

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЫ АРКАНОВ

НЬЮ-ЙОРК

10 -11 МАЯ 2014

Вступительное слово: Что такое «Аркан»?

Кристина Морган

Часть I: Огненная чаша

После проведения трех конференций этого года в Школе Арканов представляется целесообразным и своевременным задуматься о роли Школы в двадцать первом столетии - как школа ученичества сталкивается с проблемой поддержания своих учебных принципов среди наваждений Нового Века, и как она может становиться все более динамичной при переходе к будущим школам посвящения.

Наши размышления вращаются вокруг вопроса: Что такое «Аркан»? Название, которое присваивается чему-либо, лучше раскрывает его основной характер, чем мы можем себе представить. "Вещи – это то, чем Слово их делает, называя их", гласит великая оккультная истина. Не будучи случайным придатком, истинное название является той иницирующей силой, которая приводит идею к проявлению. Поэтому исследование слова «Аркан» - один из способов оживления сущности школы и углубления нашего понимания ее души, так же, как и той роли, которую каждый из нас может играть, как клетка того, что, по сути, является живым организмом.

Слово «Аркан» происходит от латинского «arcanus», что означает тайну, сокровенное – известное только посвященному. В свою очередь, производной от «arcanus» является ark, или arka - держать, содержать и охранять. В одном из великих диалогов Платона, "Тимей", главный герой упоминает arka как "Причину лучших вещей". Высшие духовные принципы навсегда скрыты от непосвященных глаз, и, как говорит великая книга мендеевских гностиков, «Кодекс назареев», "никому не виден Аркан, кроме Всевышнего». Открытие Истины высвобождает ее неограниченное могущество, поэтому появляется идея ангельской защиты, ибо мы всегда обнаруживаем, что великие эзотерические тайны охраняются, чтобы защитить неосторожного исследователя от преждевременного контакта с волной могущества, которое высвобождается их открытиями. Истина должна постигаться шаг за шагом в соответствии с эволюцией сознания, так, чтобы она была безопасно усвоена и стала доступной для правильного использования. Отсюда ассоциация с древнегреческими прилагательными arkos, означающим «защиту», и arkein, означающим "отразить".

Поэтому, если чуть глубже вникнуть в Arka как в платоновский принцип лучших вещей, уяснится, что из божественного источника меньшие принципы сходят вниз через великие творческие Иерархии жизни, от больших к меньшим, постепенно становясь менее могущественными, поскольку их скрывает субстанция сменяющихся планов, до тех пор, пока человечество текущего времени не сможет дотянуться до них. Истины, таким образом, выражаются в соответствии с качеством существующего расового сознания и его моралью. Ответственность тех, кто отваживается вникать в скрытую природу вещей, заключается в том, чтобы выступать в качестве посредников и помогать воплощать принципы, находящиеся на грани откровения.

Эти идеи выражены в письме, обращенном к Школе Арканов в 1947 году. Тибетец писал: «Сегодня эзотерические группы медленно побуждаются к пониманию того, что их основное служение человечеству – кристаллизовать нематериальное, озвучивать и подстегивать призывные осознания масс людей, то есть являть собой боевую группу между внимающей Иерархией и надеющимся страждущим человечеством». Тибетец употребляет термин «боевая группа» как зов к пламенным энергичным действиям. Поставленная задача - осознать тот факт, что все формы эволюционируют, будучи несовершенными символами внутренней области смысла, который стремится проявить себя в физическом мире. Задача боевой группы – проникнуть в эту область смысла и, обнаружив архетипы, которые существуют там, призвать их так, чтобы большая мера их истинности могла отражаться формами во внешнем мире. Эти формы включают всех людей, социальные группы и нации, а также замысловатые узоры индивидуальных психологических, культурных и международных отношений. Все эти вещи несовершенны, но развиваются, будучи выражением динамичных идей внутреннего плана – узоры живого источника, сотканные из огненного света и звука, чьи корни уходят глубоко в мистические тайники вселенского ума.

Эти идеи обеих – защищающей и посреднической – архетипических истин можно увидеть в связи с ключевой нотой нашей конференции: *Пусть путь распознаваний ведет к групповому откровению*. Откровение, что скрыто и ожидает, – это неискаженное отражение из области смысла: это великая мера нашей истинной индивидуальности, тайна того, кто или что мы есть по сути, по духу. Чтобы воспламенить мир духом взаимоотношений, мы должны искусно входить в духовные огни нашего естества и направлять их в маленькие атомные огни нашей биологической формы на физическом плане. В свою очередь, естество материи на физическом плане станет радиоактивным, заодно добавляя земного огня архетипическим формам, которые принадлежат царствам духа.

Эта перспектива оккультной работы очень подробно представлена в *Трактате о Космическом Огне*, «главной и самой далеко идущей части» учения Тибетца согласно ранее написанному Фостером Бейли. Это психологический ключ к Космическому Творению, как указано в *Тайной Доктрине*, над которой Тибетец работал с Еленой Блаватской, и как таковой он содержит ключ к пониманию состояния человека и служения истинного оккультиста. Путь распознаваний ведет к этому духовному огню. Пока это выходит за рамки возможностей всех, кроме очень небольшого меньшинства, но этот вдохновляющий трактат о психологии огня дает очертания области служения, в которой работают продвинутые посвященные, и в которой все, кто готовит себя к посвящению, тоже будут однажды работать. В *Тайной Доктрине* мы читаем: *«Оккультизм суммирует Единое Сущее так: «Божество есть (arsane) сокровенный, живой (или движущийся) Огонь, и вечные свидетели этому невидимому Присутствию – Свет, Тепло и Влага; эта троица вмещает в себе все и является причиной всех феноменов в Природе»*.

Но как мы соотносим эту концепцию «аркана» с нашей работой в Школе и с практической, повседневной жизнью? Вот где пригождается техника «как если бы», посредством которой мы используем творческое воображение, которое очень спокойно, но твердо направляет нас к новой перспективе жизни. Она включает в себя отделение нас от того пути, к которому мы привыкли, устанавливая связь с человеческим состоянием и представляя себя в качестве наблюдателя за ним с точки зрения души в его собственном царстве природы. Помимо всего прочего, это использование творческого воображения компенсирует "шок реальности", который может возникнуть из-за слишком быстрого вступления в огненный мир, какое, например, испытал Святой Павел по дороге в Дамаск. Непосредственное служение, как делает это оккультист, возбуждая и высвобождая огонь аркана, который заключен в формальной жизни, требует тщательной подготовки, и именно ее дает школьное обучение.

Как мы знаем, работа с духовным огнем включает разрушение, а также строительство – по мере того, как сознание эволюционирует, формы, которые его содержат, поглощаются тем или иным видом психологического воспламенения, и мы видим, как это происходит в данный момент во всемирном масштабе. Путь ученика Школы Арканов – также путь строительства, разрушения и восстановления, но взвешенного и контролируемого: силовые центры в теле проходят ускоренную эволюцию, которая позволяет им безопасно удерживать и изливать эфирный огонь, содержащийся в каузальном теле – чаше, которая содержит «принцип лучших вещей» души на ментальном плане.

Раскрытие большей и меньших чаш – каузального тела души и центров в человеческом теле – упоминается в прекрасной глубокой и таинственной стансе, которую Тибетец дал специально для пробуждения определенных распознаваний в учениках. Вместо того, чтобы подвергаться глубокому анализу, стансам нужно позволить воздействовать на творческое воображение, так, чтобы сознание могло выровняться и резонировать с узорами силы, которые лежат в их основе. Чувствительность к новым, но не совсем знакомым ощущениям, может начать влиять на ум, пробуждая слабые распознавания более высокой идентичности и указывая в направлении ее раскрытия. Тщательно сформулированные предложения в этой стансе являются буквальным примером ключевой ноты – совершенствованием пути осознаний, который ведет к откровению. Поэтому стоит полностью прочитать эту стансу как групповую визуализацию, работая вместе в эти выходные, с целью мягкого стимулирования групповых пробуждений:

Нижняя чаша поднимается, как тёмный, или мрачный, цветок. Безрадостной она кажется со стороны, но внутри неё временами загорается свет, рассеивая иллюзию.

Вторая чаша поднимается из нижней оболочки, словно цветок из зелёной чашечки. Эта чаша розового цвета с множеством теней, и со стороны кажется, что её окраска затмевает сияющий внутри неё свет. Но это лишь иллюзия, которую развеет само время.

Всё венчается третьей чашей, которая со временем широко распускает свои лепестки. Она кажется голубой и сливается с розовой, поначалу образуя мрачную непроницаемую тень, закрывающую свет.

Внутри трёх чаш, скрытый в глубине сердца, сияет божественный свет, вначале крошечный, но постоянно разгорающийся. Излучая тепло и присущую ему божественную вибрацию, он создаёт для себя радужную оболочку. Из своей тройной чаши он выступает, подобно опустившемуся на цветок пузырьку воздуха.

Под радужной оболочкой горит внутреннее Пламя, сжигая грубый низший материал. По мере приближения к Пути свет становится ярче. Вне из плотной тёмной чаши, образующей основание, пробивается свет небесный, и наконец все, кто видит сияние, внутренне восклицают: «Се, Бог здесь».

Из розово-красной чаши пробивается внутреннее свечение, и скоро краснота земного желания превращается в свечение небесного огня и всё теряется, кроме устремления, которое не затемняет чашу кармической окраской.

Из голубой чаши ярко светит внутренний божественный свет, пока все формы не сгорают и не исчезают. Не остаётся ничего, кроме божественной абстракции. Лишь оболочки остаются внизу, лишь формы для употребления, и что за странное событие происходит в момент кульминации? Задержишься, о Странник, перед странным явлением, склони голову и наблюдай движение огня. Тройная чаша постепенно превращается в алтарь, и с этого тройственного алтаря огонь поднимается к своему Источнику. Когда поднимается и распространяется внутреннее пламя, то красота залитой белым сиянием центральной сферы поражает миры, заставляя их воскликнуть: «Се, Бог здесь».

Пламена беспрестанно поднимаются выше, распространяя тепло, пока в назначенный час всё не разрушается пламенем и не исчезает, и вековая работа вмиг обращается в ничто.

Но из четверичного огня, с алтаря веков сходит Освобождённый, Пламя. Двойное пламя возвращается в огонь Космоса. Сущность растворяется в Трёх, соединяясь со своим Источником. Искра превращается в Пламя, а Пламя – в Огонь и вливается в сияющее космическое величие, что скрывает в сердце тайну Пяти.

Описание чаш силы, открывающихся как цветы в золотом свете духовного солнца, даёт прекрасное понимание природы эзотерического распознавания. Изучение цветка, который открывает лепесток за лепестком и чей стебель поворачивается и изгибается, чтобы дотянуться до солнечного света, напрямую связано с распознаванием, демонстрируемым в растительном царстве. И точно так же, в плотном переплетении сил, составляющих повседневную жизнь, ученик должен «содержать око чистым» для того, чтобы распознать свет и следовать за светом, который светит из духовного сердца солнца, независимо от того, что может происходить на физическом плане. Каждый момент каждого дня у нас есть возможность распознать свою ответственность перед Душой и душой всего. По мере того как золотой свет из сердца солнца падает на нашу жизнь, все ответственности, все обязанности, все вещи становятся радостным служением - служением, которое светом духовного солнца трансформируется в динамическую игру.

В дополнение к этому Школа Арканов - сама как групповая чаша на ментальном плане, внутри которой лучи духовного солнца сплавляются с особыми энергиями, которые Иерархия хотела бы видеть переданными в мир. Это те энергии и воздействия, которые могут помочь воплотить все видения и пророчества, о которых так пространно писал Тибетец, и ответственность за то, чтобы стоять как "боевая группа" в непоколебимой преданности задаче сделать их реальностью на физическом плане - лежит на всех учащих.

В наши дни и в нашу эпоху мы сталкиваемся с новыми вызовами, стоя непоколебимо, как группа учеников, подвергающихся тренингу. В изобилии новых тонких наваждений, которые отвлекают и рассеивают могущество видения. Чтобы проникнуть в тайны и показать, что Школа Арканов заслуживает свое название, в наше время требуется обновленное групповое усилие – такое, которое, как показывает качество ее учащихся, им под силу. Эти размышления будут приведены в дальнейшем, когда мы перейдем ко второму этапу конференции в Женеве в следующем месяце и продолжим наше исследование на тему "Что такое Аркан?"

Откровение: иллюзия и удивительная реальность

Мишель Пирс

Когда мы рассматриваем Откровение, мы узнаем, что это, конечно, слово, наполненное смыслом и историей. Чаще всего люди связывают откровение с чем-то мистическим. Но было бы точнее включать искусство, науку и музыку, размышляя об откровении. Откровение используют, чтобы описать все, что ведет вглубь скрытых миров смысла, символов и мира энергий. Поскольку жизнь едина, любое откровение более глубоких и скрытых аспектов жизни можно назвать духовным. Фактически границы между тем, что является духовным, а что нет, становятся все более туманными, и это результат раскрытия откровения божественности в сознании человечества. Посвященные осознают это как постепенное слияние духовного и материального, энергий духовной Триады высшего «я» с силами личности и материальных миров, что является истинной работой посвященного.

Не так давно все, что не проверено физическими чувствами, как думали, или не существует вовсе, или является духовным «в отличие» от физического; таким образом, мир прочно расщеплялся на двойственность физического и духовного.

Сегодня, с открытием реальности невидимой жизни и сил, таких как атомной, гравитации и электричества, ослабевают завесы в тонких невидимых мирах. Границы между духовным и материальным стираются. Все завесы в реальности являются иллюзиями, вызванными мыслями и убеждениями, которые блокируют способность человеческого сознания проникать в то, что позади завесы. Она всегда остается до момента откровения. Откровение, следовательно, является просто рассеиванием иллюзии, прорехой в завесе и проникновением в новые зоны осведомленности жизни и отношений.

Откровение само сильно подвержено иллюзии. С точки зрения человеческого сознания, то, что открывается, следует интерпретировать и осмысливать и осаждать в сознание и мышление. Именно по этой причине откровения науки, если перефразировать «Наваждение: Мировая проблема», страница 189, немного меньше подвержены иллюзии, чем те, что человечество воспринимает как духовные истины. В этом абзаце из «Наваждения» Алисы Бейли объясняется, почему это так, и заявляется, что последнее великое духовное откровение было дано Христом более двух тысяч лет назад, и с этого времени ум человека и живой отклик на истину значительно выросли. Кроме того, поясняется, что откровения науки являются в значительной степени результатом группового напряжения, сфокусированного посредством одного интуитивного получателя, и что эта групповая работа защищает откровение.

Это должно насторожить всех эзотерических и духовных служителей. Это указывает путь вперед. Откровение приходит двумя способами: через усилия и стремление одного индивида, который близок к Иерархии и таким образом воплощает в себе сознание божественности, то есть «он может получить сообщение непосредственно от источника»; и, во-вторых, благодаря усилиям группы, которая вместе ищет решения проблем или способы облегчить человеческое страдание и борьбу. В первом случае это Аватары и Интуитивы, которые осознают свою миссию – представить миру некоторые новые откровения. Во втором случае это те люди доброй воли, которые стремятся служить и помогать. Первое – это пример того, что Тибетец называет первичным откровением; Он приводит в качестве примера Елену Блаватскую.

Она прошла «огненное испытание», которое влечет за собой развитие интуиции через сплавление с душой, удерживая ум устойчивым в свете души, то, что учащиеся Школы Арканов осознают как выравнивание, а также сплавление с душой, потом еще шесть стадий. Эти стадии включают в себя: устойчивое усилие почувствовать Присутствие, чувствительность и вибрирующий отклик на Присутствие, таким образом, установление Цели и внесение мировой проблемы в тройной свет интуиции (свет ума личности, свет души и свет Присутствия), затем ожидается, когда в уме забрезжит решение, пока не наладится прием, и в заключение готовится путь для откровения. Подготовка пути откровения подразумевает создание мыслеформ, которые олицетворяют откровение, затем осаждение этих мыслеформ в мир иллюзии, чтобы «сжигать тех, кто осознает откровение», если использовать фразу из Агни Йоги, которую применяет Алиса Бейли. Индивидуум тогда преображается, и достигается третье посвящение.

Все откровения неразрывно связаны с посвящением, потому что они привлекают расширяющуюся осведомленность о новых отношениях, а в случае посвященных третьей степени и выше – о более объемлющих способах служения целому. Стремящиеся и ученики испытывают откровения как новый опыт, осведомленность и активность, которые надо воплотить. Посвященные испытывают откровения как все это, плюс новые, более высокие методы служения и новые обязательства перед группой, как перед Иерархической группой, так и перед человечеством как группой.

Выравнивание является ключом к откровению. Когда выравнивание достигается, тогда сохранение напряжения с тем, с чем достигнуто выравнивание, естественно приводит к достижению аналогичной вибрации, которая затем приводит к сплавлению и развитию высшей интуиции. Все мы можем стремиться достичь духовной интуиции, затем помогать нашим собратьям.

Объединенное групповое напряжение в связи с мировой проблемой приводит к откровению, которое вносит ясность и свет того, что необходимо для продвижения человечества на эволюционном пути. Групповое напряжение защищает откровение от искажения так, чтобы оно могло выполнить свое предназначение. Такой подход к откровению, групповой подход, является служением и путем для всего человечества, это новый взгляд на откровение, который дается в учении Тибетца.

Чаще всего откровение считается тем, что достигается ищущим или мистиком и приводит их к просветлению. Адьяшанти только что опубликовал новую книгу под названием «Воскрешающий Иисус». Эта прекрасная книжица раскрывает многое об откровении и духовном озарении, которое описывается в истории Иисуса, судя по Новому Завету и «Евангелию от Фомы», обнаруженному в Наг-Хаммади в 1945 году.

В этой книге Адьяшанти призывает читателя заглянуть за буквальный смысл истории Иисуса и подойти к ней как к мифу и символу смысла, который открывает путь к откровению Царства Небесного и осознанию Присутствия. Это тип откровения мистического сознания, которое, возможно, больше всего связано с духовным откровением. Но Адьяшанти в действительности идет немного дальше и заявляет, что эта история призывает духовно озаренного человека, принимающего откровение, стать духовным революционером. Он исследует, как Иисус бесстрашно жил в этом новом состоянии сознания. Он противостоял иллюзиям и наваждениям эпохи, которые удерживают плененное человечество, прежде всего иллюзии идентификации с материальной формой и верованиями и догмой препятствующего религиозного ума. Это новое состояние духовного сознания, достигаемое через откровение – как объясняет Адьяшанти, - призывает стать духовным революционером, самоотверженно работающим для подъема всего человечества.

Таким образом, Адьяшанти исследует ту идею, что воплощенный Иисус жил откровением, которое подводит к возможности изменить мир. Это является очень важной частью идеи откровения, она непременно должна быть более полно понята, исследована и принята. В каждом из нас раскрылось растущее осознание откровения Иисуса о божественности, но другая половина этого откровения, призывающая нас всех служить человечеству, до сих пор не полностью изучена. В сущности, откровение не приводит к мистическому облаку озарения, когда можно откинуться на подушках блаженства. Оно приводит к большей ответственности перед целым, перед всей жизнью, особенно в отношении служения Богу и содействия в продвижении Плана Бога в мире.

В действительности откровение является «следствием сокровенной цели Саната Кумары», Логоса нашей маленькой планеты. Существует значительная цель позади каждого откровения, намного больше, чем любая индивидуальная, и имеет отношение к планетарной цели. Из «Лучей и Посвящений» (стр. 241) мы узнаем, что «... испокон веков все успешные откровения божества подчинены одной великой цели, и все являются аспектами Великого Откровения, что когда-нибудь будет очевидно. Именно в процессе откровений божество постепенно озаряет человеческое сознание». И это откровение является синтезом божественной выразительной цели.

Эзотерист, посредством готовности служить субъективно в медитации и обучаться, находит и учится владеть тем, что ученые также открыли и чем владеют, но на более высоких уровнях, на тонких и космических планах и в мирах – энергией. Планетарная цель сама есть энергия, мысли – энергия, и откровение – мощная энергия, которая не только приносит знание прежде неизвестными способами, но и преображает все, к чему прикасается. Можно было бы точнее сказать, что через откровение достигается божественная цель преображения и искупления материи.

Именно человечество способно достичь откровения. Достижение группового откровения человечеством приведет к прославлению всех форм жизни на планете в соответствии с божественным намерением и преобразит планету из планеты страдания в священную планету, ту, в которой вся жизнь излучает любовь-мудрость как служение еще большему космическому целому.

Так что мы можем правильно сказать, что откровение является проникновением в реальности, ранее скрытые или неизвестные. Откровение как таковое приводит к расширению сознания и включает новые области существования. Буквально это открытие сознания, способность быть в отношениях с новыми реальностями, энергиями, качествами и даже сущностями, которые ранее были неизвестны или не осознавались. В то же время проникновение в новые области тонкой энергии приводит к тем энергиям, раскрывающимся посредством личности или группы, которые в настоящее время стали для них каналом и воплощением.

В этом и заключается возможность и опасность для индивидуума и группы, отсюда фраза в Агни Йоге «огненное испытание». Откровение состоит из мощных новых энергий. Эти энергии должны быть интегрированы и использованы ответственно в правильных отношениях и для правильной цели. Чаще всего, когда мы размышляем об откровении, мы думаем о свете. Свет связан с видением. Однако откровение гораздо больше, чем видение. Откровение является более широким, чем видение. Откровение расширяет видение, но наиболее всеобъемлющим способом, более синтетическим путем, меняется понимание самого сознания, меняется, а также расширяется его качество. Откровение меняет все отношения. Планетарная цель подразумевает ответственность перед всей жизнью, и так с энергией откровения планетарной цели приходит повышенная ответственность за правильные отношения.

Правильное исполнение ответственности мы могли бы назвать правильными отношениями, а правильные отношения означают глубокое осознание того, с чем мы находимся в отношениях и какова наша ответственность за эти отношения. Чем больше расширяется осведомленность, тем больше мы соприкасаемся с чувством ответственности, воплощаем и выражаем его, потому что налицо развивающаяся способность к правильным отношениям через осведомленность. Возможно, правильнее сказать, что душа – это осведомленность, и с расширением осведомленности внутреннее «я», душа, становится сильнее и лучше контролирует свое выражение через правильные отношения.

Название моего выступления указывает на два аспекта откровения: на аспект человечества, которое ищет и жаждет откровения, и, во-вторых, на иллюзию того, что откровение в действительности содержит, или к чему приводит. Резюмируем: поразительная реальность такова, что откровение естественно приводит к более глубокой осведомленности и, следовательно, к большей ответственности через правильные отношения. Этот аспект откровения не тот, который был ясен исторически. Сначала, когда большинство людей думают об откровении, на ум приходит первый аспект, тоска человеческого сердца о чем-то большем, об облегчении страданий, о чувстве нахождения в любящих объятиях Бога жизни и любви. Эта тоска, кажется, берет за сердце человека на определенном этапе эволюционного развития и, таким образом, приводит его глубже в сердце Бога. Это зов души. Это начало поворота человечества в правильном направлении к своей внутренней присущей божественности. Где-то глубоко внутри этот вызов ощущается, и начинается поиск.

Искатель откровения Бога стремится найти какое-то облегчение для самого себя, своей жизни. Откровение любви и света является очень реальным и вполне осязаемым, многие мистики и оккультисты его имеют и свидетельствуют о нем. Мы можем наблюдать удивительную реальность, ответственность и правильные отношения постепенно все больше раскрывающиеся прямо сейчас, в гуще мирового страдания, по мере того как человечество как группа стремится найти решения, правильное направление и облегчение страданий, и борется за них. Решения всегда влекут за собой больше света, любви и божественной Цели.

Следующее великое откровение будет основным откровением, вызванным группой. Это великое откровение поднимет все человечество, станет откровением целого, создавая прорехи в завесе между миром личности и миром души. По мере того как душа в своем тонком мире, Царстве Бога, открывается человечеству, это ставит материальный мир в его надлежащий контекст. Отношения и ответственность за деньги, за все человечество и всю жизнь становятся более простыми и легкими, потому что выравниваются с динамической волей и целью планеты. Если выразиться с даосской точки зрения, человеческое желание больше не будет идти против течения жизни, потока жизни и

цели Саната Кумары и всей планеты. Страдание, в конце концов, как показал Будда, есть просто результат индивидуальных желаний наперекор божественной цели и направленных против потока эволюционного раскрытия.

Душа обладает групповым сознанием. Она знает себя как свет и любовь мира и пребывает в совершенных групповых отношениях со всей жизнью. Когда душа раскрывается, личность преобразуется в саму божественность. Удивительная иллюзия, которая рассеивается благодаря этому откровению, это та иллюзия и парадокс, что откровение поднимет человека из мира людей в совершенно другое царство, свободное от человечества, или за его пределами. Парадокс в том, что откровение не приводит к оставлению мира человеческих страданий; оно вносит мир божественности прямо в него. Человечество является божественным, вот что открывается. Человечество не только раскрывает божественность; оно излучает ее – божественные энергии – как служение людям, растениям, животным и другим космическим царствам.

И, наконец, существует иллюзия человеческого мышления, что откровение – это конец устремлений, духовной работы, что это конечная точка достижения. На самом деле это начальная точка. Она влечет за собой и требует значительных усилий и стремления правильно достичь следующих шести шагов огненного испытания, осажая откровение в мир иллюзий. Другими словами, намного больше работы предстоит сделать после откровения как индивидуумам, так и группе.

Откровение заставляет большие энергии, уже присутствующие в высшем божественном «я», духовной триаде – энергии динамической духовной воли, любви-мудрости и творческого интеллекта, - изливаться в индивидуума и группу, затем необходим процесс обучения, чтобы воплощать эти энергии и обращаться с ними. И добавим маленькую сложность: индивидуум сейчас знает, что энергия и даже сама его жизнь предназначены не для него, это все для служения, которое он должен осуществлять, чтобы помогать Великим, исполняя их План поднимать мир людей, искупать жизнь, изливать свет в мир и выявлять Реальность божественной Души для человечества.

Но давайте не забывать, что большая радость тоже открывается в этой работе самоотверженного группового служения, как и глубокая любовь и сострадание ко всей жизни. Так, с радостью, светлым открытым бескорыстным сердцем и устойчивым умом, сосредоточенным в свете души, пусть наша группа полностью исполнит свой долг в этом наступающем году: разорвет завесу Великой иллюзии, внося свой вклад в откровение божественной Цели, и синтезирует духовный и материальный миры в единый мир, единую жизнь, в сознании человечества.

Путь повседневной жизни – размышления о возможности

Кэти Ньюборн

Благодарю всех, пришедших сегодня в это совершенно особое время года. Мы знаем, что полнолуние Весак произойдет в среду, и таким образом, мы находимся в подготовительном периоде к этой высшей точке духовного года.

Тема моего выступления - «Путь повседневной жизни», эта фраза взята из «Эзотерической Психологии» Алисы Бэйли, т. II, раздел Законы Души. Как мы знаем, законы личности отличаются от законов души. Нам говорят, что есть законы, которые управляют во времени и пространстве, но есть также законы, которые управляют на уровне души, и поэтому они превышают искусственные ограничения. Фраза «Путь повседневной жизни» взята из первого закона, Закона Жертвы, также известного как «Закон тех, кто выбирает умереть». Этот закон относится к смерти тех наших низших аспектов, которые препятствуют нашей способности продвигаться с большей эффективностью к большему духовному служению. Таким образом, на одном из уровней этого закона жертва касается меньшего, чтобы мы могли принять участие в большем.

Один из величайших Наставников, который появился на нашей планете, был, как мы знаем, Христос. Он много учил жертве и, действительно, это была тема всей его жизни, работы и служения. Тибетец писал о проблеме церквей, которые так исказили и погрузили в теологические дискуссии простоту послания Христа, что она была почти утеряна – к большому огорчению самого Наставника. Сложности интеллектуальной фокусировки, конечно, не входили в намерение, стоящее за простым посланием Любви и Служения Христа. Поскольку мы приближаемся ко времени нового **домостроительства** жизни и работы этого Наставника, всем нам необходимо помогать готовить

путь к возвращению к той оригинальной простоте и жертвенному способу жизни, которые так продемонстрировал Христос.

В учении есть фраза, описывающая период, в который мы теперь входим, это период эпохи Водолея в сочетании с вливанием новой лучевой энергии, энергии седьмого Луча Церемониального Порядка и Магии. В ней говорится: «Когда солнце продвигается в дом служителя, путь жизни занимает место пути работы». Это очень простая фраза. «Когда солнце продвигается в дом служителя» просто означает, что солнце продвигается в знак Водолей, который является знаком служителя. Поэтому, когда солнце продвигается в этот дом, астрологический дом, речь идет об одиннадцатом доме, доме, связанном с групповой работой. Так как мы входим в знак Водолей, путь жизни замещает путь работы. Этот отрывок показывает, что век Водолея будет связан с самой «жизнью». Нам нужно преобразовать наше сознание от озабоченности работой – что хорошо и правильно во многом – в расширенное сознание, во всем чувствующее качество жизненности. Каждый аспект жизни, в конечном счете, будут понимать как средство для выражения внутренней божественности. Что нас просят, так это присутствовать здесь и сейчас, отсюда влияние книги Экхарта Толле «Могущество настоящего». Это могущество есть та идея, с которой мы глубоко резонируем и которую должны научиться осуществлять, когда пытаемся пребывать и пребываем в присутствии в повседневной рутине и осознаниях. ДК говорит нам, что божественность завуалирована многообразием форм, и именно в простоте форм божественность будет раскрываться. Тем не менее, нам необходимо, так или иначе, среди беспорядка современной жизни с ее отвлекающими факторами, хоть как-то проникнуть под поверхностные фрагментации в осознание божественности, которая лежит в основе всего этого.

Если мы работаем с пониманием этого Закона Жертвы или прилагаем усилия вникнуть в этот Закон тех, кто выбирает умереть, нам нужно спросить себя, что именно мы готовы оставить, чтобы служить эффективнее? И все мы можем, конечно, спросить себя это. Такие несущественные вещи блокируют нашу способность делать то, за чем мы пришли сюда. У всех нас есть различные несущественные вещи, таким образом, мы должны спросить себя, чем именно мы можем пожертвовать, чтобы более полно служить цели своей души?

Есть мантрам, над которым я недавно размышляла и который дает некоторые рекомендации на этом пути отказа. Часть мантрама устанавливает очень высокую цель для нас: «ничего не искать, ничего не просить, ни на что не надеяться для отдельного я». Такова цель, возможно, отдаленная цель, но мантрам дает шесть пунктов, которые нам нужно научиться культивировать, учиться быть довольными в свете или во тьме. Мы должны быть довольными, находясь в любой крайности, на любом полюсе. Мы должны быть довольными, будучи активными или пассивными; работая или ожидая, говоря или безмолвствуя; хваля или упрекая, огорчаясь или радуясь. Если мы сможем научиться быть довольными, находясь во всех крайностях существования, тогда, наверное, нарботаем способность жить более полной и богатой жизнью, насыщенной большей жизненностью. Этот Закон Жертвы не только обуславливает нашу крошечную жизнь, но и обуславливает жизнь Самого великого Планетарного Логоса, Которого в эзотерическом учении называют «Великой Жертвой». Также сказано, что более обширная жизнь, великий Солнечный Логос, также обусловлен этим Законом. Таким образом, не только мы узнаем о жертве, но и большие Жизни, для Которых, как нам говорят, жертва равна блаженству. Поэтому, если в наших неверных истолкованиях мы можем равнять жертву с отрицательным опытом, фактически, на более высоком витке спирали, она может приравниваться к самой высокой форме радости.

Некоторые из вас, возможно, знают интересное утверждение Древнего Комментария, которое Тибетец цитирует в связи с нашим Планетарным Логосом. Нам советуют не интерпретировать эти утверждения слишком буквально, ведь мы не можем понять сознание столь огромного существа, как планетарный Логос, но на определенном уровне слова, конечно, передают нам некоторый смысл. Отрывок утверждает, что, когда наш Планетарный Логос впервые прибыл, чтобы населить нашу планету, у него было предвидение того, что должно последовать. Иногда я думаю, что он действительно должен был заглянуть в наш отрезок планетарной истории и увидеть то безумие, которое было развязано в нашей планетарной жизни в течение прошлого столетия. Обозревая 21 миллион лет, он, наверное, мог увидеть наше время и сказал «Нет». После своего видения, он, говорят, вернулся к Солнечному Логосу и сказал, что не хочет брать на себя ответственность на нашей планете и хочет создать себе дом где-нибудь в другом месте. Древний Комментарий гласит: «Не этого искал я. Я хотел мира, света, простора для служения, стремился доказать свою любовь и раскрыть своё могущество. Но света нет. И мир не найден. Позволь мне вернуться». И затем он

констатирует, что Солнечный Логос, по существу, даже не взглянул на него, даже не осознал то, что он говорил. Не было никакого выбора. А потом учение продолжает: «Из нижней сферы тьмы и боли донесся голос, взывающий: «Мы страдаем здесь. Мы ищем света. Подними нас на небо и принеси жертву». Владыка Жизни вернулся. Но сделал это неохотно, и отсюда боль».

Наверное, по мере того как мы приносим те жертвы, которые постоянно требуются на духовном пути, мы можем вспоминать о большой, великой жертве, которую приносят для нас все это время наш планетарный Логос и Иерархия, чтобы продвигать более полную реализацию Плана на нашей планете.

Когда мы начинаем жить согласно Закону Жертвы, мы, в конечном счете, подпадаем под влияние новой йоги, о которой часто говорят. В нашем понимании она действительно не нова, потому что мы читаем о ней в учении, но, возможно, она нова в нашем опыте. Эта новая йога родилась на планете Земля. И в некотором роде эта новая йога параллельна типу нового царства природы — новой группе мировых служителей, посредничающему царству между человечеством и сердечным центром нашей планеты, духовной Иерархией. Поэтому, поскольку это новое царство родилось, есть смысл в том, что рождается и новая йога, сопровождающая его. Ее назвали Агни йога, йога синтеза, йога огня. У этой йоги есть много различных названий, и каждое из них дает нам некоторое понимание ее отличительных качеств. Есть смысл в том, что те из нас, кто являются студентами Школы Арканов, студентами книг Алисы Бейли, готовятся практиковать эту новую появляющуюся йогу, потому что в ее основе лежат техники раджа йоги, которые являются главными в Школе и в работе Тибетца. Таким образом, мы готовимся приступить, тут и там, к этой более высокой форме йоги, которую иногда называют «Йогой самой жизни». Эта новая йога имеет отношение не просто к одному аспекту нашей жизни или к одному из наших проводников, а скорее, к ним ко всем.

Посредством интенсивного ментального сосредоточения на пути раджа йоги мы начинаем строить мост антахкараны, который соединяет внутренние и внешние миры. Вследствие строительства нитей лучистой энергии, которые составляют этот внутренний мост в сознании, нет никакой боли, никакого горя, никакого возмущения и никакого страдания. Когда построен живой, вибрирующий мост антахкараны, «путь спасения» становится нормальным путем жизни. Путь спасения становится автоматическим, потому что центр сознания в другом месте.

Ежедневно мы строим эти нити лучистой энергии посредством работы над строительством антахкараны, и это готовит нас к новой йоге. Тибетец говорит нам, что некоторые учения этой йоги можно найти в книге Агни Йога Елены Рерих. Вот несколько цитат из этой книги:

- Все предшествующие йоги, данные из самых высоких источников, берут за основу определенный аспект жизни. Сейчас, на заре эпохи Майтрейи, нужна йога, включающая всю жизнь — всеохватывающая, ни от чего не уклоняющаяся.

- Почему йогу называют огненной? Огонь повышает яркость жизни и гасит все, что недостойно. Проявление огня приносит жизнь в материю.

Поэтому, когда мы приближаемся к пути Агни Йоги, которая есть огненный путь, существует необходимость осторожности. Потому что мы живем в огненном мире, в котором мощные духовные энергии вливаются во все аспекты жизни. Мы должны соблюдать осторожность и защиту, и именно поэтому Школа Арканов имеет большое значение для нас в качестве гарантии в это время огненных энергий.

Эта новая йога касается групповой работы. В учении нам дают информацию о том, как будут формироваться эти новые группы. Новые группы возникают сейчас, и они связаны не столько с организациями, сколько с первичными группами, — это маленькие, преимущественно второлучевые группы, которые объединяются, чтобы работать, канально направляя различные энергии для служения целому. Тибетец говорит, что цель этих групп — братство в истинном смысле слова; рост телепатического взаимодействия, отказ от несущественного и акцентирование основных принципов учения Вневременной Мудрости. Таким образом, эти группы формируются сейчас, и их участники входят и в приходящую группу агни йогов. Нам нужно искать эту новую йогу, и ожидать ее возникновения, и пытаться практиковать ее в своей жизни.

Поскольку мы строим коллективный радужный мост, все способы, все пути вносят свою сущность и влетают в ткань гобелена Бога. Групповое посвящение становится возможным посредством присвоения волевого аспекта, по мере того как группа становится большой Жертвой, проводником, с

помощью которого достигается коллективный подъем веса мира. Только посредством защиты, предлагаемой групповой любовью и сознательным осознанием, что каждый - часть целого, жизнь целого может протекать через индивидуума. Именно эта невыразимая сущность, эта жизнь, объединяет всё на фундаментальном уровне духа и опровергает внешнюю фрагментацию во времени.

Сердце – око видения

Дора Оспина

В холодный февральский день, когда Кристина, наш Президент, навещала нас из Лондона и у нас была встреча, она сказала, что Солнце, которое сияло в тот момент через окно, заставляет поверить, будто сейчас лето. Тогда я рассказала всем о своем опыте, когда в молодом возрасте я приехала жить в Европу как иммигрант из тропической страны. Глядя на Солнце, подобное этому, я вышла из дома только в легкой одежде и была поражена таким ярким Солнцем, которое не согревало. Для нас в тропиках сияющее Солнце очень жаркое, и я не могла понять. Тогда я начала вспоминать объяснения, что получала на уроках географии, что, поскольку земля - сфера, на полюсах солнечные лучи более рассредоточены и должны нагреть больше атмосферы, чем на экваторе, где солнечный свет более прямой. Только в тот момент то, что я тогда узнала, обрело смысл, потому что я это испытала.

Этот факт служит иллюстрацией того, что также часто происходит среди студентов-эзотеристов. Можно изучить много теории, но понять ее мы можем только тогда, когда она прикладывается к жизненной активности. Это полностью связано с областью отношений, где начинает действовать союз огней ума и сердца, и из этого совместного действия происходит сознание, контакт с душой. Жизненность - состояние ассимиляции, которое приводит к глубокому сплавлению с сутью реальности. Мы понимаем тогда, что мы - части живого космоса, и можем утверждать безличное групповое «я», которая включает всех наших братьев. Возможно, это то «я», о котором говорил Христос, когда сказал, «И когда Я вознесен буду, всех привлеку к Себе». Поэтому эта жизненность приводит нас к принятию ответственности не только за себя, но и за целое.

Тибетец говорит, что в определенный момент:

доктрина сердца начинает замещать доктрину глаза. Доктрина сердца управляет оккультным развитием; доктрина ока - которая является доктриной глаза видения - управляет мистическим опытом; доктрина сердца основана на универсальной природе души, обусловленной Монадой, Единым, и подразумевает реальность; доктрина ока основана на двойственной связи между душой и личностью. Это включает духовные отношения, но подразумевает двойственность, или полярные противоположности.

С определенной точки на пути ученик становится точкой напряжения, что движется вперед, все больше и больше интегрируя латентные энергии в его эзотерическом составе, от трех атомов Триады до трех атомов личности. Душа, ученик продвигается от осознания к осознанию, от объединения к объединению, и это позволяет служителю жить более полно в трех мирах, поскольку он может видеть внутренний мир смысла и бытия. Это объясняется отношениями между умом, Солнечным Ангелом, духовным сердцем, отзывающимся на пробуждающуюся интуицию. Это само по себе влечет за собой развитие нового чувства, включенного в бытие и механизм зрения ученика - глаза внутреннего видения, который позволяет ученику любить по-настоящему. Вот почему любовь и чистый разум являются синонимами.

Физическое сердце - символ. Откуда же сердцу собрать силу излучать тепло всем частям тела? Сердце двигается постоянно и мужественно и понимает, что, если оно не будет отдавать все в каждом сердцебиении, его дни будут сочтены. Этой его великодушной решительностью отдавать все, что у него есть, объясняется его максимальная сила. Пробуждение сердечного центра указывает на включение, групповое понимание и контакт, а также на групповое мышление и активность. Эта сердечная активность не обязательно то, что обычно понимается как любовь, привязанность или преданность; это полностью безличное излучение энергии любви, как у Солнца, символ которого сердце; что одинаково светит и добрым, и недобрым. Эта идея, что любовь как духовная энергия не является ни сентиментом, ни желанием быть хорошим, ни даже личным желанием быть связанным с другими, является очень важным осознанием истинного духовного служителя, иначе он теряет

истинную силу сердца с его излучающей любовью - любовью, которая объединяет всю жизнь и приносит исцеление всем формам.

В связи с усилием пробудить сердечный центр, так, чтобы его излучающая сила активизировалась, большую ценность представляет использование и цель творческого воображения. По мере эволюция астральное тело становится механизмом трансформации; желание преобразуется в стремление, а стремление преобразуется в возрастающую и экспрессивную интуитивную способность. Реальность этого процесса демонстрируется в появлении того основного качества, которое всегда присуще желанию: воображению души. Нам говорят, что это творческое воображение есть все, что остается от активной и сильной астральной жизни, ибо человек прожил много жизней и работал над искуплением своего тела желания.

Нить жизни, полная воли и могущества, закреплена в этом центре любви, самая мощная энергия, имеющаяся в нашем распоряжении, если мы используем ее не в эмоциональном смысле, с которым она обычно ассоциируется, а в качестве связующего осознания того, что служит мостом к высшим мирам. В книгах Агни Йоги сердце рассматривается как магнит, и это магнитное свойство придает ему способность привлекать то, что необходимо, чтобы служить и отвергать второстепенное. Мозг думает быстро, выявляя личные границы и ограничения; сердце думает медленно и слаженно, от центра нашего бытия, признавая, что любые ограничения являются иллюзиями в сознании.

Почему мы говорим о пламени сердца? Потому что сердце представляет собой центр резонанса с принципом любви во всех человеческих существ, и этот принцип также резонирует в Душе и в то же время в планетарном сердечном центре, Иерархии, и Ее сердце, Христе, в Логосе и за его пределами. Любовь правит объединением и включением и по этой причине управляет учеником, когда в своей активности служения он излучает благотворную силу, которая способствует притяжению сердец и союзу братских отношений.

Лучистый глаз сердца видит лежащее в основе добро позади преобладающего хаоса и не отчаивается. Я полагаю, что состояние истинной осознанности, о которой мы слышим так много в эти дни, связано с сердцем. Когда каждый решает практиковать истинную осознанность, он приводит сердце в активность. Понятие осознанности могло бы быть связано с тем, каким Иерархия, сердечный центр планеты, видит мир. Она видит мир в целом, с полным вмещением, с любовью, но также и с отстраненностью и идеальным хладнокровием, которое предполагает осознанность. Сердце связано с интуицией, и поэтому с видением. Есть также связь между сердцем, эмоциональным телом и высшим аспектом эмоционального тела, которым является творческое воображение. Нам говорят, что частью оснащения, которую должны использовать ученики, являются эти две способности: глаз видения и понимание сердца.

Полезная для нас практика с целью раскрыть эти духовные способности – это проговорить вместе, в высшей точке ежедневного цикла солнца, следующий мантрам «Знаю я, о Владыка Жизни и Любви, о насущном. Вновь коснись сердца моего с любовью, чтобы я тоже мог любить и отдавать». И учение Агни Йоги советует нам: «После дневных трудов сойдемся на беседе о Сердце. Оно поведет нас через земные области к Тонкому Миру, чтобы приблизить к сфере Огня».

Я часто думаю о своей родной стране Колумбии и соседних странах в Латинской Америке и представляю себе тот день, когда многие наши проблемы будут рассматриваться ясными глазами и мы займем свое место, внося наши сердечные качества в человечество в целом. Итак, моя сердечная молитва о том, чтобы мы все скорее прошли через очистительные огни, чтобы испытать себя Огнем Духа через эти беседы сердца и их практическое применение.

Заключительная речь

Кристина Морган

Спасибо, Мария и спасибо всем Вам, кто способствовал углублению нашего понимания на Пути осознаний и группового откровения в эти выходные. Искусство - важная часть в путешествии цивилизации в направлении к Реальному, которая приводит коллективное воображение человечества к вдохновляющей точке напряжения. Она открывает окно в бесформенные миры, через которые абстрактные качества могут наполнить внутренние ощущения мимолетным глубоким впечатлением о внутренней сфере, где безраздельно властвуют красота, правда и совершенство.

Вдохновенный танец и музыка - творческий способ оживить эфиры, вызывая отклик дева жизней и побуждая их действовать. Это праздник ритма и ритуала, который стимулирует атомы низших планов и сплавляет их со светом, который несут высшие эфиры. Танец, балет могут вдохновить аудиторию до такой степени, что появляется ощущение ее участия в представлении, - зрители и исполнители объединяются, чтобы засвидетельствовать осаждающиеся энергии разворачивающейся духовной драмы.

Можем ли мы вообразить, как наша собственная повседневная жизнь превращается в духовный театр – где все, что мы делаем, обладает изяществом, качеством и смыслом? Это то, о чем нам необходимо размышлять, ибо Тибетец предсказал, что великое искусство будущего будет именно этим – всего лишь искусством творческой жизни. Эта конференция в выходные дни придала нам вкус, и эта радость и чувство дружеского общения, которые так явны, могут теперь быть перенесены в нашу повседневную жизнь до такой степени, что будут нести откровение. Можем ли мы представить обогащение своей – день за днем – рутины таким количеством духовной энергии, что каждое отношение будет приносить что-то новое и обогащающее? Это проблема каждого из нас, кто бы ни вступил на путь ученичества.

Этот новый подход к повседневной жизни начинается, как только мы беремся за поиск смысла позади, казалось бы, бессмысленного, значимости позади того, что может казаться тривиальным. Другими словами, это жизнь, посвященная духовному чтению - исследованию жизни с точки зрения символов, как мы выяснили вчера. Поскольку ученик тренируется стать беспристрастным наблюдателем, все события и обстоятельства, которые происходят в мирской жизни и в мире в целом, рассматриваются как проявления силы. Относительно их как таковых можно заметить, что все, что разворачивается вокруг нас, является продуктом прошлого, плодом нашего инструмента мышления, будь то несколько секунд, несколько лет или даже жизней тому назад. Жизни, которые мы проживаем, суть результат энергий-причин, приведенных в сознательное движение в некоторое время назад, а прямо в этот самый момент мы приводим в движение энергии, которые будут работать и определять будущее. Вот как ученик рассматривает жизнь и работу – в качестве инициатора новых сил, которые он проецирует в человеческое сознание, чтобы медленно раскрыть и выявить качество и свет.

Наша совместная коллективная мечта о мире, просветленном мудростью и целью, может быть реализована посредством правильного использования творческого воображения. Воображение – это связь между идеями-откровениями и архетипами на субъективных планах, и проявленный мир формы вокруг нас должен расти в их направлении в соответствии с эволюционным законом. К ним можно получить доступ с помощью интуиции, затем творческое воображение приспособливает их, чтобы удовлетворить потребности времени и места, в которое они сойдут.

Такова работа, которой обучаются студенты Школы Арканов посредством медитации, исследования и служения как образа жизни. Студент узнает что именно через развитие интуиции и творческого воображения мы приходим к постижению состояний сознания, которые сейчас вне нашего обычного состояния осведомленности, но которые будут медленно становиться нормой. Каждая попытка поднять сознание в новую область света добавляет движущей силы и мощи работе новой группы мировых служителей. Этот групповой художник стремится привлечь человечество к той точке устремляющего напряжения, которая откроет окно для притока сил божественного Плана и их конкретизации в символах грядущей цивилизации.

Эта область света готова к тому, чтобы в нее проникнуть, поскольку мы готовимся к будущему Празднику Весак, высшему моменту благоприятной возможности, когда мы сможем войти в поток светлой цели, передаваемый каждый год Буддой. Мы надеемся, что вы сможете присоединиться к нам на медитативной встрече в Весак, во вторник вечером, в месте проведения и во время, указанные в вашей программе. В любом случае мы сможем сотрудничать субъективно, чтобы реализовать добавочный свет, доступный таким образом; давайте сейчас проведем медитацию, чтобы Впустить Свет.