так и в малом. И вы тоже иногда нуждаетесь в поддержке со стороны тех, кто, казалось бы, знает так мало и кому нужны ваша помощь и руководство.

В чём же порою нуждаетесь вы со стороны идущих за вами? Не в получении знаний, не в наставлениях, но в простой сердечной теплоте, в добром дружеском отношении, в чувствовании животворной энергии сердца, к вам устремлённой. Сердце у всех, и каждый может теплотой его поделиться без всякого философствования и высоких рассуждений.

Очень ценим, когда ученик дар этот приносит даже Учителю Света". (Г.А.И.,т.12, §746).

"Дар сердца сияет во тьме". Без сердца, без его Света, тепла и любви все попутки что-то понять и чего-то достигнуть – бесплодны. Рассудочное

постижение Учения Жизни (Учения Живой Этики) ожидаемых следствий не даст.

Доктрина Сердца являет собою Основу, без которой все построения – на песке. Каждый, даже из "малых сих", но приносящий теплоту сердца, – уже на пути.

Как ценно и радостно ощутить дар принесённый, дар сердца.

Потому маги и волшебники могут остаться позади, но сердце, теплоту, радость, Свет и любовь несущее людям, может их опередить.

Слова Апостола о "меди звенящей" относятся к ним, не имеющим сердца". (Г.А.И., т.12, §747).

"Книга Л.Грина "Последние тайны старой Африки", безусловно заслуживает внимания. Интересны и верны приводимые им факты необычных явлений, но его объяснения и толкования часто неверны. Фактически же материал очень ценен.

О древности материка и его культуры он прав в своих утверждениях.

Наследие Атлантиды перешло в Египет. Народы Африки когда-то многое знали, многое позабыли, но остатки древнего знания живут до сих пор, порой искажённые до неузнаваемости. И как верны слова неграмотного африканца-слуги о том, что, как найти его господина на другом конце африканского континента, ему указало сердце.

Магнитное притяжение нужных книг мыслью – явление довольно частое в жизни ученика. Мысль, упорно устремлённая в определённом направлении, притягивает в свою орбиту нужные элементы, явления и даже предметы. Действует магнитная сила сердечной энергии, вложенной в мысль. Мысль чисто рассудочная этих свойств не имеет.

Так важно, когда устремление горит сердечным огнём. Забытое и заброшенное сердце начинает действовать, когда призвано сознательно к жизни, действует и без этого, но сознательное применение его силы умножает его мощь.

Грядущую Эпоху Огня можно назвать Эпохой Сердца". (Г.А.И., т.12, §748).

"Эпоха Майтреи есть эпоха сердца. Жестокость, человеконенавистничество и злоба покинут планету. Добросердие место их в жизни займёт. И в корне изменится жизнь.

Старому миру в ней места уже не будет. Сама атмосфера, очищенная новыми лучами, станет другой, и легко и радостно будет дышаться. Даже невозможно представить себе, насколько загрязнена аура Земли. И только по степени её давления на психику человека и всё живое можно судить о пространственном неблагополучии". (Г.А.И., т.11, §101).

"Если хотите, чтобы Я Вошёл в ваши сердца, очистите сердца от всякого сора.

По силе желания очистить сердце и степени действительного его очищения нетрудно судить об искренности и напряжении устремления. Слово-

весные уверения или самые прекрасные намерения, не утверждённые в применении, бесплодны и результатов не дадут. В этом вред прекрасных, но не осуществленных, хотя и благих намерений.

Они являются самообманом, прикрывающим безволие и бессилие бороться с собою за искоренение нежелательных накоплений. Насколько даже малое очищение сознания полезнее самых возвышенных, красивых слов, но не сопровождающихся делами!

Кого хотят обмануть сладкоговорители? Кого бы они ни хотели, но обманывают лишь только себя, ибо расплачиваться за обман будут они и заплатят сполна.

Ценим слова, родившиеся в результате применения Учения в жизни.

В сущности говоря, человек имеет право говорить о том, а главное, поучать тому, что утвердил он рукой и ногою своею, то есть тому, что совершил сам, и тому пути, по которому прошёл своими ногами. Легко поучать с чужих слов.

Но такие поучения не доходят до сердца. Но врезается в сознание слово, запечатлённое делами. Очищение сердца, утверждённое соответствующими поступками, наделяет дух несломимою силою противления злу и обуславливает неуклонное и прочное продвижение его по пути".
(Г.А.Й., т.11, §132).

"Сердце сердцу весть подаёт. **Связь идёт не через мозг, но через сердце**. А мозг – только фиксатор того, что говорит сердце. Но сердце надо научиться слушать.

Слишком уж много места в сознании отводится мозгу, в то время как сердце в загоне.

А оно может, получив свободу, давать то, чего мозг дать не в состоянии.

Больше внимания сердцу! А мозг и мысли, рождающиеся в нём, надо попридержать на узде. Часто они ни к чему: наступает век сердца.

А сердце требует внимания и заботы. Иначе замолкнет оно". (Г.А.Й., т.11, §137).

"Сомнение, или колебание, или неверие отдельных сознаний не могут нарушить Решения Космической Воли, но могут они себе повредить, лишая себя полноты восприятия и приемлемости идущего Света. Для полноты осознания величия грядущего Света нужна полно-открытость сердца и сознания навстречу идущему счастью.

И надо, чтобы ничто не стояло препятствием этому осознанию. Давно даны были слова:

"По сердцу и жизнь обернётся чудесной и сказочной явью". (Г.А.Й., т.11, §152).

"Умение мыслью управить нуждается в воле, а воля – в желании, желание – в импульсе сердца. Так, даже волею руководит сердце, а импульс порождается мыслью, так мысль управляет даже сердцем.

Речь идёт не о том, чтобы желания уничтожить, а о том, чтобы ими управлять с помощью мысли. Если ими не управить, управлять будут они.

Рабом быть желаний – худший вид рабства, ибо бежать от него некуда. Узники бегут иногда из строгой тюрьмы, но куда бежать от себя самого? Освобождение – в мысли.

Желания заменяются приказом чистой мысли, именно чистой, очищенной от сора и перегара земных вожделений, мысли свободной и светлой, мысли, творящей светоносные формы из вещества стихийной материи.

Светоносное мыслетворчество сердцем – радость Архата. Из сокровища (Своего) сердца Выносит Он Свет в мир, окутанный Майи покровом. Свет мыслью творится, равно как и тьма. "Да будет Свет!" есть безмолвный приказ светоносного сердца Носителя Света, несущего спасение миру". (Г.А.Й., т.11, §173).

"Не нужно смотреть на противные обстоятельства как на несчастье, в этом надо усматривать естественное следствие возрастания сопротивления среды при всяком ускорении движения. Причем это сопротивление прямо пропорционально силе ускорения.

Мощный двигатель преодолевает всякое сопротивление, так же и пламя сердца преодолевает противодействующие условия. Сердце, являясь средоточием Шестого принципа, в сущности своей вневременно. И поэтому все временные препятствия для него не будут преградой именно благодаря их временности и преходимости.

Сколько их было уже в прошлом, и сколько прошло, а сердце по прежнему бьется, устремляя к новым победам и новым преодолениям. Такое понимание сердца уже обеспечивает победу. Не может временное состязаться с вневременным.

Не может дух, осознавший вневременную сущность свою, входить в подчинение временным и преходящим условиям жизни обычной.

Дух вечен и нерушим – это основа". (Г.А.Й., т.11, §214)

"Щит веры прочен. Лучше панциря может он охранять. Ручательством может служить достижений и каналом чудесных восприятий. Как же без веры установить Общение с Нами? Не нужны вере доказательства, сердце чувствует без них.

Активность рассудка часто мешает сердцу воспринимать по своему каналу.

Хорошо, когда рассудочное мышление не вмешивается в процесс восприятия.

И рассудок, и сердце имеют свои сферы деятельности.

Без рассудка получается безрассудство, без сердца – жестокость и власть очевидности плотной. Требуется гармоническое сочетание обоих.

Но не всякое сердце стремится к гармонии. Сердца, обросшие шерстью, её не допускают. Жестокосердие есть не что иное, как господство мозга при сердце молчащем.

Каменное сердце не символ, но трагичная действительность современности.

Чёрное сердце есть воплощение зла в плотную форму и величайшая опасность для мира". (Г.А.Й., т.11, §343).

"При определении людей мы принимаем во внимание то, что говорит сердце.

Оно ошибается редко, вернее, никогда не ошибается.

Только чуть слышный шепот его не всегда достигает сознания.

И тогда происходит ошибка. Будем учиться слушать, что говорит сердце". (Г.А.Й., т.11, §685)

"Не все ли равно, какими путями коснуться Мира Учителя, если прикосновение состоялось. Каждый выбирает себе путь по сердцу. А сердце – ведун.

И путь через сердце – ближайший. Зачем блуждать, когда магнит сердца притягивает так мощно желаемые возможности. Пусть путь достижений пройдёт через сердце". (Г.А.Й., т.8, §9).

"Сколько драгоценного времени и ценнейшей энергии тратится на бесполезные и вредные мысли. Ведь каждое мгновение можно использовать плодоносно, либо преображая себя, либо помогая другим. Не может быть безделья или скуки, когда столько людей нуждается в помощи или когда надо помочь собственному телу.

Помощь мыслю вполне реальна и существенна. Но помогать ею успешно можно тогда, когда помогающий владеет этой мощью. Сами видите, сколько благих и добрых пожеланий посыпается вам в письмах и, увы, без всяких результатов.

Происходит это потому, что случайная мозговая мысль малоэффективна, а на сердечное, искреннее, сильное желание действительно помочь не хватает ни сил, ни устремления. За словами пустота, и где уж тут ожидать следствий от подобных пожеланий, когда за пустыми словами нет ничего.

Пусть это научит вас вкладывать содержание и в слова, и в мысли, вкладывать в каждое частичку энергии сердца. Пустые оболочки порождают пустые слова и мысли пустые. Мысль – это сила, когда исходит от сердца". (Г.А.Й., т.8, §139)

"Преданность и верность ценятся Нами высоко, потому что это редкое качество. И отпадающих много по этой самой причине. А ведь они, отпадающие, подходя и зажигаясь устремлением, очень требовательны и очень критичны и ставят вам в строку каждое лыко. Но стоит ли слишком считаться с ними, если сердце подсказывает, вопреки очевидности и уверениям, что дело не так обстоит, как это кажется на поверхности.

Сколько раз сердце безошибочно уже предупреждало, давая свои знаки.

Не чужие речи и советы в этом случае следует слушать, но собственное сердце.

Ведь имеете многие примеры того, как сердце протестовало против тех, кто навязывал свою дружбу, и сердце оказалось более правым, чем чьи-то советы или чья-то навязчивость. Слушайте сердце. Особенно первое впечатление верно.

Но предвзятость очень мешает. А первое впечатление обычно подавляется рассудком. Наука о человеке трудна. К тому же люди прекрасно научились скрывать свою истинную сущность. Ничто не заменит опытных накоплений.

Опыт этот горьким бывает порою, но зато плоды его сладки.

А огорчаться об отходящих не будем, ибо не они суждены".
(Г.А.И., т.8, §234).

"Умение распознавать зависит от сердца. Многие отводят достаточно времени для физических упражнений, физзарядки и разных видов спорта, но о том, чтобы упражнять сердце, думают не многие. А между тем сердцу требуется уделять не так уж много внимания, чтобы начать слышать его голос.

Свой голос оно подаёт часто, предупреждая, но кто же обращает внимание на этот беззвучный голос. Но сердце тоже требует внимания, тогда его голос начинает звучать всё чаще и чаще. Именно первое предупреждение особенно важно, и особенно – при новых встречах. Сердце живёт своей жизнью, и жизнь эта захватывает более глубокие слои, нежели мозг. Мозг и его пять чувств действуют в своей сфере, сердце – в своей.

Перенося сознание в сердце и его ощущения, касаемся областей, не доступных для мозга. Не следует делать ошибки и противопоставлять сердце мозгу. Разве не могут они действовать в полном согласии, дополняя друг друга и тем расширяя сознание.

Сердце сердцу весть подаёт на очень большом расстоянии.
Энергия сердца – огонь.

Ею действовать можно незримо, ничем внешним не сопровождая процесса.

И нужно, чтобы мозг не мешал. Мысль, насыщенная сердечной энергией, не произведёт желаемого действия ни вблизи, ни на расстоянии, если сознание будет удерживать её около себя и мозг – продолжать вибрировать ею. Нельзя пустить стрелу, удерживая её около. Ей надо дать свободу полёта, так же – и мысли". (Г.А.И., т.8, §256).

"Тональность пространственной ноты ощущается сердцем. Не игра воображения, но прочувствование Действительности. Больше следует прислушиваться к тому, что говорит сердце. Но сердце в загоне. Кто же, даже улавливая его шепот, верит ему?

Проще гораздо объяснять все настроениями, не думая о причинах, их вызывающих.

Ведь настраивает всегда что-то. Но кто же захочет отнести причину тех или других настроений к пространственным токам. А ведь они проре-зают пространство, и сердца, и сознания человеческие. И если малая мошка реагирует на приближение холода, или тепла, или дождя, то не-ужели человек со своей высокоразвитой нервной системой не будет объектом воздействия тонких энергий?

Осознание зависит от принятия или отрицания того, что происходит вокруг человека.

Человек есть явный приемник космических энергий". (ГАЙ, т.8, §286).

"Имеющий что дать должен давать. Давать – это его обязанность и долг перед людьми, и особенно перед близкими по Духу. Вопрос только в том, что дать, как и сколько. Мудрость даяния решается нелегко и непросто.

Тем более что желающих брать очень много. Очень большой осмот-рительности при даянии требуют те, кто хочет получить и получить как можно больше, часто не имея на это права. В этом случае судьбою может быть только сердце.

Лишь только оно будет противиться немудрой раздаче и заявит свой молчаливый протест. В этом случае сердце следует слушать и не насило-вать себя ненужной раздачей. Требовательность ещё не означает право на получение требуемого.

Будьте зорки и имейте сто глаз. Пожирателей чужой энергии много". (Г.А.Й., т.8, §292).

"Надо же, наконец, осознать, что Мир Тонкий зrim, ощутим, осязаем и обоняем, что он существует реально, что он вполне материален, но что эта материальность несколько отлична от материальности плотного мира. Он, быть может, ещё более ярок и жизненен, чем мир земной, ещё более полон красочности форм и переживаний, но всё это уявляется в услови-ях, весьма отличных от плотных.

Чтобы его осознать, надо быть готовым к нему и отбросить всякие отрицания.

Подготовление идёт через допущение необычного и при обострённос-ти внимания к явлениям внеплотного характера и к своим собственным ощущениям и восприятиям.

С тонкими проявлениями приходится сталкиваться на каждом шагу, только их не замечают и спесиво проходят мимо. А надо замечать всё, и особенно – ощущения сердца. Оно многое чует и знает, но, подавленное рассудком, не может подать свой голос. И ясновидящий, и обычный челове-к, взяв в руки старинную вещь, смотрят на одно и то же, но видят совер-шенно различно. Один – наслаждения прошлого и невидимые окружения и даже целые картины ушедшей в забвение жизни, другой – только внешнюю

форму. Тому, кто может видеть и слышать за пределами плотной видимости, обычные люди кажутся слепыми и глухими". (ГАЙ, т.8, §297).

"Трудно хранить равновесие в полных разновесиях условиях (земной) жизни, но всё-таки нужно, насколько хватает сил. При этом нагрузка на сердце может быть велика.

Оно, будучи трансмутатором энергии, принимает на себя удары волн прибоя энергий обоих Миров. И трудно бедному сердцу. И все же регулятором равновесия будет оно, ибо является центром, или солнцем, системы.

Оно трансмутирует и ассимилирует все поступления, и оно же, преображенное, преображает всего человека. Когда эта трудная и ответственная работа сердца будет завершена, то человек, поистине, может быть назван дважды рождённым". (Г.А.Й., т.8, §343).

"Для того чтобы что-нибудь увидеть и осознать, необходимо сосредоточить на этом внимание в той или иной степени. Иначе явление пройдет незамеченным.

Этого же требует и наблюдение за Тонким Миром. Он постоянно вторгается в Плотный (Мир), но этого не замечают, ибо внимание обращено на внешнее.

Мысль – явление Тонкого Мира, но кто же этому верит?.. Отрицание закрывает глаза.

Таким образом, многое проходит незамеченным. Особенно показательны тонкие чувствования и ощущения. Обычно они безошибочны. Первое впечатление от человека всегда сопровождается реакцией сердца. Оно реагирует на излучения ауры, омрачаясь или осветляясь в зависимости от её свойств. Так же легко чувствовать и настроение человека, особенно если оно враждебное или резко омрачённое.

Поле для наблюдения очень широко. Было бы желание наблюдать постоянно.

Зоркость вырабатывается упражнением. Многому надо научиться, так что времени на бездумное время-препровождение уже не остаётся". (Г.А.Й., т.8, §346).

"Сознание человека есть место встречи всех Миров, а тело его, вернее, его психо-физический организм, представляет собою аппарат, который движим и обычными, грубыми и тонкими энергиями. Они настолько переплетены между собою, что границы установить невозможно. И только смерть физического тела их разделяет.

В выделившейся после (физической) смерти четверице (человека) сердце его продолжает работать и биться. Но сердце из мускулов и тканей, словом, физический его аппарат, остаётся неподвижным. В живом же теле энергии тонкие и плотные связаны тесно, и оба мира – плотный и Тонкий – объединены неразрывно.

Мысль есть энергия Тонкого Мира. Зажглась мысль, (торсионный) ток пробежал по нервам, передался в мускулы – и человек пошёл или побежал в желаемом направлении.

Так тонкое действует в плотном. Все оболочки (человека) принимают участие в движении, но в степени разной. То тонкая активность преобладает, то плотная.

Особенно интересен в этом отношении сон, ибо внешняя деятельность замирает, и человек переходит в Тонкий Мир, иногда даже сознательно действуя в нём, если развитие его (сознания) позволяет. Астральное и ментальное тела принимают участие в земной жизни человека, проявляя свою активность через физическую оболочку.

Таким образом, в (вечном) человеке непрестанно действуют два Мира, Незримый и зримый, проявляясь через оболочки его временной смертной личности". (Г.А.И., т.8, §363).

"Сочетание огней сердца (человека) с Огнями Сердца Учителя (Света) являет собою путь истинного ученичества. Без наличия этих огней в сердце ученика получается не взаимосвязь и животворный взаимообмен энергий, а пожирание энергий Учителя.

Только по ощущениям собственного сердца можно судить о недопустимости такого пожирания, когда такое беззаконие происходит уже по нисходящей цепи Иерархии.

Потому надо везде приносить, если хотите, чтобы получение (Свыше) было законным.

Одного желания брать и получать далеко не достаточно. К сожалению, это часто не понимается и требования идут со стороны (людей), ничего не приносящих.

Условие обязательности приношения со стороны ученика очень древнее, но впоследствии, не желая приносить даров сердца, (земляне) стали заменять их дарами вещественными и даже деньгами. Можно представить себе, что получилось от такого извращения законов взаимообмена тонких энергий. Самые ценные дары, которые можно принести Учителю, – это любовь и устремление (к Свету Истины). Но Любовь выше.

Любовь может зажечь устремление, а устремление – Любовь. Как животворен этот огненный взаимообмен! Учитель испытывает радость, когда ученик приносит ему дары своего сердца. Когда же вместо радости ощущаются опустошение сокровищницы и растрата энергии, значит, правильность взаимообмена нарушена.

Редко такой пожиратель чужой энергии признает происходящее беззаконие.

Он прекрасно чувствует, если кто-то другой будет высасывать его собственную энергию, но своё деяние, отягощение и возложение (на Великого Учителя), не захочет признать. Происходит это оттого,

что её величество самость признаёт только себя и свои интересы ставит выше всего.

Приходится пояснить, что подобное отношение закончиться может весьма печально.

И оборванную нить связи будет уже невозможно срастить".
(Г.А.И.,т.8, §449).

"Как судить о значении происходящего в мире? Только по ощущениям сердца.

Ни газеты, ни толки людские представления о глубине событий не дают, но сердце отметит. Но как же запечатлеть тонкие ощущения сердца, когда сознание переполнено всем, чем угодно, но только не тем, чем нужно. Поэтому освободить его от излишней нагрузки необходимо. Если добросовестно и внимательно проследить за собственными мыслями и переживаниями, то не трудно увидеть, сколько лишнего загромождает наше сознание: лишние мысли, лишние чувства, ощущения и переживания.

Так важно научиться выбрасывать их без всякого сожаления и тем очищаться от сора, и хлама, и лохмотьев текущего дня. И действительно, к чему допускать то, что совершенно не нужно и вредно. Пустяки и мелкие чувства и мысли вредны хотя бы тем, что они мешают доступу больших и очень нужных. Пища для духа даётся каждодневно.

Вредно и бесполезно её проглотить, не разжевавши. Бесполезно про читать данное Учение Света, не продумав Его и не взяв от Него всё, что Оно может дать.

Так можно упустить самое ценное. Даваемое необходимо не только продумать, но и приложить в жизни своей. Ведь не глухим Говорится, но тем, чьё сердце открыто.

Так устремим нашу мысль на то, чтобы усвоение полученного (Высокого) Знания было полным и совершенным". (Г.А.И.,т.8, §458).

"Да, бывает блеск и на фальшивых камнях. Но блеск не есть Свет. Когда тёмные иерофанты персонифицируют (изображают) Носителей Света, то требуется чувствование, чтобы распознать тьму. Но ведь есть и любители фальшивых камней – им все равно, лишь бы блестело. Блеск интеллекта может быть весьма впечатляющий, но как часто соединяется он с эгоизмом, бессердечием и бесчеловечной жестокостью.

Мудра народная пословица: "Не всё то золото, что блестит". Блестящая форма может быть лишена всякого содержания. Блеск этот поверхностный.

Внешне украшено, а внутри полно всякой мерзости. Чувствование необходимо на Пути к Свету. Его можно упражнять, уделяя особое внимание первому впечатлению от людей, вещей и обстоятельств.

Сердце обычно безошибочно чует сущность вибраций окружающих явлений.

Отягощение обстоятельствами неизбежно на Пути, но отягощение не означает омрачения. Нести тягость мира светло и в бодрости духа – величайшее достижение.

И можно следить за собой, чтобы омрачение не имело места и аура не отемнялась при испытаниях. Лучше в самых больших трудностях хранить светлую ауру, чем в самых благоприятных условиях быть тусклым. Свет, который внутри, есть истинный Свет, и он так отличен от фальшивого блеска служителей тьмы". (Г.А.Й., т.8, §609).

"Вот вы утверждаете существование Тонкого Мира, хотя ваш глаз и не видит его, по крайней мере, в данный момент. Но Тонкий Мир существует.

Вот вы утверждаете существование Великих (Космических) Учителей, хотя Они и не видимы глазу. Но Они Существуют. Так чувствование сердца утверждает действительность вопреки очевидности. Давно уже Сказано: "Блаженны не видевшие, но уверовавшие", то есть те, кто голосу сердца поверил.

Двигает вера, то есть сердце, которое предвосхищает и прозревает сущность явлений.

Путь к Свету устлан сердцем. Утверждение невидимой Действительности, вопреки видимой очевидности, будет путём сужденного ученика". (Г.А.Й., т.8, §630).

"Жить психожизнью всего сердца – значит перенести сознание в сердце, а так как сердце бьётся всегда, то есть бессмертно, то бессмертие достигается именно этим путем. Век Майтреи есть Век Сердца, и многие достигнут сознательного бессмертия именно через сердце. Человек спит, но сердце его не спит, оно бьётся, оно бодрствует.

Пульсация сердца продолжается в телах тонком, ментальном и огненном.

И сердце пульсирует жизнью в Бессмертной Триаде человека.

Таким образом, перенесение сознания в сердце имеет огромное значение и знаменует собою возможность достижения бессмертия, или жизни вечной, о которой говорилось в Заветах (Великих Учителей Солнечной системы)". (Г.А.Й., т.8, §653).

"От своих устремлений человек зависит не только в Тонком Мире, но и в земном.

Только в Тонком изменить устремление трудно необычайно. Почему? Мир Тонкий есть мир следствий, посевенных в мире причин, то есть в мире земном.

В земном закладываются причины в виде мыслей, поступков, решений и действий, результаты которых продолжаются в Мире Надземном. В земном мире думает мозг и решает, там мозга нет, решать нечем, там мышление совершается методом дедукции из принятых на Земле пред-

посылок и решений земного ума, и там пожинаются плоды этих действий, утвержденных земным умом.

В общем, деление ума на объективный и субъективный правильно, но не приняты во внимание деятельность сердца и значение его энергий. Если мозг и земной ум – для Земли, то сердце для всех Миров, и решение судьбы человеческой в Мире Надземном может быть перенесено в сердце, когда оно ещё бьется в физическом теле.

Конечно, Имею в виду сердце, – говорит Учитель Света – очищенное от духовных наростов. Поэтому для утверждения каждого земного или мозгового решения хорошо перенести его в сердце, дабы осталось оно там на будущее.

И все же если человек привык мыслить нечисто, то и после освобождения от тела нечистые мыслеобразы окружат его и потребуют сочетания с ними, как это происходило на Земле. Если на Земле он с ними боролся, будет бороться, если отвергал и отверг, отвергнет и там, но если им поддавался и ими жил, то, окружив его, они будут воздействовать на него, пока не исчерпают на нём всей своей энергии, которую он сам в них вложил когда-то. Когда-то он создал их, когда-то утвердил, и принял в сознание, и привык вступать в сочетание с ними, и потому там он продолжит свое мысленное движение по проложенной ранее колее, по каналу, прошитому им в пространстве.

Это движение он не может остановить, ибо дедуктивное мышление тонкого тела и Тонкого Мира вовлечёт его в воронки вихревых энергий, им и его мышлением порождённых, и усиленных в мегафоне пространства, и притягиваемых к созвучным вихрям астральным, и, в свою очередь, обострённым и усиленным ими.

В Тонком Мире очень трудно бороться с устремлениями, заложенными на Земле, ибо человек зависит от них. Борьбу с негожими устремлениями, желаниями и мыслями надо начать и, по возможности, закончить на Земле, ибо то, что связано на Земле, будет связано и там". (Г.А.Й.,т.9, §138).

"Когда очень темно, то ориентиром, указующим правильное направление, может служить светящийся компас. Таким компасом является сердце, если в нём есть Свет.

И как бы ни было темно, оно всё же укажет путь верный. Любовь к Избранному Образу тоже живёт в сердце. Устремление тоже со средоточено в нём. И когда вовне нет ничего, что напоминало бы о сужденном будущем, то сердце всё же к нему приведёт через все препятствия и преграды. "Сердце дано как ведущий магнит" к Высшему Миру.

Потому и Заповедовал Великий Учитель Жизни идти дорогою сердца". (Г.А.Й.,т.9, §188.).

"Полнота сосредоточения и самозабвения – где их предел? Не приводят ли они к вратам Беспределности? Много Говорилось о сосредоточении внимания.

Теперь поговорим о сосредоточении воли. Воля тоже собирается в фокус, в точку.

Воля напрягается огненно. Но при этом воля переносится в сердце, и действует сердце. С вечера положенная на сердце мысль наутро приносит решение.

Следовательно, для более полного и свободного действия сердца обычное сознание исключается, чтобы ему не мешать. Обычное сознание очень мешает и действию сердца, и действию отделённой и самостоятельно работающей психической энергии.

Сердце надо отпустить вверху, а психическую энергию – на свободу". (Г.А.Й., т.9, §351).

"Относительность человеческих представлений окружающего людей мира поражающая. Все зависит от широты и ступени развития сознания.

Обычно даже не понимают, насколько могут разниться эти представления у двух рядом сидящих землян. Чтобы хоть как-то разобраться в этом, необходима какая-то степень само-отрешённости. Но все (земляне) наполнены только собой и только своим.

Где уж тут думать об особенностях чужого сознания. Перефразируя известную поговорку, можно сказать: "Сколько голов, столько и миров".

Проникать в чужое сознание можно, можно являть понимание, но требуется тонкий подход, который обуславливается любовью, то есть сердцем.

Любящее сердце прекрасно чувствует особенности и своеобразие любимого человека.

Сердце – ведун, сердцем легко проникнуть в сознание другого человека.

Познание разнообразия душ человеческих достигается сердцем.

Каждое сознание окружено мыслеобразами, которые оно создаёт.

Мыслящий о Красоте создаёт и прекрасные образы. Сущность узора каждого духа, оставленного им в пространстве, определяется принципом Красоты.

Породители безобразия действуют по принципу, диаметрально противоположному.

Каждый может оглянуться назад и посмотреть мысленно, какой узор мысленных образований оставил он после себя, какой мир представлений окружал его в течение его жизни. Этот мир последует за ним и дальше, и каждый мыслеобраз, созданный человеком, предстанет перед ним, чтобы получить окончательную оценку, получить либо признание, либо отрижение.

При признании мыслеобраз остается с человеком, который берёт его дальше с собою и использует его для жизни в Надземном, варьируя его на всевозможные лады.

При отрицании человек должен от него освободиться и нейтрализовать вложенные в него им самим энергии, то есть, его победить или разрушить, чтобы он не сопутствовал ему дальше. Это касается, прежде всего, мыслеобразов, несущих на себе печать безобразия. Встреча со стражами Порога включает в себя также и этот процесс.

Тот, кто при жизни земной порождал безобразие, должен встретиться лицом к лицу с объективными видимыми формами своего творчества и или преодолеть их, отбросить и разрушить, потушив пульсирующие в них энергии, или войти с ними в сочетание и погрузиться в них. Если они сохранили для него привлекательность и притягательную силу, борьба трудна. Если он их изжил и перерос, то встреча будет победной.

Все люди постоянно творят различного вида мыслеобразы. Очень важно, чтобы они не были безобразны, но чтобы соответствовали принципам Красоты.

Контроль над мыслию следует направить на это. Сила мыслеобраза обуславливается чувством. Даже мало-развитое сознание, вдохновленное чувством самоотвержения, творит прекрасные формы в пространстве. Это его будущие друзья и сопутники.

Процесс искупления, то есть нейтрализации и погашения безобразных мысленных форм и в них заключённых энергий, неизбежен, если узор духа не соответствует принципам Красоты". (Г.А.Й., т.9, §424).

"Вопреки очевидности плотной и ей наперекор создаётся мышление Тонкого и Огненного миров. Чувства земные не допускают его. Но сердце чувство-знает, и это чувство-знание, или предвосхищение явления Высших Миров, утверждается через сердце. Оно часто ведёт человека поверх плотных ощущений.

Голос сердца и голос интеллекта борются часто друг с другом. И часто голос фальшивого рассудка заглушает голос сердца.

Путь Агни Йоги есть путь сердца. Сердце, очищенное от сора, позволяет вступить на путь Огненной Йоги и двигаться по нему. Огненный путь устлан сердцем". (Г.А.Й., т.9, §524).

"Сердце может летать, но держит его мозг. Он занят своими соображениями, столь далёкими от полётов. Мозг надо привести в подчинённое положение по отношению к сердцу. Но для этого сердце должно быть очищено от всякого сора.

Культура сердца – вопрос первостепенной важности.

Чёрное сердце – бедствие для человечества.

Такие сердца ввергали человечество в ужасы войн, разрушений, ненависти и во взаимоуничтожение и попрание всех законов человеческих.

Путь к Общему Благу лежит через собственное сердце.

И потому главная забота – о сердце. Нельзя поднять сердце другого человека из тьмы к Свету, если свое собственное сердце Света не знает.

Сердце – уникальный аппарат. Он может стать светоносным, излучения его, не видимые глазу, действуют и на близкие, и на дальние расстояния.

Как и всякий аппарат, сердце требует внимания, но оно в загоне у людей.

Век Майтреи может быть назван Веком Сердца.

Именно в сердце заложены все возможности будущего, и человечество придет к их реализации". (Г.А.Й., т.9, §603).

Литература, использованная и рекомендуемая:

1. "Агни Йога о взаимодействии начал". Киев, "Сердце", 1998.
2. "Агни Йога о героях и подвиге". Киев, "Excelsior", 2001.
3. "Агни Йога" ("Живая Этика"), в 4-х т. Москва, "Сфера", 2000.
4. "Агни Йога. Справочник". В 3-х т. А.И.Рыженко, Н.Г.Толмачев. Харьков, "Торсинг", 2002.
5. "Амрита", 1994.
6. "Будда и его Учение". "РИПОЛ КЛАССИК", М., 2005.
7. "Бхагавадгита", Юрга, 1993.
8. "Границы Агни Йоги", в 17-ти т., Новосибирск, "Алгим", 1994-2010.
9. "Древний Восток". С-Пб, "Терция", 1994.
10. "Духовный образ России" (материалы конференции 1996г.). М., МЦР, 1998.
11. "Дхаммапада". Самара, Дух. Дом "Агни", 1992.
12. "Законы Новой Эпохи", сост. М.Скачкова, Минск, "Звёзды Гор", 2006;
13. "Знамя Преподобного Сергия Радонежского", М.: РИО "Денница", 1991г.
14. "Кибалион" (Изумрудная скрижаль Гермеса), изд-во АДЕ "Золотой век", М., 1993.
15. "Книга притч Соломона". М., "Эксмо-Пресс", 2000.
16. "Конфуций. Уроки мудрости". М. – Харьков, "Эксмо-пресс" "Фолио", 2000.
17. "Космические легенды Востока", Днепропетровск, "Полиграфист", 1997.
18. "Криптограммы Востока", Рига, "Угунс", 1992.
19. "Логии Христа". М., "Сфера", 2002.
20. "Наставления Будды". Изд. "Амрита-Русь", Москва, 2003.
21. "Наука и здоровье (Основы эволюционной валеологии)". Томск, 1997.
22. "О стяжании Духа Святого". (Беседы и наставления Серафима Саровского). Амрита-Русь, М., 2006.
23. "Огненное преображение жизни на Земле" (обзор научных материалов). Сборник 1,2. К., 2005.
24. "Письма Е.Перих" 1932-1955гг., в 9-ти томах, Новосибирск, 1993;
25. "Письма Мастеров Мудрости". М., "Сфера", 1997.
26. "Пифагоровы законы и нравственные правила". М., С-Пб, 2000.
27. "Подвижники". Дух. Дом "Агни", Самара, 1994.
28. "Поучения Шри Рамакришны". СПБ ОВК, 1995.

29. "Преподобный Сергий Радонежский". М., "Панорама", 1992.
30. "Психическая энергия и здоровье". М. МЦР, 1996.
31. "С Горной Вершины", (пер. с англ А.П.Исаевой, Л.А.Маклаковой). М., "Сфера", 1998.
32. "Свет на Пути. Голос безмолвия". Пер. с англ. Е.Писаревой. Рига, "Виеда", 1991.
33. "Современные космические легенды Востока". Новосибирск, "Согласие", 1999.
34. "Спираль познания", в 2-х томах, М., "Прогресс-Сиринь", 1992-96.
35. "Теогенезис", (пер. с англ. Е.В.Фалёва). М., "Дельфис", 2002.
36. "Учение Махатм". М. "Сфера", 1998.
37. "Учение Храма", в 4-х т. (пер. с англ. Ю.Хатунцева). М., "Сфера", 2004.
38. "Цветочки святого Франциска Ассизского". С-Пб., "Амфора", 2000.
39. "Чаша Востока". (Письма Махатм. Избр.письма) Рига-Москва: "Угунс & Лигатма", 1992.
40. "Человек: Семеричное строение, Тонкое и ментальное тело, Бессмертная Триада". Сб, М., 1998.
41. Аблеев С.Р. "Философ. идеи Живой Этики и новая научн. картина мира" Гос.Ун-тет, г.Тула и ж. "Дельфис" № 3, 2005.
42. Агни Йога. Высокий Путь. ч.1, 1920-1928, Сфера, Москва, 2002.
43. Агни Йога. Высокий Путь. ч.2, 1929-1944, Сфера, Москва, 2002.
44. Агни Йога. Откровение. 1920-1941, Сфера, Москва, 2002.
45. Агни Йога. Т. I. Зов. Озарение. Община. Агни-Йога. 1924-29, Сфера, М., 2000.
46. Агни Йога. Т. II. Беспределность. Иерархия. Сердце. Напутствие Вождю. 1930-33, Сфера, М., 2000.
47. Агни Йога. Т. III. Мир Огненный. Аум. Братство. 1933 – 1937, Сфера, М., 2000.
48. Агни Йога. Т. IV. Надземное. 1938, Сфера, Москва, 2000.
49. Баркер Э. "Письма живого усопшего". Магнитогорск, "Амрита-Урал", "Агни", 1997.
50. Бёкк Р.М. "Космическое сознание". М., "Золотой век", 1994.
51. Беликов П.Ф. "Рерих" (Опыт духовной биографии). Новосибирск, 1994.
52. Блаватская Е.П. "Голос безмолвия. Избранные статьи". М. "Новый Акрополь", 1993.
53. Блаватская Е.П. "Из пещер и дебрей Индостана". Киев "МП Муза", 1991.
54. Блаватская Е.П. "Карма судьбы". М. "МК Полиграф", 1996.
55. Блаватская Е.П. "Напутствие бессмертным". Изд. София, М., 2004.
56. Блаватская Е.П. "Разоблаченная Изида" в 2-х томах. М. "Золотой век", 1994.
57. Блаватская Е.П. "Феномен человека". Изд. Сфера, М., 2004.
58. Блаватская Е.П. "Что есть истин?" М. "Сфера", 7/1999.
59. Блаватская Е.П., "Тайная Доктрина", 3 том, (пер. с англ. А.П.Хейдока). М., 1993.
60. Блаватская Е.П., "Тайная Доктрина", в 2-х томах. (пер. с англ.Е.И.Рерих). М., 1992.
61. Блаватская Е.П., "Учение Махатм", М. "Сфера", 1998.

62. Блаватская Е.П., Человек и его видимый и невидимый состав. Закон причин и последствий, объясняющий человеческую судьбу (карма), ВИЕДА, Рига, 1991.
63. Бринкли Д. "Спасенный Светом". М., "Вече-АСТ", 1997.
64. Грани Агни Йоги. 1959г. Т. 10, СВЕТ, Новосибирск, 2004.
65. Грани Агни Йоги. 1968г. Т. 9, ЭКОР, Новосибирск, 1996.
66. Грани Агни Йоги. 1971 г. Т. 12, Цэрис, Алгим, Новосибирск, 1997.
67. Д.Бонджованни, П.Карна, Е.Бутенко, "NASA: Неизвестные съемки американских астронавтов", Видеофильм, вып. 2, 1998.
68. Дауэр В. "Эзотерика для начинающих". М. "Рефл – бук", "Ваклер", 1994.
69. Дмитриев А.Н. "Провозвестия, пророчества, прогнозы..." Н-с-ск, "Наука". СО РАН, 1997
70. Дмитриева Л.П. ""Тайная Доктрина" Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах", в 3-х т., Магнитогорск, "Амрита", 1994.
71. Дмитриева Л.П. "Посланник Утренней звезды Христос и его Учение в свете Учения Шамбалы". В 7-ми томах, М. Издательский дом им. Е.И. Рерих, 2000
72. Зубов В.Н., НехорошеваИ.В., ж., "Сознание и физич. Реальность", №2, 2009.
73. Клизовский А.И, "Основы миропонимания Новой Эпохи", Минск, изд-во "Логаць", 2002.
74. Ключников С.Ю. "Путь к себе. Обретение духовной силы". М. "Белово-дье", 2002.
75. Ключников С.Ю. "Введение в Агни Йогу". М., 1992.
76. Ковалева Н. "Четыре пути кармы". РИПОЛ КЛАССИК, М., 2003.
77. Ковалева Н.Е. "Шамбала – это не миф". РИПОЛ КЛАССИК, М., 2004.
78. Коротков К.Г. "Свет после жизни". С-Пб., 1996.
79. Леви В.Л. "Приручение страха" – М.: "Метафора", 2003.
80. Макс Гендель. "Космоконцепция розенкрайцеров или мистич. Христ-во". М., "Литан", 2002.
81. Мэнли Холл. "Адепты Востока". М., "Сфера", 2001.
82. Мэнли Холл. "Двенадцать Учителей человечества". М., "Сфера", 2001.
83. Мэнли Холл. "Перевоплощение". М., "Сфера", 2001.
84. Мэнли Холл. "Слово к мудрым". М., "Сфера", 2001.
85. Наталия Рокотова "Основы буддизма". Изд. "Сиринъ садхана", Москва, 2002.
86. Никитин А.Л. "Розенкрайцеры в Советской России". М., Минувшее, 2004.
87. Персиаль Х. "Адепты, Мастера и Махатмы". Пер. с англ. Л.Зубковой. М., 2002.
88. Р.Д. "Дух Нерождённых", М., 2000.
89. Р.Моуди, Жизнь после жизни, СТАРТ – СИНЕКТИКА, Москва – Рига, 1991.
90. Ремизова-Бабушкина Н.Ю., Человек плазменный. Тайны энергоинформационного обмена. Кн. 7, СВЕНТ, Москва, 1999.
91. Рерих Е.И. "Письма в Америку", в 4-х томах, М., "Сфера", 1996.
92. Рерих Е.И. "Письма", в 10-ти томах, "Сфера", М., 1996;
93. Рерих Е.И. "У порога Нового Мира". М., МЦР, 2000.
94. Рерих Е.И., "Письма в Америку (1923-1955)". В 4-х т. М., Сфера, 1996.

95. Рерих Е.И., "Путями Духа", М., "Сфера", 1999.
 96. Рерих Н.К., "Знак эры" (состав. Н.Ковалева). РИПОЛ КЛАССИК, Москва, 2004.
 97. Рерих Н.К., "Листы дневника", в 3-х томах, М., МЦР, 1995.
 98. Рерих Н.К., "Цветы Мории. Пути Благословения. Сердце Азии". Рига: "Ви-еда", 1992.
 99. Рерих Н.К., "Шамбала", М., МЦР, Фирма "Бисан-Оазис", 1994.
 100. Рерих Е.И., Письма Елены Рерих. 1929 – 1938. В 2 т., Белорусский фонд Рерихов, ПРАМЕБ, Минск, 1992.
 101. Рерихи. Вехи духовного пути, Сфера, Москва, 2001.
 102. Роберт Монро. в 3-х кн. "Путешествие вне тела. Далёкие путешествия. Окончательное путешествие". Киев, "София", 1999-2002.
 103. Рокотова Н. "Основы буддизма". Новосибирск, "Согласие", 2001.
 104. Тьюсли Л.Р., Ты вечен, София, Киев, 1993.
 105. Уранов Н.А., "Размышляя над Беспределностью". Москва, "Сфера", 1997.
 106. Уранов Н. "Жемчуг исканий". Рига, "Мир Огненный", 1996.
 107. Уранов Н. "Нести радость". Рига, "Мир Огненный", 1998.
 108. Уранов Н. "Огненный подвиг", в 2-х томах, Рига, "Мир Огненный", 1998.
 109. Уранов Н. "Огонь у порога". Новосибирск, 1999.
 110. Фосдик З.Г. "Мои Учителя. (Встречи с Рерихами)". М., "Сфера", 1998.
 111. Х.Инайят Хан. "Учение суфииев". М., "Сфера", 1998.
 112. Хансон В. "Махатмы и человечество". (Переписка англичанина А.П.Син-нета с Космическими Учителями Гималайского Братства), (пер. с англ.), Магнитогорск, 1995.
-

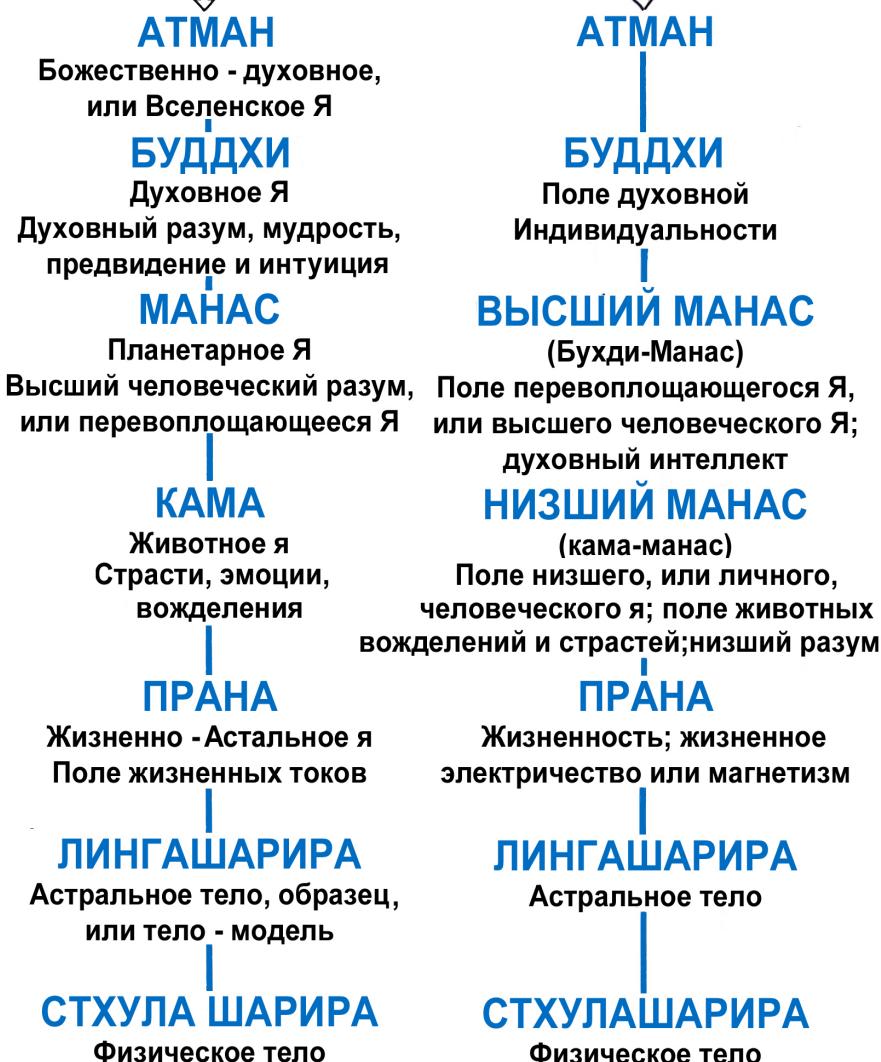
*Научно-популярное издание
Серия «Духовное совершенствование»*

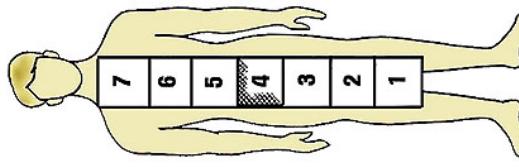
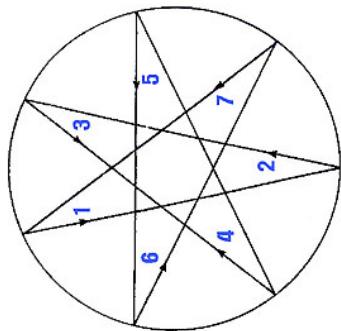
Культ Сердца – религия Будущего

Донецк
Институт Культуры ДонНТУ
<http://roerich.com>
E-mail: dzhura@inbox.ru
тел.:(062) 337-32-66

Формат 60x90 $\frac{1}{16}$. Бумага Maestro Guttenberg. Гарнитура «Arial суг». Офсетная печать. Усл. печ. л. 4,6. Заказ №5086. Цена договорная.

КОСМОС и ЧЕЛОВЕК

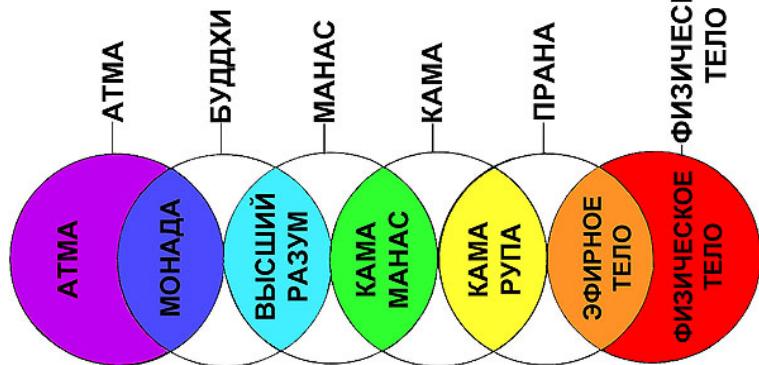

УРАН	ВЕНЕРА	ЮПИТЕР
БУДДХИ	МАНАС	МЕРКУРИЙ
АТМА	ПРАНА	МАРС

1	Мужское начало	5	6	7
2		3		
3				
1	Женское начало	2	4	5
2		3	6	7
3			5	
1	1	2	3	4
2				
3				

ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО	ЭФИРНОЕ ТЕЛО	КАМА РУПА	КАМА МАНАС	ПРАНА	БУДДХИ	АТМА

СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИКРОКОСМА

