

Jowisz prowadzi do nowego uporządkowania systemu energetycznego, jeśli postępuje się zgodnie z odpowiednimi zasadami.

To nowe uporządkowanie przekształca kawałek żelaza w magnes.

Przeszkody, które stoją na drodze do rozwoju ludzkiej świadomości, tkwią w samym człowieku.

Są one niczym innym, jak jego nieuporządkowanymi energiami.

Jowisz umożliwia niezbędną korektę i rozwój.

Istnieje inteligentny sposób, aby pracować z Jowiszem i osiągnąć gwałtowne rozszerzenie świadomości.

W niniejszej książce, która powstała na podstawie wykładów dr K. Parvathi Kumar zawarte są odpowiednie wskazówki.

K. Parvathi Kumar

Jowisz

Droga rozwoju

Treści zawarte w tej publikacji są przekazywane jako akt dobrej woli i udostępniane nieodpłatnie wyłącznie do użytku osobistego. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby nadal tak zostało. Jakakolwiek komercjalizacja za pomocą jakichkolwiek środków lub na jakiejkolwiek platformie, zarówno jak rozpowszechnianie i publikowanie w całości, albo w części bez wyraźnej pisemnej zgody wydawcy jest absolutnie zabroniona.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jest to pierwsza edycja w języku polskim.

Książka ta jest obecnie dostępna tylko w formie cyfrowej.

Polskie tłumaczenie powstało na podstawie niemieckiej publikacji.

Wydanie Kulapati,

Niemcy, 2013, ISBN -13: 978-3-930637-58-4

The World Teacher Trust – Global

Kolhüttenstrasse 10

CH – 6440 Brunnen

Szwajcaria

www.worldteachertrust.org

Spis treści

Przedmowa

1. Rozdział 1: Jowisz – rozwój
Nauka przestrzegania zasad prawa
Postanowienie prowadzenia uporządkowanego życia
Podstawy
Synteza, równowaga i porozumienie
2. Rozdział 2: Jowisz - rytualista
Równowaga
W odpowiedniej i prądawnej formie
Apûrva
3. Rozdział 3: Jowisz - dawca
Siła pieniądza
Dawanie z rozeznaniem . .
4. Rozdział 4: Jowisz - sędzia
Tishya
Osądzanie przez Merkurego - Jowisza
5. Rozdział 5: Jowisz - potęga dźwięku .
Dźwięk
Muszla
Hayagrîva
Grupowanie dźwięków
6. Rozdział 6: Jowisz - rzeka
Przepływ dźwięku

	Gangâ
7.	Rozdział 7: Jowisz i Merkury lub wrażenie i ekspresja
	Centrum serca
	Centrum gardła
8.	Rozdział 8: Jowisz i Słowo
	Impregnacja.
	Edukacja.....
	Aspekty astrologiczne
9.	Rozdział 9: Jowisz - nauczyciel, Guru
	Pięciokrotna aktywność
	Jowisz i trójkąt
	Jowisz i Pisma
	Jowisz - Neptun
	Trójkąt Jowisza, Uranu i Neptuna
10.	Rozdział 10: Kosmiczny Jowisz
	Konstelacja Hasta
	Jowisz - ścieżka ekspansji
	Ganesha
	Mistrz Jupiter
11.	Rozdział 11: Symbolika Ganeshy, kosmicznego Jowisza
	Głowa słonia
	Duże uszy
	Trąba.
	Brzuch

Ganesha - znaczenie	
Szczur - jego pojazd	
12.Rozdział 12: Mantra Jowisza	
HAMSA ŠIVA SOHAM	
.....	
Dodatek	
I. 24 Wersety Purusha Sûkta	
II. Wymowa słów sanskryckich .	
III. O autorze	
IV.O wydawnictwie	

Przedmowa

Proces rozwoju adeptów jest procesem naukowym, w którym system energetyczny znajdujący się wewnątrz człowieka zostaje ponownie uporządkowany. W wyniku tej nowej regulacji energie woli, miłości, mądrości i inteligentnego działania mogą swobodnie przepływać.

Z natury energia przepływa w formie tych trzech wartości. Zasada Jowisza wspiera taką przemianę, dzięki której człowiek napętnia się radością, wygląda młodziej, działa magnetycznie, jest bardziej życzliwy i hojny. Wtedy będzie mógł dzielić się dobrami świata materialnego, fenomenalnego i intelektualnego.

"Jowisz łączy i jednoczy w życzliwości, przyjaźni" - mówi Mistrz Djwhal Khul.

Cały Wszechświat jest utrzymywany w syntezie przez energię Jowisza. Energia Jowisza jest również nazywana "Energia Drugiego Promienia".

Studiowanie i praktyczne stosowanie zasady Jowisza sprzyja postępowi na naszej ścieżce życiowej. Jowisz prowadzi wędrowca na jego drodze nawet poza to systemowe istnienie.

Świadczy to o wielkości i wymiarze jego dzieła. W tej książce znajdują się wskazówki dla wszystkich tych, którzy chcą uporządkować i poprawić swój system energetyczny.

Treść tej książki opiera się na wykładach wygłoszonych podczas spotkań grupowych w styczniu 1989 i 1994 w Visakhapatnam w Indiach, a także w 1993 roku w Bonn w Niemczech i w 1998 roku w Rigi w Szwajcarii oraz na książce „Astrologia duchowa” autorstwa Mistrza EK.

K. Parvathi Kumar

1. Rozdział

Jowisz – rozwój

Nauka przestrzegania zasad prawa

W naszych rozważaniach na temat Saturna omawialiśmy zagadnienie "bycia i stawania się". Kiedy jesteśmy w procesie stawania się, podlegamy ograniczeniom. Jeśli jednak przechodzimy przez trening saturniczny, wtedy możemy rozpoznać własne słabości. Możemy próbować je przewyciężyć i pracować nad nimi, aby się od nich uwolnić. Najpierw dostrzeżemy nasze ograniczenia, potem je akceptujemy, a na koniec dążymy do ich wyeliminowania. Najpierw pojawia się rozpoznanie. To jest proste. Na przykład wszyscy możemy przyznać, że czasami wypowiadamy się nierozsądnie, nieodpowiedzialnie. Jednak trudno jest się z tym całkowicie pogodzić, a jeszcze trudniej jest z tym skończyć. Uznanie, akceptacja i usuwanie ograniczeń to praca saturniczna i to jest pierwsze zadanie, które trzeba wykonać podążając za przykładem mistrzów.

Saturn jest planetą ograniczeń, a Jowisz - planetą ekspansji i rozwoju. Mówimy o zasadzie Saturna i Jowisza, ponieważ planety są tylko ciałami, poprzez które przekazywane są ich zasady.

Jeśli zaakceptujemy nasze ograniczenia i będziemy starać się je wyeliminować, to nasze granice stopniowo będą się coraz bardziej poszerzać, tak, że w nas nastąpi rozwój, ekspansja. Akceptując aspekt Saturna, zaczyna automatycznie działać aspekt Jowisza. Rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy zaakceptujemy nasze ograniczenia i gdy będziemy dążyć do ich usunięcia. Kiedy już je zaakceptujemy, starajmy się z nimi pracować i je przewyciężyć. Przewyciężanie jest aspektem Jowisza, ponieważ jego cechą charakterystyczną jest ekspansja, rozszerzanie i przenikanie.

Nie możemy zająć się Jowiszem, jeśli wcześniej nie pracowaliśmy z Saturnem. Dlatego też Master CVV zaleca na początku trening saturniczny. Wszyscy pragniemy wielu pięknych i przyjemnych rzeczy, ale najpierw musimy popracować nad sobą, aby uzyskać niezbędną "chemię" i w ten sposób zdobyć to, czego pragniemy. Dom musi być najpierw dokładnie oczyszczony, zanim będziemy mogli wyposażyć go w

nowe sprzęty. Naczynia i sztućce z poprzedniego wieczoru musimy najpierw umyć, żeby je ponownie wykorzystać do przygotowania śniadania.

My nie chcemy oczyszczać się z nagromadzonych w nas zanieczyszczeń, ale chcemy, aby przyszło do nas wiele czystych rzeczy. One mogą do nas dopiero wtedy dotrzeć, gdy najpierw usuniemy rzeczy nieczyste. Z tego powodu wszelki trening duchowy zaczyna się od Saturna. Kto nie działa zgodnie z zasadą Saturna, nie może wykonać następnego kroku. Może on sobie wyobrażać, że osiągnął następny etap, ale w rzeczywistości zatrzymał się w miejscu. Ten, kto nie jest systematyczny, musi najpierw wypracować sobie odpowiedni system z pomocą Saturna.

Jowisz ustanawia prawo, a Saturn je wykonuje. Jowisz jest prawodawcą, a Saturn policjantem, który egzekwuje prawo. Kiedy uczymy się szanować prawo, żyjemy bardziej w zgodzie z zasadą Jowisza. To jest pierwszy i podstawowy aspekt, który musimy uwzględnić.

Kiedy badamy planety, niektórzy ludzie zaczynają analizować horoskop zaczynając od Jowisza, ponieważ jest to pozytywna i dobroczynna planeta. W rzeczywistości jednak Saturn jest jeszcze bardziej korzystną planetą. To on wykonuje nieprzyjemną pracę i toruje nam drogę do rozwoju (oczyszcza powietrze). Zanim zaczniemy od prawdziwej praktyki duchowej, powinniśmy dokonać podsumowania. Musimy sprawdzić nasz sposób postępowania i zobaczyć ile z tego jest pożyteczne, a ile jest bezużyteczne. Dzięki temu kryterium możemy zreorganizować nasze postępowanie. Na tym etapie reorganizacji pojawia się Jowisz i pracuje dla nas. Jeśli jednak nie zgadzamy się z tą wewnętrzną reorientacją i reorganizacją Jowisz nie może nic dla nas zrobić, ponieważ Saturn nie wyraża na to zgody. Najpierw Saturn musi potwierdzić swój brak sprzeciwu.

To jest tak, jakbyśmy wjeżdżali do obcego kraju. Po wylądowaniu na lotnisku międzynarodowym najpierw musimy przejść przez kontrolę paszportową, a następnie przez odprawę celną. Dopiero wtedy dostaniemy prawo wjazdu do kraju. To samo dzieje się, gdy chcemy wejść do naszego wnętrza, ale najpierw Saturn musi nam dać na to pozwolenie.

W następnym etapie mamy do czynienia z Jowiszem i wchodzimy wtedy do Sali Nauki. Uczenie się nie oznacza czytania książek. Wiele osób chce czytać książki, spotykać się z mistrzami i zdobywać coraz więcej wiedzy - ale to nie jest uczeniem się! Uczenie się oznacza zmianę struktury własnej osobowości, a także poznanie siebie, własnego zachowania i własnej osobowości oraz poprawa ich jakości. To jest

sala nauki. W tej sali musimy się od wielu rzeczy odzwyczaić i je zmienić. Gdy skończymy tą pracę, przechodzimy do sali mądrości. Przez Mądrość wchodzimy do Miejsca Najświętszego, do Sanctum Sanctorum. Jest to sala doświadczeń.

Codziennie musimy sprawdzać, czy jest coś, czego możemy się nauczyć, np. jak się na nowo zorganizować, jak przełamać pewne nawyki, jak zmienić nasze zachowanie. Dzięki temu krokowi jednocześnie wchodzimy w mądrość, a poprzez mądrość otrzymujemy odpowiednie doświadczenie. Praktykowana wiedza staje się mądrością. My gromadzimy dużą wiedzę, ale musimy ją stosować w życiu codziennym. Wtedy przekształca się ona w mądrość. Dzięki mądrości doświadczymy Egzystencję, Istnienie. Te trzy kroki są podstawowymi zasadami, o których musimy pamiętać idąc drogą od Saturna do Jowisza.

Postanów sobie, że będziesz prowadził uporządkowane życie.

W uporządkowaniu rzeczy i przedmiotów działa pewna moc, siła. Gdy znajdujące się w pomieszczeniu przedmioty są ładnie poukładane, to manifestuje się pewna siła, która tworzy ład, mający na nas magnetyczny wpływ. Dlatego tam, gdzie pracujemy, śpimy i jemy, musimy nasze rzeczy mieć uporządkowane. Także podczas medytacji lub nauczania, potrzebujemy ładu i porządku. Kiedy siadam na wybranym krześle, powinienem zajmować to miejsce za każdym razem, a nie siedzieć codziennie gdzie indziej. Kiedy tak robimy niektórzy uważają, że jesteśmy nadmiernie zdyscyplinowani. Ale to nie jest aspekt dyscypliny, chodzi tu o wprowadzenie porządku. Systematyka jest bardzo ważnym aspektem życia. Jeśli ten porządek zostanie zakłócony ma to wpływ na cały system. Również w układzie słonecznym, planety nie poruszają się w różny sposób i w różnym tempie. Poruszają się one z określoną prędkością, zgodnie z systemem i w określonym porządku.

Gdy żyjemy nieustannie w należytym porządku, rozwija się w nas magnetyzm. Magnetyzm w magnesie powstaje w wyniku prawidłowego ułożenia atomów. Gdy atomy są dobrze uporządkowane i zharmonizowane ze sobą powstaje siła magnetyczna. Jeśli ktoś jest bardzo magnetyczny, wynika to z jego absolutnej regularności i systematyczności. Dlatego Mistrz Djwhal Khul przywiązuje wielką wagę do systematyki wszystkiego. To właśnie praca z Siódmym Promieniem powoduje zaskakujące, magiczne rezultaty dzięki wprowadzeniu porządku.

Jeśli na lekcję ustawimy krzesła w kręgu, to codziennie powinniśmy je tak ustawiać nadając im kształt kręgu, a nie dzisiaj kształt pięciokąta, jutro kwadratu, potem trójkąta, a następnie kształtu łuku. Jeśli uda nam się zaprowadzić porządek we wszystkim, co robimy, osiągniemy lepszą, większą moc poznawczą i możliwość większego oświecenia.

Co się stanie, jeśli na kawałku papieru rozsypimy opiłki żelaza, a pod tą kartką przesuniemy magnes ? Opiłki żelaza układają się w określone wzory. Nasze życie powinno też mieć pewien wzór, strukturę i przebiegać bez kapryśnych nieregularności. Jest to pierwsze i podstawowe wymaganie Jowisza. Jeśli chcemy, aby Jowisz był aktywny, powinniśmy mieć pewien system nawet w odniesieniu do naszego szalonego dziwactwa. Nawet jeśli jesteśmy trochę szaleni, powinniśmy mieć system w tym sposobie życia. Jeśli nasza nieregularność występuje nieregularnie, to nie jest dobrze. Ale jeśli w naszej nieregularności jest jakaś regularność, to zawiera ona pewien wzór. Nawet w nieregularności powinna istnieć pewna regularność. Kiedy opracowujemy jakiś system, pojawia się struktura i ten system może się dalej rozwijać.

W układzie słonecznym i wśród planet możemy zaobserwować, że działają one zgodnie z pewnym planem. Planety nie mają kaprysów lub nastrojów. Ponieważ poruszają się one tak bardzo regularnie to wiemy, która planeta wchodzi w dany znak słoneczny w określonym czasie.

Podstawy

W ten sam sposób również my powinniśmy postanowić, że będziemy wprowadzać porządek w naszym życiu i sprawdzać, czy potrafimy żyć zgodnie z tymi zasadami. Nie powinniśmy brać na siebie zbyt wielu rzeczy naraz. Jeśli uda nam się utrzymać porządek z wprowadzonym przez nas systemem, to możemy kolejno dodawać następne punkty. Przyjmijmy, że jesteśmy w stanie wstać o 5.00 rano tak, abyśmy byli gotowi do medytacji o 6.00 rano. Wówczas wkrótce pojawi się myśl, że moglibyśmy wstawać 15 lub 30 minut wcześniej, aby rozpocząć świadome oddychanie, tak aby oddech stał się rytmiczny. W ten sposób budujemy nowy rytm. Kiedy po pewnym czasie włączymy ten nowy aspekt do naszego systemu, to potem możemy dodać kolejny punkt, a następnie dodajemy kolejny punkt.

To jest droga do ekspansji i rozwoju. Ekspansja jest zasadą Jowisza. Jest to wiecznie rozszerzająca się zasada.

Jeśli uda nam się tak zorganizować, że z samego rana o 6.00 rano rozpoczynamy modlitwę i medytację, to w ten sposób przygotowujemy się do stworzenia wspaniałego systemu. Następnie możemy zaplanować medytację na godz. 18.00, a następnie obserwować "Jam Jest" we wszystkim. Czwartym krokiem może być obserwacja naszej własnej mowy. W ten sposób możemy dodać jeden nowy aspekt na raz i pracować z nim przez cały rok. Nie powinniśmy codziennie dodawać czegoś nowego, ponieważ po siedmiu dniach będziemy uważać, że to wszystko jest zbyt szalone i zrezygnujemy z tego. Lepiej będzie, jeśli weźmiemy tylko jeden aspekt i będziemy nad nim pracować przez cały rok, ponieważ tylko jego zastosowanie da nam poczucie lekkości.

Podboje nie są prawdziwym rozwinięciem. W końcu wszystkich podbijających spotykał ten sam los. W przeszłości zdarzali się najeźdźcy, którzy okupowali kraje. Później to różne religie były zdobywcami, a dziś to są imperia biznesowe. Imperia pojawiały się i odchodziły. Imperia biznesowe powstały i będą przemijać. Jeśli jednak obserwujemy przyrodę, to widzimy, że mamy tu do czynienia z "dostrojeniem" lub "ustawieniem". Jogi dostraja się i wypełnia serca żywych istot. Po wszystkie czasy żyje z nimi i obdarza ich radością życia. To jest ekspansja, a Hierarchia stara się zbudować tego rodzaju ekspansję: „Królestwo Serc”, energiczną miłość, ale nie miłość jako slogan, a tym bardziej nie miłość jako narzucony obowiązek, albo miłość jako rezultat nawrócenia itp. Takie rzeczy powstają z czystej niewiedzy. Dzięki nawróceniu można zyskać kilka osób, ale tylko tymczasowo. Na Zachodzie miliony ludzi zostało utraconych dla Kościoła za sprawą rozwoju nauki i techniki. Dogmaty nie są już w stanie dać odpowiedzi ludziom przyszłości, a nawrócenie pozostaje tylko na najniższych poziomach człowieczeństwa. Natura ma ukryty plan, który dzięki programom przemian, zapewni ludziom żywność, odzież i dach nad głową.

W sanskrycie zasada ekspansji (poszerzania) nazywana jest Aśva. Rozbudowa powinna być jak promień słońca. Kiedy zaczyna się on na kuli słonecznej i dociera do naszej planety po przebyciu milionów kilometrów, jest również obecny na całej długości drogi między Słońcem, a Ziemią. Podczas podróży z Hamburga do Visakhapatnam, nie ma nas już w Hamburgu, lecz jesteśmy w Visakhapatnam. Zanim dotarliśmy do Visakhapatnam, mieliśmy przesiadki w Bombaju i Hajdarabadzie, ale tam też już nas nie ma, po przyjeździe do Visakhapatnam.

Inaczej jest z promieniami Słońca. Jeśli one wędrują od Słońca do Ziemi, istnieją one nieprzerwanie, a między Słońcem a Ziemią nie brakuje ani jednego ich kawałka. Takie nieustanne rozprzestrzenianie się nazywa się rozszerzaniem, ekspansją. Oznacza to, że odległość, którą pokonujemy, staje się coraz większa, a grunt, który już wcześniej dotknęliśmy, nie jest dla nas stracony.

Kiedy zaczynamy pracę duchową i podejmujemy coraz większą odpowiedzialność, to staramy się porzucać mniejsze obowiązki. Ale nie wolno nam z nich rezygnować, lecz musimy je wykonywać bez większego trudu i z lekkością. Powinny one zostać zintegrowane z nowym projektem, tak aby były one wykonywane automatycznie.

Na przykład, ojciec rodziny jest odpowiedzialny za swoją rodzinę. Kiedy podróżuje on po świecie i wygłasza wykłady, nie oznacza to jednak, że może on zaniedbywać swoją rodzinę. Ktokolwiek zaniedbuje swoją rodzinę dla dobra nauczania jest w gruncie rzeczy nieodpowiedzialny. Jego wykłady służą tylko temu, by go poznać. Nieodpowiedzialność i nauczanie nie idą w parze. Z głoszeniem kazań może być inaczej. Dziś widzimy wielu ludzi duchowych, którzy ponoszą porażki w ich własnym życiu. Oni próbują uporządkować życie innych nie potrafiąc zaprowadzić porządku we własnym życiu. Jak to jest możliwe? Nie nauczyli się techniki jak utrzymać swoje życie w odpowiedniej harmonii, ale chcą naprawić życie innych. Można powiedzieć im, żeby najpierw poszli do domu i uporządkowali swój własny dom, swoje własne życie.

Mistrz CVV mówi: "Tak długo, jak długo sam nie jesteś spełniony nie możesz wypełniać innych". Najpierw powinniśmy wypełnić siebie, aż do przesytu.

Mistrz mówi: "Zawsze można jeszcze więcej i więcej napełniać naczynie, chociaż jest ono już pełne". Co się dzieje, gdy coś jest już pełne i jeszcze się do niego wlewa? Naczynie przelewa się, a to, co się przelewa, jest dla innych. Pusta szklanka nie może nikogo napełnić. Tylko pełna szklanka może napełnić innych.

„Być spełnionym” jest właściwym słowem dla celów duchowych.

Dlatego wykorzystujemy naszą wiedzę w praktyce i dzięki tej pracy zostaniemy spełnieni. Pozostali ludzie zostaną spełnieni później. Jak może się coś przelewać, skoro nie jesteśmy całkowicie napełnieni? Z kolei, gdy inni są napełnieni, a nadmiar ten się przelewa, to ten nadmiar jest dla innych i jest przez nich wchłaniany. Inni też będą próbowali się nim napełnić, aż się przepełnią. Niech każdy pracuje nad sobą, aby uzyskać porządek i rytm.

Jeżeli będziemy nieustannie pracować nad sobą, zostaniemy namagnetyzowani przez to praktyczne wdrożenie. Dzięki temu magnetyzmowi inni ludzie, którzy również chcą zaangażować się w tę praktykę, podejmą ją. Oni również z nią współpracują i stają się namagnesowani i będą przyciągnąć coraz więcej osób do siebie. Tak więc Mistrz Djwhal Khul utworzył "Nową Grupę Sług Świata". Nie powinniśmy rozpowiadać wszędzie i wszystkim o tej nowej grupie. Mówimy wprawdzie, że chcielibyśmy pracować z Mistrzem Djwhal Khul, ale to jest bardzo nieodpowiedzialne oświadczenie. Dlatego też Pitagoras mówi bardzo surowo: *"Zanim opuścisz ciało, dopilnuj, żeby było o jednego głupca mniej na tej planecie, a jest nim nikt inny jak ty sam"*.

Gdy informacje docierają do nas i są dla nas czymś zupełnie nowym, chcemy przekazać je dalej, nie doświadczwszy ich na własnej skórze. Ten rodzaj przekazywania świadczy o tym, że jest przenosimy odpowiedzialność na innych. Ktoś daje mi zadanie, a ja je przekazuję dalej. Następna osoba również przekazuje ją dalej, aż w końcu to zadanie wraca do mnie. Ponieważ uczniowie są jak papugi, a to, co nauczyciel przekazał im, wraca do niego poprzez jego uczniów spowrotem. Powtarzamy to, co zostało powiedziane, ale tego nie wykonujemy.

Załóżmy, że mamy w domu papugę, którą nauczyliśmy powtarzać słowa. Kiedy mówimy: "Przyszedł gość, otwórz drzwi", papuga mówi również: "Przyszedł gość, otwórz drzwi". Następnie powiemy do papugi: "Ty głupcze, przestań". A także papuga powtarza za nami: "Ty głupcze przestań." Jesteśmy więc wszyscy jak papugi. Powtarzamy nauki mądrości, ale tak naprawdę nic nie robimy. Tacy uczniowie są ciężarem dla mistrzów. Dlatego za każdym razem, gdy Mistrz przybywa, to poucza nas:

"Proszę, pracujcie nad sobą. Nie próbujcie pracować nad innymi". Jest to bardzo ważne, abyśmy pracowali nad sobą. Co powinniśmy robić? Musimy wprowadzić pewien porządek do naszej codziennej rutyny. Jedna strona z księgi mądrości wystarczy na dziesięć lat pracy. Wybierz sobie jeden aspekt i pracuj nad nim. Jak osiągniesz w nim lekkość, to wtedy zacznij drugi aspekt. Jak tylko stanie się to dla ciebie łatwe, możesz przystąpić do trzeciego aspektu. Kiedy trzeci aspekt nie męczy nas i nie sprawia nam kłopotu, to zaczynamy od czwartego. Tylko wtedy, gdy możemy pracować bez wysiłku, korzystając z już zbudowanego i działającego systemu, powinniśmy spróbować dalej się rozwijać, poszerzać swoje horyzonty. Jeśli będziemy się rozrastać, nie wzmacniając tego, co już posiadamy, budowa nie

utrzyma się zbyt długo. Gdy budujemy mur, musimy zadbać o to, by był on dobrze nawodniony do pewnej wysokości. Dopiero potem możemy kontynuować budowę.

Synteza, równowaga i porozumienie

Jowisz jest siłą jednoczącą cały Wszechświat. Jest to planeta, która odpowiada drugiemu promieniowi, zwanemu promieniem syntezy. Tylko osoba drugiego promienia jest do przyjęcia przez wszystkich, ponieważ znajduje ona w każdym człowieku dobro, to co jest do zaakceptowania, do przyjęcia. Wszystkie prace drugiego promienia realizowane są przez Jowisza. Synteza Jowisza dotyczy wszystkich, ponieważ zasada syntezy polega na integracji. Zdolność do zintegrowania wszystkich osób jest tym, co spaja grupę.

Centralne Słońce jest zasadą Jowisza. Obejmuje ono dwanaście układów słonecznych i stanowi ich centrum słoneczne. Centrum planetarne to kula słoneczna i dla dwunastu układów słonecznych znajduje się jedno centrum słoneczne, które w sanskrycie nazywane jest Sâvitṛī. W mantrze Gâyatrī przywołujemy ją każdego dnia. Sâvitru jest Słońcem Jowisza, które panuje nad dwunastoma układami słonecznymi. Ze względu na energię syntezy, którą ze sobą niesie, ma zdolność utrzymywania wszystkich systemów razem.

Ten, kto jest wypełniony energią syntezy, może zaakceptować każdego. Takie rozumowanie odpowiada zasadzie Jowisza. Odrzucanie innych nie pasuje do zasady Jowisza. Porozumienie można rozwijać. Jest to pozytywne nastawienie. Jeśli potrafimy przez długi czas pielęgnować w sobie postawę dostrzegania dobra w innych, rozwijania komunikacji z nimi i niepozwalania, by inne aspekty miały na nas wpływ, tworzy się w nas serdeczność. Umiejętność sprawiania, sytuacji i osób z nieprzyjemnych na przyjemne jest sztuką Jogi, której uczą nas Saturn i Jowisz. Saturn daje cierpliwość, a Jowisz daje moc poprawności rozumienia, natomiast Merkury przekazuje umiejętności zastosowania obu tych metod zmieniając ten nieprzyjemny stan. Tylko ci, którzy pracują z energią Jowisza, potrafią zjednoczyć wszystkie osoby, ponieważ znajdują w nich to, co jest przyjemne. Oni będą kontaktować się tylko z tą pozytywną energią i nie będą się złościć na inne energie.

Zawsze są dwa sposoby patrzenia na człowieka: Możemy zobaczyć w nim to, co jest w nim przyjemne, albo to co jest nieprzyjemne. Jeśli widzimy to, co jest nieprzyjemne to odrzucamy go. Jednakże, jeśli spojrzymy na to, co jest w nim przyjemne i miłe - odpowiadamy mu. Osoby z energią Jowisza mogą dopasować się do każdego rodzaju energii. Dla nich nie ma osób i sytuacji, których należałoby unikać. Bez względu na to, gdzie się znajdują, czy to w świątyni czy na targu rybnym, oni zawsze pozostają jednakowi. Dla nich świątynia i targ rybny nie są dwiema różnymi rzeczami. Pozostają więc one wszędzie zrównoważone dzięki działaniu Jowisza.

W każdej formie, którą widzimy, szukamy „Jam Jest”. W rzeczywistości nie jest to szukanie, lecz rozpoznanie "Jam Jest", ponieważ ono już tam jest. Wiemy, że istnieje, ale ponieważ zapominamy o tym, musimy ponownie sobie przypomnieć. Kiedy pamiętamy, że nawet supermarket jest zbudowany z tego „Jam Jest”, to nie jesteśmy już pozbawieni równowagi przez czynniki zewnętrzne (np. supermarket). W przeciwnym razie podobają nam się tylko świątynie, a nie supermarkety, albo lubimy ludzi uduchowionych, a nie materialistów. Ale wszyscy ci, których nazywamy osobami duchowymi lub materialistami, są po prostu ludźmi.

Kiedy widzimy w człowieku materialistę staramy się go unikać. Takie zachowanie wskazuje na nasze ograniczenie. Oznacza to, że Saturn trzyma nas w garści, tzn. ma nas mocno pod kontrolą. Jeśli jednak zauważymy „Jam Jest” nawet w największych materialistach, to jesteśmy w stanie zaakceptować ich i w taki czy inny sposób, powoli znajdziemy wspólną płaszczyznę, na której możemy się z nimi dogadać. Jako dusze wszyscy jesteśmy braćmi. To jest dla nas wspólne. Z tego wspólnego punktu możemy przejść do poszczególnych dziedzin, w których znajdziemy częściowo wspólną bazę i do takich dziedzin, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Krok po kroku, z pomocą wspólnych starań możemy wkroczyć w obszary, w których nie ma wspólnego porozumienia. Tylko w ten sposób można zbudować grupę. Budowanie grupy jest bardzo ważną funkcją Jowisza.

Rozdział 2

Jowisz - rytualista

Równowaga

W uporządkowaniu rzeczy tkwi siła. Jest to siła spajająca cały Wszechświat. Utrzymuje ona Wszechświat w równowadze istnienia. Różne planety w Układzie Słonecznym i różne systemy słoneczne istnieją dzięki równowadze wypracowanej przez tę energię. Jest to energia współdziałania, energia Jowisza. To ona tworzy równowagę. Zakłócenie tej równowagi powoduje, że cały Wszechświat rozpada się w pozorną nicość, ponieważ bez tej równowagi całe Stworzenie powróciłoby do swego początku. Ponadto w każdej stworzonej istocie istnieje pewna równowaga. Jeśli równowaga ta zostanie zaburzona, prowadzi to do zakłóceń w całym życiu.

Jeśli nasza równowaga psychiczna jest zaburzona, jesteśmy zgubieni. Za wszelką cenę powinniśmy zachować swoją równowagę. Gdy równowaga naszego zdrowia zostaje zaburzona, szybko stajemy się chorzy. Tak samo dzieje się z bogactwem, dobrobytem, pokojem, siłą i harmonią - są one tracone, gdy równowaga zostaje utracona.

Zasada Jowisza jest reprezentowana przez Drugi Promień, a przewodniczy jej Drugi Logos. Jest to zasada, która podtrzymuje i zachowuje cały Wszechświat. Drugi Promień nie pozwoli na żadne zakłócenie równowagi. Dlatego też Wisznu, Pan Drugiego Promienia, zstąpi i przywróci Prawo, gdy demony będą próbowały zaatakować światy. W każdym przypadku, gdy Stworzenie jest w znacznym stopniu zagrożone, Pan zstępuje i przywraca Prawo. Dlatego właśnie ujawniły się różne wcielenia Drugiego Promienia.

"Zgodnie z czasem i miejscem pojawiając się, aby zrównoważyć siły", mówi Kryszna. "Kiedy dharma jest bardzo strapiona, a świat i jego istnienie są zagrożone, zstępuję, aby ustanowić dharmę, czyli Prawo. Z tego powodu przychodzę wielokrotnie w określonych odstępach czasu. Za każdym razem, gdy schodzę na Ziemię, służy to tylko temu, by ustanowić równowagę między pozytywnymi i negatywnymi siłami".

Zło nie zostanie całkowicie zniszczone. Zło też ma swoje miejsce, ale drzwi do zła mogą zostać zaryglowane: "Czy możemy zaryglować drzwi, w których mieszka

zło?" Tak - mówi Mistrz Djwhal Khul. Gdy zła jest za dużo, tak dużo, że zagrożone jest istnienie stworzenia, wtedy On zstępuje, schodzi na dół.

Podobnie jest z uczniami, którzy zwracają się do Pana, gdy w ich życiu jest zbyt wiele zawirowań. Ludzie zbliżają się do Pana na trzy różne sposoby. Na przykład, zwracają się do niego, gdy mają straszne problemy w życiu. Następnie zwracają się do Pana z prośbą o radę, ponieważ czują, że tylko siła nadprzyrodzona może ich uratować. Więc zwracają się bardzo intensywnie do Pana.

Druga metoda polega na proszeniu Pana o rzeczy materialne. Mówimy mu: "Jeśli Ty zrobisz to dla mnie, to ja zrobię to dla Ciebie. Jeśli dasz mi 1 kg złota, oddam ci 100 g złota z powrotem. Jeśli dasz mi dobrego syna, to dam Ci dużo pieniędzy. Jeśli dasz mi dobrego męża, dam ci to i tamto. Jeśli dasz mi dobrą żonę, dam ci to. Jeśli dasz mi dobry biznes, oddam Ci 10% mojego zysku". W ten sposób próbujemy zawrzeć umowę z Panem.

Jest jeszcze trzecia grupa ludzi, która przychodzi do Pana w inny sposób. To są ci, którzy chcą Go poznać. Chcą wiedzieć dlaczego Ziemia kręci się wokół siebie, dlaczego Księżyc porusza się wokół Ziemi, dlaczego Ziemia porusza się wokół Słońca, dlaczego istnieje Układ Słoneczny itd. Ich podejście opiera się na dociekliwości. Ludzie tworzą własne koncepcje i zbliżają się do Pana.

Na wszystkie trzy sposoby ludzie przychodzą do Pana i zawsze, gdy zwracają się do Pana, zbliżają się do stanu równowagi. Jeśli ludziom zabraknie zwrotu w kierunku Boga, to mają oni skłonności do zachwiania równowagi.

W odpowiedniej i pradawnej formie

Pan mówi: "Każdy aspekt równowagi we Wszechświecie, w człowieku i we wszystkim to Ja." 'Ja' oznacza tu Zasadę Jowisza, Zasadę Drugiego Promienia, czyli Równowagi. Zakłócenie równowagi absorbuje cały Wszechświat w pozorną Nicość. Nie jest to Nicość, ale wydaje się, że jakby to była Nicość. Gdyby to było nic, to w jaki sposób wszystko mogłoby z niego wypłynąć?

W nasionku drzewa Banyan zawarte jest całe drzewo, jego gałęzie, gałązki, liście i wszystkie pozostałe detale drzewa. Ale kiedy widzimy małe nasionko, nie możemy zobaczyć całego planu, który jest w nim zawarty. W ten sam sposób pozorna nicość jest załączkiem stworzenia. Wygląda na to, że jest niczym, ale w rzeczywistości zawiera w sobie wszystko. Dlatego używa się określenia "pozorna nicość". To nie

jest Nic. Za pośrednictwem Zasady Jowisza, cały Wszechświat jest ponownie w odpowiedni i pradawny sposób na nowo uporządkowany na następny okres równowagi.

Za każdym razem, gdy umieramy, powracamy w ludzkiej postaci i za każdym razem, gdy sadzimy pestkę owocu mango wyrośnie z niego drzewo mango. Uważamy to za oczywiste, ale kryje się w tym jakaś inteligencja, która kształtuje rzeczy w odpowiedni i odwieczny sposób, tak że pojawiają się w tej samej formie. Jest to ważny aspekt Stworzenia. Siejemy lub sadzimy coś i w zależności od jego właściwości zaczyna kiełkować. Tak samo jest z nasionami, ludźmi, zwierzętami i całym Stworzeniem. Jest to jeden ze sposobów zrozumienia całego Stworzenia.

O ile możemy wykonywać daną czynność w ten sam sposób każdego dnia, przyciągamy energię Jowisza. Załóżmy, że pewnego dnia na wykładzie umieścimy zdjęcia Mistrzów i zapalimy kadzidło, a następnego dnia nie mamy kadzidła, a trzeciego dnia nie umieszczamy nawet zdjęć Mistrzów. To nie jest sposób postępowania Jowisza. Metoda Jowisza wymaga, abyśmy robili wszystko w taki sam sposób jak poprzednio, tak jak podczas rytuału. Czasami myślimy : "Dlaczego zawsze mamy robić wszystko tak samo? Dlaczego nie może być inaczej?"

Z tego prostego powodu, że jeśli posługujemy się tą samą metodą, to wytwarzana jest przez to moc, siła i jest ona na nowo formowana.

Załóżmy, że musimy coś zreorganizować i odbudować. Wtedy będziemy mogli zacząć od nowa, tak jak Stworzenie. Możemy rozwiązać to, co było wcześniej i zacząć od nowa. I cokolwiek chcemy zrobić, powinniśmy to zrobić w odpowiedniej i starej postaci.

W Purusha Sûkta (werset 18) (*3) podano bardzo ważne zdanie:

Tâni Dharmâni Prathamân Yasan.

Oznacza to, że dharmy, czyli prawa natury, działają zgodnie z poprzednim etapem, ażeby doprowadzić do powstania tych samych form. Z tego powodu jesteśmy pewni, że jeśli włożymy do ziemi nasionko mango to wyrośnie z niego drzewo mango. W przeciwnym razie musielibyśmy poczekać i zobaczyć, co się stanie, ponieważ z zasianego ziarna mogłoby wyrosnąć zwierzę, człowiek lub drzewo kokosowe. Ale my jesteśmy przekonani, że wszystko pojawi się w odpowiedniej i prastarej formie.

Jeśli nasza przyszłość ma być tak samo pewna jak pestki mango, które rodzą drzewo mango, powinniśmy stosować zasadę Jowisza. Jest to bardzo ważna

zasada. Dlatego też jest to tak podkreślane w każdym systemie teologicznym. Każdy ośrodek religijny, niezależnie od tego, czy jest to kościół czy świątynia, nalega na to samo, a mianowicie na rytuały i inne praktyki, tak, aby wibracje Jowisza zostały przywołane do ludzi poprzez dyscyplinę Saturna. Układ Saturn - Jowisz daje najlepszych rytualistów.

*3 Wszystkie 24 wersety Purusha Sûkta są wymienione w Dodatku I.

Apûrva

Równowaga zostanie przywrócona we właściwy sposób, nawet jeśli Stworzenie cofnie się w pozorną Nicość. Moc ukrytą w układzie można porównać do prądu elektrycznego w ogniwie baterii. Prąd nie znajduje się w poszczególnych częściach baterii, ale jest wytwarzany przez prawidłowe ustawienie różnych części komórki. W każdym układzie siła ta nazywana jest Apûrva. Ona jest jak prąd elektryczny. Ani gniazdka elektryczne, ani wtyczki, ani kable zasilające, ani główny wyłącznik, ani słup energetyczny na ulicy, ani sieć energetyczna, ani elektrownie nie dostarczają nam energii elektrycznej. Żaden z tych części samo w sobie nie daje nam elektryczności. Tylko dzięki wzajemnemu współdziałaniu wszystkich tych części zgodnie z określonym porządkiem, metodą lub systemem może płynąć prąd elektryczny i dotrzeć do nas.

Jowisz działa w ten sam sposób. Jeśli zawsze będziemy tak samo porządkować przedmioty, to zawsze uzyskamy ten sam efekt. Tak właśnie jest przewidziane w naturze.

W ten sam sposób funkcjonuje działalność Jowisza. Jeśli zastosujemy ten sam system, uzyskamy ten sam efekt. To jest zakorzenione w przyrodzie. Ta moc w dowolnym układzie nazywana jest Apûrva przez osoby wysoko rozwinięte na ścieżce rytualnej.

We wszystkich rytuałach Jowisz jest zasadą przewodnią. Rytuał oznacza wykonywanie jakiejś czynności zawsze w ten sam sposób i w tym samym czasie. Wykonywanie każdej porannej medytacji o godz. 6.00 rano to rytuał. Rytuałem jest

także przygotowywanie się do porannych zajęć. W ten sposób każda czynność w naszym życiu może być zrytualizowana. Takie rytuały sprawiają, że jesteśmy magnetyczni. Następnie niezbędna energia manifestuje się w formie podobnej do energii elektrycznej.

Magowie z Atlantydy, Majowie, Chaldejczycy, Asyryjczycy, Egipcjanie, Grecy i Hindusi znali potęgę rytuału i byli w stanie zmanifestować potrzebną energię poprzez rytuał. Wiedzieli o tym templariusze i pradawni masoni, a także mistrzowie tantry w południowych Indiach i w Tybecie. Tybet do dziś zna moc rytuału. Indoeuropejczycy (Aryjczycy) rytualizują ich całe życie. Dla nich każdy drobiazg codziennej rutyny był rytuałem: poranne wstawanie, stawianie prawej stopy jako pierwszej przy wychodzeniu z łóżka, chodzenie do toalety, mycie się, gotowanie, jedzenie itp.

Siły rozwoju dynamicznego i przenikania są w zasięgu ręki, jeśli prowadzi się swoje życie w sposób rytualny. Rytualny sposób życia jest działalnością o charakterze pionowym, a siły te są jej poziomym wyrazem. Oba czynią człowieka doskonałym.

Wszyscy wielcy nauczyciele i królowie w historii ludzkości byli wielkimi rytualistami. Rytm rytuału należy do Siódmego Promienia magicznych manifestacji. Jej myślą przewodnią jest Jowisz w koniunkcji z Saturnem.

Rytuał manifestuje pożądaną energię, której wcześniej tam nie było. W związku z tym staje się A-pûrva. Pûrva oznacza "przed" lub 'jak przedtem', a Apûrva oznacza 'nie przedtem'. Każdy wschód słońca jest Apûrva. Wydaje się, że jest to taki sam jak wczorajszy wschód słońca, ale w rzeczywistości tak nie jest. Każdy wschód słońca różni się od poprzedniego. Tak jak każdy dzień i każde doświadczenie jest inne od poprzednich. Nie ma dwóch takich samych posiłków. Zewnętrznie mogą wyglądać tak samo, ale w detalach różnią się od siebie. Natura jest związana rytuałem tworzenia. Królestwo roślin, królestwo zwierząt, królestwo aniołów, wszystkie królestwa przyrody z wyjątkiem królestwa ludzkiego podążają za tym rytuałem. Tylko człowiek stara się być inny, a w ten sposób sam stwarza sobie konflikty. Jowisz i Saturn pomagają mu przejść od bycia innym do mądrości.

Ogólnym tematem ludzkiej działalności jest:

Jak można żyć w równowadze, pokoju i harmonii? Rozwiązania można znaleźć w dwóch wspaniałych zasadach, które były strzeżone przez dwie wielkie planety Układu Słonecznego. W Purusha Sûkta (werset 17) jest napisane:

Šakrah Pravidwân Pradišašcha Tasraha.

Šakra jest bohaterem Stworzenia i Wed. W panteizmie wedyjskim czwarty wymiar nazywany jest Šakra lub Indra. Jest on uważany za starszego brata Wisznu, który manifestuje wszystko w Stworzeniu. Ponieważ jest czwartym z kolei, dlatego też jest on nazywany "czwartym z czterech ramion". Czteroramienny jest również znany na Zachodzie. Ludzie na Zachodzie znają go bardzo dobrze, ale nie wiedzą, że to jest Šakra: co oznacza krzyż. To symbolizuje czwarty aspekt Stworzenia. Wszystko, co jest widzialne, jest czwartym aspektem.

(rys. 1)

Pierwszym aspektem jest pozorna nicość lub świadomość tła, z której pochodzi impuls do zrobienia czegoś. Nazywamy to Świadomością Istnienia. Istnienie istnieje już, zanim zdamy sobie z tego sprawę. My istniejemy niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Nie ma to żadnego znaczenia dla egzystencji. Czasami jesteśmy świadomi swojego istnienia, a czasami nie. Zwłaszcza gdy śpimy nie jesteśmy świadomi naszego istnienia. Ale Istnienie jest zawsze, ponieważ bez niego nic nie jest możliwe. Z tego Istnienia rodzi się świadomość. Świadomość jest więc drugim etapem Istnienia. Na przykład, kiedy budzimy się rano, przypominamy

sobie na przykład, że dzisiaj jest czwartek. Czy to wspomnienie również istniało podczas snu? Nie, nie było go tam. Pochodziło ono ze świadomości, która jest z nami podczas snu, a ta świadomość wychodzi z Istnienia. Rano przypominamy sobie o wielu rzeczach i to nazywa się świadomością. W zależności od tego, co jest dla nas ważne, każdy pamięta co innego. Ten, kto jest ociężały, budzi się rano i myśli „Znowu muszę pracować cały dzień! Jakie to straszne! Teraz muszę czekać co najmniej 15 godzin, zanim znów będę mógł iść spać”. To również jest świadomość.

Trzecim etapem Istnienia jest myśl. Powstaje ona na tle świadomości. A czwarty etap to jest nasze działanie. Jest to zawsze czwarty aspekt, który przynosi doświadczenie.

Każdą sugestię, którą do mnie kierujesz, mogę podzielić na te cztery etapy i pokazać, że czwarty etap jest zawsze częścią widzialną. Przed każdym działaniem pojawia się myśl, przed myślą jest świadomość lub plan, a wcześniej - Istnienie. W ten sposób wszystko przebiega w czterech etapach. Czwarty etap nazywany jest Śakra w całym Wszechświecie. W nas działa on jako umysł, jako nasze wyższe, a nie niższe poziomy myślenia. On jest wyższą zasadą myślenia w nas.

Jowisz opracowuje systematyczność w naszym Układzie Słonecznym i jest największą planetą w systemie. Dlatego w sanskrycie nazywa się go Guru. Guru nie oznacza "nauczyciela", ale oznacza "wielki", a Laghu - "mały". Dla nas wszystkich Guru jest "tym wielkim". Jowisz jest nazywany Guru, ponieważ jest największą planetą w Układzie Słonecznym. On organizuje wszystkie energie w tym systemie, gromadzi je i utrzymuje w równowadze. Na poziomie kosmicznym jest on nazywany Śakra.

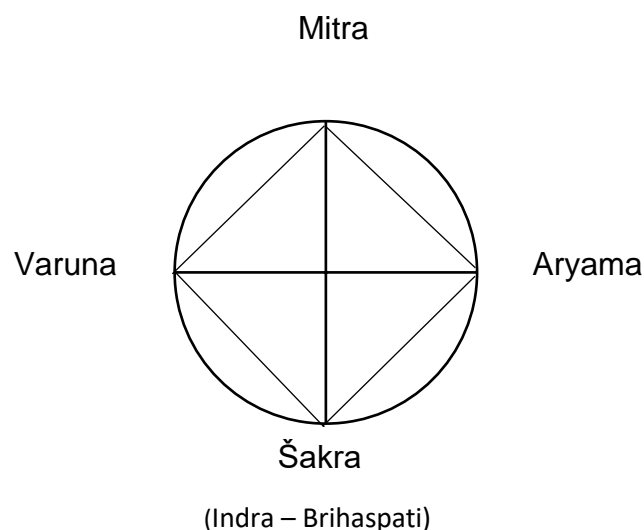
Šam No Mitrah Šam Varunaha

Šam no Bhavatvaryamâ,

Šam Na Indro Brihaspatih

Indra znaczy Śakra, a Brihaspati znaczy Jowisz. Oba te elementy są przywoływane w inwokacji. Śakra jest Jowiszem na poziomie kosmicznym, a Brihaspati to Jowisz na poziomie planetarnym.

- Mitra jest światłem twórczym: 1. Logos.
- Varuna jest światłem reprodukującym: 3. Logos
- Aryamâ jest światłem zachowującym: 2. Logos
- Indra - Brihaspati jest zjednoczoną manifestacją 3. Logosu i tym samym 4.

(rys.2

Nazywa się go kamieniem węgielnym kosmicznej świątyni, fundamentem stworzenia, jego podstawową formułą. Część z nich została objawiona H. P. Bławatskiej przez Mistrzów. Jeżeli aspirant medytuje nad tym symbolem, rozwijają się w nim energie Apûrva i prowadzą go na ścieżkę rozwoju duchowego.

Rozdział 3

Jowisz – dawca

Siła pieniądza

Pieniądze są środkiem utrzymania porządku w systemie światowym. Można uporządkować rzeczy w bardzo prosty sposób, jeśli ma się wystarczająco dużo pieniędzy. Kto ma pieniądze, automatycznie staje się guru dla małej grupy, która nie ma pieniędzy. Dzięki pieniądзом można zawsze nadać sprawom pewną strukturę. Dlatego też pieniądze na świecie rządzone są przez Jowisza. Jeśli masz dobrze aspektowanego Jowisza w swoim horoskopie, bez trudu zdobędziesz pieniądze. Na poziomie materialnym są to pieniądze, a na poziomie duchowym ten sam dobry aspekt Jowisza przybliży nas do Mistrza. Na poziomie planetarnym możemy nawiązać kontakt z planetą Jowisz i na poziomie kosmicznym możemy pracować z Śakrą. W ten sposób energia Jowisza istnieje na czterech poziomach.

W astrologii spirytualnej czytamy o aspekcie pieniądza, który jest związany z Jowiszem: "Pieniądze są środkiem do utrzymania porządku na świecie". Jest to wykorzystywane przez ludzi do budowania porządku społecznego poprzez utrzymywanie równowagi w stosunkach własnościowych między ludźmi".

Dzięki pieniądzom możemy zapewnić naszą sytuację w zakresie majątku, domu, samochodu, partnera życiowego, dzieci. Wszystko to będzie się odpowiednio rozwijać. Co będziemy robić, na przykład, jeśli mamy wiele samochodów, ale nie mamy domu? Sprzedamy kilka samochodów, zamienimy je na pieniądze i z pomocą tych pieniędzy możemy kupić dom lub mieszkanie. Co zrobimy, gdy mamy zbyt wiele nieruchomości, ale nie mamy samochodu? Będziemy sprzedawać niektóre z naszych nieruchomości, zamienimy je na gotówkę, a następnie kupimy za te pieniądze samochód. Takie rzeczy zrobimy bez wysiłku, a Jowisz jest przy tym podstawową zasadą. Dzięki Jowiszowi możemy zamienić wszystko na pieniądze, a następnie wykorzystać je do nabycia innych rzeczy. Ponieważ Jowisz może tworzyć różne połączenia, daje on nam możliwość przekształcania jednej formy energii na inną.

Wiele osób nie wie, co mogą zrobić pieniądze. Starają się oni być na nie obojętni.

Dopóki nie wiemy, jak postępować z pieniędzmi, nie możemy zrozumieć zasady Jowitera. Jest to bardzo ważny aspekt życia. Jeśli pieniądze są nam obojętne, to nie szanujemy ich. Albo jeśli wierzyć, że pieniądze są niczym, to my też jesteśmy niczym. Niektórzy mówią: "Jakie właściwie znaczenie mają te wszystkie pieniądze?" Ale pieniądze mogą oznaczać bardzo wiele, pod warunkiem, że wiemy, jak we właściwy sposób wykorzystać energię, zwaną pieniędzmi.

Mistrz Djwhal Khul mówi: "Poprzez pieniądze można wyrazić wiele miłości". Jak możemy wyrazić naszą miłość? Pieniędzmi możesz pomagać ludziom na wiele sposobów. Możesz zamienić pieniądze na dobre uczynki! Można kupić żywność lub odzież dla potrzebujących, zapewnić im edukację i opiekę zdrowotną oraz udzielać im wszelkiej pomocy. Służba jest miłością - miłością, która przeradza się w czyn. Pieniądze są doskonałym sposobem na wyrażenie miłości.

Ci, którzy nie mają związku z pieniędzmi i używają ich nierozsądnie, nigdy nie zrozumieją funkcji Jowisza w stosunku do pieniędzy. Jest to bardzo ważny aspekt. Mistrz EK przywiązywał wielką wagę do właściwego obchodzenia się z pieniędzmi. Jeśli obchodzimy się z pieniędzmi rozsądnie i odpowiedzialnie, to dużo pieniędzy trafi do nas, abyśmy mogli je rozdawać w ramach służby i miłości do innych. W

przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystaniem pieniędzy, będziemy mieli nieprzyjemne niespodzianki. Energia pieniędzy jest tak samo potężna i skuteczna, jak energia elektryczna. Jeśli nie zajmiemy się tym odpowiednio może skomplikować nasze życie. Jeśli będziemy obojętni na pieniądze, stracimy blask i wieczną szczęśliwość, jakie mogą dać nam pieniądze.

Adept nigdy nie powinien zaniedbywać energii pieniędzy. Jest to niezwykle ważne i daje nam praktyczną wiedzę. Bardzo niewiele osób potrafi zareagować na nią. Większość ludzi myśli bardzo negatywnie odnosząc się do pieniędzy, ponieważ uważają oni, że jest to zło panujące w społeczeństwie. Ale pieniądze nie są ani dobre, ani złe. Pieniądze są silną energią i poza tym niczym więcej. Można je wykorzystać w dobrym lub złym celu, tak jak elektryczność. Takie energie są bezosobowe. Jeśli wiemy, jak je pozytywnie wykorzystać jesteśmy w stanie działać na większą skalę i na rozległych obszarach. Ci, którzy nie mają pieniędzy, nie mogą pracować w takim zakresie. Poprzez właściwe używanie pieniędzy, można wyrazić mnóstwo miłości. Nie należy używać ich niewłaściwie i nie za mało, ale muszą być wykorzystywane we właściwy sposób. Pieniądze są bardzo ważnym czynnikiem w ustanowieniu i utrzymaniu równowagi. Jeśli jest ktoś w grupie, kto nie ma tak dużo pieniędzy co inni, można go napęłnić, dostarczając mu energię pieniężną.

Pieniądze otwierają przed nami wiele dobrych możliwości. Dlatego musimy docenić ich wartość. Musimy nauczyć się je szanować. Szacunek do pieniędzy nie oznacza, że posiadamy je, ale ich nie wykorzystujemy. Niektórzy szanują pieniądze tak bardzo, że ich nie wydają, a inni nie mają dla nich szacunku i z tego powodu nadużywają ich. Właściwą drogą jest droga pośrednia. Pieniądze mogą być wykorzystywane do tworzenia porządku społecznego poprzez utrzymywanie równowagi w ludzkich własnościach. Z tego względu Jowisz rządzi bogactwem, skarbami, finansami i światowym planem. Światowa społeczność gospodarcza może być zbudowana za pomocą pieniędzy. Wiedząc o tej możliwości, można nad tym pracować na szczeblu makroekonomicznym, aby osiągnąć równowagę, usunąć jej braki, budować życie jako jedność i stworzyć harmonię na Ziemi.

Merkury rządzi wymianą pieniędzy, podczas gdy indeks ekonomiczny kontrolowany jest przez Jowisza. Proces zamiany lub wymiany pieniędzy to domena Merkurego, a wartość każdej transakcji to domena Jowisza. Ekspansja, dystrybucja, szczęście, obfitość, dobroć, sprawiedliwość, prawo i porządek również należą do

sfery działania Jowisza. Ze względu na jego jednoczącą siłę, nie ma niczego, czego on by nie objął.

Jeśli Jowisz tworzy dobry aspekt z Wenus, wtedy aspekt miłosny tej osoby jest dobrze wykształcony.

Jeśli istnieje dobra relacja między Jowiszem i Merkurym, osoba ta ma dobry aspekt komunikacji i aspekt związany z mową.

Dobry aspekt między Jowiszem, a Księżycem sprzyja zdolności do przyswojenia i zrozumienia różnych rzeczy.

Gdy Jowisz jest dobrze aspektowany przez Marsa, to zdolność do działania będzie dobra i potężna.

Także w zależności od tego, gdzie i jak jesteśmy połączeni z Jowiszem, będziemy doświadczać obfitości, ekspansji, sukcesu, przepychu i porządku.

Dawanie z rozeznanie

Dzielenie się z innymi i rozdawanie innym wszystkiego, co posiadamy wnoszą do naszego życia blask. Obserwując osobę skąpą, zauważymy, że nie jest ona otoczona zbytnią wspaniałością. Ale jeśli obserwujemy kogoś, kto ma umiejętność dzielenia się i rozdawania, wtedy zauważymy, że jest on otoczony blaskiem. Splendor i chwała pochodzą z dzielenia się z innymi, a nie poprzez gromadzenie rzeczy. Ci, którzy mają dobre wibracje Jowisza, będą potrafili dawać innym i dzielić się z nimi.

Tylko osoba posiadająca dobrą wibrację Jowisza może przyciągać innych i rozdawać wszystko, co posiada z pożytkiem dla innych. I odwrotnie, rozdający ma również w sobie wpływ Jowisza. Kiedy dajemy innym nasze energie, nasze mentalne, intelektualne lub materialne środki pomocy, to zawarte w nas blokady zostają usunięte, aby energie mogły swobodnie przepływać. Wszystko to, co

blokujemy, zablokuje nam drogę. Wiele osób blokuje pieniądze, a w końcu pieniądze zablokują im drogę. Powinniśmy pozwolić na swobodny przepływ wszystkiego, co otrzymujemy i regulować go z rozeznaniem, aby wypływająca energia była dobrze wykorzystywana.

W ten sposób pracuje każdy Mistrz. On dzieli z innymi tym co posiada. Czyni to z miłości, a u osoby o dobrych wibracjach Jowisza dzieje się to w sposób naturalny. Mówimy o kimś, że jest guru, ponieważ daje on tak wiele nam i wielu innym ludziom. Niektóre osoby dzielą się tylko z jedną osobą, np. świeżo poślubiony mąż oddaje wszystko swojej żonie. Ale to nie odpowiada funkcji Jowisza, lecz jest to tylko aspekt jego energii.

Jowisz działa intensywnie w tych ludziach, którzy potrafią obficie obdarowywać wiele innych osób. Tak więc dawanie i rozdzielanie jest ważnym aspektem Jowisza. Osoby, u których Jowisz nie jest dobrze aspektowany, nie oddadzą dobrowolnie ani grosza. Na imprezie charytatywnej będą oni ostatnimi, którzy przekażą datki. Nie mają oni w sobie dobrego Jowisza, bo nie chcą dzielić się z innymi. Osoby, które chętnie dzielą się swoimi zasobami z innymi, mają dobrze aspektowanego Jowisza. Jeśli nasz Jowisz nie jest tak dobrze aspektowany, to to, co dajemy, będzie nieproporcjonalne i tym samym będą stwarzane problemy. Kiedy obdarowujemy innych, nie należy wyłączać naszej zdolności do rozróżniania. Jest to nauka sama w sobie, aby być ostrożnym komu, kiedy i gdzie udzielamy wsparcia. Dawanie jest aspektem Jowisza, ale jeśli rozwiniemy zdolność rozróżniania, nauczymy się ile, jak, gdzie i komu mamy pomagać. Dotyczy to nie tylko pieniędzy, ale także wielu innych rzeczy.

Założmy, że dajemy pieniądze niewłaściwej osobie. Co zrobi ta osoba, która je otrzyma? Nie będzie właściwie wykorzystywała tego, co otrzyma. Dlatego wszelkiemu podarowywaniu powinno towarzyszyć właściwe rozeznanie. Właściwa dystrybucja i dawanie prowadzi do szczęścia i zadowolenia, satysfakcji i przez to człowiek czuje się spełniony i osiąga dobroć, sprawiedliwość, prawo i porządek. Wszystko to należy do Jowisza.

Rozdział 4

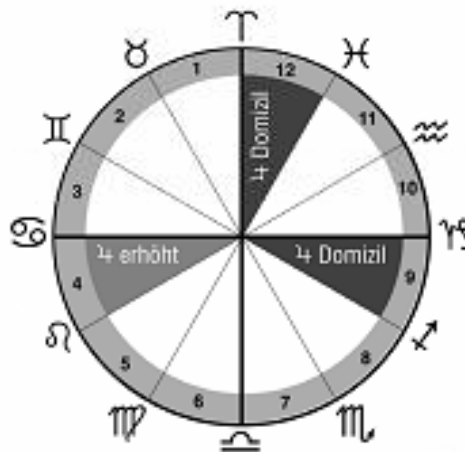
Jowisz – sędzia

Tishya

Renomowani sędziowie i prawodawcy znajdują się pod wpływem Jowisza. Sprawiedliwy wyrok może być wydany tylko wtedy, gdy ma się dobrego Jowisza. Z dobrym Merkurym człowiek staje się bardzo szybki, polotny i bardzo dyplomatyczny w swoim postępowaniu. Jeśli ten aspekt jest wspierany przez dobrego Jowisza, wtedy wszystko, co zrobisz, będzie zrobione we właściwy sposób. W związku z tym rozeznanie, czyli zdolność do rozpoznawania dobra i zła, jest energią Jowisza.

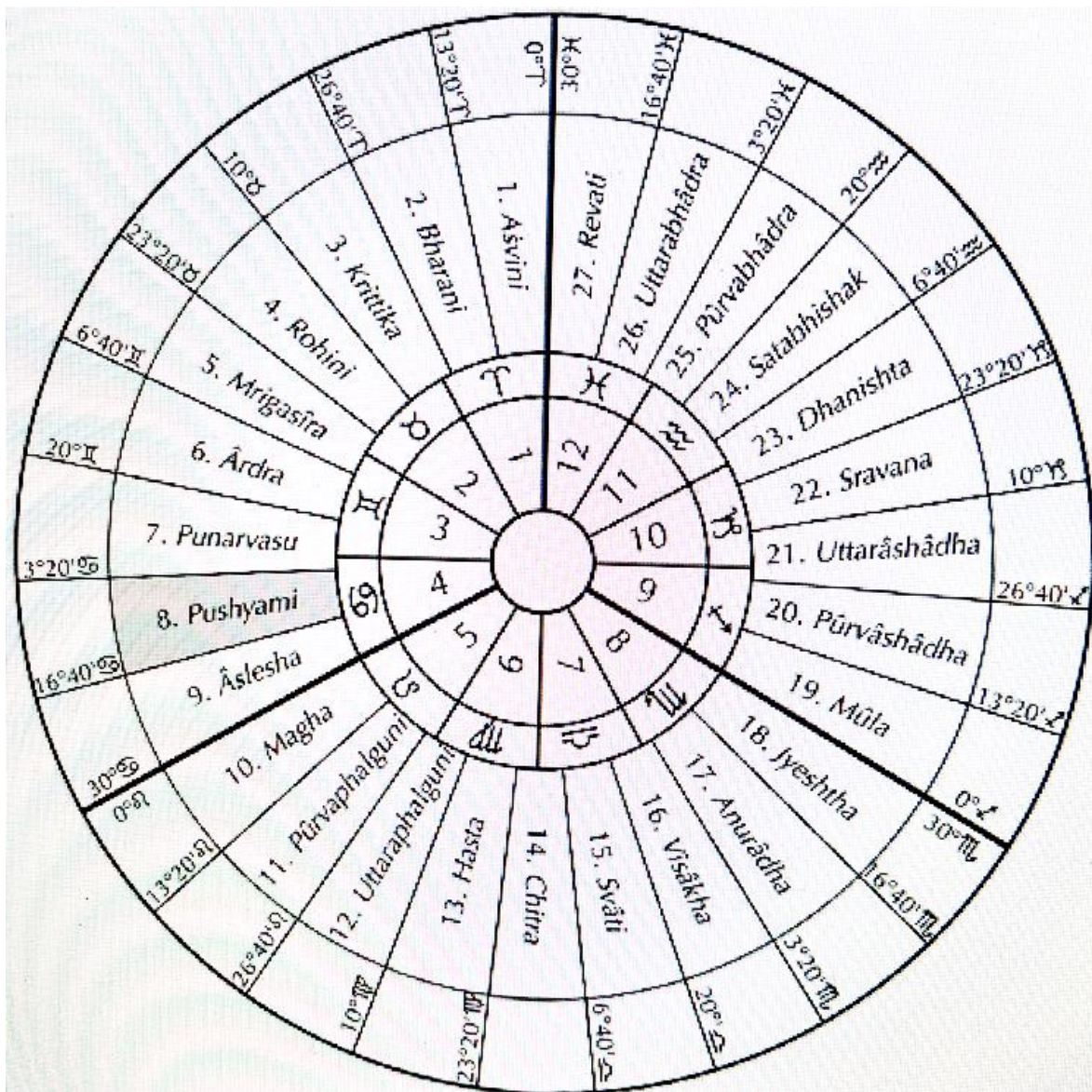
Są ludzie, którzy instynktownie robią to, co jest złe. Gdy chcemy iść w prawo, to oni spontanicznie czują, że muszą iść w lewo. W Europie mam przyjaciela, który mi opowiadał, że wszystko, o czym myśli, dzieje się w odwrotny sposób. Kiedy chcemy iść w prawo, on ma impuls, aby wysłać nas w lewo. Wówczas powiedziałem mu, żeby szedł w prawo, jeśli chce iść w lewo. To by zadziałało, a on prawdopodobnie postąpiłby słusznie.

Jeśli Jowisz nie jest dobrze aspektowany, instynktownie będziemy błędnie osądzać innych. Im bardziej będziemy przywoływali energie Jowisza, tym bardziej nasze instynkty będą się na nowo kształtować. Dlatego też można znaleźć najlepszych sędziów na naszej Ziemi tylko wśród takich ludzi, którzy mają dobre aspekty Jowisza. Strzelec to dom Jowisza, dlatego nazywany jest "domem sędziów".

(rys. 3)

Zstąpienie Pana w Dniu Sądu Ostatecznego, kiedy pojawi się na tej Ziemi na białym koniu z mieczem w ręku, jest naznaczona ważną koniunkcją planetarną w gwiazdozbiornie Tishya. Ta grupa gwiazd jest widoczna w znaku Raka (*4), w którym Jowisz jest wywyższony. Tak więc Jowisz jest wywyższony w Raku, a jego domem jest Strzelec. Kiedy Księżyc znajduje się w gwiazdozbiornie Tishya, uzyskujemy wiele wibracji Jowisza.

(rys. 4)

*4 Tishya befindet sich in der Mondkonstellation (Nakshatra) Pushyam

Osądzanie przez Merkurego-Jowisza

Chciałbym opowiedzieć wam historię o osądzaniu z koniunkcją Merkury-Jowisz, a także o osądzaniu z Merkurym.

Działo się to w czasach, gdy Akbar Wielki rządził Indiami. Pewnego dnia, gdy miał zamiar udać się na dwór królewski, odpoczywał w swoim pokoju i spoglądał na okno, przez które wpadał promień światła. Kiedy był wpatrzony w to światło, odkrył pięknego motyla, próbującego rozpaczliwie wydostać się przez okno. Akbar uśmiechnął się i rozkazał, aby otworzono okno. Jak tylko okno zostało otwarte, motyl wyleciał. Kilka chwil później w głowie Akbara Wielkiego pojawiła się myśl, że powinien on być tego dnia bardzo czujny, jeśli chodzi o jego osąd na dworze królewskim i wyruszył w drogę.

W tym dniu odnotowano tylko jeden przypadek poddanego, który został uznany za winnego przez policję i prawo. Przywieziono go w celu odbycia kary. Akbar wysłuchał faktów i przypomniał sobie motyla. Przekazał on osąd przysięgłym i wezwał ich do ponownego wysłuchania wszystkich faktów sprawy, a następnie do podjęcia decyzji o karze. Ława przysięgłych ponownie rozpatrzyła sprawę i wydała orzeczenie, że mężczyzna może wyjść na wolność. Policja i wszyscy funkcjonariusze organów ścigania byli zaskoczeni. Akbar uśmiechnął się. "Uwolnić tego mężczyznę", powiedział, dziękując Bogu w ciszy.

Akbar to Akbar. On jest nie do porównania. W jego wnętrzu znajdował się człowiek, a także Mistrz. Dlatego też nie był on tylko władcą, ale też Râja Yogî, Jologiczny Król i królewski Jogî. Jego Merkur współpracował z Jowiszem, aby w elegancki sposób zaprowadzić sprawiedliwość. Wiedział, że ten poddany nie zrobił nic złego. Ale ze względu na system, dowody były całkowicie przeciwko niemu. Ale egzekwujący prawo i policja też się nie mylili. Jak można żyć w zgodzie z prawdą i wyższym prawem? Akbar znalazł sposób. To było piękno jego podejścia.

Przyjrzyjmy się Piłatowi, rzymskiemu namiestnikowi, który wydał Jezusa w ręce przywódców religijnych w celu ukrzyżowania. On także wiedział, że Jezus nie zrobił nic złego. Jego świadomość mówiła mu, że Jezus jest niewinny, święty, niezwykły, a nawet magnetyczny. Właściwie nie chciał on, aby Jezus został ukarany. Ale jego Merkur przeważał nad świadomością Jowisza. Po przekazaniu Jezusa religijnym przywódcom żydowskim wytarł ręce. Piłat nie był zadowolony z tego, co zrobił. Pracował dla cesarza rzymskiego, ale nie dla prawdy ani wyższego prawa. Był przez to prześladowany przez całe swoje życie.

Rozdział 5

Jowisz - siła dźwięku

Muszla

Powstanie przestrzeni w każdym wszechświecie przypisuje się działaniu Jowisza na poziomie ponadkosmicznym. Dzięki mocy, siły dźwięku stwarza on przestrzeń. Zatem Jowisz jest odpowiedzialny za tworzenie się przestrzeni. W przestrzeni jest tworzony pewien punkt, który jest potencjalnie uniwersalny. Jest to przyszły wszechświat. Część przestrzeni staje się "brzemienna". Staje się ona zapłodniona ideą stworzenia, a to zapłodnienie jest efektem działania Jowisza.

Dzięki mocy dźwięku Jupiter tworzy przestrzeń. Przestrzeń potencjalna jest tworzona z przestrzeni niepotencjalnej, czyli to znaczy, że przestrzeń dziewicza jest zapładniana przez dźwięk, aby stworzyć przestrzeń do tworzenia. Jest to bardzo ważne zagadnienie, którym kieruje Jowisz. On wydaje dźwięk KHAM. Z ŠAM przechodzi do KHAM. Šamkham jest sanskryckim słowem oznaczającym "muszlę". ŠAM to Saturn, a KHAM to Jowisz. Każdego dnia używamy Šamkham, czyli muszlę, w naszych modlitwach.

KHAM

ŠAM

(rys. 5)

W astrologii muszla ma głęboką symbolikę. W hinduistycznym świecie bóstw jest ona trzymana przez czterorękie bóstwo. Muszla przypomina nam o tym z całą mocą, że

powinniśmy rozwijać umiejętność słuchania: wsłuchiwanie się w ciszę lub w głos cisy. Jako łącznik między rozszerzaniem i kurczeniem się, muszla jest również kluczem do Istnienia. Górna część muszli składa się z większych okręgów, które stopniowo stają się coraz węższe i węższe. Jej końcówka reprezentuje Saturna, a jej głowę Jowisz. To przekazuje nam, że świadomość w wyższych kręgach jest rozległa i szeroka, a w niższych kręgach zestalona. W wyższych kręgach mamy świadomość rozszerzoną, podczas gdy świadomość w dolnych kręgach jest zawężona, ograniczona, a nawet uwięziona. Co więcej, muszla informuje nas, że każda istota w Stworzeniu jest ograniczona, skrępowana, a nawet uwięziona i że trzeba akceptować prawo naprzemiennego rozszerzania i kurczenia się.

Jowisz wydaje dźwięk KHAM, a poprzez wibracje tego dźwięku budzi się utajona świadomość w przestrzeni. We śnie posiadamy utajone Istnienie. Przechodzimy z niego do świadomego Istnienia, a w astrologii duchowej mówi się, że dzieje się to poprzez wydobywanie dźwięku KHAM.

W horoskopie Jowisz rządzi naszą zdolnością do słuchania. Niektórzy ludzie zaczynają mówić już wtedy, gdy inni jeszcze nie skończyli mówić. Oni nie potrafią dobrze słuchać. Podczas gdy druga osoba mówi, ich myśli błądzą. Ich myśli są gdzie indziej, a oni nie słuchają. Z jednej strony nie słuchają właściwie, a z drugiej dystansują się od mówcy, równocześnie słuchając. Udają się oni na wycieczkę mentalną, a następnie powracają z niej. Świadczy to o dotkniętym Jowiszem. Uszkodzenie słuchu lub głuchota są również spowodowane zaatakowanym Jowiszem. Poważnie zaatakowany Jowisz powoduje brak słuchu, który odnosi się nie tylko do słuchu fizycznego, ale także do właściwego odbierania i rozumienia tego, co się mówi. Na przykład mówimy coś do innych ludzi, a oni tego nie słuchają. Później przypominamy im o tym, co mówiliśmy do nich, a oni odpowiadają: "Nie, nie, nigdy nam tego nie mówiłeś". Oni nie słuchali, kiedy do nich mówiliśmy. Ten aspekt związany jest z Jowiszem.

Poprzez wibracje Jowisza dźwięki są intonowane jako mantry, ponieważ Jowisz jest siłą, która porządkuje wszystko. Kiedy Jowisz, poprzez swoją moc porządkowania, strukturyzuje dźwięki stają się one mantrą. Mantra jest układem dźwięków i jest rządzona przez Jowisza. W wielu przydomkach Jowisz jest nazywany "Panem słów". Brihaspati oznacza, że jest on Panem wypowiedzi, wypowiedzi słownych.

KHAM jest podstawowym dźwiękiem, dzięki któremu utajona przestrzeń staje się przestrzenią efektywną. Jeśli pominiemy literę K w KHAM, to otrzymamy dźwięk HAM. HAM to dźwięk, który należy do mocy tworzenia, a poprzez dźwięk ŚAM stworzenie zostanie pochłonięte przez pozorną Nicość.

Hayagrīva

SOHAM jest mantrą, która uduchawia materię. Kiedy wymawiamy ten sam dźwięk jako HSOUM, to duch staje się materią. Do wszystkich celów twórczych używa się HSOUM, a do wszystkich celów duchowych SOHAM. Poprzez HSOUM możemy zrozumieć proces tworzenia. Mantra ta uważana jest za dźwięk Pana z głową konia Hayagrīvy. HSOUM to dźwięk mocy tworzenia. Mądrość stworzenia ujawnia się w pełni, gdy człowiek dostraja się do dźwięku HSOUM i medytuje nad nim. Dzięki regularnej medytacji nad HSOUM, dźwięk ten ujawnia wiele tajemnic natury, a ci, którzy praktykują tę mantrę, urzeczywistnią wiele gałęzi mądrości.

Hayagrīva jest nazywany w Wedach "Panem Mądrości". Wedyjscy mędrcy są prawdziwymi mistrzami nauki o dźwięku. Haya oznacza w jednym sensie "konia", ale słowo to ma też głębsze znaczenie. W Lalitha Tantrze HA jest dźwiękiem czakry Ājnâ. YA to dźwięk czakry Sahasrâra. Zalecane jest intonowanie dźwięków HAM i YAM. Ujawnia to drogę do nieskończoności i poznaje się tajemnice Stworzenia. W czasach starożytnych miesiąc Strzelec był wykorzystywany do rytuałów tantrycznych. Wszyscy prawdziwi aspiranci intonują mantrę Hayagrīva, aby została im objawiona wiedza.

(rys. 6)

Symbolem jest głowa białego konia, który ma promienną, pionową, białą poświatę od brwi do centrum głowy, a cała głowa konia jest biała. Jest to bardzo istotny symbol. W tym miejscu możemy jedynie pokrótce przybliżyć ten temat.

HA YA zawiera drogę do Stworzenia, a w YA HA mamy Drogę Powrotu. Warto zauważyć, że YAH jest pierwszą częścią dźwięku imienia Boga w judaizmie, które również wymawia się jako YAH.

Z reguły powinno się siedzieć pod drzewem Ficus religiosa i medytować nad mantrą Hayagrīva. Ficus Religiosa to bardzo święte drzewo. W Indiach drzewo Banyan i Ficus Religiosa są czczone ze względu na ich szczególne vibracje duchowe. Ficus Religiosa niesie głównie vibracje Jowisza. Jego korzenie są przechowywane w każdym domu, aby rozprzestrzeniać vibracje Jowisza. Drzewo Banyan niesie vibracje Saturna, podobnie jak drzewo Iapońskie Sami. W książce o Saturnie mówiliśmy o drzewie Iapońskim. Saturn jest reprezentowany przez Sami, a Ficus Religiosa reprezentuje planetę Jowisz. ŠAM to dźwięk oznaczający Saturna, a KHAM to dźwięk dla Jowisza.

Gdybyśmy przez 40 dni przebywali i medytowali pod drzewem Ficus Religiosa i w tym czasie odżywalibyśmy się jedynie owocami i liśćmi, które to drzewo samo nam da (my nie zrywamy sami nic z drzewa) i jeśli pilibyśmy wodę z rzeki lub strumienia, który płynie w pobliżu tego drzewa i intonowalibyśmy dźwięk HSOU, to w komórkach naszego ciała zachodziłoby wiele przemian. W wyniku tej przemiany komórki ciała mogą wchłonąć światło mądrości, które jest wytwarzane przez mantrę. Ta metoda polecana jest wszystkim tym, którzy poprzez stosowanie dźwięku chcą się zapoznać z różnymi dziedzinami mądrości. Dźwięk HSOU pomaga także w uzyskaniu magnetycznej mowy. Ktokolwiek chce zmanifestować coś w życiu od ducha po materię, powinien pracować z dźwiękiem HSOU.

Dźwięk HAM oznacza kreatywność, a K jest dodana do HAM. Przez KHAM przestrzeń ukryta staje się przestrzenią potencjalną. Następnie dźwięki są układane w grupy przez kosmiczną inteligencję. Jeśli chcemy mówić, musimy grupować dźwięki. Dźwięki, które znamy jako litery (np. KA, MA, JA) to podstawowe głoski. W tantrze są one nazywane Bījas. Bījas to YAM, HAM, SAM, RAM, TAM, LAM i GAM. Każdy z siedmiu poziomów ma swój ośrodek, a dla wszystkich siedmiu ośrodków istnieją odpowiednie dźwięki. DUM jest także dźwiękiem. Nowe grupowanie tych dźwięków spowoduje pojawienie się innych aspektów.

Jeśli pogrupujemy dźwięki HAM i SAM (HSOUM), to porządkujemy energie w Âjnâ centrum i w centrum gardła. Kiedy mówimy SOHAM, to pracujemy z centrum gardła i z centrum Âjnâ. Gdy wypowiadamy Naryana, to współpracujemy z dwoma różnymi centrami kosmicznymi. Również przez wypowiadanie słów Kryszna lub Chrystus, pracujemy z dwoma centrami: KA należy do centrum przestrzeni kosmicznej, a RA należy do centrum serca.

Na poziomie kosmicznym wszystkie podstawowe dźwięki są ułożone w grupy, aby doprowadzić do powstania Stworzenia. W ten sposób powstały imiona różnych bóstw, a proces ten rozwijał się z ich imion. Najpierw proces ten został wprowadzony w życie, a podstawą wszystkich procesów jest dźwięk. Poprzez dźwięk przestrzeń utajona staje się przestrzenią potencjalną, a z przestrzeni potencjalnej rozwija się następny krok. Na tak wielu etapach Stworzenie zstępuje w dół, a w każdym kolejnym kroku intonuje się inny dźwięk. Zgodnie z wymową dźwięków i ich rytmem powstaje odpowiednia nazwa. Nie jest to jakaś nazwa bezsensowna, bezcelowa, nietwórcza. Dźwięk jest twórczy, a słyszalny aspekt dźwięku znamy jako nazwę. Dlatego też jest powiedziane w Purusha Sûkta (werset 16):

Nâmâni Krutwa Abhivadan Yadâste

To znaczy: "On to robi i nazywa to".

W Boskiej twórczości nie ma żadnej nazwy bez procesu naukowego, który by się za tym nie ukrywał. Również w sanskrycie nie ma żadnego słowa, za którym nie kryłby się określony proces i dlatego sanskryt jest potężny i skuteczny. Różni się on od języka telugu lub języka polskiego. Nie wszystkie słowa w języku telugu lub w języku polskim mają znaczenie pierwotne. W sanskrycie każde słowo składa się z kombinacji liter, a poszczególne litery reprezentują pewien dźwięk. Kiedy mówimy Brahmâ, słowo to oznacza "to, co wyraża lub rozprzestrzenia się z centrum", a proces ten nazywany jest BRA. H jest w nim aspektem wychodzenia na zewnątrz, a M aspektem zagęszczenia, opadania lub materializacji. M oznacza materializację. Dlatego dla wszystkich procesów materializacji mamy dźwięk M jako podstawę, np. Maria, Mojżesz, Matka, Maja, Materia. M jest fantastycznym dźwiękiem w dziele Stworzenia. W OM mamy M jako zagęszczenie, a O jako rozszereżenie, ekspansję. Wszystkie dźwięki w sanskrycie są bardzo skuteczne, gdy są zgrupowane w jedno słowo, a poprzez ten proces słowo jest aktywną siłą.

Na przykład w języku niemieckim, jeśli spojrzymy na słowo "Haus" (dom), to nie da się wyjaśnić tego słowa za pomocą H i S. W sanskrycie dom nazywany jest Grihai

zawiera specjalne znaczenie, które jest związane z dźwiękami G, R i HA. Wszystko, co jest wypowiedane w sanskrycie zawiera nieodłączny proces, który faktycznie ma miejsce wówczas, gdy wypowiedane są dźwięki. Słowa służą nie tylko do komunikacji, ale także reprezentują proces tworzenia. Dlatego też zaleca się zagłębianie w sanskryt podczas nauki o dźwięku.

Grupowanie dźwięków

Języki pierwotne, takie jak aramejski, grecki czy łacina, zawierają dźwięki pierwotne, które ujawniają tajemnicę dźwięku kryjącego się za formami. Na ogół przyjmuje się, że Sanskryt jest matką tych pierwotnych języków.

Sam Sanskryt rozwinął się z Senzaru, w którym ukryte są tajemnice dźwięku. Z Senzaru powstał Sanskryt, a z Sanskrytu – język aramejski, grecki i łaciński, a z nich rozwinęły się języki nowożytny. W ten sposób nasz język osiągnął swój obecny stan. Języki używane obecnie osłabiają wersje oryginalnego znaczenia dźwięku i jego zgrupowań.

W obecnych czasach próbujemy odnaleźć jedność w różnorodności. Ale należy również dostrzec jedność dźwięków w różnych językach. Kiedy w naszej grupie mówimy po niemiecku, angielsku czy telugu, możemy rozpatrywać jeden aspekt, który odnosi się do znaczenia tego słowa, lub inny aspekt, który odnosi się do grupowania dźwięków i w ten sposób tworzy się słowo. Za każdym razem, gdy coś mówimy wypowiedamy tylko te dźwięki, które mają w sobie fundamentalną moc tkwiącą w nich samych. Każdy dźwięk ma swój efekt i własną moc twórczą. Jeśli wiemy, jak powinniśmy grupować i łączyć dźwięki, to wiemy, jak możemy tworzyć, jak chronić lub działać destrukcyjnie. Poprzez dźwięki lub kombinacje dźwięków, możemy być kreatywni. Kombinacja dźwięków może utrzymać istniejący stan w równowadze lub doprowadzić do jego zmiany. Z jednej chwili na drugą, rzeczy mogą się zmienić za pomocą dźwięku.

W duchowości dźwięk jest najwyższym aspektem. Obowiązuje następująca kolejność: forma, kolor, dźwięk. Kolory pojawiają się zgodnie z dźwiękiem, a zgodnie z kolorem manifestują się formy. Za konkretnym kształtem lub formą jest nieustające działanie koloru, a kolor ma swoją podstawę w tonie, który jest aspektem dźwięku. W ten sposób dźwięk, kolor i forma współpracują ze sobą. W zależności od dźwięku

powstają wibracje, a w zależności od wibracji, pojawiają się kolory i zgodnie z nimi manifestują się formy. Dźwięk jest zatem podstawą wszelkiego stworzenia.

Słowo "grupa" pochodzi od sanskryckiego słowa Gana. GA jest to dźwięk oznaczający grupowanie. W języku telugu mówimy "Gumpu", w niemieckim "Gruppe", w języku polskim mówimy „grupa”. Wszystkie te słowa zawierają głoskę GA.

W ten sposób musimy sami zbadać te dźwięki, bo nikt nie będzie badał dla nas dźwięków i potem nas nauczał. Ale jeśli sami będziemy z nimi pracować skoncentrowani i w dużym skupieniu, to osiągniemy poziom intuicji.

Gana jest więc dźwiękiem oznaczającym grupę, a Pati oznacza Pana, Pana grup. Jest on nazywany Ganapati lub Ganesha, jest to Pan o głowie słonia. Jest on tym, który przewodniczy zgrupowaniom na Kosmicznych Planach dźwięku, aby doprowadzić do stworzenia Matki i Ojca. Ganesha jest synem Matki Pârvatî. To ona stworzyła Ganeshę, tzn. z jednej utajonej przestrzeni wyłania się przestrzeń potencjalna.

Każdego ranka, kiedy uświadamiamy sobie nasze istnienie stajemy się rzeczywistą przestrzenią. Wcześniej byliśmy tylko Brahmânem, czyli przestrzenią w śnie. Rano, kiedy wstajemy, jesteśmy już męsko-żeńskim Bogiem, to znaczy, że w tym momencie pojawia się istnienie, a także świadomość istnienia. Świadomość jest drugim aspektem, jest to aspekt żeński. Trzecim aspektem jest Ganesha, który jest aspektem grupującym. Kiedy budzimy się rano, ustalamy plan naszych zajęć. Po przebudzeniu się pierwszą rzeczą, którą robimy, jest wejście do myślącego aparatu. Drugi etap, w którym stajemy się ojcem - matką, to wstanie z łóżka. W tym samym momencie, kiedy się budzimy, jesteśmy dwoma. Następnie, gdy tylko pojawia się myśl, stajemy się Trójką. Numer trzy to liczba Jowisza. Następnie planujemy nasze dalsze działania i mamy wiele rzeczy do załatwienia. To wszystko jest trzecim aspektem. Następnie, zgodnie z grupowaniem, które odbywa się w naszym umyśle, jesteśmy aktywni przez cały dzień. Dlatego też podstawowym symbolem Jowisza jest trójkąt, a jego liczba wynosi 3.

Całe stworzenie jest zorganizowane w grupy. Istnieją grupy układów słonecznych, grupy wszystkich królestw przyrody, a także Nowa „Grupa” Sług Świata. Dla każdego ugrupowania kosmicznym bóstwem jest Ganesha, lub Ganapati. Jeśli chcemy wejść w wibrację Jowisza i sięgnąć do pierwotnego dźwięku, który jest podstawą całego

stworzenia, powinniśmy medytować nad słoniogłowym Lordem Ganeshą (o głowie słonia).

We wszystkich szkołach, które pracują z dźwiękami duchowymi, Ganesha jest intensywnie czczony. Również wszystkie Tantry lub Śrī Vidya zaczynają się od Ganeshy. Bez Ganeshy nie ma żadnego Śrī Vidya. Czym jest Śrī Vidya? Jest to mądrość odnosząca się do Matki. Syn zna mądrość matki, ponieważ został przez nią pobłogosławiony. Tak więc cały Śrī Vidya zaczyna się od Ganesha, a odpowiadającym mu dźwiękiem jest KHAM. Odmianą KHAM jest GAM.

Dźwięk Matki to LAM, a GLOUM to inny dźwięk dla Ganeshy. Jest to dźwięk Ojca, Matki i Syna. OM jest dźwiękiem ojca, LA jest dźwiękiem matki, a GA jest dźwiękiem syna. Ta trójca istnieje w GLOUM. Jowisz jest trzecim aspektem, czyli aspektem kosmicznym. Aspekt grupowania jest trzecim aspektem, a zatem trójkąt jest aspektem Jowisza.

Rozdział 6

Jowisz - rzeka

Przepływ dźwięku

W horoskopach Jowisz rządzi zdolnościami do słuchu. Jeśli Jowisz jest poważnie dotknięty, prowadzi to do osłabienia zdolności słyszenia. Poprzez wibrację Jowisza, dźwięki są intonowane jako mantry. W wielu przypadkach Jowisz jest nazywany „Panem słów”. W procesie wypowiedzania słowo przechodzi z Jowisza na Merkurego. Dzięki mocy Merkurego cały przepływ słów zachodzi od Jowisza do strun głosowych, a ten proces nazywa się Sarasvati.

Sarasvati

(rys. 7)

Jest to przepływ dźwięku.

Najpierw grupujemy dźwięki, a następnie je wymawiamy. Nawet zanim je wypowiemy dźwięki już istnieją. Załóżmy, że chcemy powiedzieć Ganesha. Ten dźwięk istnieje już, zanim wypowiemy słowo Ganesha. Jest on przyodziały poprzez mowę. Jeśli chcę powiedzieć Jezus lub Chrystus, mogę to zrobić w moim wnętrzu, nie wypowiadając tego słowa na głos. Tak więc dźwięk istnieje zanim będzie słyszalny i to jest właśnie ten prawdziwy dźwięk. To co znamy jako dźwięk jest tylko jego materialnym aspektem. Dźwięk przed jego wypowiedzeniem to Jowisz, a z uwagi na zasadę Merkurego staje się on słyszalny poprzez głos. Osoby, których horoskop

urodzeniowy nie ma dobrego aspektu Merkurego, nie będą w stanie wydobyć dźwięków ze swojego wnętrza w przyjemny sposób. Wszyscy dobrzy mówcy mając dobrego Merkurego, potrafią być bardzo elokwentni i magnetyczni, potrafią oni sprawić przyjemność ludziom poprzez swoje słowa.

Merkury stanowi kolejną głęboką zasadę w stworzeniu. Dzięki Merkuremu możemy mówić. Merkury jest również nazywany Nârada lub „kosmicznym świętym Michałem”. Na poziomie kosmicznym Nârada jest posłańcem wszystkich bogów, którzy istnieją jako dźwięki. Poprzez niego przesyłane są dewy (anioły) dźwięku. Nârada jest wszechstronną zasadą. Jeśli chcielibyśmy o nim coś powiedzieć, moglibyśmy napisać o nim całe tomy. Przez Nâradę płyną dźwięki w dół. Spadanie dźwięków można rozumieć jako strumień. Jeżeli chcemy dotrzeć do innych, to pozwala się dźwiękom przepływać przez struny głosowe. Jak możecie słyszeć wszystkie słowa, które do was mówię? Najpierw dźwięk przepływa z mojej przestrzeni utajonej do mojej przestrzeni potencjalnej. W mojej potencjalnej przestrzeni, będzie ten dźwięk zgrupowany, po tym zgrupowaniu będzie wymówiony, a po wypowiedzeniu popłynie dalej i dotrze do waszych uszu. Następnie bierzemy go do siebie dzięki działaniu Jowisza i Merkurego. Mówimy i słyszymy bez większego wysiłku, ale za tym wszystkim kryje się praca wielu wzniosłych zasad.

Ten proces nazywany jest Saraswatî. Kiedy chcę coś powiedzieć, potrzebuję Saraswatî, ponieważ moje słowa płyną z mojego wnętrza. Najpierw przepływają one od istnienia utajonego do potencjalnego, następnie od istnienia potencjalnego do ugrupowania i od ugrupowania do poziomu wypowiedzenia. Dopiero wtedy mogą je wymówić. Jeśli potrafimy zrozumieć ten proces i medytować nad nim, to zrozumieliśmy trochę o Saraswatî.

Saraswatî przepływa przez wszystkie cztery poziomy: Para, Pashyanti, Madhyama, Vaikhari. To znaczy, że Sarasvati przepływa na poziomie przestrzeni ukrytej i potencjalnej, grupowania i wypowiedzenia.

Gangâ

Z tą rzeką wiąże się piękna historia. Mówi się, że Ganga egzystuje w przestrzeni, a następnie zstępuje na Sahasrârę Śivy (Szambalę), a stamtąd spływa do Himalajów, które znajdują się w Centrum Serca Planet. Co to jest Centrum Serca Planet? To jest Hierarchia.

Saraswatî wypływa zatem z przestrzeni na głowę Śivy, z głowy Śivy płynie do jego serca, to znaczy do Himalajów, a z Himalajów płynie na odpowiednie poziomy. Gdy Ganges wyłania się z przestrzeni, nazywany jest Âkâsha Gangâ, czyli „Wody przestrzeni”. Wody przestrzeni są przyzywane przez Śiwę, aby spadały na jego głowę. Jeśli płynęłyby one bezpośrednio do Hierarchii nie byłoby możliwe ich przyjęcie. Serce nie może przyjąć takiego silnego przepływu. Śiva stoi więc w miejscu przed Hierarchią, aby złagodzić uderzenie i siłę przepływu.

(rys. 8)

Śiva reguluje ten strumień, spuszczać go najpierw na swoją głowę. Następnie przepływa on do Himâlajów, a następnie na równiny. To oznacza, że strumień wody dociera do splotu słonecznego.

Potem spływa do obszarów, które nie są wykorzystywane. Która część Gangesu pozostaje niewykorzystana? Duża część wody z Gangesu spływa niewykorzystana do morza.

Po dotarciu do morza nie jest przydatna dla ludzi żyjących na równinach. Oznacza to, że od splotu słonecznego wody wpływają do niżej położonych ośrodków i tam rozplývają się jako bezsensowna seksualność.

W ten sposób zostały opisane symbolicznie te cztery etapy w pismach świętych jako upadek Gangesu. Ganges istnieje w przestrzeni, w Âkâshy. Istnieje też w Szambali, gdzie zostaje po raz pierwszy odbierany. Wszystkie energie pochodzące z planet są najpierw odbierane w Szambali, regulowane tam i przekazywane do Hierarchii. Hierarchia przekazuje je ludzkości. Ludzkość może je potem wykorzystać dla celów duchowych i humanitarnych, albo też dla instynktów zwierzęcych. To zależy od ludzi, jak wykorzystają te energie. Jeśli używamy wód Gangesu, to jest on szczęśliwy. Jeśli go nie używamy, to nie jest on z tego powodu nieszczęśliwy, ponieważ Ganges, który wpływa do oceanu będzie ponownie uniesiony w lecie przez Boga Słońca do Âkâshy.

Za każdym razem, gdy marnujemy energię, tworzy się ona w nas na nowo, aby sprawdzić, czy staliśmy się nieco bardziej rozsądni. Jeśli nadal jesteśmy nierozsądni, nie przejmujemy się tym. Na tym polega piękno energii. W ten sposób Saraswatî przepływa w nas jako energia. Bez Saraswatî nie byłoby żadnego przepływu stworzenia, żadnej komunikacji i żadnego życia.

Kiedy ludzie utrzymują energię na poziomie Splotu Słonecznego i wykorzystują ją w trosce o dobro innych, mogą osiągnąć Centrum Serca. Dlatego Hierarchia jest bezpośrednim celem ludzkości, a ludzie są prowadzeni przez Hierarchię, to znaczy, że Centrum Serca kieruje Splotem Słonecznym. Ludzkość jako całość reprezentuje Splot Słoneczny, dlatego naszym zadaniem jest wzniesienie się do Centrum Serca.

W pismach proces ten został przedstawiony poetycko. Napisano tam:
"Uświadom sobie, jak Matka Gangâ spływa z góry na głowę Śiwy, wypływając stamtąd płynie do Himalajów i spływa na niziny, a następnie wpływa do oceanu".
Proces ten przebiega w czterech etapach.

Kto otrzyma energię Gangesu, energię rzeki Saraswatî może zbudować tamę i stworzyć zbiornik wodny, aby wykorzystać rzekę do celów użytkowych. Jeśli ktoś chce kontynuować swoją duchową wędrówkę, nie powinien używać go do celów drugorzędnych. Ten, kto nie ma celów duchowych, nie ma potrzeby budowania zapory. Ale ci, którzy dążą do rozwoju duchowego nie powinni wykorzystywać wody do celów niższych. Muszą oni zbudować tamę i oszczędnie używać wody. Część wody zawsze wypływa, nawet gdy zapora została zbudowana. Niewielka ilość wody

może wypłynąć, to znaczy, że ze względu na nasze biologiczne instynkty możemy z umiarem przeżywać seksualność. Podstawowy krok w duchowości polega na tym, że doświadczymy umiarkowanej seksualności, aby zaspokoić potrzeby biologiczne, a także wykorzystać rezerwuar energii do rozwoju duchowego. Z tego powodu Mistrz E.K. był bardzo surowy w kwestii seksualności na Zachodzie. Ludzie byli bardzo niezadowoleni z jego postawy, ale on nie poszedł na kompromis w tej sprawie. Jeśli naprawdę chcemy się rozwijać duchowo, nie możemy iść na kompromis w sprawach seksualności. Dlatego właśnie ten proces jest tak ważny.

Seksualność jest instytucją natury, aby zapewnić prokreację. Jeśli damy duszom, które chcą inkarnować ciała, to wykonaliśmy dobre zadanie. W ten sposób zaspokajany jest również popęd biologiczny. Wskazane jest uregulowanie seksualności, a nie seks nieumiarkowany.

Rozdział 7

Jowisz i Merkury lub

wrażenie i sposób wyrażania

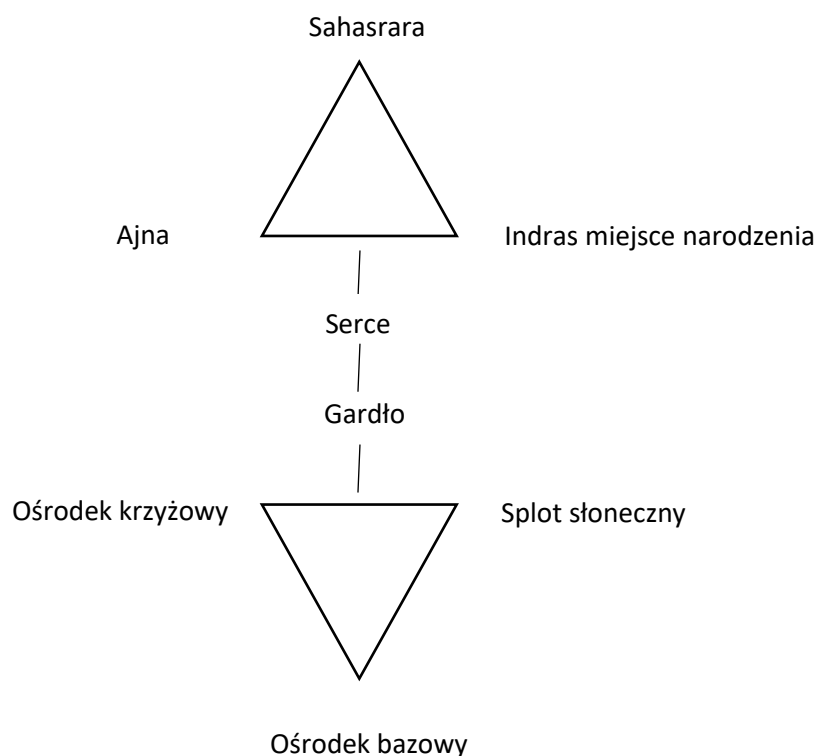
Centrum Serca

W naszych czasach istnieje pilna potrzeba, wzniesienia się do centrum serca. Musimy rozpoznać i zrozumieć, w jaki sposób możemy stać się kanałem dla duszy, aby lepiej zrozumieć Plan. Tylko wtedy, gdy mamy o nim właściwe wyobrażenie, możemy go lepiej wyrazić. W duchowości jest to ważny element. Istotnym warunkiem jest bycie pod wrażeniem Planu, a następnie wyrażenie go w odpowiedni sposób za pomocą odpowiednich środków komunikacyjnych. Jest to ważne doświadczenie, które ma wiele wspólnego z działaniem Merkurego i Jowisza i jest ściśle powiązane z Ośrodkiem Serca.

Wyróżniamy dwa trójkąty świadomości:

- Jeden z nich to niższy trójkąt z Ośrodkiem Bazowym (podstawy), Ośrodkiem Sakralnym i Splotem Słonecznym.
- Drugi to wyższy trójkąt z Centrum Sahasrâra, Centrum Âjnâ i to Centrum, które jest zwane "miejszem narodzin Indry" i które leży powyżej Âjnâ i poniżej Sahasrâry. Splot Słoneczny, Ośrodek krzyżowy i Ośrodek bazowy (podstawy) są prowadzone przez Ośrodek Gardła.

Kiedy Ośrodek Gardła jest w porządku, może on wspierać te trzy niższe ośrodki.

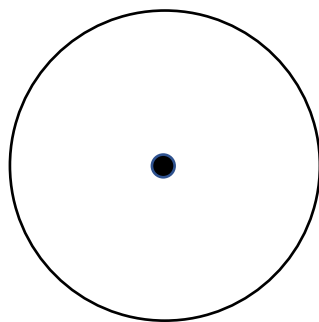
(rys. 9)

Ośrodki Sahasrara, Âjnâ- i ośrodek pomiędzy nimi, mają swoje centrum wyrazu w Centrum Serca. Ośrodek Serca pracuje z trzema wyższymi ośrodkami, a Ośrodek Gardła z trzema niższymi ośrodkami.

Ośrodki wyższe przekazują wrażenia, a ośrodki niższe je odbierają i to wyrażają. To co jest subiektywne jest pod wrażeniem, a to co jest obiektywne wyraża, to co jest pod wrażeniem. Istnieje proces wrażenia, który poprzedza proces wyrażania. Bez wrażenia nie ma wyrażania się. Słuchanie to odbieranie wrażeń, a mówienie to ich wyrażanie.

Słuchanie lub przekazywanie wrażenia należy do dzieła Jowisza, a wyrażanie się jest podporządkowane działaniu Merkurego. Jeśli rozumiemy pracę Jowisza i Merkurego, będziemy wyrażać to, co dzieje się w wyższych ośrodkach. Sfera działalności Merkurego znajduje się pomiędzy Centrum Serca, a Centrum Gardła. To właśnie tam dochodzi do wrażenia, które jest następnie otrzymane i sformułowane przez Merkurego. Jeśli Merkury nie ma dobrego ustawienia w horoskopie, to to co jest odbierane jako wrażenie na wyższych poziomach, nie może być przeniesione na poziom ekspresji.

Kiedy z Centrum Serca, które jest centrum naszej świadomości i naszego Jam Jest emanuje jakiś impuls, to w Centrum Âjnâ odbierane jest wrażenie. To wrażenie będzie przekształcone w myśl przez Merkurego. Impuls pochodzący ze świadomości, który jest reprezentowany przez Splot Słoneczny,

(rys. 10)

przekształca się we wrażenie lub zrozumienie. Impuls ten zostaje uchwycony przez Jowisza. Dlatego Jowisz jest bardzo ważny dla dobrego uchwycenia i zrozumienia. Kiedy świadomość daje impuls, to ten impuls jest natychmiast odbierany i rozumiany. To jest właśnie piękno Jowisza. On rozszerza impuls płynący ze świadomości. Obecność Jowisza sprawia, że impuls się zwiększa i rozprzestrzenia. W ten sposób impuls ulega przekształceniu, który z Centrum Serca (Centrum Słońca) przekształca się we wrażenie i jest uchwycone w centrum Âjnâ, w którym Jowisz jest aktywny. Wszystko, co jest uchwycone lub rozpoznane, zostaje przekształcone w myśl i mowę. Aby ją wyrazić, trzeba mieć zdolność i moc Merkurego.

Aspekt myślenia i mowy jest rządzony przez Merkurego i jest wyrażany przez Ośrodek Gardła. W ten sposób wyrażany jest każdy impuls pochodzący z Ośrodka Serca.

Wielu zaawansowanych ludzi odbiera wrażenia z wyższych sfer, ale niewielu potrafi je wyrazić słowami. Podobnie jest w przypadku wielu imponujących mówców, ale brakuje im wrażeń intuicyjnych. Jeśli ta efektowna i wyrazista zasada działa skutecznie, to ta osoba jest magnetyczna i posiada zdolność komunikowania się.

Nawet u przeciętnego człowieka impuls do mówienia pochodzi też z Ośrodka Serca, czyli wyłącznie ze świadomości Jam Jest. W Centrum Serca znajduje się dwunastopłatkowy lotos z czterema warstwami płatków, z których każda warstwa ma trzy płatki.

(rys. 11)

Należy zadać sobie pytanie: z której warstwy pochodzi impuls? Czy pochodzi on z pierwszej warstwy, zewnętrznej, fizycznej warstwy lotosu serca? Czy pochodzi on z drugiej, emocjonalnej warstwy? Czy pochodzi on z trzeciej, mentalnej warstwy? Czy też pochodzi on z czwartej warstwy, warstwy światła, miłości i mocy? A może pochodzi on nawet bezpośrednio z Otwartego Serca Lotosu? Warstwa, z której pochodzi impuls, ośrodek w centrum serca, określa jakość wrażenia i sposób wyrażania się.

Oznacza to, że chociaż wyrażenie pochodzi z Centrum Serca, może pochodzić z fizycznych warstw lotosu serca. Może również powstawać w warstwie emocjonalnej lub mentalnej lotosu serca. Impuls może pochodzić z jakości duszy lub z samej duszy. Są to cztery uporządkowane warstwy w lotosie, z którego powstają myśli zgodnie ze świadomością mówiącego.

Wszystkie cztery warstwy są przeniknięte świadomością. Wypełnia ona nie tylko trzy najbardziej wewnętrzne płatki, ale także wszystkie pozostałe, aż do trzech zewnętrznych. Kiedy ekspresja pochodzi z najbardziej zewnętrznych warstw Centrum Serca, zazwyczaj słyszymy, co osobowość ma do powiedzenia. Wypowiadamy się na podstawie naszych osobistych doświadczeń. Wszystkie doświadczenia, które nas spotkały pozostawiają w nas swoje wrażenia. Każdy z nas ma swoje własne doświadczenia życiowe, które przebiegają poprzez kolejne inkarnacje.

Kiedy opowiadamy posługując się naszą pamięcią z przeszłych doświadczeń, są to słowa związane z naszą osobowością. Nasze słowa pochodzą ze znanych źródeł. W ciągu wielu wcieleń zebraliśmy mnóstwo informacji, które są zapisane w naszej pamięci i przez większość czasu mówimy z pamięci. Karmimy pamięć obiektywizmem, a to, co zostało zasymilowane w pamięci, odbija się na powierzchni lub ekranie naszego umysłu. Wtedy mówimy na podstawie informacji, jakie uzyskaliśmy w przeszłości. Różnią się one od wrażeń, które odbieramy w teraźniejszości. Oczywiście większość ludzi, którzy nie są wtajemniczeni, wypowiada się na podstawie swojej pamięci o przeszłości. Formułują swoje doświadczenia na podstawie przeszłości, które nadal gromadzą się w osobowości. W związku z tym, są to wrażenia pochodzące z ich osobowości, które wyrażają słowami.

Możliwe jest odbieranie wrażeń z wyższych kręgów, ze źródeł które jeszcze się nie ujawniły. To znaczy, my jesteśmy otoczeni odwieczną mądrością, którą możemy na nowo odbierać i zgodnie z odebraniem wrażeniem zostanie ona wyrażona. Zgodnie z tą metodą nauczanie i pisanie odbywa się również poprzez wrażenie.

Wymaga to dobrej pracy przygotowawczej w połączeniu z Merkurym i dobrym związkiem Merkurego z Jowiszem. Merkury jest zdolnością lub inteligencją, która przekazuje to, co jest obecne w wyższych kręgach do niższych kręgów. Jest on dobrym posłańcem Boga i dobrym posłańcem między naturalnymi królestwami stworzenia.

Centrum Gardła

Kiedy cechy Jowisza i Merkurego są dobrze do siebie dopasowane, Merkury może przygotować instrument, a Jowisz grać na nim. Centrum Gardła przygotowuje instrument człowieka, a dzięki Ośrodkowi Âjnâ można na nim grać, a to wszystko emanuje z serca. Dlatego właśnie Mistrz Djwhal Khul w „Astrologii ezoterycznej” przypisuje Jowisza do Ośrodka Âjnâ, Merkurego do Centrum Gardła i Słońce do Centrum Serca. Istnieje skuteczny sposób na wypracowanie klucza z pomocą astrologii. Jeśli człowiek odbywa świadomy trening w odniesieniu do planetarnych energii w określonej kolejności, może stać się on zdolnym do odbioru wrażenia, jakie wywołuje słowo.

Kto codziennie przez około dwie godziny regularnie intonuje hymny wedyjskie, ten całkowicie na nowo kształtuje swoje ciało. To powstaje dzięki alchemii dźwięku. Gdy

recytuje się Wedy, to podobnie jest jak z rtęcią, która jest w alchemii przydatna, tak samo Merkury w Centrum Gardła wykonuje pracę alchemiczną w trzech niższych ośrodkach. Nawet w naszych czasach, w aszramach Mistrzów w Himalajach Wedy są codziennie recytowane, tak aby Centrum Gardła ludzkości mogło być przywrócone, ulepszone i wzmocnione.

W Rig Vedzie znajduje się około 11600 Sûktas. Sûkta oznacza "dobrą mowę", która odbudowuje osobowość. Dawni mistrzowie znaleźli klucz, dzięki któremu mógł zostać odbudowany system osobowości. Podobnie Sûkty znajdują się w Yajur Veda i Sâma Veda. Recytacja jest zaawansowanym stadium wypowiedzi. Gardło, które jest w dobrym stanie, nie może mówić niczego wprowadzającego w błąd, zniekształcającego i fałszywego. Jest ono w naturalny sposób nastawione na konstruktywne wypowiedzi.

Aby trzy niższe centra mogły uzyskać uporządkowanie, to Centrum Gardła musi zostać odpowiednio wyszkolone. Dla Hierarchii adepci znajdują się w Centrum Gardła, a poprzez nich Hierarchia współpracuje z ludzkością.

Hierarchia reprezentuje w nas świadomość z jej trzema właściwościami. One potrzebują dobrego Ośrodka Gardła, aby móc wyrażać siebie i dlatego też gardło jest tak ważnym ośrodkiem począwszy od poziomu indywidualnego, aż do poziomu planetarnego. Proszę pamiętać, że w Centrum Gardła znajduje się zarówno nektar, jak i trucizna. Tuż przed śmiercią człowiek wydziela truciznę, ale gdy człowiek osiągnie nieśmiertelność, wydziela on nektar, zwany ambrozją, czyli Miksturę nieśmiertelności. Centrum Gardła może wytwarzać ambrozję, ale także truciznę - w zależności od kierunku, jaki mu nadamy. Poprzez dobre słowa możemy dawać ludziom radość życia, ale możemy także kogoś dobić słowami. W przypadku Centrum Gardła obie te możliwości są możliwe. Tam, gdzie panuje promienna światłość, panuje też najciemniejsza ciemność.

Czym bardziej przyzwyczajamy się do konstruktywnego korzystania z Ośrodka Gardła, tym bardziej będzie ono niczym łabędź pływający po czystych, spokojnych wodach jeziora. Nie możemy już wchodzić do wód nieczystych. Łabędź nie może mieszkać w każdej wodzie. W ten sam sposób dobrze wyszkolony Ośrodek Gardła nie poddaje się już niewłaściwym wypowiedziom. Kiedy takie przygotowanie zostanie dokonane za pomocą zasady Merkurego, to z biegiem czasu Jowisz odwiedzi nas i da nam bezpośrednią inicjację. Od tego czasu Jowisz będzie pojawiał się w naszym życiu w regularnych odstępach czasu. Jowisz nieustannie porusza się po swoich

orbitach i od czasu do czasu nas odwiedza. Kiedy Jowisz przychodzi do nas, a my mamy dobrze przygotowany Ośrodek Gardła, jest to dobra okazja do inicjacji.

W ciągu naszego życia często jesteśmy odwiedzani przez Jowisza. Każda z jego wizyt daje nam możliwość inicjacji, ale my z nich nie korzystamy, ponieważ nasze Centrum Gardła nie jest dobrze przygotowane. Kiedy odwiedza nas Jowisz, który jest nazywany także "Guru" i stwierdza, że Centrum Gardła nie jest dobrze przygotowane, odchodzi od nas, nie dając nam koniecznego wtajemniczenia (inicjacji).

Rozdział 8

Jowisz i Słowo

Impregnacja

Tak więc, przygotowanie w zasady Merkurego w nas jest po to, abyśmy oczekiwali na wizytę Guru. Kiedy odwiedza nas Guru, następuje inicjacja. Guru odwiedza nas poprzez planetę Jowisz. Każdy sekstyl lub trójkątny aspekt z Guru do urodzeniowego Merkurego umożliwia nam skorzystanie z okazji do inicjacji. Albo Jowisz porusza się i tworzy aspekt sekstyla lub trygonu poprzez swój ruch, albo Merkury poprzez swój ruch tworzy aspekt sekstyla lub trygonu. Każdy aspekt trygonu lub sekstyla między Merkurym i Jowiszem w horoskopie urodzeniowym, albo w horoskopie progresywnym lub na niebie jest pomyślnym czasem, aby zostać wtajemniczonym w Słowo. Daje to możliwość impregnacji Słowem. Wówczas muzyk i instrument muzyczny są do siebie dopasowane. Kiedy muzyk przychodzi, a instrument muzyczny nie jest gotowy, to muzyk przechodzi obok. Kiedy Mistrz odwiedza ucznia, a uczeń nie jest przygotowany, to Mistrz przechodzi obok. Jeśli Merkury nie jest dobrze przygotowany na wizytę Jowisza, to Jowisz idzie dalej i nic nie miało miejsca.

Ten, kto próbuje grać na instrumencie muzycznym nie będąc muzykiem, wytwarza pewien rodzaj hałasu, ale nie muzykę. Jeśli instrument nie jest używany przez muzyka, to on tylko hałasuje. Wizyta Jowisza umożliwia właściwe korzystanie z instrumentu. Gdy instrument jest już gotowy, będzie on z czasem oddany do użytku. Oznacza to, że jeśli instrument jest gotowy do gry, nie musi być natychmiast użyty w celu muzykowania. Czas decyduje o tym, kiedy on będzie wzięty do ręki i wykorzystany. W życiu człowieka wtajemniczonego jest to tzw. czas oczekiwania. Jeśli w okresie oczekiwania wystąpi aspekt sekstyla lub trygonu z Jowiszem, to nastąpi inicjacja. Inicjacja to nic innego jak przepojenie instrumentu Słowem w kosekwencji czego będzie on rozpościerał przyjemną muzykę w otoczeniu. Ta przyjemna muzyka, którą on daje, to nic innego jak inspiracja, którą rozprzestrzenia poprzez Słowo.

Kiedy Merkury i Jowisz w ciągu pewnego czasu znajdą porozumienie, wtedy zostanie wypowiedziane inspirujące Słowo. Dlatego właśnie ktoś jest nazywany osobą zainspirowaną, natchnioną. Czym ona jest zainspirowana? Słowem, które do niej dotarło. Słowo, które zainspirowało daną osobę, jest przez nią wypowiedziane i

inspiruje jej słuchaczy. Osoba przygnębiona szybko czuje się radośniejsza, gdy ktoś pełen inspiracji podaruje jej uśmiech lub jakieś słowo. Przez Słowo jest przekazywana inspiracja, zachęta, magnetyzm, uzdrowienie i błogosławieństwo. Osoba zainspirowana rozpowszechnia Słowo poprzez zmysł wzroku, dotyku i zdolności mówienia. Głównym zadaniem staje się nauczanie i uzdrawianie. Oba należą do siebie, a wszystko inne przychodzi po tych czynnościach. Oprócz nauczania i uzdrawiania, osoba taka poświęca się również inspirowanemu pisaniu.

Pradawna mądrość wyraża się na nowo poprzez osobę zainspirowaną. Dlaczego miałyby się ona ponownie ujawnić? Decyzja ta jest podejmowana z uwzględnieniem konieczności wynikającej z czasu i miejsca.

Zgodnie z wymaganiami czasowymi i zależnie od potrzeb danego regionu mądrość jest przekazywana za każdym razem w sposób nowoczesny, odświeżony, językiem łatwym do zrozumienia. Dla słuchaczy mądrość ta jest jakby nowa, ponieważ Słowo jest wypowiedziane w znajomym języku. Jeśli mądrość byłaby dostępna tylko w języku greckim, łacińskim lub sanskrycie, tzn. w klasycznych językach wcześniejszych wieków, nie byłibyśmy w stanie od razu jej zrozumieć.

Albo jeśli objawiłaby się w pięknej poezji, niewiele osób potrafiłoby ją zrozumieć. W naszych czasach języki klasyczne i poezja są dalekie od zrozumienia przez ludzi. Zamiast wymagać od ludzkości wypracowania takiego stanu, w którym języki klasyczne byłyby dla wszystkich zrozumiałe, to mądrość dostosowuje się do języka potocznego i jest wyrażana w takiej formie, aby dotrzeć do każdego prostego, zwykłego człowieka.

W związku z tym człowiek zainspirowany, natchniony czuje się zmuszony do przekazania tej mądrości w języku potocznym, zrozumiałym dla innych. Ponieważ jest on magnetyczny, to wokół niego gromadzą się grupy ludzi. Grupy i osoby prywatne chcą być szkolone. Wszyscy, którzy szukają prawdy, są do niego przyciągani. On wypełnia swoje obowiązki wobec grupy i przekazuje im Słowo lub natchnienie.

Człowiek zainspirowany ma naturalny wzór organizowania. On sam nie organizuje, ale wszystko wokół niego zostaje zorganizowane. W ten sposób to funkcjonuje, gdy odwiedza nas Słowo.

.

.

Edukacja

Kiedy Słowo nie odwiedza nas, wtedy mamy inną sytuację tego samego Merkurego. Znajdujemy wiele odmian wyrażania poprzez Merkurego, który nie jest odwiedzany przez Jowisza. Ludzie kopiują myśli innych,

wyrażają je jako swoje własne

i próbują zaprezentować się jako zaawansowani myśliciele. Oni kopiują i kradną pomysły z trudno dostępnych pism i przedstawiają te myśli jako własne. Posiadają również talent do szybkiego mówienia tak jak Merkury i do żonglowania słowami. Ich zachowanie przypomina rtęć.

W tym momencie słuchacze milkną i są oszołomieni, a w obecności takich mówców, wszystkim brakuje słów. Tacy mówcy potrafią bardzo umiejętnie przekazać swoje słowa i wykorzystać sytuację na swoją korzyść.

Rzucają urok na ludzi, którzy w rezultacie zostają całkowicie rozbrojeni. Jest to rodzaj hipnozy, która wynika z wysokiej jakości Merkurego, który nie jest połączony z Jowiszem. Tacy ludzie zwodzą i oszukują. Za wszystkim, co robią, kryje się jakiś motyw, który ukrywają za pomocą magnetycznych słów. Mają oni kwieciste przemówienia, które sprzedają jako wielką filozofię. Mieszają logikę ze swoją kwiecistą mową i przedstawiają całość jako filozofię umysłu.

Kiedy oni mieszają w to swoje emocje, wypowiadają się w swoistej poezji, która może wzbudzić uczucia w słuchaczach. Za każdą ich ofertą, kryje się duży interes biznesowy. Sprytny biznesmen wie, jak wykorzystać Merkurego na swoją korzyść. Różnica między kimś, kto był odwiedzony przez Jowisza i inną osobą, która nie była odwiedzona przez Jowisza jest motyw. Jeśli ktoś nie został przeniknięty Słowem, wszystko, co on robi, jest zabarwione interesami biznesowymi i jest on nastawiony na zysk.

Największą szkodą, jaką wyrządza się ludzkości przez ludzi jest to, że przedstawiają się oni jako zaawansowani myśliciele i tworzą dla ludzi politykę edukacyjną. Tak długo, jak długo oświata i szkolnictwo jest w ich rękach, nie pozwalają jej rozwinąć się poza logikę. Obecna edukacja na naszej planecie pokazuje dość wyraźnie, że człowiek nie może się naprawdę rozwinąć dzięki tej edukacji. W rzeczywistości słowo "edukacja" oznacza konstruktywny rozwój umysłu. W naszych czasach człowiek jest wychowywany tak, aby stał się maszyną do zarabiania pieniędzy i do realizacji własnych pragnień bez względu na innych.

Obecna edukacja nie daje dzieciom szansy na samodzielne myślenie, na myślenia konstruktywne i na działania z wiarą w siebie. Zamiast tego obciąża ona dziecięce dziewicze zdolności myślenia mnóstwem pojęć i terminów. W rezultacie młodzież znajduje się pod wpływem ukształtowanych przez pewne drugorzędne i podrzędne myśli. Edukacja nie powinna prowadzić do zniewolenia jakimikolwiek pojęciami, myślami i izmami. Powinna ona umożliwić młodzieży stanie się myślącymi istotami ludzkimi, które potrafią myśleć w sposób świeży, nowy i niezależny oraz rozwijać się zgodnie z ich cechami i możliwościami. Nie można dopuścić do tego, by młodzi ludzie byli wychowani na obywateli pazernych na pieniądze, płodzących potomstwo i zniewolonych społecznie obywateli. Dzisiaj tak jest, ponieważ ci, którzy kształtują politykę edukacyjną, nie są wolni od swoich izmów i koncepcji. To oni są tak naprawdę tymi, którzy powinni wiedzieć, czym jest człowiek.

Nauczane przedmioty szkolne nie mają związku z jednością życia i uczniowie nie uczą się, że są częścią dużego całościowego systemu i dlatego nie mogą być tak niezależni jak im się wydaje. Każdy człowiek jest częścią ludzkości, a ludzkość jest jednym z królestw natury na tej planecie. W ten sposób człowiek należy do królestwa natury, które dzieli się na królestwa: minerałów, roślin, zwierząt, ludzi i dewów. Uczniowie nie są również uczeni, że nasza planeta jest tylko bardzo małą częścią dużego, wzajemnie połączonego systemu.

Edukacja nie jest prowadzona z punktu widzenia uniwersalności. W związku z tym współczesna edukacja nie przygotowuje człowieka tak, jak jest to wymagane.

Aspekty astrologiczne

Człowiekowi brakuje celu i ciągłości tak długo, jak planety Merkury i Jowisz nie są ze sobą związane. Nie ma on ani siły woli, ani szlachetnych celów. Ale kiedy Jowisz tworzy trygon lub sekstyl z Merkurym, jest dobra okazja, aby zostać zasilonym przez Słowo. Między Jowiszem a Merkurym mogą też zachodzić inne relacje, takie jak koniunkcje, opozycje czy kwadratury. Dają one możliwość drobnych inicjacji. Każdy aspekt utworzony przez Jowisza umożliwia rozwój. Ale z całą pewnością udziela inicjacji, gdy znajduje się w aspekcie sekstyli lub trygonu, pod warunkiem, że Merkury jest w tym czasie dobrze na to przygotowany.

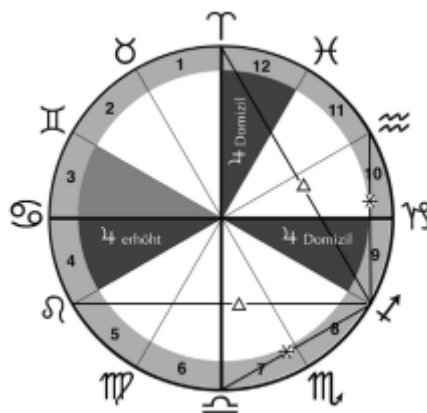
W ciągu roku są pewne dni, tygodnie i miesiące, w których możemy szczególnie efektywnie pracować z aspektami Merkurego i Jowisza. W tym roku, miesiąc Strzelca

(Sagittarius) daje nam taką możliwość. Dlatego Kryszna mówi w Bhagavad Gîtâ: "Wśród wszystkich miesięcy jestem miesiącem Strzelec", ponieważ miesiąc Strzelec posiada dużo energii Jowisza, a to daje możliwość inicjacji. Znakiem przeciwnym do Strzelca jest znak Bliźnięt. Siódmy dom od Strzelca (zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) to Bliźnięta, a jego władcą jest Merkury. W związku z tym energia Jowisza będzie przenikać do osobowości, jeśli ośrodek gardła jest dobrze przygotowany. Wszyscy ci, którzy są przygotowani, każdego roku z niecierpliwością oczekują miesiąca Strzelca. To jest właśnie piękno wszystkich 30 dni Strzelca. Ale nawet w miesiącu Strzelca fazy wstępującego Księżyca są korzystniejsze niż fazy zstępującego Księżyca. Wśród tych 15 dni od nowiu do pełni, jedenasta faza wstępującego Księżyca jest najkorzystniejsza. Dla inicjacji jest to najlepszy dzień w roku.

Ci, którzy chcą zajmować się okultystyczną nauką astrologii, powinni koniecznie zachować ten dzień wolny od pracy, aby kontemplować o Panu lub o wybranym Mistrzu. W ten sposób możemy astrologię wprowadzić w nasze codzienne życie. Kiedy świadomie przeżywamy jedenastą fazę rosnącego Księżyca w miesiącu Strzelca, to co roku z wielką radością oczekujemy tego dnia.

Strzelec jest uważany za miesiąc, w którym odwiedziny energii Jowisza przynoszą korzyści wszystkim, którzy poświęcają się praktyce duchowej. Ponieważ Strzelec jest własnym domem Jowisza, miesiąc ten oferuje dobrą okazję do doświadczenia energii Jowisza. To samo dotyczy sytuacji, gdy Jowisz znajduje się w Raku i w Rybach.

Rys.12

Ponieważ Strzelec tworzy trygon z Lwem i Baranem, to te miesiące pozwalają również doświadczyć energii Jowisza. Strzelec tworzy aspekt sekstylny do Wagi i do

Wodnika i jest w opozycji do Bliźnięt. Pamiętaj, że opozycja jest aspektem komplementarnym, uzupełniającym.

Chrystus wybrał Bliźnięta, aby przygotować Centrum Gardła uczniów. Dlatego wybrał miesiąc Bliźnięt, aby uczynić z uczniów aspirantów, a z aspirantów mistrzów. W związku z tym znak Bliźnięt zyskał na znaczeniu. W starożytnej tradycji indyjskiej pełnia księżyca w Raku jest uważana za pełnię Nauczyciela Świata. Nazywa się ją Guru Pûrnima, co oznacza "pełnię Księżyca Nauczyciela Świata", a nazywa się tak, ponieważ Jowisz przechodząc przez Raka może dobrze funkcjonować. To tylko kilka aspektów, dzięki którym możemy z pomocą astrologii zrozumieć, wędrówkę Jowisza.

Mistrz CVV jak również inni Mistrzowie Mądrości, wybrał także Bliźnięta do inicjacji. Ludzkość jest przygotowywana w znaku Bliźnięt, a inicjacja odbywa się w przeciwnym znaku Strzelca. Hierarchia zdecydowała, że inicjacje grupowe dla ludzkości odbędą się podczas pełni Księżyca w Bliźniętach. Od niepamiętnych czasów Bliźnięta są używane do szkolenia aspirantów. Każdy nauczyciel dba o to, aby ośrodek gardła został oczyszczony. Bliźnięta i Strzelec to dwa odpowiedniki jednej energii. To samo dotyczy wszystkich znaków zodiaku, które są względem siebie przeciwstawne. W rzeczywistości jest sześć znaków, które występują parami. Tym aspektem zajmiemy się w innym rozdziale.

Ogień Strzelca i powietrze Bliźnięt powoduje wiele ekspansji świadomości. To tyle na razie. Kombinacja Jowisza i Merkurego zawiera wiele kluczy do mądrości.

W miesiącach, w których rządzi Merkury, możemy więcej pracować ze strunami głosowymi, śpiewając mantry i hymny. Merkury jest bardzo silny w Bliźniętach i Pannie. Najlepszym domem dla Merkurego jest druga połowa Bliźnięt, czyli pomiędzy 15° i 30° Bliźnięt. Tradycyjnie jest to Dom Matki, która trzyma w rękach lirę. Zakładając, że Merkury wejdzie w drugą połowę Bliźnięt to powinniśmy uznać ten czas za najbardziej pomyślny do intonowania mantr i hymnów. Tak samo jest w miesiącu Panny. Jest to miesiąc Matki Świata i najlepszy czas na intonowanie mantry Gâyatrî.

Także wtedy, gdy Jowisz ma aspekty z naszym Słońcem, ascendentem, Księżycem lub Wenus powinniśmy wykorzystać ten czas. Powinniśmy pracować z różnymi kątami, pod jakimi Jowisz i Merkury znajdują się względem nas i korzystać z nich, aby przygotować się w dwójnasób. Dzięki takiemu przygotowaniu z Jowiszem i Merkurym nasz postęp jest opracowywany z dwóch

stron, dzięki czemu jesteśmy gotowi na oświecenie. Inną nazwą oświecenia jest inicjacja.

Kiedy Jowisz i Merkury raz znajdą dobre porozumienie się, Mistrz rodzi się w uczniu. Potem następuje dalsza praca na płaszczyźnie mistrzostwa. Kiedy się to w życiu człowieka wydarzy, staje się on użytecznym narzędziem dla społeczeństwa i nieustrudzenie kontynuuje oświecanie innych poprzez inspirację, zachętę, magnetyzowanie, uzdrawianie, błogosławienie, nauczanie, przygotowanie i organizowanie grup i pisanie. Wszystkie wydarzenia związane z tymi aspektami są tym, co znajdujemy w życiu każdego Wtajemniczonego. Gdy przygotowanie z Merkurym jest podjęte, proces ten nie jest już trudny.

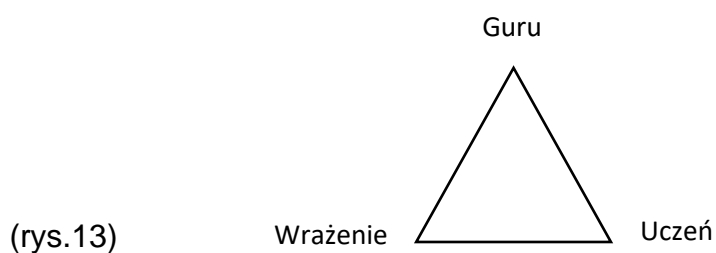
Rozdział 9

Jowisz - nauczyciel, Guru

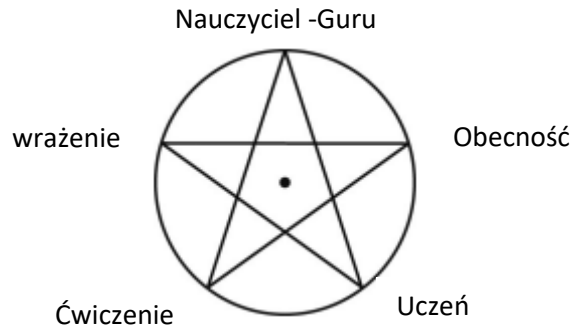
Pięciokrotna aktywność

Zrozumieliśmy, że zasada Jowisza i Merkurego (Brihaspati i Saraswatī) przenosi Słowo z wyższych kręgów do niższych. Jowisz jest pierwszym aspektem Słowa: boskiego, subtelnego Anâhata Vâk lub Anâhata. Słowo zawiera Prawdę, Słowo jest Prawdą. Na niższych płaszczyznach Słowo jest odbierane przez Merkurego. Tak więc Jowisz jest dawcą Słowa, a Merkury go otrzymuje. Jowisz jest nadajnikiem, a Merkury jest odbiornikiem. Jowisz jest nauczycielem, a Merkury uczniem. Z tej naturalnej manifestacji słowa, powstała wzniosła tradycja nauczyciel-uczeń. Guru przekazuje słowo uczniowi i w ten sposób uczeń przekształca się w Guru. Przemiana dokonuje się poprzez przekazywanie dźwięku, słowa, prawdy.

Słowo jest przekazywane przez wywarcie wrażenia na poziomie duszy i "od ust do uszu", ale nie poprzez nauczanie. Przekazywanie Słowa przez wrażenie jest funkcją Jowisza. Dzięki temu przekazowi nauczyciel, Guru, przenika do ucznia i obecność nauczyciela w uczniu umożliwia uczniowi osiągnięcie Jaźni, Słowa, Prawdy. Nazywa się to Swâdhyâya. Zatem najpierw mamy do czynienia z potrójnym działaniem,

które później staje się pięciokrotnym działaniem:

(rys.14)

Jowisz i trójkąt

Jak już wspomniano, Jowisz działa szczególnie poprzez aspekt trygonalny, a potencja Jowisza jest również trójkąt. Całe stworzenie jest trójkątem sił, ponieważ Stworzenie to sieć trzech jakości, którymi rządzi Jowisz. Mądrość trójkątów, święta Trinozofia lub Trayî Vidyâ, jest jedną z największych przedstawicieli starożytnej mądrości, za którą podążają Mistrzowie Mądrości. Używał go mistrz DK, ale szczególnie często używał jej Pitagoras. Mędracy wedyjscy, templariusze i wielu innych używało jej do rozszyfrowania tajemnic mądrości.

W Wedach znajduje się "klucz wypowiedzi" wypowiedzenia lub wymowy". Nazywa się on Šikshâ. Kiedy hymny są śpiewane na trzech poziomach głośności, tzn. na niskim, normalnym i wysokim, dźwięk powoduje u śpiewającego. zmianę porządku w sferze psychicznej, witalnej i fizycznej. Codzienne dostrajanie siedmiu skal na trzech poziomach (7 x 3) wprowadza nowy porządek w komórkach ludzkiego ciała i umożliwia manifestację energii. Kluczem do manifestacji jest skupienie umysłu na wypowiedzianym dźwięku i jego znaczeniu. W rzeczywistości Bóg jest znaczeniem dźwięku. Wszystkie modlitwy do Boga należy wypowiadać w taki sposób, aby połączyć się ze znaczeniem modulacji dźwięku i odpowiadającymi im drganiami.

Jowisz i Pisma

Pisma święte świata są również uporządkowane zgodnie z zasadą Jowisza. W rzeczywistości każdy aspekt i materia zbudowana zgodnie z porządkiem wytwarza ogromną siłę elektromagnetyczną. Fakty przedstawione w określonej kolejności są skuteczne i mają dużą siłę oddziaływania. Rozmieszczenie przedmiotów w domu zapewnia komfort, dzięki czemu chce się w nim przebywać. Osoby zorganizowane są bardziej efektywne.

Ci, którzy budują swoją aktywność życiową w określonym porządku, stopniowo rozwijają siłę, wytrzymałość. W uczniostwie jest to ważna zasada.

Pisma takie jak Râmâyana, Bhâgavata, Bhagavad Gîtâ, Mahâbhârata, a nawet Wedy zostały opracowane zgodnie z tym porządkiem. Dlatego właśnie przetrwały one cykle czasu i inspirują ludzi nawet dzisiaj. Tak samo jest w przypadku innych pism światowych, które są w zgodzie z porządkiem naturalnym. Na przykład Râmâyana, najstarszy epos i pierwsze ze świętych pism, które zostało napisane według Gâyatrî. i dlatego przetrwa nawet Yugas. Râmâyana otrzymała swoją formę już w Tretâ Yuga i pozostanie na tej planecie tak długo, jak ona będzie istniała. Zawiera ona 24000 wersetów, z których każdy werset składa się z 24 sylab i ma w sumie 6 + 1 kanty. Wszystkie te liczby mają znaczenie. Doświadczamy ich w Gâyatrî.

Śrîmad Bhâgavata podzielona jest na 10 + 2 rozdziały, zgodnie ze znakami zodiaku i centralnym układem słonecznym. W Piśmie tym Pan opuszcza świat widzialny (pozorna śmierć) w pierwszym kancorze i pojawia się ponownie w dziesiątym rozdziale. Jest on przepełniony symboliką stworzenia. Śrîmad Bhâgavata zawiera wszystkie klucze o pochodzeniu człowieka i kosmosu, a układ rozdziałów jest z tym zgodny.

Mahâbhârata (a także Bhagavad Gîtâ, która jest częścią Mahâbhâraty) opiera się na 18 jako numerze klucza. W grupach znaczenie liczby 18 często było wyjaśniane. 18 jest to liczba ofiar, która prowadzi do całkowitego spełnienia.

Nawet Wedy podzielone są na cztery części: Rig Veda, Yajur Veda, Samâ Veda i Atharva Veda. W ten sposób odpowiada ona poczwórnemu istnieniu. To jest skuteczność Jowisza.

Jowisz – Neptun

Jowisz przygotowuje ludzi do drugiej inicjacji. Następnie opuszcza ucznia, aby on zgodnie z zasadami mądrości dążył do osiągnięcia doskonałości. Później spotyka ucznia ponownie, aby go wspierać, gdy będzie przechodził piątą inicjację. Człowiek otrzymuje osobiste polecenie, by wyruszyć w drogę i jest prowadzony na początku, aż do osiągnięcia punktu, w którym ma się nauczyć sam chodzić. Tak samo jest w świecie ziemskim. Zasada ta brzmi: "Jak jest na górze, tak na dole". Jowisz daje porządek, dyscyplinę i początkowe narzędzia, potrzebne do kroczenia Drogą. Przed wszystkim daje on klucz do dźwięku i przekazuje Słowo. Następnie do ucznia należy pielęgnowanie i utrzymywanie Słowa oraz pozwolenie mu na oczyszczanie trzech warstw Ścieżki, a także pomoc w budowaniu Antahkarany.

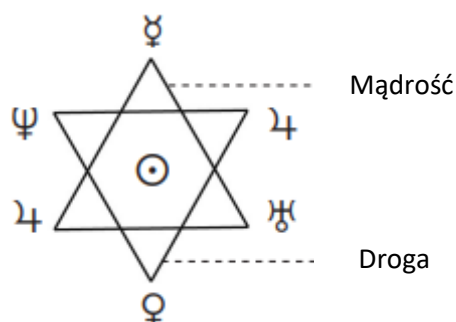
Po zbudowaniu Antahkarany uczeń pracuje w ciszy z większą energią na poziomie duszy z dźwiękiem (Słowem). To powoduje wyzwolenie splotu słonecznego i stopniowo uczeń jogi wznosi się do poziomu gardła. Na tym etapie nie pociągają go już rzeczy związane z towarzystwem, pieniądze, jedzenie, komfort itp. Kontynuuje on pracę ze Słowem, która prowadzi go do praktyk milczenia. Coraz bardziej zajmuje się Prânâyâmą i osiąga w niej mistrzostwo. Zasada pulsowania prowadzi go dalej do etapu Pratyâhâra (absorpcji). Na tym etapie następuje odejście od świadomości ciała, a dusza dociera do oka, do centrum trzeciego oka. Uczeń uświadamia sobie, że nie jest zależny od ciała, ale że on otrzymał to ciało. Mówi się, że suwerenny Indra będzie w ten sposób urodzony. Następnie uczeń będzie mógł sam się sobą rządzić aż do momentu, gdy rozpocznie piątą inicjację. Tak wygląda początkowa praca Jowisza. Neptun prowadzi inicjacje pośrednie, aż do 5 inicjacji i przejmuje je ponownie po siódmej inicjacji.

Trójkąt Jowisza, Uranu i Neptuna.

Pamiętaj, że Jowisz jest Energią Drugiego Promienia: Syntezy miłości - mądrości. Czysta miłość jest związana z Neptunem. Podobnie jest z mistycyzmem, muzyką, nagłe zjednoczenie i oddanie się Neptunowi. Jowisz ukierunkowuje, Wenus prowadzi, a Neptun wypełnia tę drogę.

Najpierw Jowisz wtajemnicza nas w miłość - mądrość. Ograniczeniem miłości jest emocjonalność, ponieważ miłość emocjonalna dzieli rozumienie na "nasze" i "cudze". Emocje te muszą być przefiltrowane przez inteligentne wykorzystanie energii Wenus. Kiedy emocjonalny proces myślowy zostanie przefiltrowany, wyłania się czysta miłość. W ten sposób Jowisz inicjuje miłość.

Jowisz inicjuje również mądrość i okultyzm. Czyni to z pomocą Merkurego, a wraz z Uranem włącza się w naukowe zrozumienie sfer subtelnych i ich działania.

(rys.15)

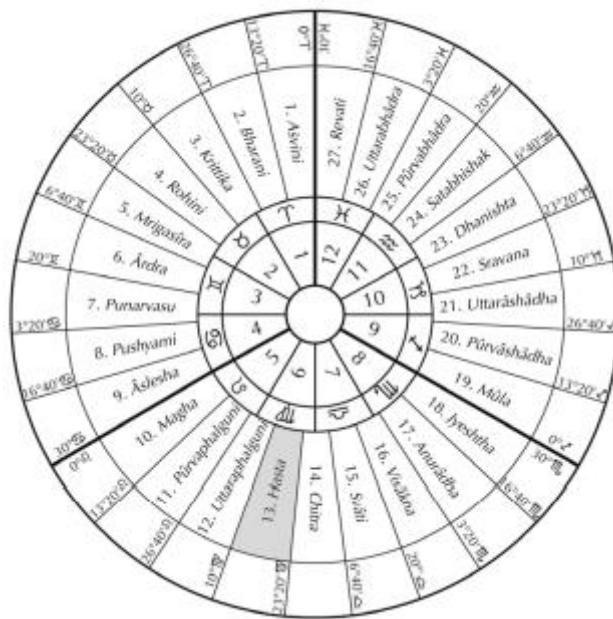
W ten sposób Jowisz tworzy podstawę dla podwójnego aspektu miłości - mądrości.

Rozdział 10

Kosmiczny Jowisz

Konstelacja Hasta

Układanie dźwięków w grupy, tak aby tworzyły słowa i zdania jest zarządzane przez kosmiczną inteligencję, która znajduje się w gwiazdozbiornie Hasta.

(rys.16)

Zgodnie z rozumieniem słonecznym, gwiazdozbiór Hasta jest związany z Jowiszem. W miesiącu Panny, gdy Księżyc przechodzi przez ten gwiazdozbiór, odbywa się specjalny rytuał, podczas którego jest czczony Ganesha. Kosmiczna zasada Ganapati, władcy ugrupowań, jest również nazywany Ganesha. Gwiazdozbiór Hasta przyjmuje kształt głowy słonia. Bóstwo z głową słonia jest czczone jako Pan bogactwa i mądrości. Poprzez Jowisza wpływa on na naszą Ziemię.

Jeśli Jowisz jest poważnie dotknięty w horoskopie urodzeniowym lub w progresji, można uniknąć negatywnych skutków, medytując o Ganapati, bóstwie o głowie słonia. Gdy patrzymy na gwiazdozbiór Hasta z Ziemi, zauważamy, że gwiazdy na niebie mają kształt głowy i trąby słonia. Gdy Księżyc, zwłaszcza wznoszący znajduje się w tym gwiazdozbiornie wygląda on jak kieł słonia. Kieł jest przybywającym półksiężycem, który w tym gwiazdozbiornie można zobaczyć raz w roku. Dzieje się

tak podczas czwartej wznoszącej fazy Księżyca w Pannie. Ta faza Księżyca uzupełnia w ten sposób figurę głowy słonia i jest uważana za bardzo specjalny dzień na przywołanie energii Jowisza. Dlatego zaleca się wszystkim, którzy aspirują do kroczenia do mądrości, aby w tym dniu nastawili się na energię Jowisza. Dla Ganeshy odprawia się misterny rytuał, aby wznieść nas do mądrości uporządkowując nasze wzorce energetyczne.

Ganesha

Tradycyjnie wierzy się, że czcząc Ganeshę w tym dniu, nie będziemy mieli żadnych przeszkód w życiu. Ganesha jest uważany jako "Pan od przeszkód". On tworzy te przeszkody, jak również je usuwa. Uważa się, że stwarza on przeszkody dla naszych niezdrowych myśli, wypowiedzi i działań oraz usuwa przeszkody dla naszych zdrowych nawyków. Przeszkody są tworzone przez nas samych. Jeśli nasze myśli nie są właściwe, będziemy zatrzymywani podczas próby ich realizacji. Nawet jeśli właściwe myśli przychodzą do nas w niewłaściwym czasie, będziemy też zatrzymani. Często tkwimy w sytuacjach, ponieważ czas myśli i jej realizacji jakoś się rozbiegły. Jeśli mamy właściwą myśl we właściwym czasie, manifestuje się ona jako niezakłócony przepływ. Do osób z dobrą energią Jowisza, myśli przychodzą do głowy we właściwym czasie i te myśli można realizować w prawidłowy sposób.

Osoba ma dobrego Jowisza, gdy jest on dobrze aspektowany w horoskopie urodzenia. Niektórzy ludzie mają pomysły, które realizują się niejako same z siebie, podczas gdy inni mają pomysły, które prowadzą ich do łamania głowy, a kiedy przychodzi do ich realizacji, to już na pierwszym kroku napotykają na mur.

Osoba z dobrym Jowiszem jest więc to ktoś, kto wpada na właściwy pomysł we właściwym czasie, a następnie realizuje odpowiednią metodą ten pomysł. Oznacza to, że u niego przygotowanie i organizacja są bardzo dobre, a przepływ jest bezbłędny - jak magnes, który bez przeszkód przewodzi magnetyzm. Jest to dobry układ, aby prąd mógł płynąć i tego prądu nie da się zatrzymać. Przeszkody są tylko w nas, a nie na zewnątrz. Wewnętrzne przeszkody ujawniają się jako zewnętrzne przeszkody. Nasz schemat myślowy musi zostać przeorganizowany, aby pokonać te zewnętrzne przeszkody. Kluczem do tego jest Jowisz, a jego kosmicznym panem jest Ganesha. Gdy będziemy czcić jego symbol lub formę za pomocą dźwięku (mantry), to w nas będzie budowany nowy porządek. Kontemplacja nad dźwiękiem

GAM jest zalecana dla wszystkich, którzy mają zmały umysł, umysł, który komplikuje życie im samym i innym.

Przy dźwiękach Ganeshy dokonuje się w nas przemiana, transformacja. Zawsze, gdy ktoś zaczyna coś nowego, najpierw powinien czcić Ganeshę, a jego energie będą przywoływane w taki sposób, aby w odpowiednim momencie pojawiły się właściwe pomysły. W przeciwnym razie zaczniemy mieć lepsze pomysły dopiero po wykonaniu części projektu. Na przykład, jeśli wykopimy fundament pod budowę domu, a następnie mamy jeszcze lepsze pomysły na plan budynku, po tym, jak część domu jest już wykończona. W tym przypadku nie niszczymy tego, co do tej pory udało nam się zbudować, ale nie możemy już pracować z pełnym przekonaniem nad tym, co zostało rozpoczęte. Wtedy nie jesteśmy już wolni. Najlepiej jest czcić Ganeshę i przywoływać jego energie. Wtedy mamy właściwą strukturę myśli tak, aby projekt przepływał przez nas zgodnie z dobrym planem. Nie zapomnimy niczego, czego moglibyśmy później żałować. Szczegóły, o których zapomnimy, okażą się później przeszkodami, a wtedy każda zmiana stanie się bardzo kosztowna.

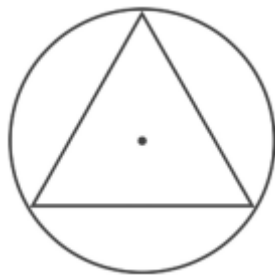
Nawet dewy najpierw przywołują energie Ganeshy, zanim rozpoczną swoją pracę w dziele stworzenia. Wszystkie rytuały zaczynają się od Ganeshy i wszystkie boskie plany i dzieła zaczynają się od Niego. Każdy początek jest początkiem z Ganeshą. Gdy tylko myślimy o nowym początku, naszą pierwszą myślą jest nieuchronnie Ganesha. Kiedy mentalnie łączymy się z Ganeshą, nasza głowa przekształca się w głowę słonia, która działa lepiej! Wyobraźmy sobie, że Ganesha zstąpił do naszej głowy w wyniku naszej inwokacji, którą wykonaliśmy, aby dzień przebiegał pomyślnie i abyśmy nie popełnili zbyt wiele błędów. Ganesha działa z miłością i mądrością. Gdy postępujemy w ten sposób, to na drodze naszej twórczości nie ma prawie żadnych przeszkód. Studenci wzywają Ganeshę, aby zdobyć lepsze wykształcenie. W czasie obrzędu zawarcia małżeństwa jest on również przywoływany, aby życie małżeńskie nie napotykało na żadne kłopoty. Pierwszy akt seksualny między mężczyzną i kobietą odbywa się po inwokacji Ganeshy. On jest wszędzie! W tradycji indyjskiej jest on nieunikniony. Podczas każdego doniosłego wydarzenia Ganesha jest przywoływany jako pierwszy. Kiedy daje on swoją obecność, wszystkie inne dewy również pojawiają się w ściśle określonym porządku: uszeregowują się, same się grupują i przychodzą do nas.

O tej korzyści poprzez czczenie Ganeshy, kosmicznego Jowisza wiedzieli już mędracy w dawnych czasach. Najprostsza mantra Ganeshy to:

OM GAM GANAPATAYE NAMAHA

Jeśli ta mantra jest intonowana w jednostkach po 12, daje lepszy efekt, ponieważ 12 to liczba Jowisza. Więc możemy ją śpiewać 12 razy, 24 razy, 36 razy itd.

Z astrologicznego punktu widzenia, czwartek jest dobrym dniem, aby przywołać energię Ganeshy. Jest on władcą mądrości, którą nazywa się Jowiszem. On jest wszechprzenikającym Świadomością, która jest również nazywana Jowiszem. Ganesha jest więc czczony szczególnie w czwartki. Również w miesiącach, w których rządzi Jowisz, czczony jest Ganesha. Są to Rak, Strzelec i Ryby. W tych miesiącach czwartki mają szczególne znaczenie, ponieważ są one doskonałym momentem, aby przywołać energię Ganeshy. Symbolem Jowisza jest trójkąt w okręgu. Koło i trójkąt otaczają środek, a koło otacza trójkąt.

(rys.17)

Dni tygodnia i ich zasady planety:

1. niedziela Słońce	☉
2. poniedziałek Księżyc	☾
3. wtorek Mars	♂
4. środa Merkury	☿
5. czwartek Jowisz	♃
6. piątek Wenus	♀
7. sobota Saturn	♄

(z książki Czas - klucz autorstwa tego samego autora).

wydane przez Edition Kulapati)

Dźwięk Jowisza to GAM, a liczba to trzy, kolorem Jowisza jest kolor kremowy lub miodowo-żółty, a kamieniem - topaz.

Mistrz Jupiter

Ganesha jest kosmiczną inteligencją Jowisza. Mistrz Jowisz jest awatarem syntezy, który rządzi Epoką Wodnika. Współpracuje on z siłą trójkątną Neptuna, Merkurego i Jowisza. W Teozoficznym Stowarzyszeniu jest nazywany "Mistrzem Gór Nîlagiri", Błękitnych Gór, a w tradycji wedyjskiej jest wielkim mędrcom Agastyą.

Nîlagiris - Góry Błękitne w południowych Indiach

(rys.18)

Mistrz ten ma swoją siedzibę na Syriuszu, a także miejsce, z którego działa na naszej Ziemi. Są to Góry Błękitne na południu Indii. Agastya jest wielkim mędrcom i odpowiednikiem siedmiu mędrcom z Wielkiej Niedźwiedzicy. Podczas gdy Wielka Niedźwiedzica odgrywa rolę ojca dla naszej systemowej egzystencji, Agastya lub Mistrz Jupiter przyjął rolę guru, czyli rolę nauczyciela dla naszego systemu (*7).

*7 Dalsze objaśnienia dotyczące Mistrza Jowisza można znaleźć w książce Mistrz Wodnika tego samego autora oraz w książce Astrologia ezoteryczna Alice A. Bailey.

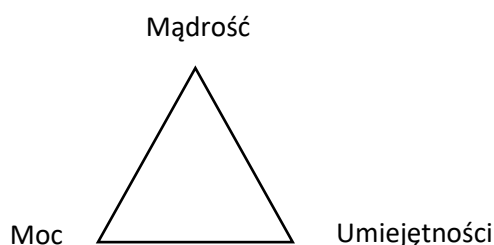
Rozdział 11

Symbolika Ganeshy, kosmicznego Jowisza

Głowa słonia

Ganeshha został niepokalanie poczęty przez Matkę Świata Pârvatî. Dlatego jego epitet brzmi: "syn Pârvatî". Matka Świata przygotowała substancję, nadała jej postać pięcioletniego chłopca i wszczepiła w niego siłę życiową. Obdarzyła też ciało mocą, którego ona jest rządzącym bóstwem.

W ten sposób chłopiec został obdarzony mocą, ale nie znał jeszcze Śivy, ojca. Kiedy Śiva wrócił do domu, chłopiec spotkał go i nie pozwolił mu wejść do domu. Śiva uśmiechnął się i powiedział chłopcu, że jest panem domu i nie można mu odmówić wstępu. Ale chłopiec się upierał. Śiva zdał sobie sprawę, że chłopiec był istotą Pârvatî i że Pârvatî również wprowadziła go w moc. Ale chłopcu brakowało wiedzy o ojcu, Brahmanie, o najwyższej jaźni, czystym i absolutnym istnieniu. Był synem Matki, ale jeszcze nie synem Bożym. Dlatego Śiwa, posługując się swoją najpotężniejszą bronią, trójzębem, który jest laską wtajemniczenia, odciął chłopcu głowę i głowę chłopca i zastąpił głową słonia, która jest głową mądrości. Dzięki temu chłopiec został wtajemniczony w świadomość Jam Jest i zrozumiał TO, Brahmana. Symbol Ganeshha zawiera w sobie mądrość Najwyższego, siłę natury i umiejętność działania. Tak więc jest to doskonały symbol do kontemplacji.

(rys.19)

Duże uszy

Ganesha ma duże uszy, jak słoń afrykański. Duże uszy mówią nam: słyszenie i słuchanie jest lepsze niż mówienie. Zawsze mądrze jest wysłuchać innych, zanim się sami odezwiemy. Należy w pełni słuchać, analizować i rozumieć, co zostało powiedziane, rozróżnić pomiędzy słowami istotnymi i nieistotnymi, a następnie odpowiadać (*8).

Ezoterycznie, duże uszy przekazują nam, że należy wsłuchiwać się w ciszę, w głos ciszy. Jest to zaawansowana praktyka. Zaawansowani uczniowie wsłuchują się w głos ciszy i postępują zgodnie z nią. Najpierw słuchają ciszy, potem mówią; najpierw wsłuchują się w ciszę, a potem działają. Jest to wysublimowany sposób pracy przyjętych uczniów i mistrzów. Inną formą tego słuchania jest "bycie pod wrażeniem". Ci, którzy zbudowali swoją antahkaraną, mają umiejętność bycia pod wrażeniem: przez plan, nauczanie i słowo. Tę wzniosłą komunikację przekazuje nam Ganesha ze swoimi rozległymi, wielkimi uszami.

Trąba

Trąba Ganeshy jest zakrzywiona na poziomie przepony.

Oznacza to, że ośrodki poniżej przepony są zniekształcone, ponieważ są odbiciem i powodują złudzenie lub majaki. Splot słoneczny, ośrodek krzyżowy i ośrodek podstawy ograniczają nas pod względem pojęć, emocji i materialnego posiadania. Te rzeczy chwytają nas i wyrywają piękno wolności duszy i blask jej trzech cech: Woli, Miłości i Światła. Zamiast tego, pojawia się ego naszej osobowości i zastępuje

- Wolę pragnieniem,
- Miłość emocjami i
- Światło niewiedzą

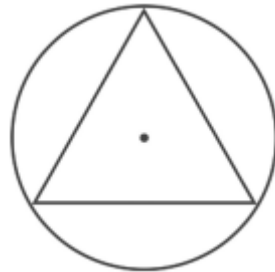
Niebezpieczeństwa związane z takim upadkiem są ogromne. Ganesha zwraca nam uwagę, że powinniśmy żyć ponad przeponą: a więc w sercu, abyśmy żyli i myśleli sercem. Zapewni nam to odpowiednią stabilność i bezpieczeństwo. Trzeci krok jogi to minimum, jakie powinno być osiągnięte. Āsana odnosi się do stanu mentalnego na

ośmiokrotnej ścieżce jogi. Odnosi się do stabilnego umysłu, który jest w przyjemnym stanie.

Brzuch

Kolejną cechą jest pełny, zaokrąglony brzuch, istotna cecha symbolu Ganesha. Wskazuje on na spełnienie życia: materialnie i duchowo. Ganesha zapewnia dobrą syntezę między duchem a materią. To należy do jakości Jowisza.

Symbolem geometrycznym Ganeshy jest:

(rys.20)

Symbol reprezentowany artystycznie to:

(rys.21)

W Indiach dzieci są bardzo zainteresowane artystycznym przedstawieniem symbolu Ganeshy. Kult tego symbolu ma dla nich coś urzekającego i pomaga zreorganizować w nich system energetyczny.

Ganesha - znaczenie

Termin Gana oznacza "grupę", a Îša - "Mistrza". Ganesha oznacza zatem "Mistrza grup", ponieważ jest On Kosmicznym Władcą Grupowania. On jest inteligencją, która grupuje energię Ojca-Matki (energię ducha-materii) w grupy układów słonecznych, planet, 7 królestw przyrody, 7 poziomów. Wszystkie te ugrupowania powstają dzięki dźwiękowi, ponieważ jest On Panem Dźwięku we wszystkich Jego aspektach.

Szczur - jego pojazd

Ganesha ma małego szczura jako swój pojazd! Kryje się za tym głęboka symbolika, ponieważ szczur oznacza zręczną, żywą, inteligentną aktywność. Jeśli mądry człowiek nie jest zręczny, to jego mądrość jest dla niego bezużyteczna, ani nie jest przydatna dla innych. Mądrość wymaga umiejętnego działania. Dlatego właśnie Krysna mówi: "Joga jest umiejętnością w działaniu". Jeśli nasze działania są nieumiejętne, nawet jeśli mamy dużą głowę, wtedy jest ona raczej obciążeniem niż udogodnieniem. Szczur uczy nas: "Bądźcie zręczni! Nie traćcie czasu!" Czy znacie myszkę Miki? Mysz jest niezwykle sprytna w obronie przed kotem i osiąga swoje cele, mimo, że nie jest taka duża i silna jak kot. Nie chodzi więc tak bardzo o to, aby mieć brutalną siłę lub wielką głowę, ale być sprytnym w tym co się robi. Jeśli masz taką umiejętność, to będziesz osiągał sukcesy. Jeśli jesteś sprytny, osiągniesz też sukces.

Symbol Ganesha daje nam przesłanie: "Możesz mieć wielką mądrość, ale musisz także być zręczny i sprytny, bo tylko wtedy twoja mądrość jest użyteczna dla siebie i dla innych. W przeciwnym razie będziesz nosił przez całe swoje życie tą mądrość na plecach jak osioł ". Użyteczność i funkcjonalność są częścią jogi. Jak możemy być użyteczni, jeżeli jesteśmy niezręczni ? Takie proste, ale jakże głębokie treści są nam przekazywane przez ten symbol. Szczur jest sprytny, ale kiedy nie kieruje się mądrością, wie tylko, jak kraść w sprytny sposób. Szczury wiedzą tylko jedno: jak okradać nasze domy. Umiejętność jest cnotliwa, ale kradzież jest błędnym zastosowaniem tej umiejętności. Umiejętność ta zostanie źle wykorzystana. To samo dotyczy inteligentnego człowieka, który nie jest mądry i tylko wykorzystywałby naturę.

Najlepszymi złodziejami są ci, którzy gromadzą wiele bogactw wokół siebie. To dlatego, że są tacy sprytni i mogą tak wiele kraść i rozbudowywać swoje imperia. Ich zręczność jest godna szacunku, ale ich brak mądrości zasługuje na współczucie. Gdyby jednak ta umiejętność łączyła się z mądrością, staliby się dozorcami zasobów przyrody, a nie jej eksploatatorami.

Mądrość potrzebuje umiejętności, aby się wyrazić, a umiejętności potrzebują mądrości, aby umożliwić dobre doświadczenie życiowe. Szczur reprezentuje Merkurego, a bóstwo Ganesha, które go prowadzi reprezentuje Jowisza. Jeśli inteligentny człowiek kieruje się miłością i mądrością, to będzie on dobrym narzędziem w rękach Boga. Człowiek miłujący, ale bez inteligencji nie jest przydatny, a człowiek inteligentny, ale bez mądrości jest niebezpieczny dla społeczeństwa. Merkury sam bez związku z Jowiszem jest niebezpieczny jak szczur. Ale jeśli połączymy umiejętności szczura z mądrością, mamy idealną sytuację. Związek Jowisza i Merkurego pozwala na pojawienie się mistrza. Jowisz bez Merkurego nie wyraża się, a Merkury bez Jowisza jest uciążliwy. To przesłanie jest bardzo dobrze oddane przez symbolikę Ganesha.

Rozdział 12

Mantra Jowisza

HAMSA ŠIVA SOHAM

Oprócz dźwięku GAM i mantry *GAM Ganapataye Namaha* istnieje jeszcze jedna mantra, która służy wyłącznie samorealizacji: HAMSA ŠIVA SOHAM.

Mantra HAMSA ŠIVA SOHAM prowadzi do rozszerzenia świadomości.

- HAMSA jest indywidualną świadomością,
- ŠIVA jest uniwersalną świadomością,
- SOHAM jest uniwersalną świadomością jako świadomość indywidualna.

Kiedy intonujemy tę mantrę, prowadzi ona do rozszerzenia świadomości indywidualnej w świadomość uniwersalną.

HAMSA to AHAM SAHA: Jam Jest Tym.

AHAM SAHA gramatycznie nazywa się HAMSA. W przypadku HAMSA myślimy o łabędziu, ponieważ Hamsa w sanskrycie oznacza również "łabędź".

(rys.22)

Hamsa

HAMSA na ogół kojarzy się bardziej z łabędziem niż z JAM JEST TYM.

HAMSA - JAM JEST TYM - ŠIVAHA. Šiva to jest inne imię dla TEGO. TO jest uważane za najbardziej pomyślną rzecz istniejącą wewnątrz i na zewnątrz

stworzenia, ponieważ całe szczęście pochodzi z tego źródła. Ci, którzy odkryli TEGO, zauważyli, że jest to największe szczęście i dlatego zmienili imię TEGO na Śiwa.

Większość ludzi w Indiach i w innych krajach rozumie dźwięk ŚIVA całkiem inaczej. Dzieje się tak dlatego, że pierwotne znaczenie z czasem zostało zniekształcone i przyobleczone w różne koncepcje, które się utrwały.

Śiwa jest przedstawiany w sposób plemienny w ubraniach ze skóry słonia, które pozostawiają odsłoniętą klatkę piersiową. Na takich wizerunkach Śiwa jest przedstawiany z trzecim okiem, węzłem na szyi i trójzębem w ręku. Ten typ przedstawiania jest późniejszą manifestacją TEGO.

Trzy Logos, które dziś znamy jako kosmiczną wolę, kosmiczną miłość i kosmiczną inteligentną aktywność, są późniejszymi manifestacjami. Są one kolejnymi przejawami na ścieżce duchowej, które pochodzą od TEGO.

Kiedy jesteśmy połączeni z TYM znajdujemy się poza trzema logojami. Nawet Logos jest nam zobowiązany, gdy jesteśmy połączeni z TYM. Śiwa jest bardzo szczęśliwy, ponieważ wszystkie przejawy form podlegają TEMU. W tej mantrze Śia oznacza TEGO.

W tej mantrze mamy

- HAMSA jako AHAM SAHA – Jam Jest Tym.
- ŚIVA jako TO
- SOHAM jako SAHA AHAM – Tym Jam Jest

Jam jest tym - tym - tym jam jest (tym jestem ja)

Śpiewanie HAMSA ŚIVA SOHAM jest o wiele bardziej rytmiczne i piękne, niż gdybyśmy śpiewali Jam jest tym - tym - tym jam jest

Ta mantra została uproszczona w swojej wersji muzycznej. Nie powinniśmy jednak zatracić się w muzyce, lepiej zanurzymy się w jej znaczenie. Śpiewając, powinniśmy uświadamiać sobie, znaczenie tekstu tej mantry.

Osoby wiedzące mówią: " Jest lepiej, żebyś myślał Tym Jam Jest". Kiedy ktoś mówi: Jam Jest Tym, istnieje prawdopodobieństwo, że stanie się dumny, ponieważ "Jam Jest Tym"! To tak, jakby fala mówiła: "Ja jestem morzem", albo jakby syn powiedział: "Mój ojciec jest taki jak ja".

Czy on jest podobny do swojego ojca, czy ojciec jest podobny do syna?
Kto kogo przypomina? Istnieje tylko TO, i tylko TO istnieje jako JAM JEST.
Powinniśmy o tym zawsze pamiętać.

Za każdym razem, gdy odczuwamy Jam Jest jako indywidualną jednostkę świadomości, odseperowujemy się, a kiedy myślimy, że Jam Jest Tym, umieszczamy Jam jest przed Tym. Możemy być pewni, że ludzie rozwinięci doświadczyli całej gamy psychologicznych pomyłek i wypaczeń, przez które my teraz przechodzimy. Dlatego też oni dali nam dobrą radę: "Lepiej jest dostrzegać tylko TO". Fala, czyli Jam Jest powinna zostać wchłonięta przez morze, czyli przez TO, tak, że w punkcie kulminacyjnym doświadczamy tylko TO a nie "Jam Jest". Kiedy w pełni zanurzymy się w tej oceanicznej świadomości, powrócimy ponownie i wtedy tylko TO powraca jako Jam Jest.

To jest dokładnie to, czego każdy z nas powinien doświadczyć, a każdy Wtajemniczony tego doświadczył. Mówiąc dokładniej: Ktokolwiek miał takie doświadczenie, staje się Wtajemniczonym. Wykąpał się w TYM i później powrócił.

Jam Jest jest stanem przed kąpielą, a Tym Jam Jest to stan po kąpeli. Gdy taka osoba wraca, jest upojona Bogiem. Wtedy zostaje nazwana " Namaszczonym ". Kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj, był odmieniony. Nawet z daleka jego żona zauważyła: "On nie jest już tym samym człowiekiem, którym był jak wspinał się na górę." Mojżesz stał się teraz TYM, człowiekiem samozrealizowanym. Otaczała go aura i teraz jest po raz drugi obudzony. Proces ten jest nieunikniony, gdy syn człowieczy przemienia się w Syna Bożego. Po powrocie Mojżesz powrócił z Bogiem: "TO JAM JEST".

Każdego ranka, po przebudzeniu, natychmiast przyjmujemy naszą indywidualną tożsamość. Kto budzi się ze świadomością, że " To Jam Jest"? Jeśli taka osoba znajduje się tutaj, to wszyscy powinniśmy dotknąć jej stóp na znak naszego szacunku dla niej. Zazwyczaj budzimy się z przekonaniem, że nazywamy się tak, jak się nazywamy, a następnie szybko zajmujemy się myślami związanymi z naszą codzienną działalnością. Dlatego radzi się nam, abyśmy zatrzymali się na chwilę, tak jakbyśmy stali przed znakiem drogowym, na którym pisze: „Zatrzymaj się, jedź dalej“.Powinniśmy wrócić i zbadać źródło, z którego się wyłoniliśmy: "Skąd się przebudziłem?" To jest zadanie, które musimy wykonać.

Kiedy budzimy się jako fala, najpierw płynimy z powrotem do morza, a potem świadomie powrócmy. Kiedy wrócimy jako TYM JAM JEST, dzień nie jest taki trudny. Tak samo w ciągu dnia, kiedy jesteśmy zajęci swoimi myślami, nie zapominamy o tej prawdzie TYM JAM JEST. Jeśli uda nam się to utrzymać nawet podczas naszej pracy, oznacza to, że pracujemy jako dusza. Ale jeśli zapomnimy o tym w codziennej rutynowej pracy, pracujemy jako osobowość. Oznacza to, że w wyniku naszego zapominania odcięliśmy się od siebie i ograniczyliśmy się.

Zamknięcie się jest ograniczeniem, które sami tworzymy wokół siebie. Jest to wyznaczenie granic i określenie naszego by. W odniesieniu do jakiejś rzeczy powinniśmy określić siebie, ale nie powinniśmy żyć w ograniczeniu czy zawężeniu. Takie definicje powinniśmy tworzyć tylko w związku z wydarzeniami. Załóżmy, że lekarz jest objęty opieką medyczną, oraz ktoś zapyta go: "Kim jesteś?". Wtedy nie może on powiedzieć "Jestem lekarzem", bo on nie leczy, lecz sam jest pacjentem, a nie lekarzem.

Jeśli stan pierwotny TYM JAM JEST pozostaje w naszej pamięci, możemy traktować każde wydarzenie jako myślową grę na określony czas. Myśl ma swój czas trwania, ale my jako istoty ludzkie nie jesteśmy związani ani tym, ani w czasie, ponieważ to jest poza naturą.

W związku z tym, podstawowym ćwiczeniem jest myślenie:

JAM JEST TYM – TO,
naprawdę TYM JAM JEST.

TO

HAMSA ŠIVA SOHAM została podana jako mantra dla Jowisza. Jowisz w sanskrycie oznacza Guru, ale Guru ma o znacznie szersze znaczenie niż Jowisz, ponieważ Jowisz reprezentuje jeden z aspektów Guru. Jowisz reprezentuje aspekt Guru. Zasadnicze znaczenie słowa Guru to "największy". Nie ma nic większego od TEGO. ON jest największy. Wszystko wyłania się z TEGO powstaje. Z TEGO wyłania się przyroda, czas i moc i one stanowią pierwszy trójkąt. Pierwszą i kolejną otoczką TEGO jest dźwięk, a jego drugą otoczką jest światło.

Jeśli myślimy o NIM jako o dźwięku, wspominamy GO jako święte Słowo. Kiedy GO sobie wyobrażamy, myślimy o NIM jako o świetle. W głębszych medytacjach

doświadczamy pięknego dźwięku i światła i nie musimy podróżować do miejsc turystycznych, aby doświadczyć pokazów dźwiękowych i świetlnych.

TO ma cechę wyłaniania się tak jak morze ma naturę wyłaniania się jako fala. Z tego powodu my również wyłaniamy się, a naszą naturą jest to, że myśli wyłaniają się z nas. Tak długo jak jesteśmy zdeterminowani przez naturę, będziemy produkować myśli. Musimy połączyć się z pierwotnym pochodzeniem natury, a pochodzenie natury jest z kolei TYM. Z TEGO pochodzi natura. Mówi się również o przebudzeniu natury. To jest tak samo, kiedy w nas budzi się jakaś myśl.

Ponieważ odpowiada to naturze TEGO, to jest także obecna w nas.

Dlatego wyrażanie siebie jest dla nas czymś zupełnie naturalnym. To natura, natura TEGO, co jest, jest naturą pierwotną.

Ponieważ jesteśmy kopią TEGO, mamy tą samą naturę.

Zalecanym ćwiczeniem w medytacji jest obserwowanie powstawania myśli. Czasami jesteśmy porywani przez myśli, bo dla myśli jesteśmy tylko dziećmi. Nie ma znaczenia, gdy zostaniemy uprowadzeni przez jakąś myśl wiele razy. Gdy tylko zauważymy, że jakaś myśl nas porwała, natychmiast się od niej uwalniamy dzięki naszej obserwacji. To jest jedna ze starych technik medytacji opisanych w Bhagavad Gîta, w szóstym rozdziale, który nosi tytuł Księga medytacji lub "Dhyâna Yoga".

Bez TEGO nie ma aktywności, bez TEGO nie ma wiedzy, bez TEGO nie ma powstających myśli, bez TEGO nie ma przebudzenia. Zasadniczo jest to jedno Istnienie w jego różnych stanach. Nie ma nic bez Istnienia i nic nie jest wykluczone z Istnienia. Powinniśmy próbować identyfikować się z tym, co jest poza wszelkimi definicjami.

Jeśli mamy nad czym pracować, powinniśmy się oprzeć na tym źródle, które doprowadzi nas do osiągnięcia własnej tożsamości. Ten proces prowadzi nas do Istnienia Kosmicznego i pozwala nam rozpoznać, jak Istnienie Kosmiczne Istnienie istnieje jako to całe Stworzenie, łącznie z tobą i ze mną.

Dodatek

I. 24 wersety Purusha Sûkta

1.

Sahasra Šîrshâ Purushaha
Sahasrâkshaha Sahasra Pât,
Sa Bhûmim Višwato Vrutwâ
Atyatishthad Dašângulam.

2.

Purusha Evedagum Sarvam
Yad Bhûtam Yaccha Bhauvyam,
Utâmrutatwa Syešânaha
Ya Danne Nâtirohati.

3.

Etâ Wânasya Mahimâ
Ato Jyâyâgumšcha Pûrushaha,
Pâdosya Višwâ Bhûtâni
Tripâdasya Amrutam Divi.

4.

Tripâdûrdhwa Udait Purushaha
Pâdo Syeha Abhavât Punaha,
Tato Višwang Nya Krâmatu
Sâšanâ Našane Abhi.

5.

Tasmâd Virâ Dajâyata
Virâjo Adhi Pûrushaha,
Sa Jâto Atya Richyata
Pašchâd Bhûmi Matho Puraha.

6.

Yat Purushena Havishâ
Devâ Yagna Matanvata,
Vasanto Asyâ Sîdâjyam
Grîshma Idhmah Šarad Dhavihi.

7.

Saptâ Syâsan Paridhayaha
Trisapta Samidhaha Krutâha,
Devâ Yad Yagnam Tanvânâha
Abadhnan Purusham Pašum.

8.

Tam Yagnam Barishihi Praukshano
Purusham Jâtam Agrataha,
Tena Devâ Ayajanta
Sâdhyâ Rushayašcha Ye.

9.

Tasmâd Yagnât Sarvahutaha
Sambhrutam Prushadâjyam,
Pasûgus Stagušchakre Vâyavyâno
Âranyân Grâmyâšcha Ye.

10.

Tasmâd Yagnâ Sarvahutaha
Rucha Sâmâni Jagnire,
Chandâgumsi Jagnire Tasmât
Yajus Tasmâd Ajâyata.

11.

Tasmâd Ašwâ Ajâyanta
Ye Ke Chobhayâ Dataha,
Gâvoha Jagnire Tasmât
Tasmâj Jâtâ Ajâvayaha.

12.

Yat Purusham Vyadadhuhu
Katidhâ Vyakalpayan,
Mukham Kimasya Kau Bâhû
Kâvûru Pâdâ Vuchyete.

13.

Brâhmanosya Mukham Âsît.
Bâhû Râjanyaha Krutaha,
Ûrû Tadasya Yad Vaišyaha

Padbhyâgum Šudro Ajâyata.

14.

Chandramâ Manaso Jâtaha
Chaksho Sûryo Ajâyata,
Mukhâd Indrašcha Agni Cha
Prânâd Vâyur Ajâyata.

Jowisz - ścieżka rozszerzenia

153

15.

Nâbhyâ Âsîd Antariksham
Šîrshno Dyouh Samavartata,
Padbhyâgum Bhûmir Dišahšrotât
Tathâ Lokâgum Akalpayan.

16.

Vedâhametam Purusham Mahântam
Âdityavarnam Tamasastu Pâre,
Sarvâni Rûpâni Vichitya Dhîraha.
Nâmâni Krutwa Abhivadan Yadâste.

17.

Dhâtâ Purastâ Dyamudâ Jahâra.
Šakraha Pravidwân Pradišašcha Tasraha,
Tamevam Vidvân Amruta Iha Bhavati
Nânyah Panthâ Ayanâya Vidyate.

18.

Yagnena Yagnam Ayajanta Devâha
Tâni Dharmâni Prathamân Yâsan,
Teha Nâkam Mahimânah Šachante
Yatra Pûrve Sâdhyâh Santi Devâha.

19.

Adbhya Sambhûtaha Pruthivyai Rasâccha.
Višwa Karmanaha Samavarta Tâdhi,
Tasya Twashtâ Vidadha Drûpameti
Tat Purushasya Višwa Mâjâna Magre.

20.

Vedâhametam Purusham Mahântam
Âdityavarnam Tamasaha Parastât,
Tamevam Vidwan Amruta Iha Bhavati.
Nânyah Panthâ Vidyate Yanâya.

21.

Prajâpati Šcharati Garbhe Antaha.
Ajâyamâno Bahudhâ Vijâyate,
Tasya Dhîrâha Parijânanti Yonim
Marîchînâm Pada Mitchanti Vedhasaha.

22.

Yo Devebhya Âtapati
Yo Devânâm Purohitaha,
Purvo Yo Devebhyo Jâtaha
Namo Ruchâya Brâhmaye.

23.

Rucham Brâhmam Janayantaha
Devâ Agre Tadabruvan,
Yastvaivam Brâhmano Vidyât.
Tasya Devâ Asan Vaše.

24.

Hrîšcha Te Lakshmišcha Patnyau
Aho Râtre Pâršwe Nakshatrâni Rûpam,
Ašvinau Vyâttram, Ishtam Manishâna, Amum Manishâna Sarvam Manishâna.

II. Wymowa słów sanskryckich

W przypadku fonetyki słów sanskryckich pisanych kursywą w tekście książki należy stosować następujące zasady:

- Samogłoski

â (= aa),

î (= ii, pisownia angielska = ee) oraz

û (= uu, pisownia angielska = oo)

i dyftongi

e, o, ai oraz au

należy długo podkreślać;

- j jak w "dź":

Jîva ("Dziwa"), Pûjâ ("Puudźaa");

ale jn lubi "gnj":

Jnâna ("Gnjaana"), Âjnâ ("Aagnjaa");

- y jak w "j":

Joga ("Joga"), Sûrya ("Suurja");

- v (czasami pisane w) jak "w":

Veda ("Weda"), Sattva ("Sattwa");

- c (zwykle pisane ch) jak "ch":

Czakra lub czasami pisana jako Cakra ("Czakra"), Iccha ("Iczaa");

- s jako sybilant zębowy (dźwięk zęba), jak "ss".

lub "ß":

Simha ("Ssimha"), Hamsa ("Hamssa");

- š (często pisane również jako sh) jako sybilant podniebienny

sybilant (dźwięk podniebienny) między "sz" a

"s" jak w "stone":

Šiva lub często pisana również jako Shiva (między "Ssiwa" a "Sziwa"), Ašvin lub

Ašwin (między "Asswin" a "Aszwin");

- sh jako sybilant językowy (dźwięk językowy), np.

"sh":

Szambala ("Szambala"), Kryszna ("Kryszna");

- h (bh, ch, dh, gh, jh, kh, ph, th) jako wyraźnie słyszalny dźwięk oddechu :

Buddha ("Budd-ha"), Samâdhi ("Ssamaad-hi");

III. O autorze

Od wielu lat dr Šrî K. Parvathi Kumar naucza różnych koncepcji mądrości i prowadzi wiele grup w Europie, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej na ścieżce syntezy jogi. Jego nauki są liczne i różnorodne. Są zorientowane na praktykę i nie służą jedynie informowaniu.

Za swoje osiągnięcia jako wykładowca na całym świecie Dr K. Parvathi Kumar został uhonorowany tytułem

Andhra University tytułem "Doctor of Literatures h.c."

Opierając się na duchowości, pracuje w dziedzinie gospodarki, społeczeństwa i kultury.

Według niego, praktyki duchowe mają wartość tylko wtedy, gdy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego dobrobytu ludzkości.

Dr K. Parvathi Kumar jest odpowiedzialną

Głową rodziny, kompetentnym doradcą, nauczycielem mądrości, cenionym uzdrowicielem i autorem wielu książek. Nie chce nazywać siebie autorem,

ponieważ uważa, że mądrość nie należy do nikogo, ale wszyscy należą do mądrości.

IV. O wydawnictwie

Edycja Kulapati działa w ramach

World Teacher Trust e. V., aby zapewnić dostęp do
ponadczasowej mądrości.

Organizacja World Teacher Trust została założona w

1971 r. przez dr Ekkirala Krishnamacharya w Visakhapatnam (Indie). Dzisiaj

Dr K. Parvathi Kumar jest przewodniczącym międzynarodowej organizacji World

Teacher Trust. Przez ponad 18 lat pracował z doktorem Ekkiralą Krishnamacharyą i
towarzyszył mu w jego podróżach po Europie.

Promuje duchową syntezę między Wschodem a Zachodem, Nauczyciel Świata,
zyskał zaufanie także w Europie i Ameryce.

Wydawnictwo Kulapati publikuje niemieckie tłumaczenia książek tych dwóch wielkich
nauczycieli nauk duchowych.

Publikacja książek jest możliwa dzięki dobrowolnej współpracy ludzi ,
którzy są bliscy Światowemu Funduszowi na rzecz Nauczycieli.

Dochody z działalności wydawniczej są wykorzystywane wyłącznie

na publikację nowych książek oraz na kolejne wydania. Książki

można nabyć w księgarniach lub bezpośrednio u wydawcy pod adresem:

<http://www.kulapati.de>.

Następujące książki autorstwa K. Parvathi Kumar zostały

wydane w tłumaczeniu na język niemiecki przez Edition Kulapati:

- Agni - rytuał ognia i jego symbolika
- Aszram - zasady wstępu
- Liście z Aszramu - Liście z Aszramu
- Krzyż Wodnika
- Dattatreya - symbol i znaczenie
- Ciało eteryczne
- Nauczyciel - sens i znaczenie
- Mistrz Aquarian
- Droga do nieśmiertelności - Zasada Wenus
- Małżeństwo - Święty Sakrament
- Nauki Kapili

- Nauki Sanat Kumary
- Służba - sposób na życie - O służbie
- Ruch teozoficzny
- Modlitwy - Modlitwy
- Zdrowie i harmonia
- Herkules - człowiek i symbol
- Inwokacje Fioletowego Płomienia
- Jowisz - ścieżka ekspansji
- Dźwięk - klucz i jego znaczenie
- Mantry - znaczenie i zastosowanie (+ 2CD)
- Master CVV - Regulamin Saturn
- Mistrz EK - nauczyciel nowej ery
- Mistrz MN - płomień ognisty
- Merkury - Alchemik
- Mithila - Fundamenty duchowości

Edukacja

- Medytacje okultystyczne
- Saraswathi - słowo
- Saturn - droga do systematyczności

Wzrost

- Powiedzenia Shirdi Sai - słowa mądrości
- Duchowość i biznes
- Uzdrawienie duchowe
- O miłości
- O milczeniu
- O zmianie - o zmianie
- Uran - alchemik wieku
- Vidura - Nauki mądrości
- Czas - klucz