

ШКОЛА АРКАНОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Женева - 7 и 8 июня 2014

Ключевая нота:

«Пусть Путь Осознаний ведет к групповому откровению»

40, rue du Stand
Case Postale 5323
1211 GENÈVE 11
SUISSE
www.lucistrust.org

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЫ АРКАНОВ

Aula du Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève

Ключевая нота 2014: Пусть путь осознаний ведет к групповому откровению

ПРОГРАММА

Суббота 7 июня 2014

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ АРКАНОВ

10.00 Медитация – Только для Ткущих в Свете –

10.45 Открытие конференции (*англ.*), выступление Женевской группы (*франц.*) и групповая медитация (*франц.*)

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ДРУЗЕЙ

13.30 ОТ ОСОЗНАНИЯ СВЕТА К ОСОЗНАНИЮ ЖИЗНИ

Мы идем от Света к Свету, от откровения к откровению до тех пор, пока не выйдем из сферы Света в сферу Жизни, которая для нас пока все еще является чистой тьмой... Эти откровения составляют часть мира человеческого опыта, раскрывают взору прежде всего мир форм, потом мир идеалов, а затем природу Души, Идей и Божественности... Пять главных посвящений открывают человеку ранее не осознанный факт своей неразделенности и связи своей индивидуальной воли с волей божественной.

Наваждение: Мировая Проблема, с. 205

13.30 Введение – на французском

Идеал напряжения, идеальное напряжение и выбор внимания – Жан Шосси, на французском

От одного напряжения к другому проявляется интеграция человечества через способность мыслить, размышлять о себе. Она простирается до планетарных идеалов и содействует осознанию долга в отношении других царств природы. Жан Шосси – самоучка, изучал этнопсихиатрию, а сейчас эксперт французского Апелляционного суда, исследует, как индивидуальная воля может соотноситься со идеалами и осаждать их.

Откровение и волевой аспект – Джанетта Голублева, на русском

Обсуждается взаимосвязь Откровения – в отличие от Впечатления – Волевого аспекта и Мистерии. Как можно вызвать отклик откровения, и как оно может помочь нам понять свое место на лестнице эволюции.

... и свет всегда растворяется во тьме – Анна Вудворд, на голландском

Одно событие может скрывать за собой другое. Понимаем ли мы по-настоящему откровение, когда оно проявляется? Анна Вудворд, певица и художница, исследует глубокие значения света и тьмы, осознания и откровения.

Групповая медитация – на испанском

14.50 ПЕРЕРЫВ

15.25 ОТ ОСОЗНАНИЯ СВЕТА К ОСОЗНАНИЮ ЖИЗНИ – Филипп Робер, на французском

Мы проходим от одного света к другому, от одного откровения к другому, пока не выйдем и сферы света в сферу жизни, которая еще является для нас чистой тьмой. Филипп Робер, работник часовой промышленности и сотрудник Женевского центра, исследует эту связь как введение к обсуждению в малых группах

Обсуждение в малых группах

Групповая медитация – на французском

17.30 Завершение заседания

Все выступающие – учащиеся Школы Арканов

Ключевая нота 2014: *Пусть путь осознаний ведет к групповому откровению*

Воскресенье 8 июня 2014

10.00 – 12.00 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, ТОЛЬКО ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ И СЕКРЕТАРЕЙ-НА-ВЫУЧКЕ по приглашению
(Aula du Collège Sismondi, Chemin Eugène-Rigot 3, 1202 Genève)

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И ДРУЗЕЙ

13.30 СЛУЖЕНИЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ КРАСОТЫ

К созданию в мире более подлинной красоты, а, значит, и к большему приближению в мире тварных форм к выявляющейся внутренней истине. Надо сказать, что божественность закрывается и прячется множеством форм с их бесчисленными деталями и что благодаря появлению более простых форм мы придём к новой красоте, более широкому постижению истины и к откровению смысла и цели Бога во всём, что Он вершит из века в век.

Эзотерическая Психология, т.2 с. 247

13.30 Введение – на французском

Ответственность и групповое взаимодействие – Фабио Гатти, на итальянском

Осознание ответственности, унаследованной и взятой на себя, это связь между старшим и младшим, мудрым и несведущим. Так выявляется необходимость предлагать возможность развития сознания... В этом смысл правильных человеческих отношений, практикуемых сознательно и развивающихся гармонично. Фабио Гатти представляет эти идеи в групповом контексте.

Присутствие и рассеяние иллюзии – Мирна Дерунг, на португальском

... учащийся обязан хранить три атрибута духа: существование интуиции, наличие иллюзии и осеняющее Присутствие. Это Присутствие открывается интуицией при помощи Ангела; будучи открыта и осознана, она кладет конец иллюзии.

Духовная субъективная реальность и ее конкретизация в служении – Приска Зуппигер, на немецком

То, что должно быть открыто, находится вокруг и внутри нас. Это значение всего, что заключено в форме, смысл за явлением, реальность, скрытая символом, истина, выражаемая в субстанции.

Групповая медитация – на итальянском

14.45 ПЕРЕРЫВ

15.30 Служение как выражение красоты – Мария Антония Массанет, на испанском

Любой стремящийся к мистериям должен помнить, что постепенный рост происходит сравнительно медленно, и именно так осуществляется всякий естественный процесс; в конце концов, это развитие души – всего лишь один из великих процессов природы... Приглашение расти как цветок содержит в себе оккультную истину большой важности. Мария Антония Массанет – сотрудница Женевского центра – исследует некоторые глубокие аспекты как введение к групповому обсуждению.

Обсуждение в малых группах

Групповая медитация – на английском

17.00 Завершение конференции

Для получения дополнительной информации пишите:

Ecole Arcane – 40, rue du Stand – Case Postale 5323, CH-1211 Genève 11

Tél. + 41 (0)22.734.12.52 – Fax : + 41 (0)22.740.09.11

geneva@lucistrust.org

www.lucistrust.org

МЕДИТАЦИЯ: ВПУСТИТЬ СВЕТ

1. **ГРУППОВОЕ СЛИЯНИЕ** Мы утверждаем факт группового слияния и интеграции в сердце Новой Группы Мировых Служителей, посредствующей между Иерархией и человечеством:
“Я един с братьями своими по группе, и все, что у меня есть, принадлежит им. Пусть любовь, присущая моей душе, изливается на них. Пусть сила, присущая мне, их поднимает и поддерживает. Пусть мысли, рождающиеся в моей душе, воспринимаются ими и подбодряют их”.
2. **ВЫРАВНИВАНИЕ** Протягивайте линию световой энергии к духовной Иерархии планеты, планетарному сердцу, великому Ашраму Саната Кумары, и к Христу в сердце Иерархии. Тяните линию света к Шамбале – центру, где воля Бога известна.
3. **ВЕРХНИЙ ИНТЕРВАЛ** Держите созерцательный ум открытым к внепланетарным энергиям, притекающим из Шамбалы и лучащимся через Иерархию. Используя творческое воображение, попытайтесь увидеть, как три планетарных центра – Шамбала, Иерархия и Человечество – постепенно начинают выравниваться и взаимодействовать.
4. **МЕДИТАЦИЯ.** Размышляйте над исходной мыслью, ключевой нотой духовного года:

Пусть Путь Осознаний ведет к групповому откровению

5. **ОСАЖДЕНИЕ** Привлекая творческое воображение, визуализируйте энергии Света, Любви и Воли Бога, изливающиеся на всю планету и закрепляющиеся на Земле в подготовленных на физическом плане центрах, через которые может обнаруживаться План. (Представляйте себе шестиступенчатое нисхождение божественной Любви в результате осаждения энергии: Шамбала/Иерархия/Христос/Новая Группа Мировых Служителей/мужчины и женщины доброй воли повсеместно в мире/центры распределения на физическом плане).
6. **НИЖНИЙ ИНТЕРВАЛ** Перефокусируйте, как группа, сознание в зоне действия великого Ашрама. Вместе произнесите утверждение:

“В центре всеобщей любви я пребываю. Из этого центра я, душа, выхожу вовне. Из этого центра я, служитель, действую. Пусть любовь божественного “Я” изливается в мое сердце, через мою группу, на весь мир”.

Визуализируйте духовный импульс, высвобождаемый из Шамбалы через Иерархию и поступающий в человечество по подготовленному каналу. Размышляйте, как эти притекающие энергии выстраивают «Дорогу Света» для грядущего Мирового Учителя, Христа.

7. **ОТДАЧА.** Произнося Великий Призыв, визуализируйте изливание Света, Любви и Могущества из духовной Иерархии через пять планетарных центров (Лондон/Дарджилинг/Нью-Йорк/Женева/Токио), озаряющих сознание всей человеческой расы:

Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да сойдет Свет на Землю.

Из точки Любви, что в Сердце Бога,
Пусть любовь струится в сердца людей.
Да вернется Христос на Землю.

Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть цель направляет малые воли людей.
Цель, зная которую, служат Учителя.

Из центра, что мы называем родом человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,
И запечатана будет дверь, за которой зло.

Да восстановят Свет и Любовь и Могущество – План на Земле.

ОМ ОМ ОМ

* * *

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Кристина Морган, *на английском*

Приветствую всех на части конференции Школы Арканов, предназначенной только для учащихся. Всегда радостно быть с вами в это время, чтобы поразмышлять вместе над ключевой нотой года: «Пусть путь осознаний ведет к групповому откровению». Как вы знаете, женевская штаб-квартира, располагавшаяся в офисе на Rue de Varembe с тех пор, как Мэри и Фостер Бэйли разместили ее там в 1950-х, переехала на новое место. Конечно, потребовались значительные уборка и подготовка для того, чтобы новый офис на Rue du Stand соответствовал своему назначению. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто прислал финансовые пожертвования или потратил свое время, чтобы приехать в Женеву и помочь этому переезду. Я знаю, что Минце и группа Женевы также очень благодарны за это.

* * *

УТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕНИКА

*Я – точка света внутри большего Света.
Я – струйка любящей энергии в потоке божественной Любви.
Я – точка жертвенного Огня в пламени Воли Бога.
И так пребываю.*

*Я – путь, по которому люди достигают.
Я – источник силы, позволяющий им выстаивать.
Я – луч света, освещающий им путь.
И так пребываю.*

*И, пребывая так, возвращаюсь
И так пролагаю пути людей,
И Бога узнаю пути.
И так пребываю.*

Что такое «Аркан»?

Часть II

Ковчег группового сознания

В этом году во вступительных речах трех конференций Школы Арканов предлагается для рассмотрения ключевая тема «осознание и откровение» применительно к самой Школе Арканов, чтобы исследовать, какой в двадцать первом веке могла бы быть роль Школы Арканов – задача, с которой она сталкивается, сохраняя свои принципы тренинга в гуще наваждений Нового Века, и как она может становиться более динамической в своей работе построения моста к будущим школам посвящения. Осознания и откровения, которых мы ищем, вращаются вокруг вопроса: Что такое «Аркан»? В период конференций мы надеемся оживить смысл того, что такое Школа Арканов, в сущности, и способствовать ее дальнейшей полезности на службе Плану.

На конференции в Нью-Йорке в прошлом месяце мы проследили этимологию слова *Аркан* от латинского слова «arcanus», означающего тайное, скрытое, познаваемое только посвященным, которое, в свою очередь, является производным от «ковчег» (ark или arka) – «держат, содержат в себе, охраняют». Мы размышляли над тем, как тайны защищаются от людей неосторожных, до тех пор, пока ищущий не сможет безопасно резонировать с тем, что скрыто – так как это устраняет опасности для тех, чье сознание не готово. Мы также рассмотрели центры

силы в личностных проводниках как чаши огня и расширили эту аналогию до самого каузального тела. Наконец, мы осознали, что душу группы Школы Арканов также можно рассматривать как чашу огненного света на ментальном плане, из которой каждый ученик может черпать духовную пищу.

Другой термин для этой групповой чаши – «ковчег», соответствует этимологическому корню *arcane*. Группа Школы Арканов последние восемьдесят лет или около того находится в процессе строительства «прозрачного ковчега», который может открыть свет. Каждый ученик в процессе обучения вовлечен в строительство собственного индивидуального ковчега – каузального тела на ментальном плане. Он действует как расширяющее, возвышающее поле света, которое поднимает ученика из астральной природы и Вод Желаний, до тех пор затоплявших жизнь личности. Именно по этой причине символ Каузального Тела можно найти в истории Ноева Ковчега и всемирного потопа, ибо это нравственное одеяние сознания содержит развитые человеческие качества, сохраняемые в конце каждой жизни, так же как виды животных на земле были спасены Ноем. Согласно *Словарю священного языка всех писаний и мифов*, ковчег представляет собой Каузальное Тело как «средство для сохранения индивидуальности и качеств души, в то время как низшие условия роста сметены».

Сегодня строительство этого «прозрачного ковчега» является и групповым предприятием, ибо, помимо того, что Школа Арканов является школой тренинга на ученичество, она еще и эксперимент в групповом сознании. В то время как каждый учащийся, поступающий в школу, входит в ее силовое поле и получает непрерывный поток энергии из групповой ауры, он или она также способствуют увеличению яркости этого развивающегося корабля света. Как мы слишком хорошо знаем, личность подбрасывает много препятствий в этот процесс строительства в виде тех наваждений и иллюзий, которые были всесторонне описаны в книгах Тибетца, особенно в *«Наваждение: Мировая проблема»*. Однако, эта книга ни в коем случае не является исчерпывающей, и со временем старые наваждения возникают вновь в новых формах, и существует много тонких наваждений, связанных с Новым Веком, которые могут рассеивать конструктивные силы ученика, если не поддерживается бдительность. Одним из результатов прокладки пути осознаний является откровение об этих препятствиях; так что вопрос в том, что мешает группе Школы Арканов дальше строить «прозрачный ковчег»?

Для группы, легко отзывающейся на луч Любви-Мудрости, которым насыщены учение Тибетца и его тесная связь с эмоционально-интуитивной природой, наваждение высокого уровня, которое, тем не менее, основано на эмоциональном или сентиментальном подходе, является тем, чего мы должны остерегаться. В письме к одному из своих учеников Тибетец прокомментировал: «Одно из наваждений, которое вас контролирует, принадлежит наивысшему уровню астрального плана. Один из Учителей назвал его «наваждением розы устремления, которое изливается через солнечное сплетение, а не через сердце».

Если группа второго луча, с ее естественной склонностью к астрально-буддхической линии развития, не знает о этом наваждении, то на ее выражение будет накладываться эта розовая энергия – красивая успокаивающая теплота, которая кажется наполняющей и ориентированной на группу, но которой не хватает ментальной силы, необходимой для поддержания огня группового сознания. Эта ментальная сила важна как посредничающий принцип, пока не придет время, когда «эмоциональный постоянный атом уступает место интуитивному, чистая интуиция и абсолютное постижение через любовь, плюс разум, становятся движущей силой. Тогда солнечное сплетение характеризуется преобладанием зеленого цвета активности, поскольку эмоциональное тело становится активным агентом высшего и избавляется от розового цвета человеческого желания».

Утонченная эмоциональная любовь сильно пронизывает движение Нового Века, и «роза привязанности и дружеского чувства» является мощным источником наваждений для одинокого ученика, который жаждет контакта и личных инструкций от духовного авторитета. Отсюда мы видим распространение групп, формирующихся вокруг харизматических гуру Нового Века, которые предлагают личные инструкции и чувство эмоциональной безопасности тем, кто пока еще недостаточно силен, чтобы стоять на собственных ногах. Конечно, в этом нет ничего неправильного, и, несомненно, многим помогают таким образом встать на духовный

путь, но на уровне подготовки к ученичеству это уже не приносит пользы. На данном этапе стремящийся должен наработать чувство уверенности в своих силах и научиться поляризации сознания на ментальном плане, замещая ясным бесстрастным огнем души более личностный тип любви. Вместе с этой новой любящей безличностью выявляется другой распознаватель и открыватель идей и интуиции буддхического плана.

На данный момент откровение раскрывает новые, постоянно изменяющиеся, качества. Духовные небеса находятся в состоянии вечного движения, и отношения между всем соответствующим образом изменяются. Непрерывные изменения качеств обеспечивают чудесный творческий потенциал, заложенный в самой жизни. Откровение является контактом с этими развертывающимися божественными качествами, которые тогда изливаются через нас в служении. Открыватель становится самим откровением, и, по словам эзотерического катехизиса:

Что можешь ты теперь раскрыть, о Служитель на Пути?

Откровение приходит через меня, о Владыка Жизни. Но я его не вижу.

Почему ты не можешь его видеть? Что мешает пониманию?

Ничто мне не мешает. Я не ишу зрения, ибо я видел. Моя задача – откровение. Для самого себя я не желаю ничего.

Этот катехизис наглядно отображает осознания и откровения как живой процесс. Значение самой Жизни, ее простота и универсальность – все это волнующий опыт во время духовного движения, нескончаемое посвящение в новые состояния сознания. Ничто не остается тем же самым, каким оно было мгновение назад, так как спирально движущаяся сила любви-мудрости постоянно поднимает все существование к новым горизонтам. Божественный ум раскрывает откровение за откровением – причем каждое раскрытие сменяется новой завесой. Это легче всего понять с точки зрения смерти физического тела. Когда оно отбрасывается и сознание перефокусируется на астральном плане, прежде мобильное раджасическое качество астрального тела кристаллизуется вокруг сознания, формируя новый тамасический проводник сознания, соответствующий новой окружающей среде. Аналогичным образом маленькие смерти и откровения происходят постоянно, по мере того как грубая субстанция ауры пронизывается, отбрасывается и заменяется более тонкой материей, которая в свою очередь становится завесой для нового откровения. Это один из наиболее утонченных выводов из известного высказывания Святого Павла: «Я каждый день умираю».

Поскольку энергия льется в человеческое сознание из множества источников с начала Века Водолея, и продолжается подготовка посвящения планетарного Логоса в священную планету, обучение ученичеству едва ли могло происходить в более обязывающее и все же захватывающее время. Можем ли мы вносить дух «ежедневного умирания» в известное и знакомое, чтобы превращать каждый день в день благоприятных возможностей – новых осознаний и откровений? Мы говорим сейчас не о спящих огнях седьмого неба, а о тех небольших осознаниях и откровениях, которые добавляются к строительству прозрачного ковчега. Именно использование энергии, словленной в ежедневной медитации, обновляет все наши отношения через свежий взгляд, которым она наделяет нас день за днем, неделя за неделей, год за годом. Это уяснение того, что каждое взаимодействие с другим производит нечто третье – качество жизни, которое абсорбируется в коллективный ковчег человечества на плане души в виде радужного цвета и гармоничного звучания.

Работа с качествами является задачей ученичества, особенно когда темп современной жизни возрастает. Давление, которое создается планетарными событиями на внутренних планах, имеет способность генерировать постоянный поток маленьких осознаний и откровений в человеческом сознании, если, конечно, усиление вибрации переводить в духовное качество, а не в ускорение жизни. Проблема ясно видна в той стремительности движения, которая характеризует образ жизни на Западе, где люди подвергаются стрессу, напряжению и смятению действием незримой центробежной силы – отбрасываются на периферию жизни и пытаются удержаться. С одной стороны, имеется повышенное чувство связности и единения, которое

развивается через общественные СМИ, ТВ, Интернет и т.д., а с другой стороны, вопрос в том, сопровождается ли это более глубоким поиском качества и смысла. Наваждений, связанных со скоростью жизни, множество, их можно видеть повсюду в массовой культуре, которая своей поверхностностью подавляет то богатство искусства и культуры, что открывает человеческий ум для внутренней реальности.

Эти наваждения, такие как «бизнес», могут заманить стремящегося в социальную культуру, которая маскируется как духовность Нового Века. Осознаем ли мы подводные камни, а также благоприятные возможности служения, которые предлагают, например, новые методы коммуникации? Или мы очарованы общественными СМИ до такой степени, что они препятствуют раскрытию более глубоких форм коммуникации, таких как телепатия и наука впечатлений? Последние могут выйти на передний план в жизни ученика только когда восприимчивая тишина установилась в сознании, обеспечивающая внутреннее выравнивание с сетью коммуникации сердца и души. Пять внешних чувств являются нашими инструментами на физическом плане и должны, очевидно, найти хорошее применение, но нужно также помнить, что они могут быть и часто являются именно тем, что заключает нас в тюрьму на низших планах.

Таковы некоторые дилеммы, с которыми сталкиваются современные ученики на обучении. Невероятные технологические инновации нашего века предназначены для образования и развития души, и должна быть достигнута сбалансированная перспектива, чтобы они не стали конечными целями, а то, что является арканом, не было утрачено. Нам нужно напоминать себе, что Вневременная Мудрость является именно Вневременной и всегда будет содержать ключ для проникновения в арканы, в каком бы веке нам ни выпало жить. Тысячи учеников необходимы сегодня, чтобы работать для единства и мира в человеческой расе, что одновременно открывает для последней реальность духовных измерений и восстанавливает мистерию. Будучи частью этого великого предприятия, Школа Арканов несет ответственность за то, чтобы помочь «открыть с большой выразительностью факт Иерархии», царство единства, поскольку мы читаем удивительные слова: «Если это будет делаться в широких масштабах и с должной организованностью, то разрушит в крупном масштабе существующую мировую структуру в области религии, экономики и политики; это уже так и происходит». Это разрушение, как мы знаем, еще продолжается, но иногда мы обескуражены очевидным хаосом в мире, возможно, забывая, что он порожден «усиленным нажимом со стороны тех, кто признает реальную природу внутреннего субъективного Царства Бога».

Это создает для нас неотложную задачу – активизировать наши усилия и, как группа, пролагать путь осознания через планетарные завесы к тому, что парит на грани откровения. Что может лучше служить Плану в наше время, чем группа учеников, до такой степени объятая огнем духа отношений, что он проникает в сердце аркана и экстернализирует это открытие для духовного блага человечества и самого мира?

* * *

ОТ ОСОЗНАНИЙ К ГРУППОВОМУ ОТКРОВЕНИЮ – КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Минце ван дер Вельде, *на английском*

После вдохновляющего вступительного слова на конференции нашего президента, Кристины Морган, и принимая к сведению, что я всегда любил теоретическую физику, неудивительно, что мне захотелось поразмыслить о том, как пятый Луч Науки вливает свои энергии вниз, в человечество. Поскольку тема нашей конференции – «Пусть Путь осознаний ведет к групповому откровению», интересно проследить, насколько человечество, в лице ученых, уловило (или не уловило) возможности для осознания и откровения. Мы сфокусируемся на том, как мысли развиваются на небесах, т.е. на космологии. Все, что мы сегодня знаем о космосе, по крайней мере, с научной точки зрения, пришло к нам через *свет* – свет в его физическом выражении, как электромагнитные волны. Ставя это в более широкий контекст, в связи с ключевой нотой нашей конференции, возьмем слова Тибетца в книге «Наваждение: мировая проблема»:

«Путь Эволюции есть фактически путь осознаний, ведущих к откровению. Весь процесс эволюции посвятителен по сути своей, он ведет от одного расширения сознания к другому до тех пор, пока миры бесформенного и формы не откроются в Свете, который генерирует посвященный и в котором он ходит. Эти виды Света различны и различно раскрываются. Вот они:

1. Свет самой материи, существующий в каждом атоме субстанции.
2. Свет жизненного, или эфирного, проводника – Свет, являющийся отражением Единого Света, потому что он объединяет три типа Света внутри трех миров.
3. Свет инстинкта.
4. Свет интеллекта, или Свет знания.
5. Свет Души.
6. Свет Интуиции.

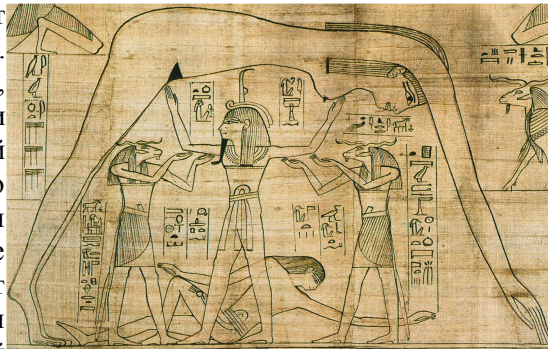
Мы идем от Света к Свету, от откровения к откровению до тех пор, пока не выйдем из сферы Света в сферу Жизни, которая для нас пока все еще является чистой тьмой.¹

Итак, свет имеет множество более глубоких смыслов, чем тот, что принят наукой, описывающей свет как электромагнитное явление. В другом месте Тибетец утверждает:

«Физический глаз не способен воспринимать Божество, хотя знаки божественности есть во всё. Но есть око, развитие которого позволяет его обладателю наблюдать, как Бог действует на внутренней стороне Жизни, в Самом Себе и во всех формах, ибо "если око твое будет чисто, то и всё тело твое будет светло". И во свете этом мы увидим Свет и, значит, – Бога. Божественность выражают три слова: электричество, свет и жизнь, а их синтез и есть Бог. На собственном опыте познав эти три как одно, мы познаем Бога. Мы уже пользуемся и всё больше узнаём о низшем из этих трёх аспектов. А правильное понимание электрических явлений вот-вот откроет нам второй аспект, свет, который даст ключ к новой эпохе – эпохе света, озарения и откровения. Эзотеристы, вероятно, поймут, что я хочу сказать, ведь им и предстоит учить человечество достижению истинного видения и использованию "чистого ока". Хотелось бы, однако, обратить ваше внимание на то, что большинство настоящих эзотеристов остаются за рамками той массы школ, что называют себя «эзотерическими».²

Вы можете быть удручены, узнав, что большинство настоящих эзотеристов находятся вне так называемых эзотерических школ, но, с более позитивной стороны, разве не облегчает и не вдохновляет мысль, что эти настоящие эзотеристы встречаются во всех частях общества и по всему миру? Имея это в виду, давайте посмотрим, как на протяжении столетий человечество воспринимало – в научных терминах – небеса, или космос. Мы увидим, что научная мысль и то, как мы ведем себя в обществе, тесно зависят друг от друга.

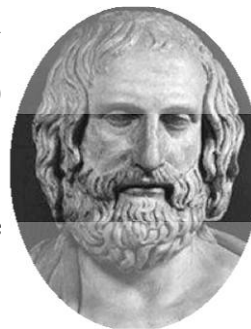
В *Египетской космологии*: Ма'ат олицетворяет понятие равновесия, порядка, закона, нравственности. Ма'ат была персонифицирована как царица, управляющая звездами, временами года, действиями смертных и богов, которые создали из хаоса вселенский порядок в момент творения. Земля была плоской, а небо над ней возвышалось полусферой. Это политеистическая картина: богиня Нут = небеса, бог Кеб = земля. В центре Шу, поддерживающий Нут, которая вечно обнимает Кеба. Две души или духа стоят рядом с Шу. Это время фараонов и жрецов, обладавших почти абсолютной властью над населением.

Ионийцы (650 – 420 до н.э.) с *Анаксагором* (500 – 428 до н.э.): Наблюдение за природой. Бесконечная вселенная без начала и конца. Все элементы (посредством бесчисленных комбинаций которых образовалась вселенная) вечны. Анаксагор вводит «Нус», Дух, который внес порядок в первичный хаос и привел его в движение.

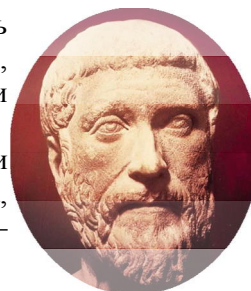
Поскольку любой зародыш включает все качества (всё находится во всём), переход из одной субстанции в другую возможен через большее или меньшее внедрение некоторого качества. Живые существа отличаются от мертвых, потому что их оживляет Нус, причем один и тот же Нус вдохновляет людей и животных.

Около 600 до н.э. начались торговля и чеканка монеты. Можно сказать, тот период положил начало современному «научному мышлению».

С *Пифагора* (572 – 500 до н.э.) начинается абстрактное мышление. Все вещи суть числа. В то время как Анаксагор подчеркивал сходство между небом и землей, Пифагор учил, что все небо – это гармония и число, поэтому между небом и землей есть разница!

Пифагор учил, что мир можно познавать не наблюдением, а чистым разумом, при помощи математических понятий и отношений. Небо – это сфера чистого числа, где объекты движутся совершенными, чистыми, неизменными кругами. Земля – сфера чувств и явлений, в которой человеческие души прокляты.

Отсюда две разные линии в науке:

Метод экспериментального, эмпирического наблюдения. Наблюдения приводят к выводам.

Индуктивный метод.

Метод теоретического ума. На основании чистой логики, разума и пр. строятся модели.

Дедуктивный метод.

Параллельно идут две разные линии общественного развития:

1. Классовое или рабовладельческое общество: рабовладельцы и рабы, одна группа (класс) властвует над другой, – рабовладельцы не работали, они только мыслили. Рабы предназначались для работы.
2. "Свободное" общество, включая свободную торговлю, ремесла и т.д.

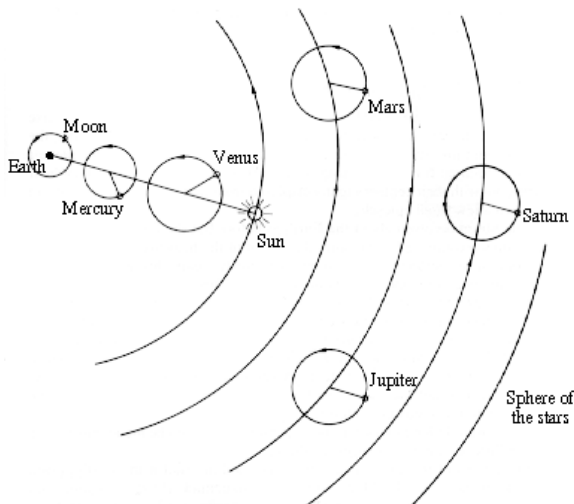
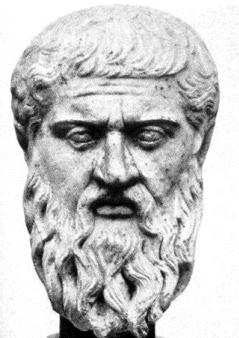
Обе линии присутствовали тогда, и мы видим их на протяжении всей истории, в том числе и в наше время.

Платон (427-347 до н.э.) был учащимся у Сократа и наставником у Аристотеля. Платон верил в верховенство чистого разума, и множество вещей принимались на основе авторитета жрецов, которых следовало слушаться.

Между тем, было все еще *два* способа рассматривать идеи Платона:

1. Математические законы **СУТЬ** реальность. Вселенная – воплощение абстрактной математики в «Уме Бога».
2. Математические законы – всего лишь описания физических процессов и образов природы.

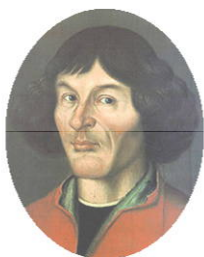
Эта двусмысленность до сих пор играет значительную роль в космологических дебатах.

Модель **Птолемея** (90-168) поддерживалась до средних веков, как практическая модель для определения положений солнца и планет, которые можно было установить довольно точно. Она вдохновлялась *гармонией сфер*, на основании того допущения, что небесные тела вращаются по круговым орбитам, а Земля находится в центре. Чтобы все лучше и лучше объяснять наблюдения за планетами в то время, ему приходилось вводить множество лишних кругов – под названием эпициклов. Птолемей жил большей частью в Египте, но его работы написаны на греческом и латинском.

Средневековая астрономия базировалась, в основном, на астрономии Птолемея и имела один-два лишних слоя, где пребывает Бог и которые для человека недостижимы. Иногда добавлялся слой воды – для лучшего соответствия Книге Бытия. Ясно, что церковь оказывала огромное влияние на ум человека. То была статическая, иерархическая модель, в которой массы играли подчиненную роль в сравнении с церковной элитой и так называемым дворянством.

Коперник (1473-1543) Со временем наблюдения становились все точнее, и стали появляться расхождения с моделью Птолемея. На основе новых измерений Коперник под конец осмелился изложить свою гелиоцентрическую модель, все еще основанную на кругах. Система Коперника стала отчетливой альтернативой геоцентрическому, иерархическому космосу. Хотя он был долго убежден в правильности своей модели, он опубликовал свою работу только в 1543. Мы сейчас входим в век Реформации и протестантизма, т.е. в период революции церкви изнутри.

Джордано Бруно (1548-1600) предложил модель, слегка отличную от модели Коперника. Бруно – философ, не ученый – хотел изменить церковь изнутри, но не порвать с ней. Его модель основывалась на бесконечном пространстве и бесконечном времени: нет ни начала, ни конца. В его модели было место бесконечному количеству миров. Это было уже слишком для церкви, потому что модель с небом и землей туда не вписывалась.

После шести лет заключения в тюрьме инквизиции Бруно был сожжен заживо.

Иоганн Кеплер (1571-1630) был учителем математики, исследователем, астрономом и астрологом, и даже мистиком. В качестве отправной точки он взял гелиоцентрическую модель. Благодаря точнейшим наблюдениям Тихо Браге Кеплер пришел к выводу, что планеты движутся по эллиптическим, а не круговым, орбитам! То был большой шаг вперед. Хотя с Кеплером начинается *современная научная эпоха*, все его исследования

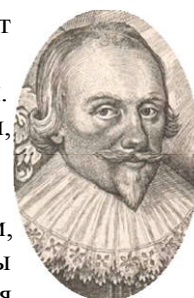
были посвящены Богу.

Кеплер жил в то же время, что и **Роберт Фладд** (1574-1637), которого Е.П.Б. считает одним из последних истинных розенкрейцеров.

Для Фладда мир был ЕДИН, и любое разделение или расчленение было невысказанным. Для Кеплера, который гораздо больше руководствовался «научными» наблюдениями, рациональный анализ был намного важнее интуитивных идей.

Для обоих, однако, Божественное не подвергалось сомнению.

Мы видим здесь истоки раскола между наукой и мистицизмом/окультизмом, который позднее продолжился в расколе между наукой и религией – с которым мы все еще сегодня живем. Не то, чтобы одна выигрывала от другой, но каждая претендует на свое.

Сейчас сделаем прыжок во времени к **Вольфгангу Паули** (1900-1958), «крутому» ученому, одному из отцов квантовой физики. Но и очень интуитивному человеку: сны Паули были положены в основу анализа К. Г. Юнга!

Паули предложил синтез метода Кеплера и способа мышления Фладда!

Если эти образы человеческого мышления кажутся абстрактными или теоретическими, пожалуйста, помните, что на пути от осознаний к откровению надо схватить благоприятную возможность. Иначе завесы наваждения и иллюзии вновь займут свое место, и благоприятная возможность будет упущена. Например, как сравнительно небольшой британский флот смог в 1588 разбить огромную испанскую Армаду?

Испания была под властью догматической католической церкви. Свободное и либеральное исследование было совершенно невысказанным. Пушки сооружались по принципу Аристотеля: ядро движется сначала горизонтально, затем вертикально падает вниз.

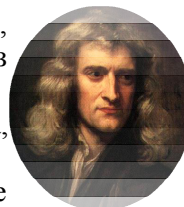
А в Англии стал царить гораздо более либеральный климат, в котором техника была на подъеме и проводились эксперименты. В этой намного более открытой и свободной атмосфере мастерства англичане могли изготавливать гораздо меньшие суда и более легкие орудия, но бьющие на гораздо большее расстояние.

Таким образом, социальная и духовная окраска страны действительно оказывает огромное влияние на практическую жизнь!

Исаак Ньютон (1642-1727) был математиком (исчисление бесконечно малых), физиком, астрономом, но и алхимиком, даже теологом, считавшимся одним из величайших гениев всех времен.

Закон притяжения Ньютона дал математическое объяснение открытий Кеплера, которые все еще лежат в основе многих современных астрономических наблюдений.

Ньютон предупреждал против слишком детерминистского видения: вселенная – не часы, заряд которых кончается. Ньютон – не только отец классической механики и механистической модели вселенной. Он был также окультистом! Он выучил иврит, чтобы изучать Талмуд и Каббалу. Он предсказал конец времени в 2060... Англия была на подъеме благодаря инновациям.

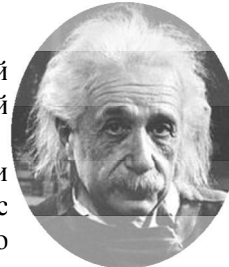

Опуская массу технических деталей, мы приходим к нынешней космологической модели **Большого Взрыва** в результате, кроме всего прочего, исследований **Альберта Эйнштейна** (1879-1955) и **Стивена Хокинга**.

Мы свидетельствуем колоссальный прогресс в строительстве телескопов, при помощи которых можем изучать вселенную за пределами видимого света. У нас есть искусственные спутники в космосе, благодаря которым мы видим, что вселенная гораздо богаче по своей структуре и объектам, чем мы сначала думали.

Начиная с 1979, стали открываться якобы звездные объекты, или *квазары*: очень яркие, предположительно очень далекие объекты. Чтобы втиснуть возрастающее число данных в теорию, основанную на гравитации, были введены, хотя никогда в действительности не наблюдались, такие понятия как *черные дыры*, *темная материя* и *темная энергия*.

Большой взрыв дает сейчас следующую картину: только 4% вселенной состоит из

такой материи, как вы и я. Остальное – 96% - является либо темной материей, либо темной энергией, по определению, не наблюдаемой. С альтернативным взглядом на вселенную, когда за отправную точку принимается электромагнитная сила, можно познакомиться в разделе «Электрический мост» вебсайта Люис Трост.³

Мы обозрели путь осознаний на протяжении более 25 столетий, и сейчас модель Большого Взрыва приобрела почти неоспоримый статус, и мы вернулись к модели средневековья: конечной расширяющейся вселенной. И той, которую по-настоящему понимает лишь горстка специалистов, а не обычные люди и даже не экспериментаторы в лаборатории. То же можно сказать и о мире финансов, - в сегодняшнем обществе бытуют хеджевые фонды, перемещение виртуальных денег за микросекунды с помощью компьютеров, и пр., что очень далеко от «реальной» экономики. Вопрос не в том, верно это или неверно, хорошо или плохо. Одно из выступлений на нашей конференции называется: “...и свет всегда растворяется по тьме”.⁴

По определению, наука, как и финансы, это групповые процессы, где Лучевые энергии делают свое дело ради прогресса человечества. Всякое человеческое существо непреклонно играет в них свою роль, но как группа, человечество, мы обязаны пользоваться благоприятными возможностями...

Когда этот (научно/космологический) путь осознаний приведет к (групповому = человеческому) откровению? Наверное, ключ можно найти в словах Тибетца: “Нет в проявлении ничего, кроме электричества, «мистерии электричества», о которой говорила Е.П.Б. в «Тайной Доктрине». Всё в Природе имеет электрический характер, сама жизнь – электричество, однако всё, с чем мы сегодня сталкиваемся и что используем, имеет лишь физическую природу и присуще физической и эфирной материи всех форм”.⁵

В эти дни мы рассмотрим вопрос о *Пути осознаний, ведущем к групповому откровению*, под разными углами. Сегодня начнем с программы, построенной вокруг ключевой ноты конференции и темы: *ОТ ОСОЗНАНИЯ СВЕТА К ОСОЗНАНИЮ ЖИЗНИ*. А В ВОСКРЕСЕНЬЕ БУДЕМ ИССЛЕДОВАТЬ ТЕМУ: *Служение как выражение красоты*.

Ссылки:

1. Наваждение: мировая проблема, с. 205.
2. Эзотерическая психология I, с. 182-183.
3. http://www.lucistrust.org/ru/arcane_school/the_electric_bridge.
4. Ученичество в Новом Веке II, с. 417.
5. Эзотерическое целительство, с. 377.
5. Эзотерическое целительство, с. 377.

* * *

МАНТРАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Сыны человеческие едины, и я един с ними.
Я стремлюсь любить, живя без ненависти.
Я стремлюсь служить, а не требовать должного служения.
Я стремлюсь целить, а не вредить.

Пусть наградой за боль будут свет и любовь,
Пусть душа направляет внешнюю форму,
и жизнь, и события,
И раскроет в свете любовь –
основу всего происходящего.

Пусть придут видение и озарение.
Пусть откроется грядущее.
Пусть проявится внутреннее единство,
а внешняя разобщенность исчезнет.
Пусть любовь возобладает.
Пусть любят все.

* * *

ИДЕАЛ НАПРЯЖЕНИЯ, ИДЕАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ВЫБОР ВНИМАНИЯ

Жан Шосси, на французском

Вот определения в словаре Лярусса обоих терминов: *напряжение*, от глагола «напрягать», и *внимание*: способность сознательно концентрировать свой ум на определенном объекте.

²Йога Сутры Патанджали соотносят внимание с концентрацией – «Синонимом «концентрации» является слово «внимание», в смысле внимания, удерживаемого в одном направлении».

Возьмем в ³Википедии одно из многочисленных определений: *Механическое напряжение твердого тела (провода, ленты, веревки или кабеля) это результат воздействия на него двух растягивающих сил.*

Неслучайно одно из слов, наиболее часто используемых комментаторами местных или мировых новостей – это слово «напряжение». Многочисленные напряжения будоражат человечество в нынешний период, богатый возможностями, переменами и новыми перспективами. Они подразделяются на различные аспекты: политические, социальные, финансовые, религиозные и т.д. Наше человечество, чтобы вернуться к своему латинскому происхождению, *тянется* к другим идеалам. Если следовать механической аналогии, можем сказать, что оно также подвергается воздействию двух растягивающих сил: силы личности и силы души. В планетарной деревне все больше становятся заметны мгновенные – происходящие со скоростью света – перемены. Это настоящее бесстрастное слияние, когда высвобождающаяся психическая энергия вынуждает нас, впервые в нашей планетарной истории, мыслить о мире как о единстве. Последовательно погружаясь в универсальный ум, человечество думает и размышляет.

Тибетец подчеркивает в ⁴«Судьбе Наций» соотношение между способностью мыслить и напряжением: «В наше время мир находится в хаосе и смятении в результате активности сил шестого и седьмого луча... В этом конфликте великий фундаментальный закон «энергия следует за мыслью» всегда играет первостепенную роль, и один из факторов, определяющих нынешний стресс и напряжение, заключается

в том, что многие миллионы людей начинают мыслить».

Параллельно этим напряжениям, однако, мы видим интеграцию человечества через его вовлеченность, в частности, в животное и растительное царства или когда оно наблюдает за самим собой, осознавая свою ответственность. Конечно, есть различия между глубиной этого осознания, намерения и поступками – и тем, что происходит в действительности. Разве не так обстоит дело для каждого из нас на пути, и разве наша индивидуальная летаргия, наш критицизм не замедляют эту реализацию? Мы можем каждый день это констатировать, но это ни в коей мере не способствует прогрессу человечества. Вследствие такого слияния наша ответственность состоит в том, чтобы принять устойчивую позицию доброй воли в наших отношениях и речи, в нашем образе жизни, чтобы помочь осадить эти идеалы.

В данный момент надо констатировать, что национальные особенности и меньшинства просыпаются, национализм и другие «измы» иногда обостряются. Разве это не обязательный переход, этап, перед тем как нам *«объединиться в разнообразии»*, чтобы соответствовать девизу Европейского Союза? Действительно, прежде чем объединиться в сознании в этом разнообразии необходимо, чтобы *«самосознание»* заинтересованных сторон было, как минимум, знающим само себя, свои особенности. Речь идет о революции в умственном коллективном представлении, об изменении парадигмы. Эта внутренняя революция находит свое естественное соответствие в политических потрясениях, которые отмечают нашу новую историю и особенно текущий период. Посредственные системы экономико-политического управления, которые больше не приспособлены к расширению сознания народов, разбиваются вдребезги. Наша добрая воля может помочь прояснить идеи при условии предать забвению предвзятые отношения.

Новая Группа Мировых Служителей служит регулятором напряжения, чтобы уменьшить электрическую мощь Иерархии. Эта мощь втекает в сознание наций, пытается разрушить оболочку, скрывающую излучение света. В каждом из нас также есть напряжение между душой и личностью. Несчастья человечества являются только внешним проявлением превратностей, встречающихся на пути как множество камней преткновения. Тибетец учит нас в ⁵«От Вифлеема до Голгофы»: *«Чтобы достичь столь определенного и сознательного контакта с Душой, стремящийся должен научиться подчинению через то, что он претерпевает; кроме того, он должен на практике решать задачу любви, любовного служения. Это нелегко. Это требует дисциплины, непрестанных усилий, того преодоления себя, которое означает ежедневное распятие, и того пристального внимания, когда взор не отводится от цели; это является сознательным намерением, сознательным движением вперед, сознательной ориентацией».*

Мы можем продумать свою ответственность, особенно глядя на то, как соединяется напряжение личности-души с напряжением индивидуума-человечества и каким является наше *намерение* в данном вопросе. Человечество, как и каждый из нас, проходит от одних точек напряжения к другим точкам напряжения, которые являются объективизацией процесса созревания и приводят к откровению. В этой работе участвует Мировой Ученик на пути к обретению власти над собой. Он также должен научиться послушанию своей душе, Иерархии, которая иллюстрируется все более возвышенными идеалами, которые человечество ставит перед собой как цель. Цели Тысячелетия ООН это иллюстрируют. Нам говорят, что рождение Христа произойдет в Вифлееме, доме хлеба. Если это так, разве мы не должны стать спутниками, теми, кто распределяет хлеб и, сверх того, все ресурсы планеты? Энергия, неправомерно сохраняемая и накапливаемая здесь или там, создает преступный дисбаланс на другом конце земли. ⁶Четыре Свободы сформулированы, чтобы показать нам цель: *«Свобода выражения, свобода вероисповедания, свобода от нужды, свобода от страха»*. НГМС, как передаточное звено между двумя планетарными центрами напряжения, является уравнивающим фактором, чтобы сознание подчинялось потребностям наибольшего числа людей. Именно благодаря этому служению живая энергия может притекать сознательно и преднамеренно ко всему Человечеству. Можно сказать, что жизнь протекает через все сосуды нашей человеческой семьи. Больше не будет частей в теле человечества, закупоренных расточительством, и других, ослабевших от полной нищеты. Демонстрировать наше братство в реальном преломлении хлеба – значит не только строить Путь света для Того, кто придет, но и осаждать План.

Напряжение может быть тем, что мобилизует внимание внутреннего Ашрама. Это значит совмещать волю человечества с божественной *Целью*, вместе обнаруживая глубокий смысл любви и реально превращая знание в мудрость. Но эта божественная цель может быть активизирована только волей к добру. Воля Шамбалы осуществляет реальное давление на человечество через Иерархию, а последствиями бывают планетарные кризисы. Так, вместе с нацией или группой наций, мы свидетельствуем здесь или там явления депрессии и бессилия. Кризис 29-го года был назван «великой депрессией». Именно равновесие жизни и сознания посредством любви возвестит будущее слияние

Человечества с Иерархией. Речь идет о такой любви в действии, которая является не только добрым намерением и непричинением вреда, но и твердой волей к добру, оказывающей воздействие и решительной, и которая только и может вызвать отклик энергии Шамбалы.

⁷Агни Йога в «Иерархии» напоминает о нашей творческой функции и пользе напряжения: *Люди просят блага. Космос утверждает человечество как явление принимающего, но принимающего творца. Так слагается ступень, и дух создателя может мощно творить, когда сила напряжения достигает вершин Космоса. Нельзя миновать узлы пути, но знайте, что никакое нагнетение не пройдет без пользы. Оно служит целым народам.*

Мы стремимся, таким образом, воспроизводить то, что понимаем – сознательно или бессознательно – относительно Ашрама. Вот где налицо роды и родовые схватки. Планетарные физические, моральные, политические сжатия... являются внешними признаками всех напряжений. Повторяющиеся наводнения не знаменуют ли извержение Вод?

Идеал напряжения, идеальное напряжение, может вписаться в отношения между человеком и Иерархией через его душу, которая обуславливает и отношения Человечество/Иерархия для осаждения воспринимаемого Плана.

Чтобы создать этот новый мир, наше концентрированное внимание – в качестве фокусированной воли – должно сосредоточиться на том намерении, чтобы наши действия, мысли и слова были для Человечества, с ним и в нем. Этой позицией, закрепленной в сердце НГМС, мы ежечасно вносим свой вклад в построение нити, соединяющей Человечество с Иерархией. Таким образом постепенно будет осуществлено царство Бога на земле.

Давайте вспомним фразу Плутарха, цитируемую ⁸мадам Блаватской в «Тайной Доктрине»: *Идея – это бестелесная Сущность, которая не имеет собственного существования, но задает число и форму бесформенной материи и становится причиной всех явлений.*

Да будут идеал напряжения, идеальное напряжение и выбор внимания нашим вкладом в укрепление доброй воли в Новой Группе Мировых Служителей, и да сможет Христос родиться в сердце каждого из нас и воплотиться в новой мировой цивилизации.

Благодарю вас за внимание.

<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/>

²Йога Сутры Патанджали, Алиса А. Бейли

³http://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_m%C3%A9canique

⁴ Судьба наций, Алиса А. Бейли

⁵ От Вифлеема до Голгофы, Алиса А. Бейли

⁶<http://savannah.over-blog.fr/article-les-quatre-libertes-de-franklin-delano-roosevelt-56121184.html>

⁷ Агни Йога, Иерархия, с.17 и с.37

⁸ Тайная Доктрина II, Е.П. Блаватская, с.402

* * *

ОТКРОВЕНИЕ И ВОЛЕВОЙ АСПЕКТ

Джанетта Голубева, на русском

Что такое откровение и какая существует связь между откровением и волевым аспектом? Откровение – это распознавание или, как говорит Учитель, процесс постепенного проникновения в ум Бога, затем в Его Сердце и, в конце концов, в Цель Единого Божества. Обратимся к словам Елены Петровны Блаватской, которая утверждает, что откровения, которые были даны человечеству, сохраняются до сих пор для будущих и более духовных поколений. В символизме мистерий скрыт Божественный ритуал, раскрытие которого способствует работе в сотрудничестве с Иерархией, а значит с Планом. Мистерии открывают человеку свет знаний, с помощью которых становится видимым то, что до сих пор было скрыто. Из этого следует, что значение распространения знаний о Мистериях и самих Мистерий велико. Мистерии являются источником откровений. Нам говорят, что когда человечество будет управляться умом, объединённым с волей-

к-добр, станет видимой грандиозность и красота грядущего откровения. Иерархия владеет этими тайнами и использует их при необходимости, что позволяет ей не только контролировать силы нашей планеты, но и работать с энергиями Солнечной Системы.

Гете как-то сказал, что мы не можем получить глубокого осознания истины без божественного откровения, которое кажется нам непостижимым, но которое постоянно проявляется через жизненные ситуации и символизм окружающего мира, и где-то внутри нас постоянно что-то толкает нас постичь эту истину. Патанджали также утверждал, что благодаря откровениям человек осознает тонкие миры и узнает, как можно использовать свои тонкие тела в единой работе служения.

В основе эволюции лежит процесс расширения сознания. Свет откровения озаряет этот процесс, продвигая от одного откровения к другому, от меньшего света к большему. В основе каждого откровения лежит определенная цель, и эта цель является следствием Единой Цели Саната Кумары. Каждое откровение приближает нас к посвящению. В человеческом царстве малый свет личности открывает мир форм, свет души открывает мир смысла, свет интуиции открывает природу Воли Бога, которая является основой Единой Жизни или центральной энергетической точкой любого проявления и связывает все формы. Учитель говорит, что сегодня необходимо откровение смысла и цели, которые стоят позади всех мировых событий. Когда будут установлены правильные отношения между Иерархией и Человечеством, люди приблизятся к разгадке этих великих тайн.

Распознавание бесконечно возрастающего откровения способствует успешному продвижению по эволюционной лестнице. От одной точки откровения к другой все больше и больше мы познаем природу волевого аспекта, ее созидательную и разрушительную силу, способную убирать с пути все, что мешает движению вперед. При этом возрастает осознание ответственности и раскрывается сущностное понимание оккультного правила «не навреди ни мыслью, ни словом, ни делом». Когда это правило станет управляющим, оно начнет работать автоматически на любом уровне активности. Каждая победа над наваждением приносит новое откровение, которое, как утверждает Тибетец, приводит к просветлению субстанции путем слияния Света и Любви. Если большая часть человечества преодолет наваждения, этот Свет Любви преобразует субстанцию планетарного тела и раскроет истинную природу Божества. Тогда придет на Землю Христос со Своими Ученики, достигшими совершенства.

Если внимательно проследить весь путь обучения и тренинга в Школе Арканов, то откроется, что этот путь основывается на откровении аспекта божественной любви, который раскрывает откровение божественной воли. Неслучайно второй луч называют лучом, «преображающим волю», именно этот факт продемонстрировал Христос Своим ученикам, как Воплощённый Свет, и «преобразившись пред ними». Процесс преобразования начинается с Пути Испытания, где раскрывается интеллект и чувствительность, контролируется ум, формирующий личность. Затем на Пути Ученичества познается природа любви, которая развивает способность отклика на Иерархию и контролирующей становится интуиция. Следующий Путь Посвящения характеризуется раскрытием воли и достижением синтеза, посредством усиливающегося отклика на шамбалическую энергию. Откровение связано с волей-к-добр, и воля-к-добр, как полное истинное выражение природы Любви Бога должна стать управляющей и контролирующей.

В Ученичестве в Новом Веке Тибетец утверждает, что все данные им формулы являются формулами откровения, особенно формула один, и поясняет тот факт, что правильное применение этих формул принесет ученику

- а. Откровение групповой принадлежности;
- б. Откровение Учителя как центра силы внутри круга;
- в. Откровение центральной точки жизни во всех формах.

Как мы видим, тема откровения является свидетельством того, что за каждым проявлением стоит нечто большее, что является гарантией бессмертного существования. Откровение проявляется в сознании, когда ученик способен спокойно и неторопливо размышлять, нарабатывая способность к духовной восприимчивости предстоящего откровения.

Большую роль волевой аспект играет в приближении откровения, но в то же время каждое откровение постепенно открывает нам сначала мир смысла, затем мир причин. О том, что такое духовная воля, человечество пока не знает или знает очень немного. Сегодня божественная воля

скрыта под индивидуальным своеволием и групповой волей души. Когда эти два сольются в единстве, и групповая воля поглотит индивидуальную волю (при третьем посвящении) придет откровение и касание с универсальной волей произойдет. Нам говорят, что каждое откровение является целью любого даже самого малого опыта. Оно включает в себя синтез восприятия, и распознается то, что видится и воспринимается.

Новый подход к жизни открывает смысл жизненных ценностей и вносит поправки в суету и грохот повседневности. На этом сегодня следует делать акцент истинным помощникам Иерархии, и тогда раскроется новое откровение единства, за которым последует откровение божественного Синтеза. Как говорит нам Учитель, следующее великое откровение придет и станет реальностью, когда мотивация духовной активности воли будет осознана до конца. Интуиция раскроет Закон Жертвы, что приведет к глубокому пониманию волевого аспекта, и преобразится сам образ жизни, который будет осуществляться в духе единства человечества – единства, основанного на новом мышлении, на новых политических и экономических принципах, правильном использовании мировых ресурсов во благо всех и правильных человеческих отношениях.

Лишь после третьего посвящения начинает пробиваться свет понимания истинной сути божественной воли, которую знают только Санат Кумара и члены Его Совещательной Палаты в Шамбале. Зная и используя Волю, они осуществляют Цель. Наша задача состоит в развитии способности объединять личностную волю с волей божественной уже сегодня на той ступеньке эволюционной лестнице, где стоит ученик. Результатом станет новое откровение, оно укрепит уверенность и позволит радостно и целенаправленно продвигаться вперед по пути, ведущему «из тьмы к свету, из нереального к реальности и от смерти к бессмертию». Тибетец напоминает, что каждое откровение все ближе и ближе продвигает ученика/посвященного к Сердцу Солнца, где царит любовь.

Интуиция является источником откровения. Благодаря интуиции приходит последовательное осознание того, какими путями Бог проявляется в мире. Сегодня еще большая часть человечества воспринимает Бога имманентного, но именно интуиция поможет принять Единство Бога человеческим сознанием. Бог имманентный и Бог трансцендентный сольются в Единый Божественный Закон. Каждый дальнейший шаг раскрывает откровение о сущностной божественности во всем, приходит понимание законов природы и происходящих природных процессов, которые есть лишь только следствие, приходит понимание взаимозависимости и неразрывной связи всего сущего.

Как нам говорят, первое откровение природы Божественной Воли скрыто в слове «свобода». Владыки Освобождения считают, что это слово по существу означает признание правильных человеческих отношений, которые устанавливаются доброй волей с осознанием собственной ответственности. На ежегодном обращении к конгрессу Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт 6 января 1941 года закрепил слово «свобода» на физическом плане. Оно стало надеждой и словом глубокого смысла для человечества. В заключение своей пламенной речи он сказал, что прочный мир не может быть достигнут за счет свободы других народов. Мировой порядок должен выстраиваться на взаимном сотрудничестве независимых государств. Единство в реализации поставленных целей гарантирует достижение успеха.

Четыре свободы: свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от нужды и свобода от страха, провозглашенные Ф. Д. Рузвельтом, по существу, явились первым откровением качества природы Божественной Воли. Эти качества должны стать духовными жизненными ценностями. Невозможно навязать свободу насильно и человечество на физическом плане уже начинает понимать это и проявлять признаки свободы, хотя пока по большей части скрытые за густым туманом наваждения свободы. Устремленность к свободе в действительности представляет собой важный стимул движения по Пути Возврата, на котором стадии освобождения от хватки материального мира следуют одна за другой. Каждый ученик может внести свой посильный вклад в реализацию грядущего откровения Нового Века.

Для этой цели как не вспомнить о важнейшей роли науки Призыва и Отклика в служении и о данных Учителями Великих Призывах, в которых скрыто символическое откровение взаимодействия трех центров планетарного Логоса? Учитель предлагает размышлять и разрабатывать тему откровения, чтобы распространять ее тем, кто способен ее воспринять. Широкое распространение и правильная организация всемирной доброй воли также является предпосылкой нового откровения, которое носит планетарный характер. Сегодня на физическом

плане немало доказательств демонстрации способности человечества к отклику на добрую волю.

А разве три Духовных Праздника ежегодного цикла – Пасхи, Весак и Доброй Воли – не несут в себе откровения добра, истины и красоты? Ежегодно в высшей точке Праздника Весак из сердца Бога возвращается Будда, являющийся гарантом внутренней божественности и откровения. Он благословляет человечество и передает энергии мудрости и любви из высших сфер. Мери Бейли в своей речи на Празднике Недели Новой Группы Мировых Служителей 21 декабря 1970 года, выражая задачи учеников Школы Арканов, сказала, что ближайшими задачами являются задачи Плана, потому что План вмещает в себя свет, любовь и волю. И поэтому задачей ученика должно стать просветление ума, открытость сердца и способность к отклику на божественный волевой аспект.

Тибетец говорит, что проблема шамбалической воли скрыта в самом процессе откровения и только в изолированном Единстве посвященные могут получить откровение того, что энергия волевого аспекта осуществляет синтез, который символически изображается точкой внутри круга божественной любви. «Искателями синтеза» называет Тибетец учеников грядущего Века Водолея, и это насущная задача искреннего мыслящего ученика сегодня. В Новом Завете говорится, что мы должны иметь тот же ум, что и во Христе. Каждый ученик Школы Арканов стремится развивать христово сознание, а это значит, что каждый ученик учится жить по Закону Любви. Тибетец говорит, что это осуществится в Век Водолея, и на земле установится братство, которое, будет вкладом самого человечества, как выразителя третьего божественного аспекта. Это братство будет строиться на основе признания божественности во всех жизнях, оно установит божественное равенство. Правильные отношения установятся не только в человеческом царстве, но и со всеми жизнями в пределах нашего Планетарного Логоса.

* * *

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

(на немецком)

Эта визуализация основана на одном из стихов “Тайной Доктрины» Е. П. Б. (I,66):

“Это твоё нынешнее Колесо», – сказала Пламя Искре. «Ты – Я, Образ мой и Тень моя. Я сам облёкся в тебя, и ты мой вахана до дня «Будь с Нами», когда ты вновь станешь мною и другими, собою и мною». Затем Строители, облекшись в своё первое Одеяние, нисходят на блистающую землю и правят людьми – которые суть они сами...”.

Расслабьтесь, успокойтесь, без спешки...

Представьте себе огненное космическое колесо творения, вращающееся с огромной скоростью и испускающее искры пламени, которые суть мы сами.

Происходя от космического колеса, мы едины.

Покидая колесо и пускаясь в странствие снова и снова (бесчисленными воплощениями), мы сначала являемся горячими и красными (полными желаний).

Постепенно мы холодеем (переходим на ментальный и триадные уровни), и мало-помалу исчезаем в окружающей космической тьме (сливаемся с духом), тем самым выражая ту мысль, что
Свет всегда растворяется во Тьме...

* * *

И СВЕТ ВСЕГДА РАСТВОРЯЕТСЯ ВО ТЬМЕ

Анна Вудворд, на голландском

О человек, берегись!
Что говорит глубокая ночь?
«Я спал, я спал,
От глубоких снов пробудился:
Мир глубок,
Глубже, чем думается днем.
Глубока его печаль –
Радость еще глубже, чем скорбь:
Скорбь говорит: погибнуть!
Но любая радость хочет вечности,
Хочет глубокой – глубокой вечности!»
(Фридрих Ницше)

Хотелось бы поделиться с вами **историей моего отца**. Дело было в Амстердаме во время Второй мировой войны. Оба моих родителя были юристами и в суде регулярно посредничали между гражданами Нидерландов и немецкими оккупантами. В то же время они являлись членами нелегальной группы Сопротивления. В мае 1943 года произошла чудовищная эскалация насилия. Способы действия обеих сторон, Сопротивления и немцев, становились все более разрушительными, нападения и репрессии становились все более частыми, мрачными и бесчеловечными. С осени 1944 года все превратилось в сумасшедший дом, и неконтролируемые расправы происходили с обеих сторон.

В конце прошлого года журналист из известного голландского журнала связался со мной и спросил, может ли он взять у меня интервью относительно военных записей моего отца. Они были мне почти совсем неизвестны, – мать сказала мне только, что отец был казнен во время войны, по «ошибке».

Имя моего отца никогда не раскрывалось, потому что в исторических отчетах его история рассказана под псевдонимом, чтобы пощадить его семью – то есть, мою мать и меня. Из того, что журналист рассказал мне, стало ясно, что мой отец предал важных членов сопротивления и, следовательно, несет ответственность за смерть нескольких человек, среди них известного банкира. В тот самый момент снимался фильм о жизни этого банкира. Он финансировал сопротивление и создал фонд для обеспечения членов Сопротивления и их семей, и чтобы они после войны получали пособие. В фильме рассказывалось и о его драматической смерти, вызванной внутренним предательством, – он был схвачен и, незадолго до освобождения, казнен в отместку за нападения Сопротивления. Отсюда заинтересованность журналиста в подробностях о человеке, который их предал. По всем расчетам мотив моего отца был представлен как «преступление страсти», а именно, он хотел освободить свою предполагаемую любовницу, которая была схвачена немцами, и пошел на сделку с ними, чтобы добиться ее освобождения из тюрьмы.

Потом я начала собственное расследование, используя Национальные архивы в Гааге и частные документы моей семьи. Дело оказалось совершенно не таким, и мне в основном удалось убедить в этом журналиста, и в результате была опубликована более правдивая история. Не любовь к предполагаемой любовнице (эта история оказалась не соответствующей действительности) вызвала смерть моего отца и его жертв, а что-то вроде высокомерия, то есть гордости и восторга. Его реальным мотивом было фактически жгучее желание «положить конец всем убийствам», чего он пытался добиться посредством хитрого плана, по которому главные члены Сопротивления должны были быть заключены в тюрьму, чтобы тем самым устранить всякий повод к немецким репрессиям.

Обязательным условием этого соглашения было то, что ни один из тех, чьи имена он упомянул, не должны быть убиты – и, как ни удивительно, немцы сдержали свое обещание. Однако, смерть ранее упомянутого банкира и других людей была результатом информации, предоставленной одним из мужчин, захваченных в результате предательства отца. В панике этот человек раскрыл много имен других членов Сопротивления, которых мой отец даже не знал. Они были казнены в отместку за нападения Сопротивления. Немцы, по-видимому, теперь не чувствовали себя обязанными соблюдать обещание, данное моему отцу, потому что не он раскрыл те имена.

Из его дневников и писем появляется образ моего отца как 25-летнего «человека на пути к Свету», вдохновленного Библией, розенкрейцерами и буддизмом. Он был также поэтически и музыкально одарен. В своих дневниках он выбирает такие лейтмотивы как *Sit Rerum Omnium Basis Amor* (Да будет основой всего Любовь) и *За добро надо бороться*. У него были высокие идеалы и духовная природа:

Иногда мне бывает очень стыдно, что я не поэт. Часто вокруг меня такая потрясающая красота, и я чувствую такую доброту, что хотел бы писать часами и часами. Записи перемежаются с самокритикой: В своем эгоизме я всегда воображаю, что мои проблемы только мои. И что они самые важные и уникальные, и с отчаянием: Как мне стать достойным предстать перед лицом Бога?

Как стало возможным, что этот человек, который, как видно из его дневников, был в постоянном поиске смысла, стоящего за всеми явлениями, и ежедневно спрашивал себя, почему он не достоин предстать перед лицом Бога, в конечном итоге попал в исторические книги как один из величайших предателей голландского Сопrotивления? Помимо экзотерических объяснений, таких как недоедание, физическое и эмоциональное истощение, а также смятение войны (в такой ситуации все мы должны подождать и посмотреть, сможем ли мы сохранить свою собственную целостность), я искала более глубоких, эзотерических объяснений.

В это время, обучаясь в Школе Арканов, я дошла до урока, ключевой нотой которого было:

«[Стремящиеся] те, кто осознал значение опыта и потому всё происходящее с ними считают несущим какую-то пользу для жизни души. Своё непосредственное окружение они научились рассматривать как место очищения и поле своего планомерного служения» (Трактат о Семи Лучах, том II, стр. 326).

Таким образом, у меня возник вопрос: что я могу извлечь из этого опыта, и как он улучшит понимание моей души и, следовательно, всего? Я начала поиск в книгах Алисы Бейли, а также в работах других любимых мной философов, таких как стоики, Спиноза и Ницше: в чем эзотерический смысл «тьмы» и «зла», и почему человек доброй воли может до такого дойти, даже если он страстно стремится к истине и доброте.

Я хотела бы поделиться с вами некоторыми из моих размышлений, которые опишу в общих чертах, а не конкретно примеряя к своему отцу; однако, связь будет очевидна.

Тьму и Зло почти все великие мыслители, мистики и оккультисты видят, как независимые явления, которые необходимы и применимы только к человечеству. Неслучайно дьявол называется «Люцифером» (Светоносцем). Человеческое состояние действительно таково, что *свет всегда растворяется во Тьме*. Кажется жизненно важным, чтобы мы смотрели на тьму и зло не как на враждебные силы, а как на составные части Бога, насколько мы можем Его знать. Парадокс заключается в том, что мы должны принять все, что с нами случается, с благодарностью, одновременно преобразовывая его. В «Трактате о Космическом Огне» говорится:

«Зло есть результат Творения... Поэтому верно, что Бог создал зло; но верно и то, что Бог есть Дух и, будучи Духом, неспособен на зло. Поэтому, зло есть всего лишь и единственно результат материализации Бога... Бог есть само восприятие... Бог есть то, что видит, и то, что видится... Если бы мы могли видеть всё также не было бы зла, ибо зло происходит от ограниченности восприятия. Такая ограниченность необходима, если Бог собирается породить нечто иное, чем Бог. Нечто иное, чем Бог, должно быть меньше Бога. Потому без зла Бог остался бы в одиночестве. Все вещи есть Бог в соответствии с мерой Духа в них... Это означает, что совершенное человечество станет совершенным проводником божественного Духа» (ТКО, сноски на стр. 835).

Таким образом Бог, или Дух, в нас делает зримой тьму, показывая нам свет, чтобы сделать несколько шагов вперед. Как пример этого мы могли бы думать о темноте, которая нам необходима, чтобы увидеть, как сияют звезды. Даже в прискорбной ситуации, такой как война, мы должны пытаться держаться за это понимание.

Высокомерие. Как только человек развил определенную степень самоанализа, он сталкивается с парадоксом: в его глубинной внутренней сущности он чувствует, что он – всё, что он вечный, но, глядя вокруг, должен прийти к заключению, что является временной и бесполезной пылинкой. Концентрируясь на прошедшем, он может стать жертвой высокомерия-гордости, ведущей к восторгу, и, фокусируясь на последнем – к собственной деградации и равнодушию, которые заставляют его искать удовольствий и спасаться от проблем или самоубийственной безысходности. Единственным способом найти гармонию между этими двумя противоположностями является «продление» «я», то есть сознание постоянно расширяющегося «я» и освобождение от маленького эго. Тогда становишься уже не просто

доброжелательным по отношению к другим, но единым с ними. *Преданность должна уступить место отождествлению, и свет всегда растворяется во тьме* (Ученичество в Новом Веке, том II, стр. 417.); вновь парадокс, требующий постижения.

В *выдержке из заявления Тибетца* в начале всех переданных Алисой Бейли книг Джуал Кхул описывает себя как брата, который боролся и отстоял свой путь в больший свет, чем имеет стремящийся... и поэтому должен действовать как передатчик света. Он также говорит нам, что мы не должны рассматривать его утверждения как абсолютные Истины и подчиняться им как законам, но что они являются инструментами, которые помогут нам найти свет посредством практики, исследований и развития нашей интуиции. Это кажется очень важным заявлением. Я думаю, что все школы и системы несут в себе опасность кристаллизации идей и высокомерия, если мы считаем себя непогрешимыми или особенными, потому что придерживаемся определенных принципов, которые ошибочно идентифицируем как абсолютные истины. Однако, истинное знание вызывает смирение и сострадание, в то время как любая форма превосходства и высокомерия должна быть искоренена и немедленно разрушена.

Одиночество и Групповое сознание. Чувство полного одиночества, когда считаешь себя особенным, никем не понятым, но и обязанным выполнять сверхчеловеческую задачу, является общей иллюзией многих искателей «Высшего». Фридрих Ницше является великолепным примером тех, у кого нет группового сознания, объективного или субъективного. Для Ницше, несмотря на блеск его идей и работ, данных человечеству, результатом было самосгорание и самоуничтожение. Чувствовать себя уникальным является формой самовлюбленности и иллюзорного разделения. Не зря ДК подчеркивает важность группового сознания как единственного способа приблизиться к Иерархии, Христу и Шамбале, без риска сгореть на пути.

Какими **этическими идеями** мы можем вооружиться против этих вышеупомянутых опасностей? Большинство современных этических идей, насколько они могут быть обобщены противостоящими принципами «деонтологии» – безусловного послушания основным универсальным законам и обязанностям – и «утилитаризма» – привлечения величайшего блага для наибольшего числа людей в каждой конкретной ситуации – не являются удовлетворительными по многим причинам, которые выходят за рамки нашей беседы. Они, до определенного момента, полезны в эзотерической практике нашей жизни, но не способны раскрыть глубокий смысл добра и зла, и разрешить проблему эзотерическим образом.

ДК подчеркивает *непричинение вреда*, но он также дает понять, что низший рациональный ум не может понять, что это значит в каждой конкретной ситуации. Это, конечно, не просто рецепт, который запрещает нам осуществлять действие, характеризующееся как физически или эмоционально вредное. *Метод ... использующий Добро является безопасным. Это не негатив, но совершенная уравновешенность, завершенная точка зрения, и божественное понимание* (Эзотерическое Целительство, стр. 660).

Это очень сложная концепция, которая требует постоянного созерцания. Для меня непричинение вреда напрямую связано с тем парадоксом, что, прежде всего, мы должны понять волю Бога, принимая все условия жизни независимо от того, нравятся они нам или нет, и говоря им сердечное «да», хотя, в то же время, мы должны делать все возможное, чтобы улучшить условия жизни других. Даже смерть и война иногда необходимы, чтобы помочь человечеству двигаться вперед. В этой связи ДК утверждает:

«Закон Совершенства предлагает то, что называется «совершенным непричинением вреда»,... непричинение вреда, к которому обязывает природа духовного человека и его естественное назначение. Это игнорирование эффекта или результата от формы природы ... Я неоднократно упоминал, что Иерархия работает только с духовной природой, или с душой, человечества и что – для Учителя – форма имеет сравнительно небольшое значение. Освобождение из тройственной формы для духовного человека всегда было высшим возможным благом, если, конечно, оно приходит к нему согласно закону, предопределено его духовной судьбой и обусловлено кармически. Оно не должно быть ни результатом произвольного решения, ни уходом от жизни... своеволием. Поразительным примером этого странного (странного с ограниченной точки зрения человека) проявления Закона Совершенства была война (1914–1945 гг.). Миллионы погибли; еще больше миллионов перенесли жестокие страдания своей формы, и гораздо больше миллионов прошли (и все еще проходят) через ментальные мучения, связанные с неизвестностью, неуверенностью и бедностью. Тем не менее, это привело к двум важным духовным результатам, которые явились следствиями Законом Совершенства:

1. Души были освобождены из отсталой и распадающейся цивилизации ...

2. Богатому и бедному, интеллектуалу и невежде становится ясно одно: счастье и успех не зависят от материальных благ и обладания ими, и понимание этого будет только расти (Эзотерическое Целительство, стр. 660).

Однако, трудно пытаться понять «непричинение вреда» и действовать на его основе; на мой взгляд, это один из наиболее важных инструментов, который позволяет нам жить «доброй» жизнью.

Думаю, мы находимся в точке эволюции, где понимаем, что наша этика должна вытекать из нашего интуитивного прозрения и постоянно меняющейся совокупности знаний, хотя в то же время мы нуждаемся в основных принципах и правилах, чтобы устранять запутывающие и, зачастую, неясные вызовы жизни. И, как завершают стоики и Спиноза, только прямая интуиция и любовь раскрывают нам правду и разъясняют путь, на котором мы можем жить в гармонии с Божественным Планом; но если мы не видим его четко, лучше придерживаться основных предписаний и правил.

Тем не менее, непричинение вреда также означает, что наша ответственность подразумевает не суждения относительно нравственности других людей, а только понимание мотивов наших собратьев, а также жизнь и активность в гармонии с тем, что мы интуитивно научились рассматривать как благо.

* * *

ГРУППОВАЯ МЕДИТАЦИЯ: ВПУСТИТЬ СВЕТ

ПЕРЕРЫВ

* * *

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Представьте, что вы находитесь на вершине высокого холма. Перед вами расстилается изумительный пейзаж. Солнце на горизонте, и все купается в розово-золотом свете зари... ошутите нежную ласку солнечных лучей. Вас овевают тонкие ароматы, в которых смешаны цветочные и лесные запахи. Вдыхайте эти ароматы и абсолютную красоту, которая вас окружает

Осознайте, что всё находится в совершенном равновесии... всё – порядок и гармония

Уясните, что всё насыщено красотой... всё на свое месте

Почувствуйте, как всё лучится горячей вибрирующей жизнью

Пусть вас наполнит глубокое осознание жизни, которая всё оживляет... течет... объединяет...

Постигните в глубине своего сердца, что Всё есть часть вас, а вы – часть Всего

И пока вы пребываете - в полном сознании - в абсолютном внутреннем безмолвии, древние святыя слова Гаятри соединяют вас с Источником, из которого Всё исходит...:

Om bhur bhuvah svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasyad hymahi
Dhi yo yonah prachodayat

ОМ

Произнесем этот мантрам вместе – каждый на своем языке.

О Ты, Кто питает вселенную,
От Кого все исходит,
К Кому все возвращается,
Открой нам лик истинного Духовного Солнца,
Скрытого за диском золотого света,
Чтобы мы могли познать Истину
И полностью исполнить свой долг
На нашем пути по Твоим святым стопам.

ОМ

* * *

ОТ ОСОЗНАНИЯ СВЕТА К ОСОЗНАНИЮ ЖИЗНИ

Филипп Робер, *на французском*

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его!

Эти библейские слова перекликаются с темой конференции, и я цитирую: «Мы идем от Света к Свету, от откровения к откровению до тех пор, пока не выйдем из сферы Света в сферу Жизни, которая для нас пока все еще является чистой тьмой».

В нашем понимании – что это за Слово, Которому Библия придает такое могущество?

Слово в человеческом понимании является символом или словом, которое содержит мысль, выраженную идеальным способом, но еще не реализованную. Так же как фиалка, лошадь, алмаз. Они, по существу, проявления растения, животного, минерала, и можно было бы на этом остановиться, но они являются и символами:

Фиалка – это, возможно, простота.

Алмаз – чистота.

Лошадь – мужество.

Отталкиваясь далее от такого умозаключения, можно сказать, что, вероятно, всё является символом; следовательно, и человек, группа людей, нация и т.д. – все выражают фазу слова, которое было в начале Словом.

В настоящее время творческое движение, в котором мы принимаем участие, выражает себя через почти бесконечное число слов, изречений, символов. Тем не менее, постепенно, происходит пересмотр в процессе эволюции. То, что вчера служило, уступило место способу нынешнего выражения, и во многих аспектах налицо упрощение.

Приблизительно год тому назад, в этом же месте, мы обсуждали роль простоты и ее связи с бедностью. Если взглянуть на служение Христа 2000 лет назад в Палестине, мы увидим, что способом обучения, принятым Учителем Учителей, была притча, язык полной простоты, но несущий динамику метафоры, придавая учению, таким образом, призывную мощь, которой нет у чисто научного объяснения!

Теперь давайте спросим себя: Школа Арканов тоже символ? Если это так, то идея, которую она несет или которая, как ожидается, будет демонстрироваться через нее, осуществляется?

Восстановим контекст: Школа была создана в определенный момент эволюции человечества в качестве ответа на его призывный запрос, сознательный или бессознательный, после создания Школы Теософии! Меньшее, что можно сказать, это что отклик, или ответ, Учителей был богатым и щедрым; кроме того, мы знаем, что третья часть этого учения ожидается к 2025!

Затем возникает законный вопрос: как мы следовали тому, чего ожидали от нас Учителя через эволюцию Школы?

Средства, с помощью которых она до настоящего момента распространяет учение Тибетца, основываются исключительно на писаниях, будь то книги, брошюры, открытки, CD и т.д. Все эти материалы, по определению, являются носителями слов, которые сами формируют звуки, распространяющие силы или выражающие энергии. В любом случае в штаб-квартире Женева возник ключевой вопрос: нужно ли редактировать книги Алисы Бейли, их форму, особенно их язык, если известно, что они были написаны с 1923 года по 1943 и были рассчитаны на поколение того времени?

Ответим на вопрос: язык, присущий этому учению, по-прежнему актуален для нынешнего поколения, некоторые представители которого утверждают, что начинают зевать после прочтения трех строк?

Тибетец заявляет: «... попытка свести космические принципы и концепции к словам сама по себе смехотворна и что единственное, что можно сделать – это условно изобразить картину, то никакого вреда не будет. Однако картины меняются с ходом эволюции, и картина сегодняшнего дня со временем будет считаться не более чем грубыми детскими каракулями. Тогда будет представлена новая картина, более простая, более гармоничная и прекрасная, а потом и она, в свою очередь, перестанет быть адекватной...».

В этом утверждении подразумевается эволюция, и мы видим, как отмечалось выше, что эволюция несет упрощение. Чем дальше мы движемся к упрощению, тем больше появляется красоты и эффективности. Именно так мы приходим к восприятию форм, открывающих мир идеалов, затем обнаруживаем природу Души и наконец, Духа!

В этом процессе Слово превращается в плоть, или становится плотью, благодаря идее, которую она содержит, и могуществу, которым она заряжена и которое одухотворит, очистит материю, из которой она состоит и которую выбирает, доведя ее до такой точки прозрачности и чистоты, чтобы эта идея была трансцендирована. Таким образом, вся плоть сплавится в единую плоть, все слова – в единое Слово. То, что было в начале и что осуществляется в своей бесконечной красоте. Понимаем ли мы, что у нас есть своя роль в этой картине? Да, Школа занимает свое место, стремясь служить в направлении осуществления Слова, которое было в начале и несет намерение.

Давайте напомним, что намерение является Целью в движении, а План есть Цель в виде схемы!

В результате этого размышления возникают вопросы:

- Если Школа Арканов является Словом или символом, то выразила ли она идею, которую содержит, в соответствии с ожиданиями Учителей?
- Подходит ли для нынешнего поколения тот способ, с помощью которого книги, брошюры распространяют идею, которую представляет Школа, или же она должна разработать другой, и если да, то какой?
- Анаграммой слова «Водолей» является «сеть» (по крайней мере, на французском языке), - можно ли ввести какой-нибудь новый язык в сети для передачи учения Тибетца, причем другими формами, а не буквами, зная, что рисунок лучше, чем 1000 слов?
- Если безмолвие поместить в форму, то будет ли оно интервалами между буквами, между словами, между строками?
- Символизирует ли пространство безмолвие?

Попробуем спросить это у себя, принимая во внимание, что упрощение речи или слов содействует реализации этого великого символа: В начале было Слово!

В письменных работах творчество учащихся довольно часто находит вдохновение в книгах Алисы Бейли.

Существует другой подход, позволяющий пользоваться различными источниками, чтобы найти и изложить иную точку зрения на учение Учителя!

И есть третий подход, состоящий в том, чтобы осмелиться закрыть книги, чтобы открыть внутреннюю книгу, тем самым отдаваясь вдохновению и желая придать всем и вся свободу сделать так же и позволяя проявиться идее, которую вы вынашивали.

После «мучительного» сидения перед чистой страницей может проявиться первая идея или образ и принести с собой продолжение того фильма, чьими со-актерами, постановщиками или даже режиссерами мы можем быть!

В заключение давайте упомянем, что сказал великий дирижер оркестра, умерший недавно: «...качество зрителя узнается по глубине и продолжительности безмолвия, которое царит по окончании концерта!»

Другими словами, нас приглашают: «Сохраняйте безмолвие и познайте, что Я БОГ!»

То есть, в глубочайшем безмолвии, которым вдохновляет нас Любовь своим Присутствием, работать над свершением Слова, которое было в начале.

* * *

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ

« Пусть Путь осознаний ведет к групповому откровению »

Предлагаем другой способ группового обсуждения, вдохновленный техникой «фотоязыка» для тех из вас, кто ее знает. Почему нам интересен этот метод? Во всей программе Школы Арканов визуализация играет важную роль. Сегодня мы поработаем с этой техникой. Это настоящая групповая работа, которая ждет нас в конце заседания... и мы сможем поделиться своими размышлениями над ключевой нотой.

Общая продолжительность: в субботу 90 минут.

Каждой группе будут розданы разноцветные символы на картоне и бумаге.

7 стадий:

Для каждой стадии мы наметим приблизительное время. Каждая группа вольна действовать как хочет. Чувствуйте себя совершенно свободными в исполнении этого упражнения.

1. Разделитесь на группы (5 минут)

Пусть у группы будет достаточно места, чтобы разложить символы и чтобы вы могли записывать свои размышления на бумаге. Для оптимальной работы рекомендуем составить группы максимум из 8-10 человек и выбрать докладчика.

2. Проведите короткую групповую медитацию на ключевую тему заседания (2-3 минуты)

« От осознания Света к осознанию Жизни »

3. Группа молча размышляет (5 минут).

Каждый выбирает символ или сам рисует такой, какой, по его мнению, представляет ключевую тему или интуитивное прозрение (два человека или больше могут выбрать одинаковый символ).

От каждого только требуется лично выбрать символ или рисунок, чтобы, комментируя его, визуально и вербально выразить свои личные позиции, опыт, внутренние образы, интуитивные прозрения...

4. Мы пытаемся записать впечатления, мысленные ощущения, интуитивные прозрения (5 минут), которые связаны с нашим выбором или даже открываются внезапно.

5. Каждый рассказывает группе, за 2-3 минуты, почему он выбрал или нарисовал этот символ (30 минут)

Цель таких действий – не поиск "правильного ответа" в связи с ключевой мыслью; они лишь позволят каждому уяснить или выработать, по своему выбору, собственную внутреннюю позицию, осознать ее, попытаться сообщить ее другим и при этом полностью выслушать их выбор и глубокие установки.

Рекомендация: чтобы у всех было одинаковое время для сообщения группе, предлагаем следующее: А говорит, а Б, справа от него, следит за временем, потом Б говорит, а В становится хранителем времени, и т.д.

6. Когда все по очереди выскажутся, следующая стадия состоит в выборе группой только одного символа или рисунка (10 минут).

Предлагаем вам выбрать общий символ консенсусом, объяснив в нескольких коротких фразах, почему группа предпочла именно этот символ или рисунок. Поскольку выбор путем голосования ограничивает, попытаемся его избежать. Этот символ или рисунок не обязательно должен быть одним из тех, что были выбраны на предыдущей стадии. Это может быть другой символ или рисунок.

7. **Последней стадией** для групп, которого этого пожелают, будет сообщение докладчика на заседании (20 минут).

Символ или рисунок комментируется 4-5 короткими синтетическими фразами (максимум 3 минуты на группу).

http://www.photo-libre.fr/paysage_photo.htm

* * *

ГРУППОВАЯ МЕДИТАЦИЯ: ВПУСТИТЬ СВЕТ

* * *

Завершение заседания

* * *

Воскресенье, 8 июня 2014

УТВЕРЖДЕНИЕ ЛЮБВИ

В центре всеобщей Любви я пребываю.
Из этого центра я, душа, выхожу вовне.
Из этого центра я, служитель, действую.
Пусть любовь божественного «Я»
Изливается в мое сердце,
через мою группу и на весь мир.

ОМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГРУППОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Фабио Гатти, на итальянском

Так называемое чувство ответственности, по крайней мере в его общем понимании, почти всегда связано с идеей долга, то есть с чем-то, навязываемым человеку извне. Все мы это знаем, даже слишком хорошо, поскольку встречаемся с этим в течение всего нашего физического существования. Но когда мы говорим о Группе, чувство ответственности обретает совершенно иное значение. Оно не кажется ограничением. Оно становится выбором, осуществляемым в тигле сознания стремящегося/ученика. Это естественное следствие самоосознания в пределах главной цели, которая превышает отдельную индивидуальность - главным образом потому, что оно разделяется другими стремящимися. С этой точки зрения чувство ответственности - первый шаг, который должно сделать сознание, чтобы мы могли подняться над своим отдельным единством и попытаться здраво и конструктивно понять (сначала) и проживать (потом) взаимодействие и групповую жизнь.

Мы можем попытаться уточнить оба понятия, которые представляют для меня два несомненных - фундаментальных - пункта, чтобы понять, как ответственность осуществляется в группе.

Первое – надо установить, как все, что затрагивает нас лично, в хорошем или плохом смысле, под конец так или иначе отражается на группе, частью которой мы себя *чувствуем*. Как и в семье, проблемы единицы переходят ко всем с точки зрения энергии, которая может замедлить или, наоборот, ускорить работу.

Второй пункт - важность принятия той роли, которую каждый член группы призывается играть. Действительно, если верно, что группа должна функционировать в унисон, как единый организм, то верно и то, что в любом организме, малом или большом, существует иерархия ролей, функций, энергий: занять свое место в целом, кроме того, что это демонстрация смирения, есть и великий акт ответственности, и это верно вне зависимости от того, оказываемся ли мы в центре, на периферии или в одной из многочисленных точек, которые можем назвать промежуточными.

Как и любое другое качество, чувство ответственности может (и, могу добавить, должно) культивироваться. Как? Мы можем найти основной ответ в следующем утверждении Учителя: “*Чувство ответственности излучается из трепещущего пламени каждой души, ищущей выравнивания и находящей его*” (УНВ, 1, с. 167).

Стадия выравнивания отсылает нас назад, к важности ежедневной медитации, индивидуальной или в группе, потому что только благодаря этому регулярному усилию мы можем быть уверенными, что работаем для нисхождения света Души на ее механизм выражения, что и является, фактически, целью выравнивания. Здесь интересно подчеркнуть, как с ростом света и знания пропорционально возрастает и смысл ответственности. Таким образом, медитация – это предпочтительный метод для того, чтобы понять это качество и выразить его все лучше и обильнее.

Если объединить эти два аспекта, мы можем легко понять, что, когда ответственность проживают и используют как *выбор* из всего, что осознает себя частью единицы, то неизбежно устанавливаются правильные отношения между всеми отдельными атомами группы.

Далее возрастает чувство безличности, которое должно быть частью внутреннего оснащения каждого члена группы.

Мы можем определить безличность как способность выходить за пределы, которые навязаны проводниками, используемыми нами для проявления в трех мирах, проводниками, которые - по самой своей природе – выражают, во-первых, *обособленность*, то есть тягчайшую из ересей. Результат этого подхода проявляется первоначально как способность взаимодействия в группе, причем первоочередная задача – польза для самой группы, а не достижение результатов для себя. Только таким образом те, кто знает, в состоянии отдавать по-настоящему и эффективно, будучи сами и считая других свободными. Только таким образом может знание циркулировать, свободно и буквально становясь групповым знанием.

Согласно этому краткому анализу, мы можем утверждать, что правильное и эффективное групповое взаимодействие основано на качествах, которые по своей природе можно определить, как качества Души.

Нас учат, что “*Душа знает, что она едина со всеми душами*” (УНВ, I, с. 12). Если выразиться иначе и перефразировать Учителя, то Душа реально обладает групповым сознанием!

Логически, я думаю, что, учась действовать как группа, согласно правилам, данным Учителем, мы, стремящиеся, научно – я бы сказал эмпирически! – осваиваем качества Души. Таким образом, работа в группе представляет собой школу, которая, если посещать ее с рвением и постоянством, может - со временем - побудить нас воплощать эти качества, то есть быть Душами.

Есть и другой аспект этой темы, о которой, по моему мнению, стоит поговорить и понимание которой тоже фундаментально важно.

Те, кто изучает учения, знают, что стремящиеся к ученичеству в нашей эре *должны* работать в группе, потому что времена прямой, индивидуальной сопряженности с Учителем прошли. В Эре Водолея внимание радикально смещается от *индивидуума к группе*, и таким образом, цель эзотерического тренинга становится групповой целью. Развитие человека подчинено развитию целого: *“Давайте постоянно помнить, что новое ученичество является прежде всего экспериментом в групповой работе, и совершенствование индивидуального ученика в группе не является его основной задачей”* (УНВ, I. с. 8).

Здесь, таким образом, приведено другое напоминание о безличности, которая означает потерять из виду себя и любую пользу – для индивидуума, - которая может произойти в результате единой работы вместе с другими стремящимися, направленную на достижение общей цели. Можно понять, что *такое* нелегко культивировать и получить, но можно более-менее реально считать, что оно находится в пределах нашей досягаемости!

Учитель напоминает нам: *“Новым является именно функционирование групп, способных действовать как единое целое и обладающих общим идеалом, чьи личности объединены общим порывом и совместным ритмом, а единство настолько прочно, что не существует силы, способной вызвать в группе чисто человеческие проявления – отделенность, личную изолированность и эгоистические стремления”* (УНВ, I. с. 22).

В группе, которая действует, как просят наблюдающие Водители судеб Единого Человечества, *“можно будет увидеть в зародыше возникающее мировое единство”* (УНВ, I. с. 22).

Если бы в этот момент я говорил с собой, включив свое сердце, то суммировал все, сказанное прежде, такими простыми словами: включайтесь лично, делайте то, что должны, действуйте с чувством ответственности, взаимодействуйте с мудростью и непричинением вреда, теряя себя из виду – и появится все, что вам нужно, ни больше, ни меньше, не чтобы вы этим воспользовались, а чтобы могли служить все больше и лучше!

Завершая свое краткое выступление, скажу, что могу доверять слову Учителя, которое, уверен, еще больше укрепит нашу решимость работать конкретно: *“Именно служение, ответственность и групповая работа идут в счет и имеют продолжение; отклонения и реакции личности могут отдалять, но не отрицать конечный успех”* (УНВ, I. с. 289).

* * *

ПРИСУТСТВИЕ И РАССЕИВАНИЕ ИЛЛЮЗИИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СТРАЖЕ ПОРОГА

Мирна Дерунгс, на португальском

Вещи кажутся не такими, какие они есть

Мы погружены в Иллюзию, Наваждение и Майю. Учитель ДК говорит нам, что большинство человечества еще не готово встать лицом к лицу с Иллюзией, такой, как она есть, и встреча с Наваждением была бы, вероятно, первым шагом к тому, чтобы рассеивать наваждение, в которое астральный и эмоциональный аспект нас погружает. В целом говоря, может создаться впечатление, что человек способен делать все, что угодно, обладать всем и управлять существованием. Все принимается как само собой разумеющееся, и человек владеет скипетром могущества.

Свет личного я проявляет человеку очаровывающий мир форм, материи, инстинкта, желания и ума, тогда как **Свет Души** проявляет природу взаимоотношения между этими формами жизни и невидимым миром, и природу конфликта между Реальным и Нереальным. Тибетский Учитель, рассматривая проблему Иллюзии, открывает нам, что мы удерживаем три фактора в уме: **существование Интуиции, факт Иллюзии и Свет Присутствия**. Окультино говоря, нам известно, что на уровне индивидуальности улучшается принцип ума с его восприятием, пониманием, анализом и интерпретацией – тогда как **Посвящение** приносит через постоянное развитие Интуиции (если процесс улучшения ума достиг высокого уровня) понимание мира духовных ценностей, унификацию бытия и интуитивное восприятие.

В книге «Наваждение: мировая проблема» мы читаем о трех техниках, данных Учителем ДК, над которыми стоит глубоко поразмышлять, серьезно их изучить и претворить в жизнь на внешнем уровне. Это **Техника Присутствия, Техника Света и Техника Бесстрастия**. Бросим беглый взгляд на Технику Присутствия, которая поясняет нам, как не путать Иллюзию с Наваждением. Учитель утверждает, что **Присутствие** должно открываться исключительно **Интуицией**, с помощью Солнечного Ангела, и, будучи открытым и надлежащим образом распознанным, оно станет инструментом, с помощью которого Иллюзия будет разрушаться. Эта Техника тесно связана с темой Откровения и правильного использования ума (читты), или принципа ума. В результате мы видим непонимание личностью сообщаемой Истины во всей ее структуре, то есть Майю на эфирном плане, Наваждение на эмоциональном плане и Иллюзию на ментальном плане, которое заканчивается или (в соединении с личностью) ясно проявляется как Страж Порога!

Технически можно коротко сказать, что процесс лучше рассматривать следующим образом: человеку нужен контакт с высшим типом энергии, чтобы бросить вызов препятствующим условиям. **Майя** должна быть замещена вдохновением и идеализмом эмоционального плана, **наваждение** – просветлением ментального плана, а **иллюзия** – светом интуиции, или буддхической энергией; это значит, что **Страж Порога встретится и встанет лицом к лицу с Ангелом Присутствия, Душой (Монадой)**.

В то время как это осветление (очищение) и трансформация личности происходит на личностном уровне, человек может начать сознательно служить, предпочтительно в группе, а также поддерживать, возвышать и осветлять планетарные условия. Достигнув этой точки, мы подходим к Пути Ученичества, медленному и болезненному процессу.

Как утверждалось, последовательное развитие человеческой осведомленности зависит от **одного фактора**: постепенного ментального развития человечества в ходе эволюции. Эта врожденная способность, которую мы называем умом, читтой, или веществом ума, становится все более и более чувствительной к влияниям феноменального мира и процессу впечатлений, осаждаемым из высших миров бытия. **Ум – это главный фактор**, посредством которого человечество становится осведомленным о том, что непосредственно не очевидно. Это метод, или процесс, который был назван **"наложенным Откровением"**, или впечатлением, переданным умам, способным его воспринять. «Это эволюционный процесс, посредством которого ум индивидуума постепенно раскрывался до тех пор, пока не стал доминирующим аспектом личности, и в то же время постепенные, мудро передаваемые

серии откровений, которые подвели человечество в целом ближе к неизбежному восприятию бытия». **Другими словами, это путь от феноменального к духовному миру!**

Царство Бога всегда есть и было с нами на Земле, но только некоторые распознают Его знаки и проявления. Тонкий феноменальный мир, также называемый бесформенным, находится внутри нас, и можно воспринимать его, устанавливая с ним контакт и проверяя на опыте его существование **постольку, поскольку наш воспринимающий механизм (ум) правильно развит.**

Упомянутые Техники являются безопасным путем – как мы видим на примере **Техники Присутствия**, которая ведет нас к поиску глубокого откровения процесса посвящения, уничтожающего Иллюзию.

Кажется, растворение иллюзии будет достигнуто, когда установится контакт с Присутствием – внутри Духовной Триады – последовательно поднимающим нас на разреженный Буддхический план и, позднее, побуждающей прокладывать путь, который поведет нас к Электрическому Огню Атмы. Эти шаги трудны, но как только они распознаны и поняты Учеником, они будут открывать ворота к золотому мосту, ведущему к Дворцу, в котором пребывает Мудрость, и подтолкнут на путь динамической и бесконечной активности, наполняющей всю известную и неизвестную вселенную.

Мы должны быть в мире со своей темной стороной, с которой проводим массу драгоценного времени, переформулируя свое прошлое и воображая свое будущее, упуская из виду, что, если мы того желаем, мы можем быть с ним в мире **в пределах вечного настоящего**, принимая его таким, какое оно есть. Наша темная сторона является мрачной и ложной по сравнению с великим благородным эталоном Души; она, возможно, устремляется к свету, и нам приходится лицеизреть ее такой, какая она есть. Только тогда **техника Присутствия** будут производить желаемое продвижение к эволюции и славе небесной жизни Духовной Триады.

Таков портрет Стража Порога, заключающего нас в себе: прочно связанного глубоким желанием и еще более глубокой страстью, и обладающего нами целиком, ибо мы боимся устремиться к новому состоянию славы, неизвестной славы, лишаящей его действия и оправдывающей его статус стража, или «охранника».

Вот простое и прямое утверждение Учителя ДК, касающееся все учеников мира: необходимо лицеизреть Стража Порога в своей собственной жизни, так же как и в групповой жизни, и с этой высшей точки помогать человечеству лицеизреть его, чтобы избавиться от этого древнего зла. В результате ожидаются кризисы на уровнях индивидуума и человечества, ибо они являются признаком ученика. Если кризисы будут правильно разрешаться, они будут обеспечивать расширенное видение, доступ к неожиданному знанию, которое будет притекать, и преобразованный свет будет непосредственно сиять от Ангела Присутствия, производя результаты.

Есть два способа отражения Света: быть свечой или зеркалом, отражающим его. Путь жизни станет путем работы.

Другими словами, Ангел Присутствия выиграет, и Страж Порога, несомненно, уступит Его Любви и Мудрости.

Ссылка:

Наваждение: мировая проблема, стр.172.

* * *

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Представьте, что вы стоите перед большим полем лотосов с закрытыми бутонами, покоящимися на своих широких зеленых листьях. Над вами простирается голубое небо, а перед вами, на другой стороне поля бутонов и листьев, на далеком горизонте, возвышается золотой портал с закрытой двустворчатой дверью.

Потом представьте, что вы наблюдаете, как бутоны медленно открываются и поле постепенно превращается из зеленого в золотое; видны только золотые цветы, полностью раскрывшиеся на солнце.

Представьте, что вы выходите на поле и вместо ожидаемых грязи и воды обнаруживаете твердую *тропу*, которая появляется перед вами по мере вашего продвижения вперед; она разделяет поле на две половины и ведет прямо к portalу.

Представьте, что, пока вы идете по этой тропе, двери портала медленно раскрываются, а вы уверенно двигаетесь вперед, глядя на портал, а не на свои ноги.

* * *

СУБЪЕКТИВНАЯ ДУХОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В СЛУЖЕНИИ

Приска Зуптигер, на немецком

Энергии и силы воздействуют на нас во взаимосвязи. Они действуют на наши центры и производят реакции на физическом плане.

Что такое служение на субъективном духовном плане? Как я реализую его? Служение как выражение красоты – это медитация, созерцание, проявление. Служить в тишине целенаправленным вниманием, всегда в осведомленности духа доброй Воли для человечества как целого.

Служение подобно дыханию. Я принимаю и отдаю, я поглощаю и проявляю. Медитация в субъективном становится служением в объективном, или вертикальное выравнивание выражается в горизонтальной работе. Обе должны протекать одновременно, чтобы не допустить застоя или потери энергии. Посредством добрых дел, слов и мыслей, мудрости и любви открывается вертикальный канал. Служение требует и определенной компетенции. Всему нужно научиться. Духовное обучение расширяет наше понимание и приводит к видению. Медитация, обучение и служение составляют треугольник. Знание о служении открывает нам высшие источники обучения. Ценность служения заключается в сотрудничестве с душой.

Реализация – это знания и способы передачи, без воображаемых, в некоторой степени, действий миссионера. Многие ученики, стремящиеся и кандидаты спрашивают себя: где я могу служить? Служение человечеству, например, работа в Треугольниках. Наше служение также в выполнении ежедневных обязанностей, если мы при этом сознательно проживаем правильные ценности, что означает придерживаться внутренних заповедей и правил.

Путь к правильному служению долгий и требует от нас упорства и дисциплины, он означает достижение непривязанности, независимости и внутренней безмятежности. Путь к этому указывается в учении Будды такими ключевыми словами, как отстранённость, бесстрастие, различение.

Послание Будды показывает нам путь, на котором можно изменить и усовершенствовать личность. Христос учит нас любви, достижению совершенства личности, посвящению и идентификации.

Когда Геракл в Водолее подошел к царству, где правил Авгий, ужасный смрад ударил ему в нос, едва не лишив чувств и сил. Пастбища были загрязненными, и никакой урожай нельзя было на них вырастить, кроме того, заразная болезнь унесла множество человеческих жизней. Геракл предложил вычистить конюшни без награды. Он повернул воды двух рек, Алфея и Пенея, и они смыли бурным потоком всю грязь. Геракл вернулся туда, откуда пришел. «Ты стал Служителем мира, пойдя назад, ты продолжил Путь, но иной тропой. Ты потратил свой свет, чтобы свет Других мог сиять».

В знаке Рыбы, век которого сейчас подходит к концу, этот путь изображен двумя полуокружностями, связанными одной прямой линией. Одна из полуокружностей представляет человеческое сознание, другая – галактическое. Линия между ними символизирует радужный мост. В Ветхом Завете говорится о лестнице Иакова, по которой люди поднимаются к Богам, а Боги спускаются к людям. На физическом плане подразумевается линия от центра солнечного сплетения к сердечному центру. Она символизирует также нашу землю, где встречаются дух и материя. Так изображается наша задача в Новом Веке: развитие группового сознания. В Водолее ученик становится служителем.

В эпоху Водолея нам нужно расширить сознание, обучаясь глобальному мышлению от конкретного к абстрактному. Нам необходимо пытаться подчинить ментальное тело, очистить и контролировать астральное тело, используя физическое тело в качестве инструмента для духовных целей, и это все в отношении к интеграции. Чем шире и выше развивается сознание и осуществляется контакт с душой, тем более магнетизируется аура. В конце концов, излучение и притяжение – основа каждой групповой работы.

Интеграция с мировыми служителями приводит к улучшению сотрудничества. Она приводит также к магнетическому усилению на плане телепатии, когда становишься восприимчивее к впечатлениям от Иерархии и возрастает готовность к служению в самопожертвовании. Мы в одном состоянии связанности. Чем более расширяется сознание, тем восприимчивее становишься к духовным впечатлениям и идеям. Об этом же речь идет в сравнении с Гераклом: быть отстраненным от ограничений и открытым к новым идеям. Распознавание того, что важно для человечества. Выстаивать и поддерживать это. Всемирно известными вновь и вновь становятся новые системы и идеи, которые относятся к великому Целому. И в Швейцарии все больше людей выступают за более справедливый мир. Они бескорыстно вкладывают деньги и время в проекты, как, например, в основной доход *Vollgeld-initiative* (инициатива полных денег) и снова и снова в новые методы образования. Что невозможно сегодня, может стать завтра действительностью.

Геракл сделал, казалось бы, невозможное возможным, он устранил ограничения. Мы начинаем мыслить с более широких точек зрения. Мы перестаем удерживать любимые привычки и создаем пространство для нового опыта и распознаваний, которые приводят нас к трансформации и трансмутации.

Возрастающее сотрудничество приносит нам также возрастающую ответственность за самих себя и за человечество. Изменение перспективы требует понимания. Ответственность и вытекающее из нее прощение – часть нашего понимания. Правильно проживаемое прощение как жертва (не как великодушие или сердечность) укрепляет любовь и братское сосуществование. Прощение означает жертвовать, давать. Прощение охватывает самозабвение, безличность и собственную ответственность. Прощение – действие доброй воли. Действие, признающее внутреннюю связь с нашими собратьями. Прощение исцеляет и способствует правильным человеческим отношениям. Прощение – аспект волевой природы божественности. В действительности это чувство синтеза или знание себя как единства.

Прощение устраняет ненависть, месть, критику, обвинения, ревность, жадность и зависть. Прощение как принятие, терпимость и знание того, что все едино. Эта модель уже осуществлена в различных странах (Африка, Азия) как образец для подражания. Разве это не служение в реализации? От закона размежевания к закону любящего понимания?

В дискуссии об эволюции поставлена под сомнение наша деятельность, насколько мы действительно можем оказывать влияние или даже можем ли мы влиять на эволюцию вообще, потому что она, так или иначе, прогрессирует. По моему мнению, вопрос не только в том, можем ли, но и как. Как мы хотим обустроить наш будущий мир? Погрузиться глубже в материю и обособиться или овладеть Сознанием Единства?

Я твердо убеждена: как мы будем выравниваться, таким и будет наш мир.

«Ученик спрашивает Учителя: ты живешь в том же мире, как и я? Мне кажется, что ты живешь в другом. Учитель отвечает: да, я живу в том же мире, но различие в том, что ты видишь себя в мире, а я вижу мир в себе». Когда мы понимаем это, разделения больше не существует.

Давайте, примем этот образ.

* * *

ГРУППОВАЯ МЕДИТАЦИЯ: ВПУСТИТЬ СВЕТ

* * *

ПЕРЕРЫВ

* * *

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

* * *

СЛУЖЕНИЕ КАК ВЫРАЖЕНИЕ КРАСОТЫ

Мария Антония Массанет, на испанском

По мере того как мы медитируем о смысле красоты и служения и об отношениях между ними, появляется такая мысль: "*Рекомендация расти, как цветок, содержит в себе Великую оккультную истину*" (Свет Души, с. 255). По мере того как мы вдумываемся в эту мысль, возникает больше деталей относительно красоты этого цветка, который растет очень медленно, точно так же, как сознание.

Во-первых, формируются правильные условия для раскрытия мягких молодых бутонов. Медленно каждый из них будет открывать свои нежные лепестки, которые мы можем визуализировать как различные качества развивающегося сознания. Вот где, в конечном счете, высокая и нежная, почти неопишуемая красота каждого цветка может получить свое выражение в виде его тонкой формы, его особого цвета, его тончайшего аромата.

Мы можем сравнить эту красоту с красотой человека, которую он может предложить для служения, как только откроются лепестки сознания, которые излучают любовь, сострадание и свет в направлении других людей и его окружения.

Таким образом, мы проецируем эту визуализацию в картину постепенного и относительно медленного роста сознания, что и составляет метод всех естественных процессов цветения души. Как происходит и с цветком с его многообразными красками, его тонким контуром, нежностью его формы и его ароматом. Интеллектуальное понимание каждого шага на пути: настойчивости, терпеливого сопротивления и малых - каждый день - достижений, позволяет эзотеристу создавать подходящие условия для расширения сознания, как делает и цветок.

В оккультных сочинениях говорится, что цветок лотоса представляет внутренний рост человека. Таков символизм цветка, который поднимается, прокладывая себе путь из грязи, представляющей самую плотную часть материи, и продолжает расти в воде, представляющей мир эмоций, пока не достигает воздушной части, где и являет свою лучистую и редкую красоту. Это представляет контакт с высшими планами, восприимчивость к энергии души и открытие ей.

Мы прогрессируем в сознании через свои кризисы, которые являются возможностями, приносящими свет и откровение. Эти кризисы преобразуются в наши собственные осознания и представляют рост наших лепестков сознания. Фактически это культивирование наших внутренних качеств, которое заставляет нас распускаться как душа.

Это - открытие нового мира, где мы обнаруживаем красоту внутренней жизни, потому что сместили свой фокус. Точка напряжения теперь заключается в том, чтобы жить как душа, и в наших душевных связях. Личностная воля оставлена позади, которая приводила нас к эгоистичной привязанности к людям, мыслям и материальным вещам, чьими рабами мы в конце концов и становились. Мы, таким образом, культивируем привязанность: любовь, которая освобождает нас и заставляет жить бескорыстно, отдавая лучшее, что у нас есть, своему непосредственному окружению для общего блага. Мы усиливаем свою способность восприятия. Мы проживаем свою повседневную жизнь, одобряя свои обстоятельства и терпимо относясь к другим и тому, как они живут собственной жизнью.

Мы обнаруживаем эту красоту, когда глубоко и полностью проживаем ту любовь, что лучится из нашей самой высокой внутренней части, которая нас освобождает и поднимает, потому что она объясняется связью с душой. И она проявляется через нашу врожденную способность делиться с другими и действовать для общего блага. Наши мысли, наши слова и наши действия основаны на любви. Мы культивируем способность к непричинению вреда. Мы определенно превращаем это знание, которое до сих пор было только прекрасной теорией, в приобретенную мудрость.

По мере того как мы прогрессируем в сознании, естественно восходит семя служения. Это

соответствует тому, как упорно и медленно раскрывается цветок со своим пока скромным ароматом. Вот когда мы начинаем задаваться вопросом: "Что нам делать? Как нам это делать? Что значит *служить*?" Постепенно мы входим в более глубокое размышление и живой опыт. Мы создаем соответствующую основу для осознания того, "что значит *служить*?" и "какое служение мы готовы осуществлять в настоящее время?" Более того, мы чувствуем и понимаем: чтобы понимать и служить более эффективно, придется осознать еще много аспектов.

Во-первых, мы должны преодолеть темную иллюзию и плотное наваждение. Мы уясняем, что единственный путь к этому состоит в том, чтобы войти как можно дальше в свой собственный свет, обнаруживая свое внутреннее пламя, чтобы встретиться с Присутствием и, исходя из него, служить. Сначала служит личность. Потом, по мере того как человек прокладывает путь и пытается очистить и улучшить себя, он делает свой вклад в служение. Далее созревание на пути позволяет понять и другие аспекты: мы культивируем медитацию как научный метод выравнивания и связи с душой, и визуализацию как творческий элемент, способствующий созданию связующего моста с интуицией и, стало быть, с более высокими планами сознания.

Мы работаем из наивысшей точки напряжения, чтобы выровняться со своим внутренним существом и чуть больше увидеть или уловить смысл жизни. Чтобы достигнуть глубокого и просветленного постижения и приверженности к нему, не отклоняясь от основной цели, которой является служение человечеству.

Постепенно мы начинаем понимать и другие аспекты служения: завесы иллюзии и наваждения постепенно исчезают. Много раз мы понимаем, что надо не исполнять большие задачи, а вносить плоды своих высших качеств в свои действия и в свой семейный круг, в свою работу, в общение со своими друзьями. Это как цветок последовательно раскрывается, отдавая лучшее, что у него есть - свой цвет, свой аромат и свое излучение, - и поэтому способствуя целому. Наше сознание так же постепенно открывается, отдавая свою красоту и излучение: поле служения, где мы можем отдать лучшее, что у нас есть.

Поначалу это маленькие вклады, но важно, что они твердо укоренены в нашем сознании. Тогда постепенно открываются более широкие новые области служения. Это происходит, поскольку мы упорствуем в соединении с душой. Впоследствии, благодаря своей преданности и готовности, нам удастся воспринимать маленькие огни триады. Это позволяет получать видение небольших проблесков плана, чтобы способствовать, в максимально возможной степени, его выражению на земле.

Фактически сотрудничество с выражением плана означает - в некоторой степени, - что мы достигаем выравнивания с жизнью. Таким образом, мы можем видеть фрагмент истины. Мы частично осознаем процесс развития и шаги, которые человечество должно делать. Таким образом, с этой точки зрения, мы сотрудничаем с выражением плана. Новая Группа Мировых Служителей работает в этом направлении, действуя во множестве проектов и в областях человеческой деятельности, таких как образование, здравоохранение, искусство, политика, экономика и т.д. Каждый из нас, в своей собственной области ежедневной работы, в состоянии поддерживать эти проекты посредством медитации, общения и распространения, даже через непосредственное участие в своей профессиональной работе.

Служение – это вовлеченность каждого, как души, в групповое служение, отдавая лучшее, что у него есть, как делают лепестки цветка. Чтобы проиллюстрировать это, процитируем слова из «Трактата о Космическом Огне» (с. 1216) о "Семи законах групповой работы", в частности, о "Законе Служения", который *«касается отождествления атома с интересами группы и постоянного отвержения им собственных материальных интересов. На самом деле он относится к процессу, или методу, по которому атом (позитивный в своей собственной центральной жизни) постепенно становится отзывчивым и восприимчивым к позитивной жизни группы».*

Также принимая во внимание Закон Группового Прогресса, мы, как живой организм, можем снова визуализировать исключительную красоту цветка, в котором каждый является лепестком, вносящим свой собственный опыт, свой свет, свои качества, в это единство, - цветок

сформирован группой, которая излучает красоту, цвет и аромат как служение человечеству. Слова из «Трактата о Космическом Огне» о "Законе Группового Прогресса" (с. 1218), могут послужить иллюстративным примером: *«Он иногда называется «Законом Восхождения», поскольку относится к тайнам групповой реализации, расширениям сознания и той роли, которую играет каждая единица в общем прогрессе группы... всегда необходимо помнить ту истину, что ни один человеческий атом не достигает «полноты жизни», не обогатив общую природу своей собственной группы. Восхождение единицы приводит к возвышению группы; осознание единицы вызывает в конечном счёте групповое распознавание; посвящение единицы в конце концов ведёт к планетарному посвящению...».*

После этого размышления и сравнения между цветком и служением вы, может быть, сможете использовать этот образ, визуализируя "открытие вашего собственного цветка, который отдает свою красоту, свой цвет, свой аромат, свое излучение как символ служения, которое вы оказываете своему окружению".

Спасибо за внимание.

* * *

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ

« Пусть Путь осознаний ведет к групповому откровению »

Сегодня предлагается другой вариант группового обсуждения, чем был вчера. Вместо символов выбираем фото, как обычно делается в технике «фотоязыка», на основе новой ключевой ноты.

Общая продолжительность: в воскресенье 60 минут.

Каждой группе будут розданы фотографии.

7 стадий:

Стадии такие же, как вчера. Повторяем их:

Для каждой стадии вам дается приблизительное время. Каждая группа вольна действовать как хочет. Чувствуйте себя совершенно свободными в этой работе.

1. Разделитесь на группы (5 минут)

Пусть у группы будет достаточно места, чтобы разложить фото в середине и записывать свои размышления на бумаге. Для оптимальной работы рекомендуем составить группы максимум из 8 человек и выбрать докладчика.

2. Проведите короткую групповую медитацию на ключевую тему заседания (2-3 минуты)

« Служение как выражение красоты »

3. Группа молча размышляет (5 минут).

Каждый выбирает фото, представляющую, по его мнению, ключевую ноту или интуитивное прозрение (два человека или больше могут выбрать одинаковое фото).

От каждого только требуется лично выбрать фото, чтобы, комментируя его, визуальное и вербально выразить свои личные позицию, опыт, внутренние образы, интуитивные прозрения...

4. Мы пытаемся записать впечатления, мысли, интуитивные прозрения (4 минуты), которые связаны с нашим выбором или даже открываются внезапно.

5. Каждый рассказывает группе, за 2 минуты, почему он выбрал это фото (на всех 18 минут).

Цель таких действий – не поиск "правильного ответа" в связи с ключевой мыслью; они лишь позволят каждому уяснить или выработать, по своему выбору, собственную внутреннюю позицию, осознать ее, попытаться сообщить ее другим и при этом полностью выслушать их выбор и глубокие установки.

Рекомендация : чтобы у всех было одинаковое время для сообщения группе, предлагаем следующее: А говорит, а Б, справа от него, следит за временем, потом Б говорит, а В становится

хранителем времени, и т.д.

6. **Когда все по очереди выскажутся, следующая стадия состоит в выборе группой только одного фото (10 минут).**

Предлагаем вам выбрать общее фото консенсусом, объяснив в нескольких коротких фразах, почему группа предпочла именно это фото. Поскольку выбор путем голосования ограничивает, попытаемся его избежать. Это фото не обязательно должно быть одним из тех, что были выбраны на предыдущей стадии. Это может быть другое фото.

7. **Последней стадией для групп, которого этого пожелают, будет сообщение докладчика на заседании (20 минут).** Показ фото, комментарии 4-5 короткими фразами (максимум 2 минуты на группу).

* * *

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Кристина Морган, *на английском*

Спасибо всем за ваши просветленные медитации, дискуссии и презентации в эти выходные дни. Все годы на меня большое впечатление производило то, насколько ключевая нота Женевы, «Я стараюсь соединять, сплавливать и служить», прекрасно выражается на школьной конференции множеством голосов, языков и культур, интенсивно работающих вместе и сливающихся в один голос, объединяющихся в духовной устремленности и протягивающих руки к человечеству в служении.

В эти выходные дни мы глубоко исследовали ключевую ноту и достигли более четкого понимания пути осознаний и группового откровения – откровения истин, которые являются, по сути, вечными, хотя и постоянно меняются в своем представлении, отражая непрерывное движение Божественного ума и выражая вечно новые отношения и качества внутри единого целого. Если бы это было не так, в какой-то момент все пришло бы к завершающему финалу, и не осталось бы ничего для исследования – что было бы истинной смертью. Но, конечно, сам Божественный ум всегда развивается, и по этой причине мы совершаем обратное странствие к Дому Отца с подарком – искупленным огнем материи, который, в свою очередь, изменит Божественность каким-то необъяснимым образом. Дом Отца, к которому мы возвращаемся, не будет точно таким же, как дом Отца, который мы покинули.

Это странствие домой совершается, конечно, поэтапно, и от одного воплощения к другому мы накапливаем качества, приобретаемые богатым опытом во многих областях. В эти дни мы рассмотрели, как наука демонстрирует истинную групповую работу на ментальном плане, принося откровения о природе энергии, силы и материи, и эта работа является прелюдией к новой космологии, которая признает электрическую природу вселенной и электромагнитную взаимосвязанность всего. Откровение приходит и через красоту, и от нового искусства мы можем ожидать оценку цвета, как выражения возрастающей чистоты ума и сердца человечества, чтобы стать сияющим аспектом многогранной драгоценности божественности.

То, что происходит с цветом, произойдет и со звуком, и через них можно выражать гораздо больше, чем словами, – вот почему языку предназначено в далеком будущем потерять свое значение. Бетховен сказал, что для него музыка является откровением гораздо более высоким, чем Мудрость или философия. Во многом это эзотерически верно, поскольку звук является мостом к резонансу, который связывает дух с материей и материю с духом внутри матрицы Пространства. Когда мы рассматриваем жизнь Бетховена, естественно возникает мысль, что глухота исключает музыку как профессию, но Бетховен благодаря своему внутреннему уху настроился на мир звука. Этот мир изобилует смыслом, который он выражал через свою музыку, раскрывая свое выдающееся понимание человеческого состояния; такая борьба духа, в конечном итоге, заканчивается триумфом – подчинением страстей и откровением славы.

Когда мы видим, что может сделать для человечества такая вдохновленная индивидуальность, как Бетховен, ум теряется в попытке представить себе мир, в котором все человечество в равной степени становится распознающим по своей природе. Мы можем только вообразить, что произойдет, когда групповое откровение начнет замещать индивидуальное откровение. Мы сейчас находимся в начале этой эры. Откровения, которые начинают появляться через новую группу мировых служителей, приносят видение более простой, более осмысленной жизни по мере избавления человечества от материалистического мировоззрения. Мы видим у многих людей внутреннее раскрытие принципа

Христа, и, возможно, не так уж долго осталось до того, как наука докажет существование жизни после смерти. Это, конечно, произведет революцию во всех сферах человеческой жизни, заменив страдания, страх и чувство потери, связанные со смертью, той истиной, что это, наоборот, вход в большую жизнь. Конечно, эти истины будут продемонстрированы Христом, когда он вновь появится и некоторые ашрамы экстернализуются. Он откроет совершенно новую перспективу в связи с реальностью, основанную на динамическом волевом аспекте любви. Тибетец утверждает, что, когда возвратится Христос, он, среди прочего, откроет тайну электричества, поэтому современная новая область научного исследования, в которой вселенная видится в терминах электрической активности, безусловно, явится предвестницей подготовки человеческого сознания к возвращению Христа.

И, говоря о новом явлении Христа, давайте удерживать наше групповое духовное напряжение, пока мы приближаемся к полнолуннию в Близнецах, Празднику Христа, 12 июня, в четверг. После него у нас будет заключительная конференция в Лондоне, на которой, я надеюсь, некоторые из вас смогут присутствовать лично или при помощи видео в реальном времени на сайте Люцис Траст. Я уверена, вы все в следующие выходные дни присоединитесь субъективно к медитации, что важнее всего. Спасибо всем за ваши преданность, время и духовное общение благодаря поездке в Женеву. Все, что мне остается сказать, это то, что я с нетерпением жду встречи с вами всеми снова в следующем году, а пока давайте объединимся для заключительной медитации.

* * *

ГРУППОВАЯ МЕДИТАЦИЯ: ВПУСТИТЬ СВЕТ

* * *

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Огромная благодарность всем добровольцам, которые переводили выступления и без которых этого сборника не было бы.