

विद्यामयं कृतं विदुषां कृतम्

К. Парвати Кумар

Венера

Путь к бессмертию

БОНУС

ВЕНЕРА

Принцип Венеры — путь к бессмертию

ВВЕДЕНИЕ

Принцип Венеры — функциональный принцип, относящийся к индивидуализации в инволюционном процессе мироздания и к принципу бессмертия в эволюционном процессе. По этой-то причине принцип Венеры считается как дьявольским, так и божественным. Он считается дьявольским, поскольку вызывает отделённость сознания, разделяя его на индивидуальные единицы сознания. Он считается божественным, потому что благодаря обращению этого процесса, он позволяет нам вспомнить божественность в себе и своё единство с мирозданием.

Красота, уравновешенность и чистая любовь — это разные состояния осознанности в отношении Венеры. Венера также держит ключ к бессмертию.

Глава I

ОПЫТ И ЗНАНИЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ

Планета Венера несёт принцип Венеры, который наделяет существа, живущие в мироздании, опытом. Опыт тонок и сильно отличается от понимания. Понимать — одно, а переживать на опыте — другое. Понимание — это то, что мы приобретаем через принцип Меркурия.

У нас есть два основных аспекта, и мы следуем обоим. Один — понимание, другой — опыт. Переживание на опыте включает понимание, а понимание не обязательно включает в себя опыт. Допустим, например, что я описываю вам фрукт, которого вы раньше никогда не видели и не пробовали. Я могу рассказать вам о его форме, цвете и вкусе. Я могу также предоставить вам научные данные о его химическом составе или даже подробности, касающиеся типа вибраций, которые он несёт. Все эти описания могут составить целый том.

Мы начинаем составлять в себе какой-то образ этого фрукта, приобретаем о нём какое-то понимание, но это не то же, что есть этот фрукт и переживать это на опыте. У человека, съевшего фрукт, есть этот опыт, а понимание включается сюда. Можно очень ясно видеть разницу между тем, что мы пытаемся понять и тем, что переживаем на опыте. Вот почему мудрость говорит нам, что опыт лучше, чем знание. Если фрукт описать кому-то, кто его не ел, он, в лучшем случае, оживит его в воображении. Но тот, кто его ел, не только знает о нём, — он также имеет его опыт.

Таким образом, человек, знающий о яблоке, говорит о нём с человеком, евшим яблоко. Первый знает только название, тогда как второй может и не знать его названия. Человек знания спрашивает человека опыта: «Ты когда-нибудь пробовал яблоко?». Человек опыта отвечает: «Я не знаю, что это такое. На что оно похоже? Каково оно на вкус? Какого оно цвета?». Человек знания описывает его, и человек опыта говорит: «У меня есть такой опыт, хотя я не знал его названия». Человек знания знает только название, но не опыт.

С незапамятных времён открыты два пути к истине. Один путь попытаться узнать об истине. Человек, выбравший этот путь, ходит вокруг да около. Он знает об истине, но не саму истину. Он говорит об истине, но не истину. Говорить об истине — это не то, что говорить истину. Человек, говорящий об истине, скажет: «Мы должны говорить правду». А другой путь состоит в том, чтобы говорить правду. Человек, говорящий правду, просто говорит её, а не говорит об этом. Способность знать о ней — это то, что называется принципом Меркурия. Опыт есть принцип Венеры. Разница между ними очень ясно видна. Опыт включает в себя понимание и постижение. А одно лишь понимание или постижение не даёт нам опыта.

Кто-то имел опыт встречи с Санат Кумарой, как Господом нашей планеты; он говорил о нём, и это стало писанием. То, что было осознанно, было сказано. Сегодня мы все знаем о Санат Кумаре, но это всего лишь информация, а не опыт. Мы знаем, что он живёт в Шамбале, что он Владыка нашей планеты, и что на планете есть иерархия. Для нас это голая информация. Так что в основном мы

работаем с принципом Меркурия, собирая информацию. Это тоже делает нас всё более просвещёнными, но не даёт нам центральной темы красоты опыта. Целый том, написанный о магнетизме, не равнозначен простому кусочку магнита. Может ли эта книга что-нибудь намагнитить? А маленький магнитик может. Просто увидите разницу. Путь бытия и опыта — это и есть тот, которому нужно следовать. Господь Кришна говорит об этом в самом начале своих наставлений, содержащихся в Бхагавад-гите.

Чтобы дать это ещё яснее, я приведу ещё один пример. Два человека, жаждущих истины, описаны в этой истории как два человека, которым хотелось пить. Они пришли к колодецу, потому что их мучила жажда. Один из них посмотрел на колодец и попытался оценить его диаметр, его глубину, прикинуть, сколько воды могло в нём содержаться и сколько воды он мог дать. Он также попытался понять, сколько воды наберётся там вновь при известном суточном расходе воды. Он также попытался измерить объём воды в колодце, выясняя при этом, какой измерительный инструмент позволит легче это сделать. За этим занятием он умер от жажды. Другой человек, простой, подошёл к колодецу, набрал в ладони воды, утолил жажду и ушёл, чтобы рассказать людям, что там есть колодец, в котором можно найти воду жизни. Он знал, какова на вкус эта вода. Таким образом, он смог вдохновить людей направиться к колодецу и удовлетворить свою жажду. Допустим, что тот человек, которые собирал знания о колодце и не пил воду, не умер. Он тоже будет говорить о воде, но не сможет дать точного описания её вкуса.

Кришна говорит в Бхагавад-гите: Не беспокойся о том, сколько воды в колодце, заботься о том, чтобы утолить жажду, получи опыт. Если мы знаем на опыте вкус воды, это равнозначно тому, что мы бы попробовали всю воду, которая течёт из источника. Это значит, что мы несём в себе знание и настоящего, и будущего. Вот разница между теоретическим знанием и знанием на опыте. Кстати, сказано, что Господь Кришна достиг нашей планеты через Венеру. Он упирал на то, что нужно скорее на опыте ощутить истину, чем собирать информацию о ней. Даже в его времена было слишком много интеллектуалов и слишком много информации о космической системе, Солнечной системе, планетах, семи царствах, манвантарах и семи лучах. Столько мудрости было доступно. Это были заросли, подобные джунглям, и люди, искавшие истину, могли заблудиться в этом лесу.

Вот что случается с нами, когда мы перестаём жить и начинаем накапливать знания. Искусство жизни важнее искусства приобретения знаний. Лучше переживать ту жизнь, которая нам предложена. Принцип Венеры живёт в нас как тяга к получению опыта. Наша тяга попробовать воду озера, снежные вершины гор или лунный свет есть движущая сила, приходящая к нам от принципа Венеры. Всё это подчёркивает скорее переживание, чем знание. Вот где мы находим ключ, приходящий с Востока: «Не будьте голодны до знания. Начинайте работать с тем небольшим знанием, которое у вас уже есть, чтобы прожить его на опыте. Знание, пережитое на опыте, превращается в мудрость, и мы в ней живём». Это опытное переживание доходит до точки опыта смерти. Это крайняя степень опыта. Вот что интересовало величайших посвящённых нашей планеты.

Смерть, крайний опыт

Первое наставление Господа Кришны — о смерти. Первейшее и фундаментальное наставление Учителя CVV — о бессмертии; то есть, о переживании смерти. Значительная часть наставлений, исходящих от Учителя Джуал Кхула тоже говорит об искусстве умирания — это предельное из того, что переживается. Если мы способны переживать смерть, когда мы в теле, тогда мы имеем возможность продолжать отбрасывать и приобретать тела. Если же мы не переживаем смерть, когда мы в теле, то знание, которое мы собрали вокруг себя, умирает вместе с нами. Посмотрите, как смешотворно, что нам приходится каждый раз заново учить азбуку, что дважды два четыре и так далее. Как мы помним, что у нас вчера вечером было собрание, что мы выпустили уже три книги? Просто потому что мы продолжаем жить. Если мы можем всё время жить так, то всё пережитое остаётся — не только как инстинкт, но как знание, установившееся в виде мудрости.

Это как лягушка, пытающаяся выбраться из колодца. Она подпрыгивает на один фут, а потом падает на один фут. К счастью, только на один, потому что иногда может быть и падение на два фута. Вместо того, чтобы набирать высоту, мы падаем в глубину колодца. Есть три пути движения: один — двигаться вперёд, другой — оставаться на месте, думая, что движешься вперёд, и третий — думать, что движешься вперёд, в то время как фактически движешься назад. Движущиеся назад — это те, кто придают больше важности информации, чем жизни с этой информацией. Думая, что они

делают шаги вперёд, они в действительности делают шаги назад.

Каждому из нас нужно жить с мудростью, уже данной, и продвигаться шаг за шагом. Есть пример, которому уже века. Допустим, мы в темноте и у нас есть маленький фонарик. Мы делаем один шаг, и его свет показывает нам следующий. Свет фонарика всегда нам показывает следующий шаг, и не дальше, но так мы наверняка пройдём через все джунгли. Тот, кто делает первый шаг, находит свет и для второго. Фонарик так прост, и человек, погружённый в знания, думает, что ему не провести его через джунгли. Но тот, кто прошёл через них с помощью маленького фонарика, более мудр, чем тот, кто застрял, думая, что этого света недостаточно.

Припоминание

Человек слышит об Иерархии. Это величайший светоч, который есть у нас на планете. Он ищет эту Иерархию, но тщетно, потому что не желает сделать хотя бы маленькие шаги, а Иерархия им не интересуется, потому что он всего лишь спекулятивен. Есть люди, которым и Иерархия мала, так что они думают о Белом Острове. И даже этой планеты и её энергий некоторым мало, и они думают о созвездиях вроде Плеяд или о Сириусе, а кто-то думает и о Большой Медведице. Вот как мы сходим с ума, потому что не делаем самых основополагающих шагов к должной жизни. Так корабль разбивается. Во имя путешествия мы садимся на корабль и разбиваем его. Есть много искателей истины, которые так вот разбили свои корабли и утонули. Вот чего мы должны избежать. Не то, чтобы мы этого не знали, но нам лучше вспомнить эту идею, прежде чем мы приступим к знаниям, касающимся Венеры.

То, что объясняется в этой книге — лишь мудрость, относящаяся к Венере. Сама по себе она не перенесёт нас на Венеру, но если мы начнём предпринимать шаги, то у нас будет возможность получить переживание опыта Венеры. Вот почему сказано, что у обучения мудрости есть свои ограничения, и оно постепенно устанавливается как привычка. К этому можно пристраститься и попасть в зависимость. Время от времени мудрость даёт нам вдохновение. Она вдохновляет нас жить и получать опыт. Мудрость как самоцель — обуза, это просто слушание ради слушания.

Мы много раз открываем свои семинары, говоря о единстве души и многообразии форм. Мы также говорим, что в своей повседневной жизни, действуя в разнообразных ситуациях, нам следует видеть эту душу. Но как только мы выйдем из учебного зала, эта истина тут же забывается, и большую часть времени мы ведём себя как обычно. Единственный простой способ — это схватить эту конкретную истину и работать с ней. Истина это единство души и разнообразие форм. В многообразии форм мы видим душу. В разнообразии поведений мы видим душу. Но мы предпочитаем видеть формы и поведения, а не душу. Двигаться вперёд вместе с жизнью — значит видеть жизнь во всём. Чем больше мы будем вспоминать о единстве, тем больше за завесами форм и цветов нам будет открываться душа. Иначе же мудрость останется мудростью, а мы останемся теми же, кем были. Вот почему Кришна говорит, что лишь один из миллионов схватывает это. Остальные лишь слушают и забывают. Ученик спросил Кришну: В таком случае, зачем тебе заниматься этим напоминанием?

Когда ученик забывает сказанное уже через минуту, ему говорят снова, а он опять забывает; ему говорят ещё, и он ещё забывает... Учение есть привычка учителя, а забывание — привычка ученика. Но ни тому, ни другому не скучно. Кришна говорит: Вот где имеет значение любовь. Мы по-настоящему любим человека, который делает ошибки. Нам никогда не надоедает говорить с любовью и напоминать с любовью. Это не укор за то, что забыл, ибо учитель знает, что ученик забывает. Ученик же не знает, что он забывает, и также не знает, что он забыл. Это значит, что он забывает, что он забывает. Как трудна эта игра! Есть тот, кто знает, что слушатель забывает, и есть слушатель, который не знает, что он забывает. Между этими двумя происходит общение.

Надежда Учителя в том, что хотя бы один ученик схватит это, так что он продолжает без устали. Его доктрина такова: Никогда не говори «умри!». Учитель очень надеется, что по крайней мере найдётся хотя бы один. Когда один найден, работа Учителя сделана. Теперь уже тот, кто узнал, начинает игру — только чтобы найти одного. Я всегда привожу пример эстафеты на олимпиаде. Учитель с эстафетной палочкой в руке бежит по всему земному шару, а не просто по беговой дорожке в 4000 метров. Он настоящий олимпиец, потому что продолжает бежать, пока не найдёт человека, которому он сможет передать палочку. Вот что нам нужно взять за основу, куда бы мы ни собирались. Эту основу мы должны будем взять с собой, когда пойдём домой. Без этой основы все упражнения в мудрости никчёмны. Время от времени мы собираемся, загораемся мудростью, а

потом разбредаемся. А это нужно усвоить и нести с собой во все времена. Поскольку мы входим в возвышенный принцип, именуемый Венерой, я обязательно должен был сказать вам, в чём разница между пониманием и опытом. Без этой основы, если мы подойдем к Венере, она посмеётся над нами. Будьте любезны, помните то, что мы понимаем, чтобы испытать на опыте. Всякое постижение имеет свою кульминацию в опыте. Одно даёт свет понимания, другое — опыт, переживание света. Разве это не чудесно?

Ашва видья

На санскрите принцип Венеры называется Шукра. Шукра — это принцип, действующий от космического плана до планетного. Даже когда мы едим свой утренний бутерброд, он действует как наше ощущение этого хлеба. Мы упустили его, если говорим, кушая бутерброд. Если мы переживаем опыт бутерброда, мы не будем говорить, а если мы говорим, то его здесь уже нет, и мы просто едим без переживания. Вот как каждую минуту мы упускаем Шукру. Развивая это при каждом событии, мы становимся прямо-таки профессионалами по части упускания.

Я много раз говорил об этом как об ашва-видье, которая должна быть основополагающей мыслью для духовного стремящегося. Ашва-видья позволяет нам жить «здесь и сейчас», переживая опыт. Это значит, что мы не прыгаем в будущее и не тонем в прошлом; это жизнь в присутствии — так, чтобы получать опыт в полной мере. Когда мы заняты одним делом, остальное для нас отсутствует, и присутствует только эта часть работы. Мы хорошо сфокусированы, чтобы переживать опыт. Это верно на всех путях жизни. Об этой видье, или науке, можно наговорить целые тома.

Опыт хлеба, получаемый нами от Космического Бытия в нашем существовании, относится к области деятельности Венеры. Это значит не просто посмотреть в свой гороскоп, чтобы узнать, где у нас находится Венера. Чаще всего наша Венера в квадратуре с Марсом. Таким образом, область действия принципа Венеры простирается от первой эманации — то есть, от точки возникновения до той точки, где мы едим хлеб, всё переживается на опыте. Вот что называется Шукра.

Шукра: отделяет, собирает

Прежде, чем мы приступим к астрологическому пониманию Шукры, я расскажу историю Шукры, записанную в Пуранах.

Это история индивидуализации и погружения индивидуальности опять во Всеобщее Бытие. Чтобы творить, Вселенское Сознание должно индивидуализироваться. Индивидуализация — очень долгий процесс. Она упоминается Е.П. Блаватской как лемурийская эпоха. Индивидуализоваться — титаническая задача, и столь же великая задача снова обрести групповое или всеобщее сознание. У Шукры — ключ к индивидуальному и групповому сознанию. Большой аспект группового сознания есть вселенское, или всеобщее сознание.

Когда принцип Шукры инволюционирует, имеет место индивидуализация. Когда происходит эволюция этого принципа, приобретается универсализация. Мы сейчас уже в эпохе Водолея, который связан с групповым сознанием. Как же нам приобрести это групповое сознание? Только с помощью принципа Венеры! Никакой иной принцип не поможет нам получить групповое сознание из состояния индивидуального сознания. По этой-то причине астрология и говорит нам, что Венера управляет третьим деканатом Водолея. Первый деканат знака зодиака говорит об индивидуальности, второй о личности, а третий — о духовности.

Венера в Водолее

Венера — управитель третьего деканата Водолея, а созвездием третьего деканата Водолея является Дхаништха. Вот почему нам нужно настроиться на это созвездие. Каждой раз, когда Луна проходит через созвездие Дхаништха, мы получаем возможность обрести принцип Венеры. Вот почему Учитель CVV предложил настройку на это созвездие ради блага человечества. Кстати, сам он тоже родился под этим созвездием. Венера в третьем деканате Водолея есть высший аспект Венеры.

Венера в Тельце

Венера в Тельце указывает на переживание красоты как формы. Красивая форма нас привлекает. Так первоначально притягиваются мужчина и женщина. Это наименьший аспект Венеры и самое малое, что Венера делает для нас — даёт нам счастье прекрасной формы. Красота в форме отражается Тельцом. Это значит, что если мы ещё стараемся держаться вблизи красивых форм, мы являемся очень тельцовскими, то есть очень грубыми в своих энергиях. Красота форм, без сомнения, очень притягательна. Это Венера в Тельце.

Венера в Весах

Когда Венера находится в Весах, мы видим скорее красоту поведения, нежели красоту формы. Век красоты формы короток. Мужчина и женщина смотрят друг на друга. Они выглядят друг для друга красивыми по форме. Затем один из них смотрит на другого и говорит: «Давай жить вместе. Давай поженимся», и они женятся. После свадьбы обнаруживается, что их поведение значит всё больше и больше, чем форма. Теперь уже не красота формы привлекает, а красота поведения. Все красивые формы не обязательно прекрасны в поведении. Таким образом, притяжение, случившееся на основе формы, развивается в отторжение, когда дело доходит до основы поведения. Вот почему любовь с первого взгляда иногда опасна.

Если у нас хватает глубины, чтобы увидеть красоту поведения, предпочтя её красоте формы, тогда выбор будет сделан на основе поведения, а не на основе формы. Когда имеет место это долгосрочная связь, это более глубокий аспект Венеры. Такие союзы не распадаются.

Мы часто видим распавшиеся браки. В большинстве этих случаев союз был заключён на основе формы, а не поведения. Есть и другие, которые разошлись бы из-за поведения, но по социальным причинам остаются вместе. Если мы спросим, как их супружеская жизнь, они ответят: «мы тянем эту лямку». Всю жизнь они это отработывают, как повинность. Это значит, что каждый работает над другим, а не над собой. Это испытание нервов друг друга. Они тянут друг друга каждый в свою сторону, и так остаются вместе. Как же узнать о совместимости в поведении, если мы ещё не знаем другого человека достаточно хорошо? Здесь-то нам и поможет астрология.

Если есть совместимость по поведению, её нужно предпочитать совместимости по форме. Узнают совместимость в поведении по Венере в Весах. Тот, у кого Венера в Весах, приятен всем. Это значит, что отторжения ни с кем у него не будет, а если у кого-то будет к нему отвращение, то причина в них самих, он же хорошо расположен ко всем.

Нам не нужно смотреть в свой гороскоп, находится ли у нас Венера в Весах. Лучше посмотреть, как много есть людей, с которыми мы можем договориться. Соглашаются ли другие с нами — это уже другое дело, важно, как мы расположены к ним. Есть ли в нашем существе разногласия с другими? Есть ли в нашем существе к ним неприязнь? Неспособность других согласиться не имеет отношения к нашему согласию с другими, если уж мы желаем идти по пути ученичества. Если ты любишь меня, я тебя люблю, если ты ненавидишь меня, я тебя ненавижу. Это не путь ученичества. Часто мы видим, что на начальных этапах люди обнимаются, а когда взаимодействие увеличивается, оно развивается в неприязнь. Если в нас есть неприязнь к другим, это значит, что принцип Венеры в нас ещё спит. Мы должны убедиться, что насколько это касается нас самих, нежелания согласиться и неприязни к другим быть не должно. Это то, что мы называем фундаментальным качеством дружелюбия. Митра на санскрите — имя дружелюбия. Господу Майтрее приятны все существа на этой планете. Он не играет в любовь и ненависть. У него нет политики «разделяй и властвуй». Это второй аспект принципа Венеры. Третий его аспект — это приобрести групповое сознание. Это значит, что мы чувствуем других существ в нашем собственном существе и переживаем опыт и других существ тоже. Например, если у моего друга Генриха головная боль, мы чувствуем её в нём, потому что в сознании мы распространились от состояния индивидуального на групповое. Но групповое сознание не может развиваться само по себе, оно развивается только нашей отработкой Венеры в Весах. Мы не можем вдруг начать действовать как души. Это хорошее желание, но на пути нам придётся отработывать все аспекты: от красоты формы к красоте поведения, а от красоты поведения к групповому сознанию. В процессе этого развивается способность любви.

Венера как любовь

Когда Венера в Водолее, то красота выражается как чистая любовь. В Тельце красота выражалась как форма, а в Весах — как равновесие. Уравновешенный человек прекрасен. Человек, потерявший равновесие, ужасен в своём поведении. Равновесие означает находить брата в каждом. Видя других, мы теряем равновесие и видим в ком-то своих друзей, а в ком-то врагов. Мы склонны переигрывать с теми, кого считаем друзьями, и тем создаёт враждебность. Разве нет у нас множества таких друзей, которые позже становились склонны стать нашими врагами, потому что мы пытались сделать больше, чем было нужно, из-за нашего собственного понимания дружбы? Близкие друзья позже становятся просто приятелями, а потом даже друг с другом не разговаривают. Их лица не расцветают улыбками в присутствии друг друга.

Когда же видишь в другом брата, приобретается равновесие. Вот основа для зарождения любви. Когда родилась любовь, в брате видишь не что иное, как своё собственное я. Таким образом, путь восхождения пролегает от другого к брату, а от брата к своему я. Видеть в другом брата — только половина истины. Осознать, что твой брат — это никто иной, как ты сам — вот полная истина. Это значит, что мы живём через всех братьев. Этим мы приобрели групповое сознание. Это единое, действующее во многих.

Венера в трёх измерениях

В трёх своих деканатах Водолей работает с тремя планетами. До 10° это Сатурн, от 10° до 20° это Меркурий, и от 20° до 30° — это Венера. Это путь восхождения — в том, что касается Венеры.

От Сатурна к Меркурию и от Меркурия к Венере. Работать с Сатурном значит работать со своими собственными ограничениями и их преодолевать. Работать с Меркурием значит совершенствовать своё понимание, а работать с Венерой — это пережить понятое на опыте. Это основополагающий треугольник Венеры, Меркурия и Сатурна. Вот почему во всех духовных школах первым шагом является работа с Сатурном. Те, кто преодолели ограничения, должны будут приняться за работу с Меркурием, где разбиваются также ограничения концептуальные.

Первый шаг — это работа с Сатурном, то есть с индивидуальными ограничениями. Следующие ограничения — это концептуальные ограничения. Нас спрашивают: «Вы работаете по Бэйли или по Блаватской?». Мы отвечаем: «Нет, мы работаем с Иисусом Христом!». Как будто эти три — что-то разное. Будь то Иисус, Бэйли или Блаватская, всё, что текло через них, было мудростью. Если кто-то спрашивает: «Вы работаете с Теософическим Обществом или с Трестом Мирового Учителя, с Школой Меркурия или с Школой Арканов?», то это конец. Мы просто остаёмся со своими концепциями, представлениями. Так мы не можем вырасти за пределы понимания и отказываем себе в красоте опыта. Будь то Теософическое Общество, Трест Мирового Учителя, Школа Меркурия или Школа Арканов, важно переживать жизнь. Если живой опыт ушёл, мы лишь, как ослы, несём груз концепций, представлений о мудрости, но не саму мудрость. Ту же самую истину один Учитель может сказать на одном языке, другой — на другом, а мы принимаем их за две разные вещи! Вот как мы застреваем на определённых именах и концепциях. Мы не видим смысла, который эти концепции несут. Когда мы от концепций переходим к смыслу, мы проходим Меркурий, чтобы переживать Венеру. Это Венера в трёх её измерениях. Мы можем видеть её аспект формы в Тельце, аспект равновесия в Весах и аспект любви — в Водолее.

Таким образом, путешествие может идти от Венеры к Меркурию, от Меркурия к Сатурну, а также и от Сатурна к Меркурию, а от Меркурия к Венере. Всё путешествие совершается из центральной точки, иначе мы опять будем ходить кругами. А эта центральная точка называется Юпитером. Присутствие сознания Я Есмь позволяет пройти путь очень легко. Этот нисходящий и восходящий путь описывается в Пуранах как мистический путь.

История из Пуран

В Пуранах есть история, которая раскрывает нам измерение Венеры. Когда происходит первая эманация из кажущегося ничто, имеет место воссияние света. На санскрите он называется Бхригу, и

это свет, который является основой для всего мироздания. Это содержание всех светил в космосе. Сказано, что у него есть сын, которого зовут Шукра, принцип Венеры.

Это значит, что из всеобщей совокупности света происходит дальнейшая эманация, Шукра, который был хорошим учеником своего отца. Отец Бхригу был всегда в созерцании, полон света, подобно киноэкрану. Экран космоса называется на санскрите акаша или Курукшетра. Курукшетра — это поле деятельности света. На этом экране света появляется дальнейшая эманация, именуемая Шукра. Она подобна лучу света, исходящему из света. Луч света всегда ассоциируется со светом. Без света не было бы и луча. Сказано, что луч света находится в связи со своим источником. Так что Шукра всегда с отцом. Быть всегда с «Отцом» — это статус «Сына», иначе нас нельзя было бы назвать сыновьями. Нас можно назвать сынами человеческими, но не сынами света. Сын света — это тот, кто всегда неразделимо соединён со светом. Так был соединён и Шукра со своим отцом.

Однажды учитель находился в таком спокойствии. Акаша всегда неподвижна. Всё происходит внутри неё, но что касается её самой, она всегда неподвижна. Эманация же не может быть так неподвижна, как акаша. Их можно сравнить с океаном и волной. Волна в сущности это океан, но у неё есть движение. Океан же не движется.

Сын пребывал с Отцом, который находился в созерцании. Шукра переживал красоту акаши и внезапно он обнаружил эманацию из акаши прекрасную нимфу (Апсару), очень красиво танцующую. Качество акаши сиять в трёх аспектах: звука, света и ритма. В творении всё треугольно.

Здесь тоже имеется треугольник Бхригу (отца), Шукры (сына) и Апсары (нимфы). Апсара — это звук и свет, имеющий ритм. Ритм называется также танцем, а танец Апсары, как сказано, был прекрасен. Вот почему в Пуранах говорится, что танец апсар неопишуем (будучи звуком, светом и ритмом). Звук также может пониматься как музыка.

Когда Шукра наблюдал акашу, он обнаружил эманацию, исходящую из неё как звук, свет и ритм, и последовал за Апсарой. Точно так же, как с благими намерениями мы садимся медитировать, но какая-то мысль постепенно уводит нас от медитации.

Захваченный красотой звука, света и ритма, Шукра следовал и следовал за нимфой. Так что мысль о ней кристаллизовалась в нём. Сказано, что следуя за нимфой, Шукра приземлился в царстве Индры, оказался на его плане. Это значит, что в его понимании была красота звука, света и ритма, и он последовал за ними. Из того состояния бытия, в котором он был един со своим Отцом, он постепенно спустился в состояние представления. Всё мироздание — тоже представление, возглавляемое разумом, именуемым Индрой. Сказано, что он Господь трудов.

Когда в нас кристаллизуется мысль, останавливаемся ли мы на этом? Мы должны узнать способ работы с ней. Всякая приходящая к нам мысль побуждает нас к действию. Если мы не в созерцании с Отцом, Бхригу, тогда есть побуждение к действию. Это побуждение и названо «путешествием в царство небесного царя». Индра — это тот, в чьём ведении находится действие в мироздании, и в нас он существует в виде нашего высшего ума. Если нам на ум приходит какая-нибудь идея, мы чувствуем, что это блестящая идея и что мы должны с ней работать.

Так Шукра, преследуя Апсару, достиг царства Индры. Это царство небожителей было очень великолепным. Он последовал за красотой и оказался в царстве прекрасного. Когда он туда прибыл, царь сказал ему: «Наслаждайся моим царством». Индра велел небожителям показать Шукре великолепие поля деятельности.

Основное качество Шукры — это качество опыта, и чтобы получить опыт Апсары, он отправился в царство Индры. Там ему предложили углубить опыт. Он попал в царство великолепия. Это было что-то вроде Швейцарии, с озёрами и заснеженными горными вершинами, красивыми ландшафтами, но они были не из материи, а из голубого цвета. Это царство, где есть цвет, звук и их красота.

Путешествуя по царству с помощью Индры, Шукра снова обнаружил Апсару. Это была любовь с первого взгляда. Они понравились друг другу и соединились браком. Учтите, что это не была свадьба, как мы её знаем, поскольку там ещё не было форм. Это был концептуальный опыт. Это переживание красоты представления. Красота звука, красота света и красота ритма — вот что переживается, а не красота какой-то формы как таковой. В результате Шукра стал частью треугольника звука, света и ритма, и был им поглощён. Вследствие этого он стал потенциальной мыслеформой в проявлении. В писании сказано, что связь Шукры с нимфой Апсарой заняла такой интервал времени:

$$432000 \times 10 = 4320000 \\ \times 4 = 17280000$$

Это срок формирования планеты Венера.

Вот как свет, соединившись со звуком, цветом и ритмом, проявился как планета света. Так деятельностью луча света, звука, цвета и ритма планета приобретает форму, и Шукра продолжал связь с Апсарой. Медленно и постепенно яркость этого света ослабевала, потому что он разделился на звук, цвет и форму. Это процесс дезинтеграции и индивидуализации.

Как учащиеся духовности, мы пытаемся соединиться с цветом и звуком, чтобы осознать свет. Но здесь происходит разъединение. Пурана говорит, что Шукра ослаб в добродетелях. Это — ослабление луча света, идущего от своего источника. Это создало в нём воспоминания, касающиеся его опыта с Апсарой. Это — рождение Луны. Положение нашей Луны говорит нам о способностях нашей памяти, и она запасает все опыты.

Сказано, что Шукра работал с Апсарой одну манвантару. Постепенно, через Луну, он упал на Землю. Пурана очень поэтично, юмористично и таинственно представляет возвышенную истину. Там сказано затем, что Шукра собрал дым памяти. Что с нами происходит, когда женщина, с которой мы жили, не с нами? Мы лишь несём воспоминания о ней. Память о том, кто отсутствует, заставляет нас беспокоиться. Это тот процесс, когда от воспоминаний мы становимся слабее и слабее. Память о вещах, которые недоступны, которые не являются непосредственно близкими, развивается в чувства. Человек, захваченный чувствами, более запутан. Фактически, всякое смятение происходит из-за чувств, а не по причине окружающей действительности. Если у нас есть какие-то чувства по отношению к каким-то людям, и мы сами себя накручиваем в связи с этим, то на кого это воздействует? Наши чувства действуют только на нас. Когда мы смотрим на кого-то, а он на нас не смотрит, мы принимаем это за неподобающее поведение. Таким образом, мы страдаем от чувств больше, чем от действительности. Чувства, касающиеся денег, здоровья, болезни, страх смерти, неизвестного, опасения за свою безопасность — есть много таких вещей, смущающих и путающих нас. Вот как мы всё больше и больше слабеем.

История рассказывает, что из-за воспоминаний о своём опыте Шукра упал на Луну. Опыт — живой, а нести воспоминания об опыте — это нести что-то мёртвое. Например, утром мы хорошо позавтракали. Поможет ли нам то, что мы несём в себе воспоминания об этом завтраке? Аналогично, когда за столом кто-то обозвал нас дураком. Поможет ли нам теперь то, что мы несём это с собой? Мы несём с собой даже вещи, сказанные о нас много лет назад. Мы пестуем их, выращиваем их в большие деревья и рвёмся в бой, ожидая возможности расквитаться. И так, всё время между одним событием и другим чувство придаёт нам всё большую и большую слабость.

Поймите пожалуйста, что память очень важный инструмент, и в то же время у неё есть и свой дым — чувства. Память нужна, но связанные с ней чувства — нет. Если мы мудры, то не станем бесцельно вспоминать прошлое. Первое, что говорит Кришне Арджуна — «если ты всё время пестуешь чувства о чём-либо случившемся, ты не мудр». Разве мы не говорим — «прошлое прошло, живите в настоящем»?

Шукра начал испытывать чувства по поводу прошлых опытов. Это дальнейшее вырождение. Если мы будем всегда вспоминать, как прекрасно мы жили и работали группой в Энгельберге, то мы мертвы, мертвы по отношению к настоящему. Допустим, мы имели неприятный опыт и всё живём в нём до сих пор, значит мы мертвы. А нам нужно быть живыми. Чувства делают нас мёртвыми, а не память. Память — это способность, нужная для будущих действий. Чувства же — дым, который нас запутывает.

Вот как через Луну Шукра достиг Земли. Посмотрите, как происходит падение. В основе своей он — луч света, но он только изредка вспоминал об этом. Когда бы он ни вспоминал об этом, спрашивая себя, «Кто я?», голос в нём отвечал: «Ты заря». Только затем он начал переориентацию. Когда он делал это, с ним были и другие вещи. Это было чувство, которое он переживал об опыте.

Когда мы медитируем на Я есмь, прочие вещи продолжают к нам приходить, потому что у нас есть воспоминания и дым связанных с ними чувств.

Шукра становится смертным

Шукра ослаб, а потому не мог медитировать на источник своего бытия. Вследствие этого он смотрел по сторонам. Смотри так, он обнаружил прекрасного оленя. В писаниях олень всегда

указывает на созвездие Мригаширша. Это то созвездие, которое заставляет нас идти к чему-то такому, что кажется, но чего в действительности там нет. На санскрите олень — «мрига». Мы знаем, как прыгает олень, очень непоследовательно и очень быстро. Оленя трудно поймать. Он движется с такой скоростью, и кажется, что он уже в руках, но мы его отпускаем. Мрига также значит мираж. Мы знаем, как в пустыне люди стремятся к воде. Кажется, что она где-то там, но когда мы приближаемся, вода отступает дальше, потому что это иллюзия. Вот как Шукра был увлечён миражом, и вот как это происходит с нами. Мы гонимся за миражами. Кажется, что вещи уже у нас в руках, и тут они ускользают. Этот мираж-олень увлекает нас прочь от нашего центра.

В Пуране говорится, что Шукра женился на оленихе и тем пал ещё ниже. Многие западные востоковеды читали Пураны и говорили: «У этих древних индусов не было мозгов. Как может человек жениться на оленихе и иметь детей?». Истина в том, что посвящённые, писавшие писания, хотели защитить их от неподобающего использования. Вот почему они изложили эти вещи символически. Мрига на санскрите означает «олень» и также означает созвездие Мригаширша.

То, что Шукра женился на оленихе и имел детей, означает, что он, как всякий из нас, погнался за миражами жизни и стал создавать себе проблемы. Наши проблемы — это наши дети, а наши дети — наши проблемы, потому что и те, и другие исходят от нас. Вот как Шукра, погнавшись за миражом, стал порождать детей, и постепенно заблудился. Затем его укусила змея! Быть укушенным змеей — это стать полностью ограниченным временем. Он стал грубым физическим и материалистическим человеком. Укус змеи указывает на смерть. Это значит, что из-за времени он начал умирать, чего раньше с ним вовсе не бывало.

Раньше для него не было такой вещи как смерть, даже целые манвантары и юги! Теперь же он умирает, как вы и я, и каждый раз, умирая, он попадает в новое рождение. Так что он упал в циклы жизни и смерти, и движется в них без конца.

Это постепенное нисхождение в погоне за опытом, но красота Шукры в том, что он снова вырабатывает Мудрость Бессмертия. И нам тоже нужно это сделать. Если мы бессмертны, наш опыт непрерывен. У нас просто одна история с инволюцией и эволюцией, от состояния бессмертия к смертному состоянию, а от него — опять к бессмертию. Это то, что мы называем падением из первой эманации до планеты Земля. Этот рассказ верен и для планет, и для существ.

Восхождение Шукры

Мы рассказываем о нисхождении принципа Венеры, как это изложено в Пуранах, и мы уже увидели, как он достиг этого смертного состояния из состояния бессмертия. Это та же схема вещей, что и в притче о блудном сыне, со временем вернувшемся к источнику, от которого ушёл. Это закон творения. Есть работа центростремительных и центробежных сил. Единая Энергия размножается, чтобы сформировать мироздание, и снова собирается, чтобы стать собой. Это то, что известно нам как закон инволюции и инволюции. Есть точка, дальше которой её разделение идти не может, и потому она должна возвращаться. Пусть возвращения и рассказывается во второй части этой истории.

В своих поисках опыта жизни Шукра встречает «женщину» по имени Урджасвати. Он женится на ней, что означает, что его поиски меняют направление и обращаются к источнику. Смысл Урджасвати — восходящая энергия. Из состояния космоса до состояния смертности происходит падение, что также представлено в человеке падением из сахасрары (головного центра) в муладхару (центр основания позвоночника). Подъём происходит по пути Урджасвати — Сушумне, по которой снова поднимаются от центра основания с помощью того же принципа Венеры. Это применение энергии Венеры для вознесения, а не для воплощения. Нисходящее движение энергии вызывает разъединение, а восходящее снова даёт единение. Это восходящее движение проходит через сушумну, и опять же, мы поднимаемся от грубо физического к тонкому физическому, а далее, шаг за шагом, до состояния бытия в присутствии Отца — Света Небес.

Вот что было совершено Шукрой, и так он узнал, как бессмертные становятся смертными и как смертные становятся бессмертными. Он узнал ключ к бессмертию. Ключ к бессмертию — это превзойти материальное, находясь в физическом теле. Способность достичь бессмертия, будучи ещё в смертном теле, предоставляет нам возможность сохранить самоидентификацию. Вот какова мудрость, даваемая Венерой.

Шукра в союзе с Урджасвати шаг за шагом опять обретает бессмертие и вновь достигает Отца, тем реализуя в нём двойкий путь. По этой причине он остаётся в мироздании как Учитель

Бессмертия. Бессмертие — это очень важный аспект, который нужно приобрести, чтобы испытать непрерывность жизни; это достижение известно как четвёртое посвящение. Это воскресение и вознесение ещё в теле. Это когда мы видим себя самих. Вот как эфирное тело делает наше тело видимым.

ВЕНЕРА В ОТНОШЕНИЯХ С ДРУГИМИ ПЛАНЕТАМИ

Венера в ассоциации с Марсом

Венера наделяет мудростью и потому считается принципом опыта. Она существует во всех нас и спускается через нас в виде спермы. «Шукра» на санскрите значит также «сперма». Это нисходящее движение спермы вызывается негативным аспектом Марса. Восходящее движение спермы вызывается позитивным аспектом Марса. В любом случае это Марс действует, будь то для инволюции или для эволюции. Вот почему глядя в гороскоп человека, нужно посмотреть, каков аспект между Марсом и Венерой. Секстиль или трин помогают восходящему движению, а квадрат, противостояние или соединение порождают импульс к движению вниз. Это намекает на то, что человеку нужно больше работать над собой, чтобы измениться, потому что тяга вниз больше. Венера в негативном аспекте с Марсом вызывает обусловленность материей, а в положительном — выход из такой обусловленности.

Венера в ассоциации с Сатурном

Когда имеет место всё больше и больше тяги к приобретению форм, это действие Сатурна с Венерой. Вследствие этого человек оказывается похоронен в материи. Это значит, что он ходячая могила, в которой сознание полностью похоронено. Это то, что называется смертью. А то, с чем мы знакомы сегодня под названием «смерти», это освобождение из такого захоронения. Смотрите, как перевернулось наше понимание. Смерть — это состояние обусловленности материей. Но сегодня под смертью мы понимаем фактически явление нашего освобождения от физической материи. Событие смерти освобождает нас из тела. Это не что иное, как дарованное нам освобождение, потому что мы неспособны освободиться самостоятельно. Мы так застряли в материи, что задыхаемся в ней, и думаем, что это жизнь. То, что мы считаем жизнью, с высшей точки зрения есть смерть, а то, что мы считаем смертью, есть с высшей точки зрения врата в жизнь. Эта сильная связь нашего существа с материей вызвана Сатурном. Её нужно разъединить. Когда это разъединение произойдёт, мы снова сможем подниматься. Когда оно происходит, мы на высшей стороне центра основания.

Техника для высвобождения

Центр основания функционирует двояко. Он делает нас более и более связанным с материей — это низшая сторона центра основания, и он может высвободить нас из материи, что есть его высшая сторона. Йога — практика, предложенная для освобождения от материи. Это практика, которая не несёт в себе какой-либо религии. Она связана с нашим дыханием, а у дыхания, к счастью, нет религии. Никто ещё не делал религиозного дыхания. Во имя религии мы придаём Богу множество форм и имён и разбиваем себе головы о множество вещей, но они не дают ключа к освобождению от материи.

Техника освобождения от материи даётся только посвящёнными и сравнительно неизвестна религиозным людям. Говоря это, я не осуждаю религии. Религия имеет своё должное место в мироздании и помогает человеку приобрести основы дисциплины. Каждая религия даёт главным образом кодекс поведения — этический, моральный и социальный, но сама по себе не даёт нам освобождения. Для этого требуется Учитель Мудрости или посвящённый, который может дать нам технику освобождения.

Центр основания соединён с путём сушумны, и соединены они линией силы. Когда человек

освобождается из основания, происходит направленное вверх движение энергии. Это отъединение совместимо с общим отношением непривязанности к окружающим вещам. Такое отношение является требованием, о котором говорит всякая религия, но оно должно сопровождаться техникой. Эта техника помогает нам отвязаться и отправиться в высшие царства бытия. В теле человек трижды связан. Одна из этих пут, или узел, находится между центром основания и сакральным центром, второй узел — между солнечным сплетением и сердечным центром, а третий — между гипофизом и шишковидной железой. Предстоит достичь этих трёх посвящений, для чего посвящённые дали определённые практики.

Например Учитель CVV дал такую технику и заявил: «Практикуя эту технику ритмично дважды в день на протяжении 12 лет без перерыва, достигнете освобождения». Будучи более склонны изучать книги и слушать о мудрости, мы гораздо менее склонны к практике отвязки себя от материального. Такие высокие посвящённые приходят лишь раз в какой-то период, чтобы дать нам эту технику. Есть много таких, кто может дать мудрость, но способные дать технику бессмертия редки. Для этого нужны, например, такие мастера как Иисус Христос, Учитель Морья, Кут Хуми или Джуал Кхул, или кто-нибудь вроде Пифагора. Всеми такая техника даваться не может. Многие делились мудростью, но эта мудрость умирала вместе с нами. Но немногие давали такую мудрость, которая позволяла преодолеть смерть. Так что когда такая мудрость даётся, она кажется слишком простой и мы проходим мимо. Учитель CVV сказал: «Вы лишь делаете это; остальное придёт само». Отвязаться позволяет непрерывность практики. Знаете, что происходит, когда практика выполняется регулярно? Точка привязки, или узел, медленно преодолевается. При таком медленном противодействии вы не чувствуете боли. Подобно тому, как спелый плод сам отделяется от ветки, так и вы с помощью непрерывной практики достигнете непривязанности. Потому эта практика является ключом. Подобный ключ даётся также в крия-йоге. Крия значит действие. Это действие по отвязке человека от материального.

Когда это отъединение от материи произойдёт, мы будем продолжать. Время больше не будет отделять нас от того, что мы собрали. Точно так же, как мы помним то, что узнали вчера или позавчера, мы будем помнить жизнь за жизнью — что бы ни было собрано, оно будет сохраняться в подробностях. Такие техники известны только Иерархии. Это самая древняя техника, которая сохраняется Иерархией и выдаётся только стремящимся соответственно дисциплине, которую они показывают. В конце концов, это дисциплина делает из стремящегося принятого ученика.

То, что дано Учителем CVV, есть первый шаг к этому. Это шаг к ученичеству. Практиковав это регулярно 12 лет, мы оказываемся у врат ученичества. Но на самый этот первый шаг часто не обращают внимания. Эта техника также содержится в Бхагавад-гите, в VIII главе, где Господь говорит о священном слове.

Следует понять, что Венера в ассоциации с Марсом в одном аспекте может вызвать нисхождение, а в другом — подъём. Вызывая нисхождение, она ввергает нас в обусловленность материей, то есть венерианскую энергию, обусловленную Сатурном. В книге «Учитель Водолея»^{*} описывается, как Учитель CVV работал сначала с Сатурном, а затем с Венерой. Так должны делать и мы. Сатурн ограничивает, и нам нужно освободиться от этого, осознав свои собственные ограничения. Первое дело — это признать их. Мы легко видим ограничения других, но редко видим наши собственные. Учитель CVV подчёркивал, что нам нужно будет преодолеть свои ограничения, признав их и работая с ними. Ключ к преодолению своих ограничений — это ритмичное действие. Вот для чего даётся практика призывов в 6 утра и в 6 вечера. Также это выражает Учитель Джуал Кхул как «Седьмой луч держит ключ». Чтобы преодолеть состояние обусловленного существования, нужно систематизироваться. Как только обусловленность преодолена, мы переходим к первому шагу. Первый шаг — это Венера/Марс, второй шаг — Венера/Сатурн, а третий — Венера/Уран.

Венера в ассоциации с Ураном

Будь то Учитель CVV, Учитель Джуал Кхул или любой другой великий посвящённый, подчёркивая важность ритма или порядка, они лишь подчёркивали аспект Урана, потому что любая работа с Ураном есть переустройство. Это значит, что части сводятся вместе согласно порядку, чтобы сделать их расположение осмысленным и магнетичным. Подобно тому, как если образ

^{*} K. Parvathi Kumar, «The Aquarian Master».

человека будет разделён на тысячу кусочков, то собрать его вновь — это вопрос их расположения. Каждый фрагмент тут важен. Если каким-то из них пренебречь, образ не будет полным. Чтобы завершить образ, приносить извне ничего не нужно. Потому посвящённые всегда говорили: «Вам от меня ничего не нужно, кроме порядка». Пожалуйста помните, что никаких вещей не приобретается, а приобретаются лишь порядок и ритм. Ритм вызывает переустройство. А оно устанавливает линии силы. Эта сила, до тех пор заблокированная начинает двигаться свободно. Кусок железа становится магнитом лишь благодаря расположению атомов в нём. Это расположение становится причиной магнитного потока. Так и работа посвящённого тоже вызывает переустройство.

Переустройство своего собственного существа подобно деланию скульптуры из камня. Когда Венера работает вместе с Ураном, происходит это переустройство. На макроуровне Венерой и Ураном перестраиваются даже человеческие тела, что есть работа ману. Ману старается выпустить новые модели человеческих существ. Это связано с новой моделью работы гипофиза. Венера вместе с Ураном создают на макроуровне новые модели для новых способностей. Если Венера с Ураном не находятся в хорошем аспекте, происходит переустройство к худшему. Во имя перестройки будут происходить искажения в попытках вырваться из ограничений. И если переустройство будет не должным, оно вызовет ещё худшую ситуацию. Сегодня влияние Урана на нашу планету сделало слабых подверженным всем видам искажений. Анархия, гомосексуализм, сексуальные извращения и смешение несовместимых энергий — это некоторые из аспектов отрицательной стороны Урана. При планах выработать что-то лучшее, происходит что-то худшее. Но там, где следуют закону ритма в гармонии с законом Природы, происходит переустройство к лучшему. Вот что предлагает Венера, образуя аспект с Ураном.

Венера в ассоциации с Меркурием

Хороший аспект между Венерой и Меркурием приносит в жизнь равновесие — уравновешенность в мыслях, эмоциях и уравновешенность в действиях. Когда бы у нас ни происходил такой хороший аспект между Меркурием и Венерой, мы должны воспользоваться этой благоприятной возможностью, чтобы сбалансировать в себе энергии. Когда транзитный Меркурий образует секстили и тринны с нашей натальной Венерой, то преимущества, даваемые этими моментами времени, нужно использовать. Аналогично нужно пользоваться возможностью когда транзитная Венера образует эти аспекты с натальным Меркурием. Эти времена благоприятны для обретения равновесия в трёх мирах — ментальном, эмоциональном и физическом. Это должно быть применение астрологии на духовном пути.

Венера в ассоциации с Юпитером

В ассоциации с Юпитером Венера предоставляет возможность к самоосознанию. Если у вас в натальной карте между Венерой и Юпитером хороший аспект, его можно хорошо использовать для самоосознания. Если нет, то вам нужно смотреть, когда транзитная Венера образует благоприятные аспекты с вашим натальным Юпитером. Такие времена нужно отмечать и отводить для духовной практики. Всякому аспекту с нашими натальными Венерой и Юпитером или между ними нужно давать полезное применение. Также в небесах может быть такое положение, когда транзитирующие Венера и Юпитер образуют тринны и секстили между собой. Например сейчас Юпитер в последнем градусе Скорпиона и скоро войдёт в Стрелец. А Венера со временем войдёт в Овен. Это означает, что в небе образуется трин между Венерой и Юпитером, который тоже можно использовать для духовной практики. Также в прогрессии вашего гороскопа могут происходить такие аспекты; тогда вы тоже можете использовать это время для духовной практики. Вот как астрология даёт нам Временной Ключ и указывает благоприятное время для того, чтобы сделать значительный прогресс. Когда Юпитер и Венера в хорошем аспекте, время благоприятно для самоосознания.

Венера в ассоциации с Нептуном

Когда Венера и Нептун образуют хорошие аспекты, это приводит к переживанию чистой любви космического порядка, которой обладают такие возвышенные души как Господь Майтрея.

Венера в ассоциации с Луной

Если Луна в хорошем аспекте с Венерой, опыт, получаемый через ум, является живым. Если аспект плохой, то в уме всё больше и больше туману. Ум становится мутным. Обращаясь к прошлому, мы порождаем чувства и живём в этих чувствах. Точно так же мы улетаем в будущее и чувства по поводу него, и живём в тумане. Это значит, что мы получаем больше шелухи и меньше зерна. Если же между ними хороший аспект, это позволяет нам очень живо ощущать события, и никакой путаницы нет.

Вот как Венера в своём взаимодействии с другими планетами даёт нам разные ключи. Во взаимодействии с Марсом она может обуславливать или давать расширение. Во взаимодействии с Сатурном она похоронена в материи, что мы можем преодолеть через ритм, налагаемый Сатурном. Во взаимодействии с Меркурием Венера даёт нам равновесие в трёх мирах, а во взаимодействии с Юпитером она даёт нам самоосознание. Когда имеет место самоосознание, проявляются три качества: Свет, Воля и Любовь. То же самое в высшем аспекте мы получаем, когда Венера и Нептун отработаны в нашем собственном существе. В процессе вознесения Марс работает в своём высшем аспекте — как воля. Марс даёт огненное устремление. Если в гороскопе нет хорошего аспекта Марса, то огненного устремления нет, и будут частые перерывы и нарушения в практике. Этот огненный аспект Марса также называется Вулканом. Это огненная воля, которую очень много призывали греки, потому что непрерывность даёт пространство для роста. Это мужество Марса позволяет нам продолжать. Таковы некоторые аспекты, которые мы находим между планетами.

Венера — высшее Я Земли

Венера — это более тонкая Земля, тогда как наша планета — более грубая Земля. Она сияет в два раза ярче, чем наша планета. Больше сияния значит больше сознания и меньше материи. Когда материя становится всё более и более прозрачной, она набирает больше света, а когда она плотна, она теряет свет. Когда мы теряем свет, материя становится грубой. Когда мы приобретаем свет, материя становится тонкой. Чем больше мы заняты мыслями о свете, тем материя тела, проходя через алхимию, становится тоньше. Так что в этом отношении между Венерой и Землёй есть связь.

Планета Венера — это более высокий аспект нашей Земли. Она действует как наше высшее соответствие. Венера направляет к Земле свои энергии, чтобы поднять её в возвышенные состояния. Вот почему она называется старшей сестрой или старшим братом Земли, и точка связи с ней — это Северный Полюс.

Вокруг Северного Полюса Земли — место присоединения энергии Венеры. Те, кто несут энергию Венеры, ведут за собой Землю и существ на ней. Вибрации материи, связанной с Венерой, намного тоньше; она образует первый и второй эфиры нашей Земли. Именно по этой причине сказано, что логос и правитель нашей планеты, Санат Кумара, находится во втором эфире Земли. Он не может спуститься дальше; он спустился с Венеры. Фактически время от времени нашу планету посещают разумы с Венеры, чтобы дать ей и её существам требуемое вдохновение.

Сказано, что путь Господа Кришны на Землю пролегал через Венеру. Санат Кумара тоже спустился на эту планету и сделал её своей обителью ради блага её существ. Они присоединяются к нашим высшим Я и дают нам вдохновение, необходимое нам, чтобы выбраться из своих могил в материи. Ожидание мессии, который придёт и поднимет мёртвых из могил нужно понимать скорее символически, чем как факт, который произойдёт на планете. Когда бы высокая душа с Венеры нас ни посещала, мы вдохновляемся на преодоление нашей материальной обусловленности, а потому освобождаемся из могил материи, в которых находимся. Вот что делает старший брат. Старший брат может помочь тем, у кого нет Отца. В оккультном смысле, мы все — дети вдовы. В масонстве тоже говорят, что мы дети вдовы; это значит, что мы не знаем своего Отца и не видим его. Мы потеряли его ещё до того, как родились, и нам известна только мать, то есть материя. Кто же

поведёт тех, кто потерял своего Отца? Старший брат, если он действительно старший. Считается, что в семье старший брат тоже принимает ответственность за младших братьев, без этого он не может претендовать на старшинство. И точно так же, как старший брат в семье в отсутствие отца заботится о младших братьях, старшие братья продолжают приходить с Венеры к человечеству, потерявшему своего Отца. Когда они дают младшим братьям верное вдохновение, те направляются к Отцу. Назначение старших братьев соединить младших братьев с Отцом. Это единственная задача старшего брата — дать связь с Отцом. Он не стоит между Отцом и сыном. Когда младший брат находит Отца, роль старшего брата оканчивается, потому что младший брат теперь сам стал старшим.

Вот почему сказано, что у Венеры нет роли в присутствии Солнца. Когда происходит соединение Венеры и Солнца, то в это время энергии Венеры нас не достигают. Это значит, что когда есть Солнце, Венера прекращает действовать. По этой причине также сказано, что Венера в Овне поражена. Овен — знак экзальтации Солнца; это середина небес, где Солнце есть весь свет. Полуденное солнце даёт самый яркий свет. В это время на небе не светит ни одна звезда. Так и для Венеры нет роли, когда Солнце уже в действии. Вот почему говорится, что соединение Солнца с Венерой делает её не действующей.

Глава II БОЖЕСТВЕННЫЙ ПУТЬ

В сущности, нам доступны только два пути и выбор между ними: один это путь воспроизведения, а другой — божественный путь, или путь света. Человек стоит на развилке двух путей. Он должен сделать выбор между ними. Если он выберет путь воспроизведения (размножения), он спустится ещё глубже в материю, что значит, что склеп могилы материи вокруг него будет строиться дальше, становясь всё прочнее, и ему станет ещё труднее выбраться оттуда. Другой же — божественный путь, где акт размножения заменяется актом творчества. Красота в том, что Венера является божеством, возглавляющим оба пути. Для инволюции она стоит над актом размножения, а для вознесения в дух — над актом творчества. В человеке очень велико существование принципа Венеры. Обоими способами она продолжает давать опыт. Один путь даёт опыт мирской жизни, а другой даёт опыт жизни божественной.

Путь творчества называется божественным путём, а также солнечным путём. Путь воспроизведения называется путём питри, или лунным путём. Выбор оставлен за нами. В пути воспроизведения, или лунном, больше обусловленности. В солнечном пути — освобождение, но опыт присущ и тому, и другому. На лунном пути мы переживаем печали, эмоции и конфликты. Приняв другой путь, мы испытываем счастье, радость и блаженство.

Основа же — опыт. По сути, существа ищут опыта, и он может быть радостным или нет в зависимости от пути, которым мы идём. Для обоих путей управляющей является планета Венера, и для обоих путей местом является муладхара, или центр основания позвоночника. Центр основания — это центр для воспроизводства, то есть, лунного пути, и также это центр, из которого развивается столп силы, который должен быть сформирован в существе. Этот столп силы называется брахмарандхра. Также он называется путём сушумны.

Седьмой луч, или путь освобождения

Сушумна — это первый луч из семи лучей. Второй луч — это Харикеша, а седьмой луч — Сварадж. Седьмой луч, Сварадж, это не что иное, как путь освобождения. На санскрите «сварадж» значит самоуправление. Мы — цари своего собственного царства, а не рабы чего-либо. Быть господином своей собственной жизни — вот что значит самоуправление, и это — то самое, что и даёт нам седьмой луч. Вот почему на седьмом луче делается такой акцент. Это аспект калачакра-тантры.

Калачакра — это колесо времени в его циклическом движении. Время движется вперёд циклически. Оно нескончаемо, и мы устаём. Но есть процесс выхода из калачакры. Этот процесс — тантра. Так что калачакра-тантра это техника преодоления утомительности циклов времени. Это

то, что и предлагает седьмой луч. Если нас просят работать с седьмым лучом, нам это не очень интересно, потому что это требует ритма. Мы должны преобразить обычный ход повседневной жизни в ритуал при помощи особого ритма.

Когда повседневная жизнь считается рутиной, она становится мёртвой вещью. Но в том же регулярном ходе всегда есть что-то новое. Если мы можем увидеть, что в нём ново и приходит к нам ежедневно в порядке того же самого цикла, значит мы превратили его в ритуал и развили достаточный интерес к регулярной жизни. А иначе всё в жизни будет казаться тем же самым.

На основе дневного цикла природа всегда предлагает нам что-то новое. Если у нас нет острого интереса, мы не видим там того, что является свежим. Свежесть в повседневной жизни должна быть осознана, и она делает живой ту жизнь, которая иначе была бы мёртвой. Это начало деятельности на седьмом луче, чтобы не пропускать ничего из того, что мы сами себе назначили, включая утренний и вечерний призывы. Иначе мы всегда будем находить себе оправдания тому, что пропустили утренний или вечерний призыв. Это способ продолжать жизнь, и если мы её продолжаем, то набираемая нами мудрость тоже продолжается с нами. А иначе нам придётся учиться тому же снова, снова и снова.

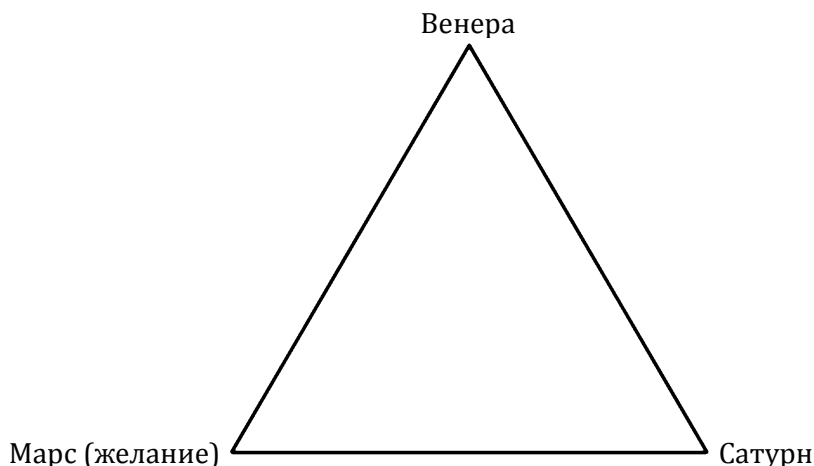
На лунном пути каждый раз, начиная, мы начинаем с первой клетки. На пути воспроизведения мы теряем ритм, а имеем лишь мёртвую рутину, тогда как на солнечном пути у нас есть ритуал, чтобы подойти к сушумне. Путь к сушумне начинается со Свараджа, то есть, седьмого луча, и лишь его работа вводит нас в божественный путь. Это не очень приятно слушать и трудно практиковать, но если мы хотим вступить на путь божественного, альтернативы нет. Путь сушумны обеспечивает муладхара. Путь сушумны — это путь Божественной Воли. «Отец, твоя воля да будет исполнена, а не моя». Мы лишь говорим это. Всегда ли мы позволяем Отцу проводить через нас свою волю? Это может произойти только когда приготовлен путь сушумны. Этот путь открывается нам, когда мы научились править собой. Это значит, что мы должны усвоить качество Льва способность управлять собой, а не другими. А мы слишком хотим спасти других или править ими.

Первый шаг к пути посвящения — управлять собой и позволить другим достигать того же, но не позволять им управлять нами. Этот путь требует следования ритму ритуала. В книгах было уже достаточно сказано о следовании ритму и ритуалу через седьмой луч; это точка входа на путь. Вступив на него, мы приобретём непрерывность, а если не вступим, то всё, чему мы научились в этом цикле, умрёт вместе с нами.

Один из величайших посвящённых кали-юги Шанкарачарья говорит: «Собрат, думай о Космической Воле, соединишься с ней и тем продолжай жить, иначе все упражнения в мудрости умрут вместе с тобой». Мы могли делать много умственной гимнастики, но все эти мудрствования умрут с нами, потому что мы не научились жить за пределами смерти. Основное сознание именуется на санскрите Говинда. Говинда — это хозяин всех лучей света, и мы — такие лучи. Все формирования образов происходят на основе лучей, исходящих от Солнца. Солнце происходит от Центрального Солнца, центральное — от Космического Солнца, а космическое — от Основы, или Говинды. Посвящённый Шанкарачарья говорит: «Вспоминай о космической воле, Говинде, невежда. Вспоминай о хозяине всякой жизни, всякого света и любви, и стань частью его, иначе все твои мудрствования умрут вместе с тобой». Это секрет Венеры.

Есть путь практики и есть путь собирания мудрости. Всё собранное нами не поможет нам, если мы не живём. Что толку, если мы накопим в банке миллион долларов, а на следующий год умрём? Это нам не поможет. Аналогично и собираемая нами мудрость окажется бесполезной, если мы продолжаем жить отдельными циклами времени. Что важнее — продолжать жить сквозь циклы времени или набирать мудрость? Здравый смысл говорит, что мы должны продолжать жить, так что у нас впереди вечность для познаний и получения опыта. Мы найдём много учителей, дающих мудрость, но редко они знают, как превзойти смерть. Иерархия на нашей планете знает, другие нет. Иерархия всегда следит, чтобы мы продолжали жить через циклы времени, а не чтобы мы набирали знания. Для этого есть процесс. Это процесс смены направления потока энергий на противоположное.

Желание и любовь в сопоставлении

Это связывающий нас треугольник: Венера через Марс приземляется на Сатурн. Это треугольник, через который действует в мирской жизни всякий обычный человек. Большую часть времени мы любим то, чего желаем. Так что мы не в любви, а в желании, и называем его любовью! Когда мы говорим «я люблю эту видеокамеру», это значит, что мы её желаем. Мы очень дипломатичны в своих выражениях. Допустим, у кого-то есть с собой что-то ценное, и мы смотрим на это, пока он не спросит: «Нравится?». «О, нравится», — отвечаем мы. Это значит, что мы этого хотим.

В том, что касается любви и желания, у нас нет ясности, мы чётко не разделяем их. А любовь, о которой мы говорим, не может сосуществовать с желанием. Чистая любовь, о которой мы много говорим в наших кругах, не может существовать, если существует желание. Если присутствует желание, любви нет. Глядя на жизни посвящённых, мы понимаем, что они любили, а не желали. А мы желаем и называем это любовью. Так у нас перевернуто. В Индии много посвящённых, которые показали любовь без желания. Есть пример жизни Иисуса, столь хорошо известный. Было так много мужчин, которые любили Марию Магдалину, и она думала, что её любили все они. Они обеспечивали ей хорошее жильё и комфорт, чтобы жить с нею. Затем в её жизнь пришёл Иисус и сказал: «Мария, я единственный, кто тебя любит, а остальные нет». Мария Магдалина не могла этому поверить, но потом она осознала, что остальные её лишь желали, а не любили. Желание называли любовью.

Когда молодой человек смотрит на девушку или наоборот, этот взгляд больше основан на желании, а не на любви, хотя выглядит, как любовь. С тем, что мы называем любовью, всегда ассоциируется поверхностный аспект желания. Правильное слово для этого — эмоция. Вместо «я люблю это», мы должны говорить «у меня по поводу этого эмоции». Когда мы говорим «я люблю это», нет такого явления, как любовь к «этому». Иисус любил Марию Магдалину, но он не желал её ни в каком отношении. А у нас в жизни нет такой ясности. Если мы любим, то не можем желать. Тогда это чистая любовь. А мы любим человека, потому что желаем от него определённых вещей. Мы любим место, потому что хотим оттуда что-то получить. Мы желаем вещь, потому хотим извлечь что-то из неё. Мы ищем удовлетворения своих желаний, называя это любовью. Для посвящённого не существует такой вещи как любовь к отдельным местам, людям, вещам. У него любовь не требует определённого места проведения, но любовь обычного человека требует. Для посвящённого нет такой вещи как демонстрация любви. Демонстрировать любовь — это не что иное, как демонстрировать желания или исполнять желания других.

Когда мы действительно любим, мы не желаем ничего от любимого человека. Но если под названием любви мы желаем, то это не что иное, как стремление обладать. В зависимости от состояния сознания, в котором находится человек, он даёт весьма особые и странные определения любви. Это потому что у обычного человека любовь и желание не разделены.

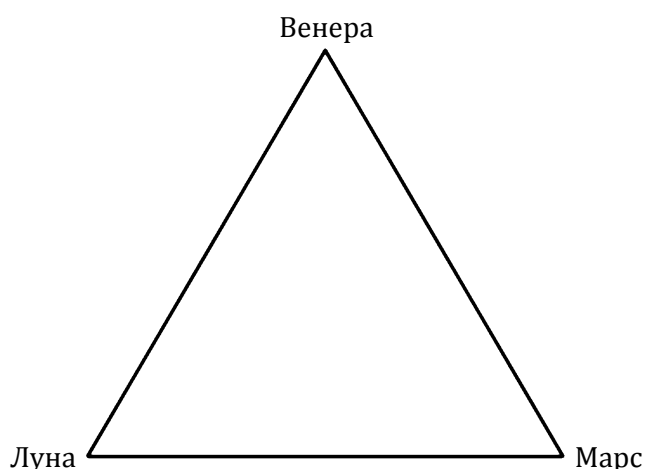
Когда желание направлено против Закона Природы, опыт ведёт нас к обусловленности. Это негативный аспект Марса — желать больше, чем нам естественно нужно. Это поток энергии Венеры через Марс к Сатурну, и это вызывает обусловленность. Чем больше любовь основывается на желании, тем больше и больше обусловленности. Это подобно выстраиванию вокруг себя бетонного сооружения, замка, из которого нет выхода. Вот как из-за своих желаний мы становимся

пленниками. Если желание основано на потребностях, мы останавливаем процесс самообусловливания. Но если основа — желание, мы продолжаем приобретать мысли и вещи, пленниками которых становимся. Вот почему всякое учение первым делом говорит нам, как желать. Излишества загоняют нас в бетонный замок, или могилу Сатурна. И там мы снова и снова ждём начала игры. Это негативный аспект Марса осуществляет через Сатурн обусловливание. А обусловленный человек циклически испытывает жизнь и смерть.

Путь размножения

Ещё одним аспектом Марса является половой. Секс бывает позитивным и негативным. Ничто в мироздании не является позитивным или негативным само по себе; оно становится позитивным или негативным соответственно нашему отношению. Хорошо ли электричество или оно плохо? А соль? Всё зависит от того, как мы их используем. Это и делает их позитивными или негативными.

Нам нужно хорошее понимание следующего треугольника, с помощью которого мы сможем идти божественным путём.

В своём физическом аспекте Венера — это сперма, и у неё есть своё соответствие также и в женщине. Физическое формирование человека происходит по причине Венеры. Сперма является транспортным средством, или проводником для спускающегося «я». «Я» для нисхождения нуждаются в проводниках. Схождение «я» в сперму — это работа Луны, или лунной энергии. Когда решено, что «я» должно спуститься, оно привлекается к сперме. Доставка «я» через сперму — это работа Марса. Можно видеть, каково намерение Природы в этом треугольнике. «Я» продолжает спускаться через Луну — путь размножения. Так «я» всё время проходят через колесо рождений и смертей. С Земли на Луну они идут через то, что мы называем смертью, а Луна с благим намерением снова посылает их опять на Землю, чтобы в следующий раз они могли избрать другую дорогу. Эту работу проводит Луна. Она осуществляет нисхождение «я», посылая их на землю через свои лучи. Вот почему для размножения важны ночи, а не дни.

Проводником для нисходящих «я» является сперма, которая и есть Венера. Затем, когда она сгенерирована в человеке, она опять должна найти путь нисхождения. Таким образом, нисхождение «я» управляется лунным принципом, тогда как нисхождение спермы, содержащей «я», управляется Марсом.

Таким образом, Луна посылает «я», и это нисхождение с Луны на Землю. Затем оно присоединяется к сперме, и теперь она должна быть доставлена в тело для воплощения. Нисхождение «я» проводится Луной, а нисхождение спермы — Марсом. Вот как Луна, Венера и Марс работают в треугольнике, чтобы доставить «я», которому нужно дать воплощение. Что же происходит при этом процессе? Сперма жертвует себя ради «я», в результате чего оно попадает в тело. Таково возвышенное намерение Природы.

Допустим, мы разжигаем эту сперму не с целью рождения ребёнка, а просто для своего удовольствия. Тогда то, что мы зажжём, станет сжигать нас. Вот почему важно составить понимание секса, если мы хотим идти Божественным Путём, а иначе мы будем растрчивать свои энергии. Это та же Венера, которая даёт нам энергию для божественного пути. Когда она тратится,

как Шукра из истории ослаб в добродетелях, мы тоже становимся слабыми и истощёнными. Это значит, что мы потеряли ещё один шанс. И пока половой акт совершается не с целью продолжения рода, мы не выполняем никакого закона природы. Сперма — не наша, она дана нам. Она может использоваться нами тем или иным способом. Посвящённые используют её для продолжения рода, а всё другое время — для подвижничества восхождения. Вот как нужно её использовать. Когда же ею пользуются лишь для удовольствия, то энергия, данная нам для восхождения, используется нами для нисхождения. Нам дали самолёт, чтобы полететь на нём в рай, а мы полетели на нём в ад. Такое возможно. Мы можем сделать из этого ад, и можем сделать из этого рай. Мы думаем, что собираемся в рай, потому что стремимся к удовольствиям, но отправляемся в ад. Когда естественный закон исполняется, тогда разрушения нашего собственного существа не происходит. А действуя не по закону природы, а для собственного удовольствия, мы попадём в положение, из которого не сможем выйти, и нам придётся отправиться на Луну, откуда снова мы будем посланы обратно на Землю. Так мы и движемся с Луны на Землю и с Земли на Луну — вот и всё, и это цикл, в котором мы заперты. Этот цикл описан в VIII главе Бхагавад-гиты. Мы полностью становимся существами, обусловленными законом причины и следствия, если не преодолеваем этот цикл желаний.

Мы должны знать, как работать с сексом, потому что у нас есть транспортное средство и перед нами две дороги. Этот транспорт — сперма, но в каком направлении мы его поведём? Если мы поведём его к северу, мы не сможем ехать к югу, и мы не можем вести его к югу и верить при этом, что едем на север. Вы видите искажения мудрости, которые происходят в этом веке в некоторых школах? Они пытаются показать нам божественный путь через секс.

Представим перекрёсток, где стоит дорожный указатель, где у стрелки, указывающей направо, значится «рай», а у стрелки налево — «ад». И люди повернули этот указатель на 180 градусов. А мы увидели и поверили. Так что мы повернули не в ту сторону и говорим, что через секс мы можем отправиться на небеса. Мы хотим верить в это, и потому делаем из этого доктрину и пытаемся навязать это другим, говоря им, что надо вести жизнь секса и называя это «тантрой». Это значит лишь, что мы поменяли направления указателя, но сама дорога не изменилась. Мы не можем изменить мир и его законы для своего удобства. Мы должны изменить свою настройку на мир. А мы, люди, хотим, чтобы всё изменилось соответственно нашему удобству. Но мы должны помнить: «Ничто не меняется; измениться должны мы». Изменения вокруг нас происходят согласно большему плану, а не нашему.

Давайте представим, что прежде чем мы пришли сюда и решили прожить четыре дня, здесь был муравейник. Могут ли муравьи изменить нашу программу? И точно как муравьи не могут изменить нашу программу, мы тоже не можем изменить программу планеты, хотя можем настроиться на неё. Муравьи думают: «Ох, сюда пришли люди; давайте так приспособим нашу деятельность, чтобы избежать конфронтации с ними». Аналогично и нам следует настроить себя на план большего существа, называемого планетой. Здесь-то и возникает потребность работать с Венерой и позаботиться о том, чтобы не было утечки спермы. Мы не можем позволить ей утекать по сточной трубе. Потому давайте постараемся понять метод работы с Венерой.

Назначение красивых форм

У нас есть инстинкт, по которому мы притягиваемся ко всему красивому, мы не можем его избежать — он всегда с нами и мы фокусируемся. Фокусироваться нас заставляет качество красоты, точно так же, как магнит притягивает внимание кусочков железа. В присутствии магнита куски железа не могут вести себя по-своему. Предоставленные себе, они могут вилять хвостами, но в присутствии магнита хвосты встают трубой. И каждая красивая форма — для нас такой магнит, заставляющий на себе сосредотачиваться; она привлекает наше внимание. В присутствии красивой формы мы не можем чувствовать себя усталыми и заторможенными. Когда мы на ней сосредотачиваемся, в нас что-то происходит.

Способность сосредоточиваться на красоте и даётся нам Венерой. Затем красота формы, на которой мы сфокусированы, производит в нас переустройство. Это переустройство на психических уровнях, перенаправление магнетических потоков, и это приводит к преобразованию нашей основной природы. Это то, что происходит в присутствии посвящённого. Это происходит и в присутствии прекрасной формы, когда мы воспринимаем её и поклоняемся у алтаря. Вот почему прекрасные формы считаются очень важными для сосредоточения и переустройства наших

магнетических потоков. Низшие проводники претерпевают изменения. Вот почему в обиход вошли красивые иконы для поклонения. Когда они красивы и знакомы нам, они нас привлекают, и мы фокусируемся. Поэтому на Востоке делаются красивые формы, означающие разум природы, называемые божествами. У этих божеств неизменно улыбка, это не плачущие божества. Они не те, чьи изображения несли бы нам негативные идеи. Они вызывают в нас восходящее движение на психических уровнях, магнетическую переориентацию.

Учитель Джуал Кхул говорит: «Христианство достигло бы намного большего успеха, если бы для поклонения использовался прекрасный лик Иисуса Христа, а не его распятие». Иисус был очень красив, потому что обладал женским лицом и мужской силой. Внешне он был мягок, но очень силен внутренне. В его времена ему не было равного по красоте. Вот где был вызов Марии Магдалине. И такое прекрасное лицо было скрыто, а вместо него был выставлен символ распятия. Потому в тех местах, где следовали христианству, Венера пала. А когда Венера из-за неправильного понимания падает, это вызывает неправильное сексуальное поведение. На женщину смотрят в основном как на игрушку и никогда не видят её в её духовном аспекте. Всякое общество, которое неверно относится к женщине и эксплуатирует её, навлекает на себя проклятие. Там, где оскорбляема женщина, обязательно произойдёт и падение мужчины. Место женщины в мироздании очень возвышенное. А неверное понимание и отсутствие понимания приводят к высказываниям, что женщина — источник греха.

Присутствие женщины может поднять мужчину на более высокие планы сознания. У женщины есть четыре аспекта, помогающие нам в жизни. Когда мы дети, мы знаем только одну женщину — она для нас мать. Когда мы подрастает, у нас появляется родная сестра. Согласно оккультному пониманию, если у нас нет родной сестры, мы испытываем гораздо больше трудностей, следуя Божественному Пути. Третьей появляется женщина, с которой мы связываем себя как с жизненным партнёром, а затем происходит рождение дочери. Духовно проработав все эти аспекты, мы приобретаем четыре аспекта существования.

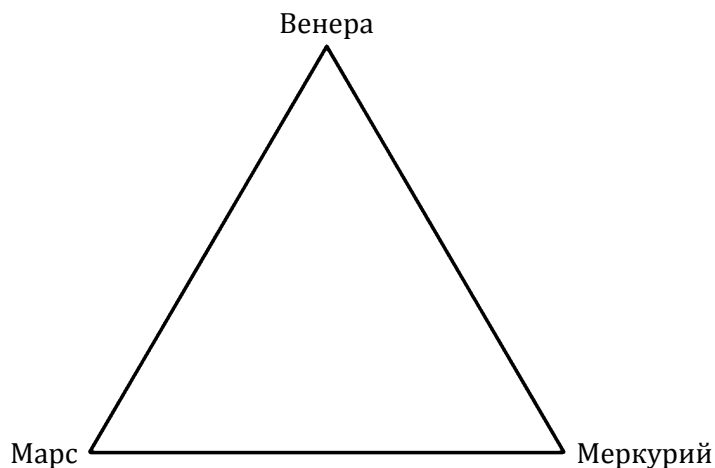
Утром мы рождаемся от женщины, а потом даём рождение женщине. Это значит, что семя выросло в дерево и опять дало семя. Благословенно то дерево, которое даёт плоды. Благословенна жизнь мужчины, который способен видеть четыре аспекта себя в четырёх аспектах женщины, которая вблизи него. Красота женщины — это то, что следует почитать, а не эксплуатировать. Первый инстинкт — это эксплуатировать, но если мы действительно воспитаны, мы будем наслаждаться её присутствием, не обладая и даже не используя. Что мешает нам смотреть на прекрасный цветок и наслаждаться им, вместо того, чтобы сорвать его и держать в вазе?

Наблюдение красоты позволяет нам испытать что-то вроде перестройки в низших проводниках. Видьте в красоте проявление света! Не желайте её! Не пытайтесь ею обладать! Так эмоциональные и физические потоки, текущие внутри нас, перестраиваются с помощью прекрасной формы. Аналогично возникли и храмы. В храме содержится идол, который красиво украшают каждое три часа. То же самое делается и в христианстве по отношению к Марии, и это оказывает на нас некоторое позитивное воздействие. Когда мы видим что-то красивое по форме, мы держим это на экране своего ума, и когда мы мягко закрываем глаза и вспоминаем эту форму, мы снова видим её на экране ума. Между формой, которую мы видели на физическом плане, и формой, которую мы создали на ментальном плане, есть разница. Когда мы способны вспомнить форму на физическом плане, это значит, что мы взяли форму к себе на ментальный план. Разница между формой в уме и формой на земле — это разница в плотности материала.

Если у нас есть красивый золотой образ и мы смотрим на него, а затем созерцаем его на экране нашего ума, мы получаем красивую ментальную форму золотого цвета, но не из того же материала. Когда мы внутренне созерцаем любую красивую форму, которую видели объективно, мы несём с собой только форму, её цвет и вибрации, но не её материю. Таким образом, в нас получается эфирная форма, соотносящаяся с объективной формой и производящая на эфирных уровнях магнетические преобразования. Вот что помогает нам расти в красоту без связанной с нею материи. Это то, что называется красотой вне материи. Когда мы фокусируемся на красоте вне материи, это позволяет нам подняться из своей обусловленности материей. Когда в нашем существе устанавливается прекрасное представление и мы размышляем над ним, нам больше уже не нужны материальные формы. Это очень тонкий способ освобождения от плотной материи, потому что даже эта форма есть материя, но тонкой природы. Мысль — тоже материя, и форма, которую мы поддерживаем в уме, есть мыслеформа, но наша способность медитировать на красивой мыслеформе освобождает нас от обусловленности материей.

Так красота представления заменяет красоту материи. Мы уже не ищем красивых материальных форм и не стремимся обладать ни ими, ни красивыми мужчинами или женщинами, потому что очень утончённым, мягким и гладким способом преодолели такое состояние. Но если не дать эту технику, а просто говорить: «Не следуй за своими желаниями, не охоться на женщин», это останется всего лишь проповедью. Мы должны давать технику «как не делать», а не просто говорить: «не делай, не делай, не делай». А большинство проповедников говорят нам: «не делай». И только Учителя могут научить нас, «как не делать».

Субъективное созерцание

Вот где нам поможет созерцание пламени, восхода, прекрасного лебедя, белого коня, белого лотоса, алмаза или кристалла, красоту которых мы будем чтить. Красивые формы, драгоценные камни и металлы помогают нам выбраться из нашей безобразности и настроить нашу красоту на красоту, представленную нам. Таким образом мы в своём эфирном потоке поднимемся в более тонкие области. Вот как Венера и Марс функционируют с Меркурием. Представление относится к Меркурию, поскольку принадлежит уму; здесь это высший ум. Мы освободились от Сатурна и теперь работаем с Меркурием. Нисходящий поток спермы останавливается, и тот же Марс, который вёл нисходящий поток, теперь ведёт восходящий поток, потому что в сердце или во лбу созерцается прекрасная форма. Если поддерживать такую форму в медитации, межбровный центр расширяется. Если мы видим у медитирующих озабоченные лица, это значит, что ничего не созерцается. А поскольку мы поддерживаем красоту формы и сосредоточены на ней на экране нашего ума, весь наш лоб наполнен светом. Когда мы медитируем, на губах у нас улыбка, точно так же, как мы улыбаемся, видя красивую форму. Мы выбираем самую прекрасную форму, формируем её эфирную версию на экране ума и освобождаем себя от желания плотно физического.

Потоки направляются вверх и достигают центра аджня. Вот как поднимают кундалины, а не сурово толкая её вверх. Толкать её нельзя, всё произойдёт само, когда мы следуем процессу. Красота формы заменена теперь красотой представления, удерживаемого нами на экране ума, а потому вместо нисходящего начинается восходящий поток. Сам по себе Марс не за что ругать. Теперь тот же самый Марс проводит восходящее движение. Мы избрали созерцание красивой формы в голове, и Марс ведёт вверх. Вот как Марсом меняется направление, ведь мы больше не ищем красоту во внешних предметах. Мы смотрим в субъективное, и потому Марс обратил процесс.

Дэваяна — Божественный Путь

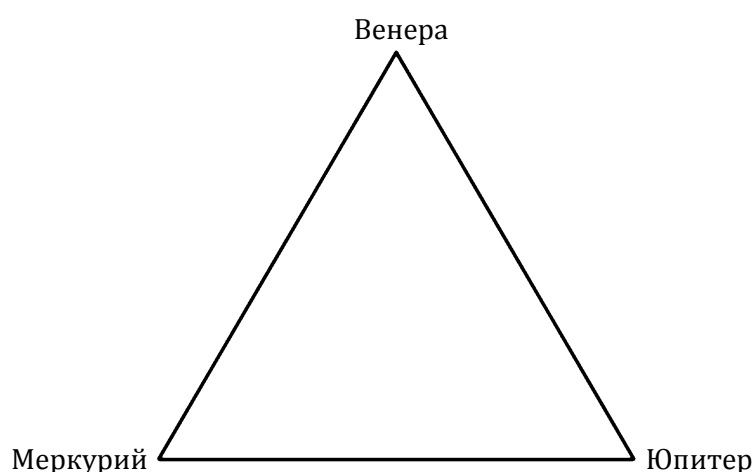
Благодаря этому процессу Венера снова воскресает. Венера, которую мы раньше убили, восстает вновь во всём великолепии. Это её магнетизм продолжает действовать через нас. Вот по какой причине сказано, что Венера несёт двоякий путь. Шукра назван наставником асуров. Асуры на санскрите — демоны. И также сказано, что он тот учитель, который может дать нам ключ к бессмертию. У него есть обе техники. Он может указать нам путь к инволюции и путь к эволюции. Вот почему сказано, что у Шукры родилась дочь по имени Дэваяни, божественный путь. Есть путь

божественного проявления через Венеру, а потому этим путём божественные существа стали приходить на Землю.

Если мы проложили дорогу с юга на север, по ней можно путешествовать не только с юга на север, но и существа с севера могут приходить по ней на юг. Этот путь сделан для нас, чтобы мы возносились в свет. Потому он называется путём божественного, дэваяна, солнечный путь, или путь шумны. Как только этот путь построен, он облегчает приход божественных существ сверху вниз. Вот почему сказано, что великие посвящённые и гуру приходят на Землю с Венеры. Это двусторонний путь, которым существа могут становиться божественными, а божественные существа могут спускаться на Землю. Это контакт между Венерой и Землёй, который осуществляется Шукрой. Эта связь родилась от него, а потому Дэваяни считается дочерью Шукры. Если какое-то божественное существо духовного порядка хочет спуститься на Землю, оно должно следовать определённой дорогой. Это и есть дэваяна — божественный путь, намеченный Венерой. Когда божественный путь таким образом построен и мы устойчиво сосредоточились во лбу, нам нужно найти место встречи с божественным. В сердце мы обретаем место встречи с полубожественным. Когда мы поднимаемся и достигаем сердца, мы встречаем получеловеческих/полубожественных существ, которых называем Учителями Мудрости. А продвигаясь дальше, в центр аджня, мы начнём встречать божественных существ.

Так мы развили двусторонний путь, чтобы встречаться с божественным и возвращаться к человеческому. Вот как устанавливается связь между человеческим и божественным. Вследствие этого мы можем действовать, используя ту способность, которая приносит божественное в человеческое, ведь божественные существа, чтобы действовать, нуждаются в человеческом проводнике. Это божественная деятельность через человека, которого мы называем посвящённым. Между божественным и человеческим мы встречаемся с полубожественным, которое даёт нам водительство. Иерархия или посвящённые дают нам руководство, как идти по пути. Это те, кто зовут нас из сердечного центра. Люди, находящиеся в центре основания при помощи этой техники тянутся посвящёнными вверх и утверждают в сердечном центре. Затем следует дальнейший зов из Высших Кругов, и чувствуется резонанс вокруг центра аджня. Это значит, что теперь мы присоединены к божественному и будет действовать соответственно Плану.

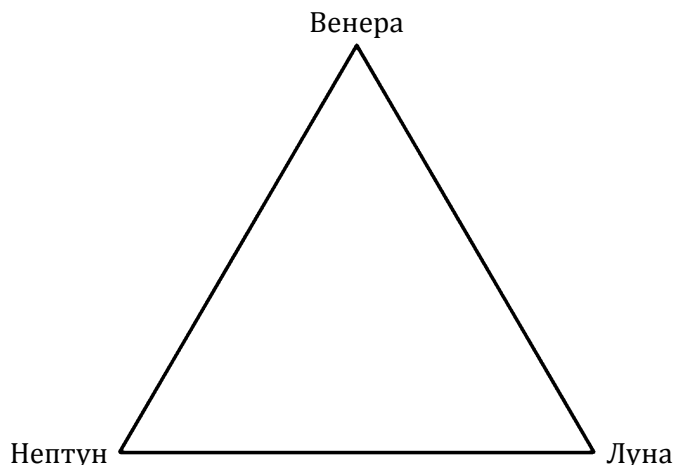
Божественный путь — это тот путь, который даёт способность встретиться с божественным и вернуться к человеческому. Посвящённый проводит свою встречу с божественным ежедневно, в молчании и одиночестве. И согласно представленному плану он выходит и работает. Не видим ли мы это и в жизни Иисуса? Он часто удалялся в горы и возвращался, чтобы исполнить своё следующее задание. В западных писаниях этот путь тоже описан — как лестница Иакова. Древние имена, относящиеся к нему — шумна и брахмарандхра. Когда это происходит, и мы в своём аджня центре встречаемся с божественным, астрологически это представляется работой Венеры, Меркурия и Юпитера.

Работа Венеры исполнена, когда является Юпитер. Юпитер представитель неизвестного. Когда известное встречается неизвестное, программа Венеры завершена. Вот как нам нужно работать с Венерой. Как вступает Юпитер, Венера действовать перестает, и начинает функционировать высший аспект Венеры — Нептун.

Нам ещё слишком рано думать о Нептуне. В нашей индивидуальной астрологической карте нам нужно будет завершить свою работу с Венерой. Только тогда мы сможем думать о Нептуне.

Иерархия работает с этим треугольником, чтобы излить Чистую Любовь второго луча вниз через Юпитер, Венеру и Меркурий.

Сейчас мы работаем с Венерой, и потому Нептун — в будущей программе. Это астрологический способ представить путь восхождения, и это секрет разумного использования спермы в нас. Это называется путём Матери, или Божественный Женский Путь. Вот почему Дэваяну называют дочерью Шукры.

Это центральная тема Венеры. Есть другие подробности, касающиеся Венеры, но они имеют лишь информативную ценность — такие как её цветовой аспект, поскольку весь цвет находится преимущественно под влиянием Венеры; её звуковой аспект, а также то, что касается Санат Кумары и отношений с ним. Сейчас это для нас лишь информация. Когда будет проработано это, тогда и вся прочая информация станет реальностью. А иначе мы будем просто насыщаться книгами.

Мы вкратце поняли путь, который называется здесь дэваяна. Это путь вознесения, и он также называется процессом воскресения. Воскресение и есть то, подробности чего были описаны как сознательное использование спермы путём настройки на путь красоты. Мы видели красоту как желание, красоту как представление и красоту как любовь. Эти аспекты можно также видеть как:

- 1) Наваждение красоты, столь знакомое всем существам.
- 2) Любовь к красоте.
- 3) Любовь как красота.

Вот как постепенно происходит вознесение, когда мы применяем для медитации прекрасную форму. Природа низших проводников в самой своей основе преобразуется, психические уровни перестраиваются и магнитные потоки находят своё расположение. Энергии призываются из муладхары, или центра основания, в сердечный центр, а оттуда — в центр аджня. Когда есть движение вверх, привязка к материи постепенно отпускается. Это освобождение от связи с материей даёт бессмертие. Это есть наука бессмертия.

Глава III ПУТЬ К БЕССМЕРТИЮ

Когда мы берём от красивого предмета эфирную форму, мы постепенно высвобождаемся из материи. Постоянная работа с этим позволит нам отделиться от материи, что не означает отвергания материи. Между жизнью в гробнице и жизнью в доме есть разница. Когда мы в могиле, у нас нет выхода оттуда, мы захоронены глубоко в материи. Дом — другое дело, там у нас есть возможность выходить и входить. Наше тело должно быть домом, а не могилой. И хотя природой нам даётся дом, мы делаем из него склеп. Объяснение процесса помогает нам найти выход. Сушумна — это путь выхода. Через это мы сами осознаем, что больше не обусловлены материей. Другим не нужно будет нам говорить, что мы прошли посвящение и преодолели материю. Если другие передают нам посвящение, то это бизнес. Посвящения никогда не проходят таким способом. Откуда мы знаем, что освободились от материи? Мы говорим всем, что освободились от материи и делаем много важных заявлений, что видели Господа Майтрею или Учителя Джуала Кхула, что они

нас ежедневно посещают, а мы — их. Поскольку у нас нет никакого дела, мы пытаемся посетить их, но у них достаточно работы и нет времени, чтобы посещать нас просто так, ни для чего.

Тот, кто приобрёл бессмертие, сам знает, что его достиг, и другим не нужно это ему передавать. Как это узнают? Мы увидим себя перед собой. Если мы способны увидеть перед собой свой собственный образ, мы сможем увидеть и Учителя. До того, если мы говорим, что видели Учителя, это была лишь наша ментальная проекция. Есть два способа осознать или увидеть Учителя: один — это наша астральная или ментальная проекция, а другой настоящее присутствие Учителя. Присутствует ли в действительности Учитель или нет, он нам знаком, если у нас есть опыт видения себя перед собой. Это — доказательство бессмертия, и ничто другое.

Мы встретимся с эфирными существами планеты в тот момент, когда освободимся от материи. Это первая награда, которая нам даётся. Когда мы с помощью техники красоты преодолели материю, первое, что мы видим — себя. Мы увидим, каковы мы в своём собственном теле. Мы в этом теле точно, как в доме. Сравнение тела с домом не туманное, а точное.

Эфирная форма

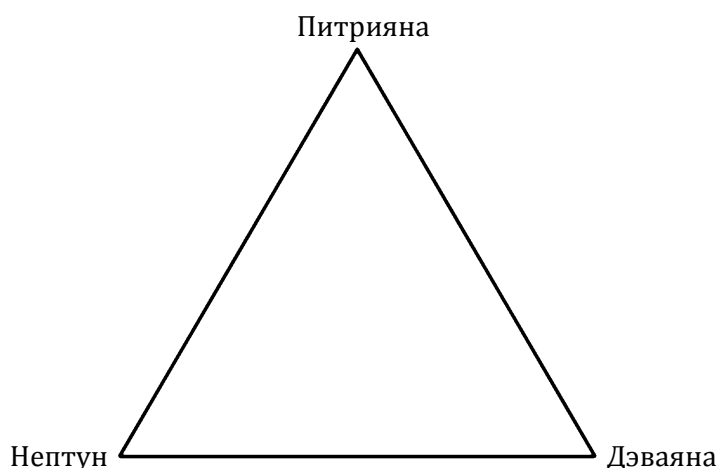
Представьте, что вы стоите в центре зала. Теперь представьте, что это не зал, а тело, и вы в нём в точности, как в доме, но не привязаны к нему. Каждое человеческое существо имеет размеры соответствующие большому пальцу человека. Это наша мини-форма, а тело — наша макси-форма. Эта маленькая штучка в нашем теле, которая и есть «Я есмь», находится там в точности как я стою здесь. Истинное внутреннее существо стоит в позе, согласно которой принимает вид внешняя физическая форма. Это наша эфирная форма, а то, с чем мы знакомы наша грубая форма. Эфирная форма может перемещаться куда угодно. Она выходит из дома, потому что не присоединена к дому, называемому телом. Вот как мы найдём себя. Когда мы сидим в медитации, наш эфирный двойник тоже видится нам в той же позе. Когда мы чешем нос, он тоже чешет. С ним мы можем отправиться куда угодно, и нам не понадобится билет на самолёт. Он нужен лишь для этого грубого тела, за которое мы так много платим. Когда мы так увидели наш внутренний образ, мы также получили способность видеть тех, кого мы почитаем. Мы обрели нашу истинную потенциальную форму, которая является нашим чертежом.

Сначала план отеля чертят на небольшом листе бумаги, но когда его построили, это уже большое здание. Так и за форму, которую мы имеем, отвечает наш чертёж. Внутри нас — наше истинное существо, которым мы являемся в своей эфирной форме, и оно выглядит точно так же, как и мы за тем исключением, что оно эфирное, а не плотное. Эта плотная форма разрушается, а эфирная — нет. Мы можем снова приобрести форму, продолжая в другом теле. Вот как мы можем жить последовательно во множестве тел. Приобретя это сознание, мы можем видеть, как наше тело спит в кровати. Есть люди, которые видят себя в снах; у них есть перспективы приобрести это сознание. Это то, что позволяет нам приобрести свою настоящую форму нашу эфирную форму. Когда приобретена эта эфирная форма, потеря физической формы в момент смерти уже не является для нас растворением. Это то, что называется состоянием бессмертия.

Так мы можем действовать с большей лёгкостью. Глядя на своё физическое тело, мы увидим в золотистой ауре свой собственный чертёж. Мы можем обойти вокруг, отойти назад и войти в него. Точно так же, как видя свой дом, мы можем входить и выходить из него, как требует те или иные дела. А когда мы вырастем в свете ещё дальше, то увидим, что цвет нашей эфирной формы — голубой, за которым скрывается белый. Ибо насыщенный белый цвет оптически кажется голубым. Человек величиной с палец видит себя в ярко-белом — что тоже есть тело. Другое тело он видит в золотисто-жёлтом, и видит ещё одно тело — плотное тело. Вот как постепенно происходит осознание. Если у кого-то из нас есть этот опыт, значит, он бессмертен. Это бессмертие, которое нам нужно обрести, и техника для этого даётся через Венеру.

Присутствует непрерывность сознания, и всякая приобретаемая мудрость последовательно добавляется. Если мы можем достичь этого состояния, будучи в теле, то цель воплощения в человеческое тело исполнена. Вот почему пребывание в человеческом теле считается благоприятной возможностью — оно даёт нам возможность стать бессмертным. Когда мы не пользуемся этой возможностью, мы движемся в колесе рождения и смерти. Это лунный путь, или путь питри, который на санскрите называется «питрияна». Другой путь — дэваяна, божественный путь. Таким образом, нам доступны два пути. Даже приняв божественный путь, мы можем продолжать жить в теле; мы на нём, даже если тело распадается.

Вот что именно даёт нам Венера: возможность. Мы — искры, исходящие из источника света. У нас есть путь божественности, именуемый дэваяной, и путь обусловленности, именуемый питрияной. Венера возглавляет оба этих пути. Дэваяна — это солнечный путь к свету, а питрияна — лунный путь к земле.

Дэваяни и Питрияни

У Шукры родилась дочь по имени Дэваяни, которая вышла замуж за царя Яяти. Яяти — это духовная искра в каждом из нас. Жениться на Дэваяни значит принять путь бессмертия. Но царь не был удовлетворён браком с Дэваяни и женился на Питрияни, женщине другого, смертного пути. У него были дети от обеих жён. Это значит, что у духовной искры всегда есть две возможности. Она может делать что-то на условиях смертных действий и создавать определённые смертные вещи, которые со временем умирают, и также она может дать рождение некоторым вещам, которые не умирают со временем.

Таким образом, у духовного божества или духовной искры две жены. Дэваяни, которая обеспечивает воплощение божественного, также именуется Шри Дэви, и Питрияни, которая даёт рождение смертным существам, она именуется Бху Дэви, то есть земная. Обе они всегда вместе с Господом. Вот почему говорится, что у Господа две жены. Через одну он порождает смертных существ, а через другую — бессмертных. Вот почему наша планета несёт существ, происходящих из двух источников. Теория эволюции, которую предложил Дарвин, говорит о смертных существах, происходящих путём питрияны, то есть от минерала к растению, от растения к животному и от животного к человеку. Эта теория относится к эволюции смертных существ. Но одновременно происходит и рождение бессмертных существ, приходящих на землю, чтобы дать Закон смертным. Вот как вначале приходили цари и жрецы, чтобы дать смертным Закон. Когда бы ни возникала потребность дать или установить Закон, божественные существа проникают на землю через божественный путь, или дэваяну. Когда там слишком много конфликтов и пренебрежения законами природы, ведущего к самоуничтожению, открывается этот канал для божественного, и бессмертные существа сходят на землю и восстанавливают закон. Это и есть те, кто спускаются по божественному пути.

Человек — существо двойственное. У него есть ум, связанный с телом, на санскрите именуемый читта, и ум, связанный с душой, на санскрите именуемый буддхи. Если преобладает буддхи, мы следуем Закону, а если преобладает читта, то мы следуем животным инстинктам.

Мы учимся, как найти наши истинное существо, действующее в качестве внутреннего чертежа. Тогда мы сможем войти в божественный и бессмертный аспект мироздания. Потому мы уже не будем падать в колесо рождения и смерти, и время нас не счтёт. Мы будем продолжать жить в мироздании с известным нам самоотождествлением — тем, которым наделяет нас Венера.

Индивидуальная история и история планеты — то же самое. Мы духовные искры и у нас есть поле деятельности для смертных и бессмертных действий, порождающих смертные и бессмертные результаты. Даже у планеты это было так же. У планеты был царь Яяти и две жены — божественная женщина по имени Дэваяни, давшая рождение посвящённым, или высоким душам, и Питрияни, породившая смертных.

Дэваяни даёт рождение сурам — существам света, сынам света, а Питрияни — асурам, существам без света, сынам тьмы или сыновьям слепого.

Война Махабхараты

Случилось так, что сыны тьмы захватили царство Отца и отказали в праве на него сынам света. Это обычное дело, потому что смертные верят в захват, в агрессию, в оскорбление и эксплуатацию. Сыны тьмы, правившие царством, назывались царями Земли. Сыны света вовсе не стремились к этому царству. Они не искали земного царства. Они меньше всего интересовались земными вещами. Они всегда жили в царстве божием. Все они — цари в своих собственных царствах. А другие — цари, потому что управляют частью Земли. Вот почему, когда Иисуса спросили: «Ты царь?», а он ответил: «Да, я царь царей, но моё царство не от мира сего. Это царство моего Отца, и я пришёл призвать людей в это царство», его больше оскорбляли, чем уважали. Ведь он пришёл от Света и пытался дать царство божие, но никто не хотел его принять.

Между сынами света и сынами слепого всегда идёт борьба. Об этом и рассказывает история Махабхараты. Сыны слепого и сыны света воевали между собой. Сыны света хотят установления закона, а сыны слепого хотят установления своих личных прав. Эта борьба продолжается всегда. Пожалуйста, помните, что в человечестве есть и те, и другие. Махабхарата сообщает о соотношении между ними — сотня против пятерых.

Сто сынов тьмы против пяти сыновей света. В кали-югу среди людей всегда остаётся подобное соотношение. Но сынам света приходит помощь от Кришны. Великая сила, стоящая за сынами света, — это сам Господь. Что была за сила у смыслёно выглядевшего молодого человека, путешествовавшего по пустыне Иудеи и озеру Галилеи? Его силой был Отец. Это та сила, которую всегда несут сыны света. Они не заботятся о безопасности, как это делают другие; их чувство безопасности иное. Они проводят Закон своего Отца. Проводя его, они бесстрашны, и если требуется, могут в процессе этого даже пожертвовать собой. Это всего лишь жертва тела, но не внутреннего человека. Внутренний чертёж никто уничтожить не может. Это остаётся.

Об этом и говорит Кришна Арджуне в начале войны Махабхараты: «Только жилище разрушается, а не существо. Не беспокойся об этом. Моя идея в том, чтобы дать им хорошие дома вместо могил. Они страдают и задыхаются в своих могилах, и требуется разрушение этих могил, чтобы они могли перейти в лучшие дома. А потом, если ты хочешь защищать Закон, веди битву и помоги им.»

С одной стороны, приходя по божественному пути, действует свет, а с другой стороны действуют смертные сыны, пытаясь нарушить закон природы. Время от времени люди из царства смертных призываются в царство бессмертных. Иерархия и есть тот мост, по которому смертные могут перейти к бессмертию. Эта возможность создаётся по причине существования божественного пути. Время от времени через божественный путь на нашу планету приходят существа, помогающие Закону. Смертные вдохновляются чувством достижения. Для них оно очень велико, но для сынов света это, напротив, чувство бытия. Чувство бытия даёт равновесие и гармонию. Чувство достижения заставляет их двигаться, им всегда даётся какая-то нагрузка. Они живут в напряжении, у них есть страх не достичь желаемого и ревность по отношению к тем, кто достиг.

Дети света называются Панду, а дети тьмы — Куру.

Ум тела

Меркурий, свет души, также называется умом души, которого мы называем Ману. Юпитер — это любовь души, то есть, Синтез. Земля — это физическая форма. Тело также несёт в себе тело света, эфирное тело, которое приходит к нам через Венеру. Меркурий — свет души, а Венера есть, в некотором смысле, свет тела. У души есть свой ум. Луна — ум тела. Марс — низший аспект Венеры. Венера, когда она в совокупности с Марсом, образует эмоциональное тело.

Есть физическое тело, представленное Землёй, эмоциональное тело, которое есть комбинация негативного Марса с Венерой, есть эфирное тело, или тело света, представленное Венерой, и есть ум тела. Ум тела — это то, что всегда говорит нам о потребностях тела. Этот ум развился в прохождении через минеральное, растительное, животное и человеческое царства. Как развивается

этот ум тела, можно узнать из книги «Письма об оккультной медитации», написанной Алис А. Бэйли. Я дам краткое понимание этого.

«Я» и «не-я» (душа и тело) сближаются посредством ума. Ум связующий принцип для духовной и материальной триад. Это тот разум, который соединяет высший дух и грубейшую материю.

Когда физическое тело хорошо скоординировано, когда эмоциональное тело хорошо ведомо инстинктом, когда повторяющиеся инстинктивные действия ведут к впечатлениям, которые устанавливаются в виде памяти, и когда коррелятивные идеи формируются, тогда животное созрело для вступления в человеческое царство.

Животная форма хорошо развитая таким образом, занимается духовной триадой, или, скорее, берётся ею во владение. Это, говоря символически, состояние кентавра, когда тело несёт свой собственный ум, чтобы тот напоминал о телесных потребностях, тогда как душа несёт свой свет как мудрость (высший ум). Человек, таким образом, ведом и инстинктами тела, и мудростью души. Это регулируется в формировании причинного (каузального) тела, удерживающего вместе соединение триад духа и материи.

Мы становимся завершённым человеком, когда ум тела и ум души соединены. Иначе высший и низший человек не будут в согласии между собой. Вот где нужно прийти к согласию Меркурию и Луне. Но цели у них разные. Вот почему трудно согласие между этими двумя. Программа души отличается от программы тела. Душа говорит: «пусть сперма используется для пути восхождения». Вот что говорит нам буддхи. Но ум говорит: «нет, нет, это невозможно; это очень трудно», и мы предпочитаем получать удовольствие. Интересно отметить, что Меркурий обращается вокруг Солнца, тогда как Луна — вокруг Земли. Как наверху, так и внизу. Функционирование солнечной системы и функционирование индивидуальной системы соответствуют.

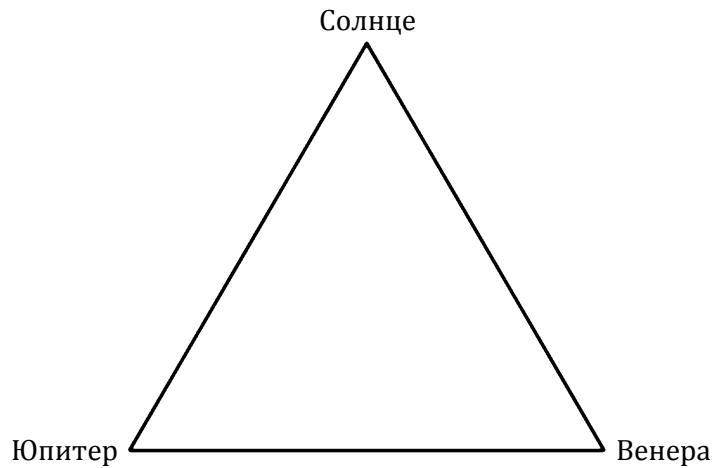
У нас могут быть прекрасные благие намерения, но когда доходит до дела, они исчезают. Когда мы действуем, духовность исчезает, потому что действие относится к телу, и преобладает ум. Вот почему мы можем слушать о мудрости сколько угодно раз и остаёмся там же где были ведь цели низшего и высшего ума расходятся, а не сходятся. Многие говорят: «нужно действовать по высшему уму», но когда доходит до действия, функционирует низший ум. Мы действуем как люди, а не как души. Все эти годы мы напоминали себе, что мы должны действовать как души, но иногда мы ведём себя даже как недочеловеки. Среди нас мы видим тигров, проявляющих агрессивность к другим, быков, которые бодаются, скорпионов, которые жалят. Мы видим, как через нас действует целое разнообразие животных. Это значит, что животный человек функционирует в нас больше, чем духовный. Где же человеческое? У нас есть только животное и духовное. Когда между духовным и животным хорошее согласие, тогда и рождается человеческое.

Потому путь не в том, чтобы лишь только приобретать мудрость. Чтобы приобрести тело света, мы сначала должны отрегулировать тело и ум. Вот где Венера даёт нам средства. Когда принцип Венеры в нас проработан, ум тела и тело сотрудничают с умом души. Вот как всё это работает. Наш ум наполнен умственной субстанцией. Мы не можем дальше начинать его мудростью. Г-жа Бэйли очень подходяще перевела слово «читта» как умственная субстанция, набивка. А что ещё может попасть в такой уже набитый ум? Вот почему мудрость в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Мы выпускаем её в левое ухо и тут же выпускаем через правое, потому что ум набит материей. Техника, даваемая посвящёнными заключается в следующем: «Очисти свой ум», а иначе упражнения в мудрости бесплодны. Очистка субстанции ума — это то, что в первом наставлении по йоге названо «читта вритти ниродхаках...» По этой причине мы всегда начинаем учёбу с йоги. Первая инструкция по йоге «останови деятельность субстанции ума».

Гопала

Мы поглощены материальным, и нам нужно восстать оттуда, воскреснуть. Когда мы наконец преодолеем материальное и воскреснем оттуда через Венеру, согласие между Меркурием, Юпитером и Солнцем станет легче. Вот каким образом работа Венеры становится исполненной. Так мы формируем последний треугольник.

В предыдущих главах я давал треугольник за треугольником — от состояния крайней обусловленности до состояния освобождения. Заключительный треугольник — это треугольник бытия.

Имя этого треугольника — Гопала. ГА — звук, относящийся к Юпитеру, О — звук, относящийся к Солнцу, ПА — звук, относящийся к Венере, а ЛА звук для её проявления. Таким образом Солнце (душа) сияет Любовью и Светом. Вот как даёт нам путь ученичества астрология.

Глава IV ПРИНЦИП ВЕНЕРЫ

Венера и чувство цвета

Утверждается, что Венера управляет, красотой, равновесием и любовью. Венера управляет и чувством цвета человека, но чувствительность к свету это аспект, который к нам приходит от Солнца. Солнце управляет светом, а Венера — цветом. Венера отвечает за эфирную материю. Когда через материю проходит свет, происходит проявление цвета. Акаша — это астральный свет, и сама по себе не проявляет никаких цветов. Проявление цвета происходит за счёт взаимодействия света с материей. Когда свет взаимодействует с материей, проявляется цвет. Иначе не было бы цвета: всё было бы светом. Цвет — это проявление, происходящее в силу сопротивления материи потоку света. Свет движется с большой скоростью, и когда встречает сопротивление материи, происходит цветообразование. Фактически, то, что мы видим как свет, есть материя. Это взаимодействие неизвестного с изначальной материей даёт образование света.

Венера даёт тонкую материю, поэтому свет проявляется через тонкую материю разнообразием цветов, подобно тому, как солнечный луч проявляет цвета, проходя через призму. Наше чувство цвета зависит от действующего в нас принципа Венеры. Отклик на цвет зависит от расположения Венеры в нашем гороскопе. Лучшие художники — это те, у кого с Венерой хорошие отношения. У них лучшее чувство цвета. Тот цвет, который мы видим сейчас, это только цветовой эффект, но не сам цвет. Цвет как таковой можно увидеть, только выросши до тонкой материи. Вот что происходит с художником. Он чувствует цвет внутри и пытается воспроизвести его на холсте. Восприятие цвета в его существе гораздо более яркое и светлое, чем он может выдать на картине, потому что представление цвета у него происходит в эфирной форме, а создаёт он цвет на плотном холсте. Вот почему художник никогда не удовлетворён своими картинами. То, что он представляет себе, так хорошо, так лучисто и так прекрасно, что когда он пытается перенести это на холст, такого свечения уже не получается.

Работа с сияющими цветами делает нас более и более чувствительными к эфирной материи. Это действующий в нас принцип Венеры позволяет нам откликаться на цвета природы. Откликаться на цвет — это откликаться на красоту.

Венера управляет чувством цвета, Юпитер — звука и вкуса, Меркурий управляет обонянием, а Марс — осязанием. Если Марс у человека поражён, он будет склонен трогать каждого.

Венера и качество раскрытия

Ещё одно качество, которое есть у Венеры — это качество раскрытия. Она открывает то, что скрыто. Вот почему это божество несёт в обеих руках лотосы и говорит: «Я раскрою тебя, если ты разрешишь. Я раскрою то, что скрыто». Например, она может раскрыть звук в голос. Звук происходит в нас и раскрывается в голос. Мы часто вспоминаем, что голосом управляет Меркурий. Но есть множество подробностей, касающихся звука. Раскрытие звука в голос возглавляет Венера. Содержание, которое несёт звук, возглавляет Юпитер. Оно трансформируется в голос. Смысл звука возглавляется Меркурием. Юпитер действует как произношение в молчании, и оно раскрывается в голос. Смысл, который скрыт, когда раскрывается в голос, исходит через Меркурий. Побуждение говорить исходит от Марса, а дыхание, нужное для речи, исходит от Луны.

Лотосы и чакры

Смотрите, как звук раскрывается Венерой в голос. Мы знаем о чакрах в нашем существе в виде вихрей и о раскрытии их в лотосы. Чакры — это водовороты энергии, которые вводят нас в обусловленные движения. Это круговое движение, всё время идущее вверх и вниз, это рождение и смерть. Колесо времени — это то колесо, в котором движутся обусловленные существа. Венера предлагает раскрытие, выводящее из состояния обусловленности.

Когда принцип Венеры прорабатывается согласно данной технике, чакры превращаются в лотосы. Вот как мы приобретём лотосы в муладхаре, или центре основания, в анахате, или сердечном центре, а также в аджне, или межбровном центре. Это раскрытие человека в его трёх аспектах. Лотос прекрасный символ, напоминающий нам о великолепии раскрытия. «Лучше раскрыться, чем двигаться кругами», — вот послание лотоса. Вот почему символом Венеры является прекрасная женщина, сидящая в лотосе и держащая лотосы в руках. Она называется Падмини. Когда Мать изображается с гирляндами лотосов на шее, она называется Падма Малини. Много имён, относящихся к Матери, происходят от слова «падма», на санскрите означающего лотос. Идея в том, чтобы передать нам идею раскрытия, когда мы смотрим на этот символ. Вот как Венера помогает раскрытию. В тот момент, когда связь с грубоматериальным разъединяется, энергия движется вверх и все лотосы, или центры энергий, раскрываются. Вот какой род раскрытия предлагает Венера. А когда мы раскрыты, становится лёгкой работа Юпитера. Раскрывшийся и открытый человек может воспринимать мудрость; она в нём усваивается. Когда человек не открыт, мудрость пролетает мимо, над ним. Вот почему работа Венеры должна предшествовать всякой работе с мудростью. Чтобы открыть, нам понадобится помощь Венеры. Мудрость, которую нам нужно раскрыть, — это то, что мы получаем через Меркурий. Сначала мы должны знать, что мы должны раскрыть — это Меркурий; затем мы открываем это с помощью Венеры; затем мы осознаём истину — это Юпитер, а кульминация этого — в Солнце. Вот как осуществляется эта схема с Венерой в основе. Таким образом, Венера руководит также и аспектом раскрытия.

Чистота

АМАЛА — это звук, стимулирующий в нас аспект Венеры.

ОМ ШРИМ АМАЛАИ НАМАХА — мантра.

Мы произносим звук АМАЛА и представляем, что раскрываемся подобно белому лотосу в центре основания. Это помогает нам приобрести отклик на принцип Венеры. Амала значит чистота. Мала — нечистота. Вот где обнаруживается важность концепции чистоты в эзотерической практике. Раскрытие происходит там, где есть чистота. Чистота должна быть в трёх мирах: физическая чистота, чистота эмоций и чистота восприятия. Это значит, что мы должны быть чисты в своих мыслях и эмоциях, а также следовать чистоте в физической жизни. Чистота речи связана с чистотой мыслей. В йоге говорится, что мы должны очистить три низших проводника. Это шаг, осуществляемый через принцип Венеры. Когда из-за нечистоты наши мысли беспокойны, мы можем для преодоления ситуации использовать усвоенную сейчас технику. Мы представляем символ Матери с улыбкой на лице, сидящей в лотосе с двумя лотосами в руках, и произносим мантру: ОМ ШРИМ АМАЛАИ НАМАХА. Если мы продолжаем это делать, это помогает очистить план

мыслей. Когда мысли очищены, становится легче очистить эмоции и приобрести физическую чистоту.

Мантры

Вот мантры для каждого из планетных принципов:

Венера	АМАЛА
Меркурий	САКАЛА
Марс	САРАВАНАБХАВА
Юпитер	ХАМСА ШИВА СОХАМ
Луна	АМБУДЖА
Солнце	ГРИНИ (краткая форма Гаятри)
Сатурн	ЩАМ

Вот как открылись мантры мудрецам. Сегодня мы пытаемся воспроизвести их с уже сказанного. Но были такие, кто получил эти мантры через раскрытие, и поэтому теперь они доступны нам. Аналогично, всё учение о звуке, учение о свете, а также символизм открылись тем, кто провёл в созерцании сотни лет. Это раскрытие, которое даёт нам Венера. Вот почему для раскрытия мы должны работать с Венерой больше, чем с любой другой энергией. По этой причине Венеру называют эзотерической планетой. Она несёт тайны. Эти тайны скрыты для тех, кто не развил отклика на Венеру. Но когда мы работаем с Венерой, открывается даже тайна тайн. Тайна тайн — это тайна смерти и рождения. Она открывается до такой степени, что осознаёшь, что нет смерти, и нет рождения.

Совершенное состояние души

Венера — учитель и для эзотерической, и для экзотерической жизни. У неё есть ученики, работающие для объективных достижений, и также она готовит учеников для субъективного раскрытия. Это Учитель, который даёт объективную и субъективную жизнь вместе; это значит, что не нужно будет жертвовать одним ради другого. Она стоит в средней точке между объективным и субъективным аспектами жизни. Это жизнь, которая несёт великолепие обеих.

Сказано, что у самого Господа две супруги. У йога внешняя и внутренняя жизнь находятся в гармонии, и потому ему не приходится вести внешне необычную жизнь во имя духовности. Это обретение равновесия между двумя и жизнь в гармонии с материей и духом. Это — совершенное состояние души. Когда оно достигнуто, мы оказываемся в присутствии высшего существа нашей планеты, Санат Кумары. В основе своей он относится к Венере, но живёт на нашей планете, чтобы вести и вдохновлять.

Венера даёт шаги раскрытия до самой точки самоосознания. На каждом из шагов раскрытия мы начинаем работать с каким-то другим планетным принципом. Мы начинаем с Сатурна, затем с растущей волей Марса мы работаем с Меркурием, а потом начинаем осознавать в понятиях Юпитера. Пожалуйста, помните, что Венера работает с Сатурном; она проявляет красоту в форме, но подвержена обуславливанию материей. Когда Венера функционирует с Меркурием, мы приобретаем красоту как представление. Когда Венера работает с Ураном, у нас есть способность переустраивать, что является аспектом седьмого луча. Когда в нашем существе есть хорошее взаимодействие между Венерой и Юпитером, тогда имеет место самоосознание. Вот как, шаг за шагом, Венера ведёт нас к раскрытию. Когда осознание выполнено и мы осознали «Я», когда мы сами осознали, что мы — Солнце, у Венеры больше не остаётся цели.

Солнечная система

Каждый из нас — солнце. У нас есть потенциал солнечной системы, при осуществлении которого наше «я» становится Солнцем, а другие принципы планетами. Солнечное качество в нас станет солнцем солнечной системы, и это и есть то, чем мы являемся. Мы не можем именовать его в

третьем лице. Все другие имеющиеся у нас принципы — такие как Юпитер, Венера, Марс и Меркурий, образуют планеты, потому что эти принципы изначально в нас. Каждый человек есть микросистема, а солнечная система — это макросистема. При верном поклонении Солнцу посвящённый смотрит на него и говорит: «Ты не отличен от меня, а я не отличен от тебя. Мы с тобой одно».

Солнечная система — это бóльшая система с теми же самыми принципами, а мы меньшая система с теми же принципами. Вот каким образом осознание имеет тот же аспект, к которому надлежит делать первые шаги через Венеру. Самый уникальный аспект Венеры в том, что она устанавливает в нас непрерывность, так что мы уже не теряем время и мудрость. Ключ Венеры ключ к бессмертию. Необходимость работать с нею гораздо больше, чем необходимость работы с другими аспектами мудрости, потому что она даёт нам непрерывность — то, что мы приобретаем, уже не будет потеряно.

Этот аспект Венеры и вдохновил меня провести этот семинар. Другие аспекты — более информативные. А этот аспект — тот, с которым нам нужно работать, чтобы не пришлось всё время опять начинать с азбуки.

Практика

Это как раз то, что имел в виду Учитель CVV, когда сказал: «Почему мы каждый раз должны начинать с азбуки? Должен быть способ приобретать любые знания и сохранять, а не забывать их».

Учитель CVV нашёл эту технику в своей медитации, через созерцание. Это не какое-то изобретение; это раскрытие техники, которая уже есть в нашем собственном существе, так что мы продолжаем и обретаем бессмертие. Приобретение бессмертия имеет преимущество перед приобретением мудрости. Потому что практике нужно давать приоритет перед пониманием. Нам нужно понять, чтобы практиковать и нужно практиковать, чтобы понять. Пусть это происходит поочерёдно. Это чередующееся действие Меркурия и Венеры, но с упором на Венеру, то есть, на практику. Тогда работа будет плодотворной, а иначе мы станем кем угодно, но только не мудрыми. Практика относится именно к нам, а не к другим. Практиковаться на других нам не нужно, только на себе.

Практика состоит в ежедневном созерцании символа в сердечном центре. Медитировать рекомендуется не просто ежедневно, но и в одно и то же время. Третье требование состоит в том, что созерцание должно происходить три раза в день в то же время с восьмичасовым интервалом.

Наша способность делать это определяется нашими приоритетами. Если это приоритетно, тогда это становится возможно. Если это не приоритетно, то лучше в это и не ввязываться. Целенаправленность — ключ к успеху. Это верно и в духовных вопросах.

Медитация на символе со звуком, выполняемая через установленные интервалы времени, составляет тантру; то есть это символ, звук и регулярное созерцание.

Такое сосредоточенное и регулярное созерцание позволит нам визуализировать символ внутри нас, в сердечном центре, который является эфирным. Дальнейшее созерцание ведёт нас к эфирной форме, приобретающей всё большее и большее сияние. Яркий свет затмевает контуры символа; постепенно символ исчезает и остаётся лишь яркий свет. Становясь ярче, свет развивает пропорциональное этому магнетическое поле, вызывая подъём души из центра основания к горловому центру, а на более поздней стадии к межбровному; наконец, она поселяется в сердечном центре.

Таким образом, мы освобождаемся из рабства тела. Душа свободно движется внутри и снаружи. Это состояние жизни в материальном без обусловленности им. Вот что имеют в виду, когда говорят о капле росы на листе лотоса. Душа остаётся нетронутой предметным и работает с предметным миром спокойно и уравновешенно.

Вход в тело и выход из него переживается часто; также испытывается бестелесный опыт. Своё собственное тело наблюдается как объект в предметном мире. Поскольку освобождённое состояние переживается часто, осознаётся жизнь за пределами тела. Смерти больше нет. Она существовала как сухая концепция. Иллюзия, относившаяся к представлению о смерти, теперь преодолена. Тот, кто осуществил эту практику, осознаёт, что смерти нет, а есть только отлёт из тела, что он не умирает, а сознаёт опыт выхода.

Таким образом, приобретается бессмертие. Такова важность принципа Венеры.

Глава V КАК СТРОИТЬ ЭФИРНОЕ ТЕЛО

Назначение этой практики

Эфирное тело выстраивают для того, чтобы эффективно действовать в качестве ученика. Цель ученичества, в свою очередь, оказывается достигнутой, когда эфирное тело выстроено. Хорошо выстроенное эфирное тело — это средство для перевода неосознанных духовных принципов в осязаемые дела доброй воли. Оно позволяет проявлять Божественный План. Оно поднимает человека в состояние бессмертия. Он преодолевает смерть и, сохраняя самосознание, продолжает, как душа, исполнять план Высших. Таково состояние Учителей Мудрости.

Духовная практика принадлежит душе и продолжается на протяжении ряда рождений и смертей. Каждое воплощение несёт с собой программу души, а также и программу личности. Программа личности начинается и завершается с каждым воплощением, чтобы при следующем рождении вновь начаться на основе индивидуальной кармы. Эту индивидуальную карму несут, пока не практикуют и не осознают доктрину действия — карма-йогу. Пока продолжается кармическая обусловленность, каждая смерть стирает память человека.

В течение всего ряда рождений и смертей программа души тоже продолжается через духовные практики в виде склонностей, сохраняющихся как семена. В её работе, как части сознания человека, есть скрытая непрерывность.

Духовная часть человека на протяжении всех воплощений имеет одно имя. Он известен и опознаётся под этим кодовым именем. Личностной части человека имя даётся на каждое воплощение, но от жизни к жизни оно меняется.

Соединение двух слоёв сознания позволяет человеку осознать, кто он есть изначально и своё назначение в жизни. Такое соединение возможно, когда эфирное тело выстроено, укреплено, оживлено и сделано магнетичным. Это процесс посвящения, что означает внутреннюю работу. Такая внутренняя работа возможна только для тех, кто вполне достиг естественного и нормального темперамента во внешнем мире. Как только эфирное тело построено до требуемой вибрации, человек становится полубожественным и получеловеческим. Он становится божественным человеком в противоположность человеку животному. Он становится мостом между божественным и материальным мирами — посланником Бога на Земле, как говорится в писаниях.

Что такое эфирное тело

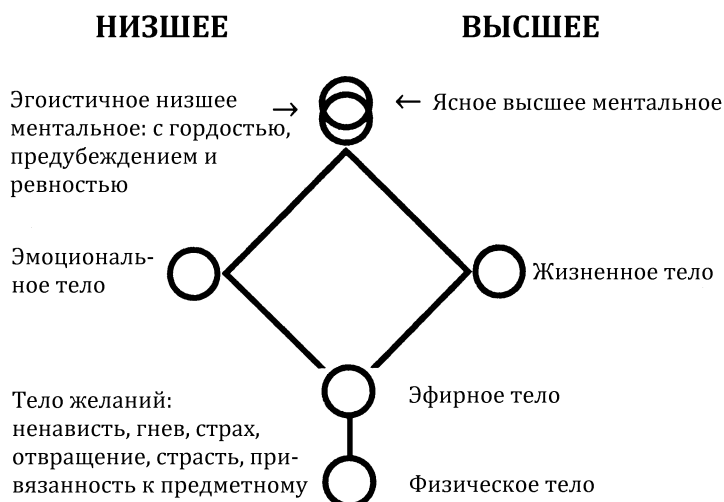
Эфирное тело — это тело света, образованное из четырёх высших подпланов материи физического плана (имеющего всего семь подпланов). Физическое тело человека состоит из двух частей — плотно-физической и тонко-физической. Плотное физическое тело состоит из материи трёх низших подпланов физического плана. Эфирная часть состоит из четырёх высших подпланов, которые тонкоматериальны и делают возможным излучение света. Эфирная составляющая человеческого тела, будучи образована из тонкой, прозрачной материи, позволяет передавать духовные энергии — такие как Любовь, Свет и Воля.

Плотное физическое тело соответствует планете Земля, а эфирное тело — планете Венера. Эзотерическая астрология говорит нам, что Венера это высшее соответствие Земли, её старшая сестра. Она также говорит, что Венера — это ангел-хранитель нашей Земли. При инволюционном процессе нисхождение человека, после которого он стал физическим, каким мы его знаем сейчас, произошло из эфирного состояния. Потому эфирная форма человеческого существа образует основу для плотной физической формы человека. В эволюционном процессе (на пути к духовному) человек снова приобретает эфирное состояние. Эпоха Водолея подходяща для достижения такого тонкого состояния существования.

Всякая духовная практика направлена на смещение акцента с грубого на тонкое, с плотно-физического к тонко-физическому, от темноты к свету, от невежества к знанию и от плотного, обусловленного материей существования к тонкому, духовному и свободному.

Основная функция эфирного тела

Эфирное тело действует как связующее звено между эмоциональным и физическим телами с одной стороны, и между жизненным и физическим телами с другой.

Таким образом, эфирное тело является передатчиком жизненной силы через жизненное тело или эмоций через эмоциональное тело. Когда эфирное тело передаёт второе, получается животный человек в ярости. Когда оно передаёт первое, получается совершенный, или божественный человек в действии.

Неотложная работа

Потому ближайшая задача для ученика — это выстроить эфирное тело, укрепить его, оживить и магнетизировать, чтобы оно могло передавать силы жизни и света, и в то же время отсоединить его от эмоционального тела. Так следует понимать всякую практику йоги. Таким образом, для достижения желаемого состояния нужно вести борьбу на двух направлениях. Одно — это работа по устранению эгоистической и нечистой умственной, эмоциональной и физической деятельности. Другое — это выстраивание эфирного тела особыми практиками. Первое относится к работе в предметном мире — внешняя работа, а другое к субъективному — внутренняя работа. Нужно взяться и за то, и за другое и отрабатывать это одновременно, ибо завязанность во внешнем мире не даёт практиковать во внутреннем мире.

Объективная работа (придание квадратной формы по угольнику)

Она включает в себя очищение трёх нижних подпланов физического* плана, состоящих из физического, эмоционального и низшего ментального.

Очищение физического тела подразумевает чистоту окружающей обстановки, чистоту во всех физических аспектах, чистую еду, сон вовремя, адекватное воздействие солнечного света, свежего воздуха и воды.

Очищение эмоционального тела включает в себя постоянное наблюдение за желаниями, мотивами, эмоциональным отношением (чего хочется, а что отталкивает), гневом, ненавистью, собственническим чувством, страхом и прочими действующими в нас негативными силами. Эти эмоции можно преодолеть установив благородное устремление. Нужно установить идеальную

* Наши физический, эмоциональный и ментальный планы составляют нижние подпланы космического физического плана. — Прим. пер.

потребность, соответствующую идее служения окружающей жизни и непрестанно работать над этим, чтобы сосредоточить все эмоции и сжечь их в огне устремления. Таким образом, служение как часть ученичества является программой, неизбежной на эволюционном пути.

«Человек в тумане — слепой путешественник», говорит Учитель Д.К. А человек со спутанными мыслями и есть человек в тумане. Ясное мышление путём постоянной интроспекции ведёт к визуализации. Нужно сделать сознательное усилие по выстраиванию мыслей доброй воли, усиливать такие мыслеформы и постепенно проявлять их для блага всех существ. Самоанализ, интроспекция, поиск себя и самопересмотр в повседневной жизни — важные инструменты в этом контексте.

Фактически, все религии проповедуют эти принципы (и ещё многие) для гармоничной внешней жизни. Эта самая экзотерическая работа предшествует всякой настоящей оккультной работе.

Карма

Карма означает действие. Карма божественна. Процесс творения — это божественная карма. Закон, соотносящийся с кармой, таков, что «всякое действие должно быть направлено на благо». Один работает для блага другого. Это резюмируется как «не делай другим того, чего не хочешь, чтобы они делали тебе». Основой для всякого действия (кармы) должна быть воля к добру. В мироздании карма есть последовательное действие. А когда основа доброй воли или блага заменяется своекорыстием, последовательность становится причинно-следственной, и следствием становится рождение существ в обусловленности. Карма, обуславливающая нас из-за эгоизма — это связывающая карма, называемая «индивидуальной кармой». Эгоистичный человек ткёт себе внутри колеса мироздания свой собственный свиток причин и последствий. Ему приходится отвечать за свои действия. Его эгоистичные действия порождают эгоистичные мысли, а эти мысли опять толкают его к эгоистичным действиям. Так он сплетает вокруг себя паутину кармы, и оказывается в ней, как в тюрьме.

А в природе, если мы понаблюдаем, есть взаимность — один работает для другого. Минерал работает для растения, растение — для животного, человек и животные — для растений; кроме того, человек и дэвы работают для всех четырёх царств. Человеку тоже нужно так работать. «Работа как приношение — это божественная карма, а работа для себя — это индивидуальная карма», говорит Бхагавад-гита.

Работа как приношение предполагает жертвенный дух. Сделанное для себя содержит мотив делающего, а потому возвращается к нему в виде последствий. «Будь последовательным, а не последственным», говорит Учитель Э.К.

Три аспекта кармы

Из невежества человек действует эгоистически и такими действиями связывает себя. Склонность к эгоизму в нём существует в виде семян. Они прорастают в каждой подходящей ситуации, несмотря на его теоретические знания об их зловредном эффекте. Это называется «санчита карма», та карма, которая искажает нынешние мысли и действия.

Будучи таким образом обусловлен, человек побуждается к эгоистическим действиям, которые свяжут его дальше, в будущем, через это в настоящее. Это называется «прабадха карма». Настоящее лежит в основании будущего, точно так же как в основании настоящего лежало прошлое. Человек связан своей собственной природой, даже уже на будущее. Это называется «агами карма». Побуждаемый судьбой, человек циклически идёт через рождения и смерти через ряд воплощений, движимый причинами и следствиями индивидуальной кармы.

Поэтому доктрина ученичества предлагает упражняться в доброй воле, чтобы разбить это колесо индивидуальной кармы, которое держит нас в заключении. Когда человек осознаёт никчёмность стремления к корысти, он начинает учиться работать для других. Вначале эта «работа для других» является только благим намерением. Он не сможет беспрепятственно проявлять свои намерения, потому что они искажаются прошлыми склонностями, когда-то установленными им самим. Именно поэтому нужно ввести упражнения в силе воли. Чтобы приобрести нужную силу и стойкость, становится необходима ассоциация с людьми доброй воли.

Как только человек научится держаться доброй воли в мыслях, он прекращает создавать будущую карму своими сегодняшними действиями, и тем обеспечивает себе свободное завтра. Тем не менее, прошлая карма остаётся и выходит на поверхность в настоящем. От ученика требуется терпение, чтобы встречать все неблагоприятные ситуации и творимую по отношению к нему несправедливость с сознательным пониманием, что к нему возвращается его прошлое, и он должен разбираться с ним бесстрастно, чтобы это не создало новых последствий. Именно на этой стадии мы видим, как посвящённые не проявляют эмоций в ответ на личную несправедливость по отношению к ним.

Вся обязательная карма на этом этапе понимается как долг, возникший из прошлой деятельности. Обязательства по отношению к семье, супруге и обществу — ничто иное, как прошлая карма, выходящая на поверхность и ищущая возможности разрядиться. «Ученику нужно выйти из обязательной кармы через должную разрядку», — говорит Учитель Д.К. Всякое действие потому становится добровольным, делается, как игра, и приносит совершающему его блаженство бытия.

«Нет ничего, что бы должен был сделать во всех трёх мирах. ... И всё же я занят исполнением того, что мне надлежит», — говорит Господь Кришна (Бхагавад-гита, III.22).

Квадрат, выровненный по угольнику

«Чтобы войти в храм треугольника, нужно выровнять четвёрку до квадрата», — говорит Пифагор. Четыре или квадрат в эзотерическом смысле указывает на предметность, объектное. Это выравнивание квадрата требует ответственного отношения к объективному миру через четыре аспекта, а именно очищение трёх тел и нейтрализацию индивидуальной кармы. Следует помнить, что это работа, результат которой достигается постепенно, а не переворот, совершаемый за одну ночь. Согласно Учителю Морье, у серьёзного стремящегося она растягивается на 12 воплощений. Так было даже у Учителя Д.К.! Последние три воплощения из этих двенадцати отработываются быстрее первых трёх, поскольку в эти последние три искатель уже непосредственно служит Плану. «Поспешай медленно» — актуальная здесь мантра, данная Учителем Д.К.

По мере того, как внешняя жизнь становится всё менее обязывающей и всё более и более добровольной, приобретаются пропорциональные этому возможности для субъективной практики и внутреннего роста. Человек, связанный с головы до ног предметным миром, не может даже мечтать о том, чтобы войти в тонкий субъективный мир. Как может тот, кто не научился ещё справляться с грубым, думать об управлении тонкими силами? Потому выстраивание эфирного тела требует дисциплины (резюмированной выше), касающейся предметного мира. Но от субъективной работы не воздерживаются, ожидая, пока объективные обязательства будут полностью сняты. Насколько освобождается человек от объективного, настолько он приобретает права на преследование субъективных целей. Субъективная и объективная работа являются взаимодополняющими.

Субъективная работа (Треугольная работа)

Субъективная работа предполагает главным образом работу с цветом, звуком и дыханием. Эти три образуют золотой треугольник храмовой работы, которую предстоит провести внутри. Это просто медитативная работа, которую следует проводить молча, втайне и с предельной простотой. Помните об этих трёх принципах (секретности, молчания и простоты), когда занимаетесь храмовой работой.

Дыхание

Чтобы восполнить недостаток, заполнить пробел и манипулировать материей для построения эфирного тела, требуется нормализация дыхания, и это — первый шаг. Ведь мы не дышим так, как должны. Под действием эмоций и извращённого интеллекта мы сокращаем своё дыхание, так что оно становится меньше нормального. Свободно текущие потоки дыхания часто перебиваются

эмоциональными приступами. Ритм нарушается. Вследствие этого искажается течение праны (жизненной силы). Это причина болезни, угасания и смерти.

Потому мы должны попытаться нормализовать своё дыхание. Это предполагает сознательное дыхание. Мы дышим сознательно в течение примерно 24 минут на восходе и столько же на закате. Это даёт удивительный оздоровительный эффект, внося жизненную силу через жизненное тело для укрепления эфирного тела, которое постепенно разовьёт сопротивляемость к приступам, идущим от эмоционального тела.

Пусть наше дыхание будет сознательным, медленным, мягким, глубоким и равномерным. Сознательное дыхание помогает выравниванию ума с дыханием. Это помогает постепенно отвязать ум от предметного мира и связать его с источником дыхания, который находится в сердечном центре. Остальные четыре качества делают дыхание полным, и практикующий дышит всё меньшее количество раз в минуту, успокаивая всю систему внутри. За 24 минуты человек мог бы делать 27 вдохов. Такие усилия, совершаемые дважды в день в назначенные часы, помогают выстроить сильную, полную жизни эфирную сеть, обладающую высокой вибрацией и сопротивляемостью.

Возбуждённый ум возбуждает дыхание, а последнее беспокоит постоянно текущие потоки жизни. Потому нейтрализация дыхания вышеописанной техникой существенно помогает в процессе выстраивания эфирного тела. Когда ум и дыхание сознательно соединены, человек на продвинутых этапах практики осознаёт, что они — два вытекающих канала сознания, которым он в реальности и является. Он обнаруживает, что сам он раздваивается на функции, действуя как нить осознанности, а также как нить жизни, и точка встречи этих двух — в сердечном центре. Далее он осознаёт, что эти два потока, когда выровнены, взаимно друг друга дополняют, и напротив, вредят друг другу, когда не выровнены.

Практикуя так, мы позволяем времени сделать остальную часть работы. Вышеописанная практика дыхания также ежедневно тренирует ум достигать «пещеры сердца». «Обращение вовнутрь» достигается регулярной практикой, которая на более поздних, продвинутых стадиях, позволяет учащемуся достичь более высоких (тонких) царство своего собственного существа.

Звук: его применение

Миры — следствие звука. Звук — посредник в творении. Он — агент великого Существа в качестве священного слова. По отношению к низшим проводникам звук проявляется как электричество, прана (жизненная сила) и магнетический флюид.

Призывное чтение священного слова Ом ежедневно делает возможным притяжение в наше тело более тонкой материи и изгнанию оттуда более грубой. Чтение священного слова также отталкивает мысли низких вибраций и притягивает мыслеформы более тонкой природы. Оно вызывает выравнивание низших тел с высшими (более тонкими). Произносите священное слово 3, 5 или 7 раз, сделав дыхание, как было объяснено раньше. Найдите источник этого звука в сердце. Первый шаг дыхания уже приводит наш ум в сердечный центр. Изречение священного слова приводит в проявление новую порцию электрической энергии духа, магнетического флюида души и самой праны. Войдите в размышление сердцебиения, которое ведёт себя как резонанс неизречённого звука — анахата. Музыка звука, возникающего из биения сердца — это двойной звук. Эта музыка двойного звука — сердечный принцип, который ведёт сердцебиение. Он называется двукрылым лебедем *Хамса*, проводящим двойной звук СОХАМ.

Сердечный принцип называется на санскрите «хридаям». Хридаям значит «я здесь». Ученик, таким образом, находит себя в сердечном принципе и постепенно осознаёт себя как принцип пульсации. Он располагается в сердечном принципе и слушает музыку души, СОХАМ. Это двойной звук, состоящий из Саха + ахам, что означает «То я есмь». Регулярное созерцание сердечного принципа в течение 24 минут — это второй шаг, тогда как сознательное дыхание в течение 24 минут, чтобы достичь области сердца, это первый шаг. На этом этапе про ученика говорится, что он вошёл в «пещеру сердца», чтобы слушать «музыку души» и быть поглощённым ею. Он находит себя и оказывается во вратах обретения своего «я».

Цвет

Как только ученик сможет устойчиво находиться в пещере сердца, ему советуют визуализировать свой собственный образ — эфирный, размером примерно с его большой палец, бело-фиолетового электрического оттенка. Приступайте к визуализации с должной тщательностью и вниманием, и выстраивайте форму с вниманием к деталям, с помощью сосредоточенного воображения и любящих усилий. Ежедневно работайте над этой эфирной фигурой величиной с палец (некоторые писания говорят, что фигура должна быть с наш указательный палец), чтобы к концу медитации вы её живо представляли. Это третий и заключительный шаг медитации, который тоже должен длиться 24 минуты. В сумме вся эта внутренняя, или медитативная работа должна длиться 72 минуты.

Когда практикуют ежедневно, как описано выше, эфирная фигура становится реальной и наступает день, когда ученик осознаёт, что выстроенная фигура — не кукла, которую он себе вообразил, а поистине он сам, отличный от своего физического тела! Он осознаёт, что находится в эфирной форме, тогда как его плотное физическое тело выглядит, как грубая оболочка вокруг него. Когда он становится способен сознавать свою эфирную форму, он выходит и объективно видит свою физическую оболочку. Она во всех отношениях является увеличенной плотной копией его микро-эфирной формы. Дальше он обнаруживает, что как его эфирная (световая) форма движется, так движется и плотно-физическая. С плотной физической части тела упор сдвигается на эфирную. Таким образом, работа выполнена.

Не выглядит ли это фантазией? Что же в действительности случилось? Отождествляясь с эфирной фигуркой внутри сердца, создавая сознательный канал между сердцем и головным центром (в силу оживления при строительстве эфирной фигуры), ученик соединяет головной и сердечный центры. Делая это, он очищает и соответствующую часть физического мозга. В свою очередь, мозг откликается на высшие вибрации и регистрирует, или записывает их.

Это — работа Венеры как принципа. Венера управляет в человеке чувством цвета. Цвет — это основная форма на эфирном плане (тогда как звук — основа высшего эфирного). Весь мир есть представление Логоса, которое до появления света производит цветовые и звуковые вибрации. «Цвет приносит свет в предметность»; «Венера крадёт свет с небес, принося его на землю» (Учитель Э. Кришнамачарья, «Духовная астрология»).

Когда медитируют на своей собственной плотной форме или любой красивой форме, человек поднимается от плотной формы к ментальной. Ментальная форма — всего лишь эфирная часть плотной физической. В медитативном состоянии плотная форма спадает и внутри остаётся ментальная форма. Грубая физическая форма отсутствует, и потому человек освобождается от плена плотной материи. Вначале человеку требуются для созерцания плотные формы (модели). Он медленно сознаёт красоту формы, исключая субстанцию внешней оболочки. Сначала этой цели служат образы Бога. Храмовое поклонение возникло на основе этого — чтобы поднять человека из начальных стадий материи.

Как только ментальные формы установлены, Венера ускоряет осознание высших уровней. Помните, что творение идёт от мыслеформы к плотной материи и к более тонкой материи. Это священная миссия Венеры в инволюционном и эволюционном процессах.

Некоторые намёки касательно цвета

Оранжевый цвет стимулирует эфирное тело и в значительной степени помогает его выстроить. Вначале ученикам рекомендуют медитировать на оранжевом цвете неба в часы рассвета и заката. Помните, что все нищенствующие монахи в Индии принципиально носят оранжевые одежды. Это позволяет им усваивать этот цвет через ментальное ассоциирование с этим цветом. Они также носят оранжевую метку на лбу. Оранжевый разгоняет негативные энергии эмоций, он устраняет заторы и позволяет жизненным потокам течь свободно. До сих пор оранжевый часто используется в Индии при поклонении Господу Хануману (богу-обезьяне), как ключ шестого луча, для преодоления доминирования эмоционального тела. Вторник и шестая фаза луны тоже связаны с оранжевым цветом.

Розовому цвету поклоняются через прекрасные формы богинь, ибо розовый цвет успокаивает, устраняет депрессию и останавливает потерю жизненных сил. «Он улучшает волю к жизни», — говорит Учитель Э.К.

Созерцательная медитация на ярких цветах сплавливает эфирную сеть и укрепляет эфирное тело, таким образом закрывая дверь входу эмоциональных чувств через эмоциональное тело. Когда в эфирной сети есть зазоры, стимуляторы предметного мира активируют эмоциональное тело и через ослабленную эластичность позволяют входить сущностям с эмоционального плана. Постепенно физическое тело заболевает. Таким образом, когда эфирная сеть слаба, физическое тело настигают болезни, упадок и смерть. «Да запечатана будет дверь, где обитает зло», — инструктирует Учитель Д.К.

«Учитель, пожалуйста, позволь нам получить приток твоего Изобилия Праны в наши системы, чтобы мы могли превзойти болезни, угасание и смерть, осознать высшую Истину, чистую любовь и блаженство бытия, и служить человечеству согласно твоему Плану» — ежедневная молитва, предложенная Учителем CVV.

Главная работа Учителя CVV — укрепить, развить, оживить и магнетизировать эфирные тела людей через призыв праны и провести эту прану в физические тела, тем отсоединив физическое тело от эмоционального. Этим он нацеливается на две вещи: построить сильное и здоровое физическое тело, и систематически развивать физическое тело до его естественной электрической и магнетической мощности, чтобы оно могло пережить физическое, то есть, пережить смерть!

Следует помнить, что основное выражение эфирного тела происходит через фиолетовый цвет. Фиолетовый предшествует плотному физическому состоянию. Опять же, он отражает голубой высшего соответствия. Голубой означает синтез в высших мирах, тогда как фиолетовый — такой синтез в проявленном мире. Фиолетовый соединяет царство дэв с видимым царством, а потому есть посредник соединяющий людей с дэвами. Это мост между видимым и полувидимым, и он ведёт к осознанию невидимого.

Эзотерически фиолетовый — это белый, а белый — фиолетовый. Также и голубой — это белый, а белый — голубой. Венера представляет все эти три оттенка Света. Сказано, что Господь Кришна, синий мальчик, спустился к нам на Землю с Венеры!

Гаятри, свет трёх миров, это один из главных ключей медитации, которому гималайские арьи следовали с самых древних времён. Медитация на Гаятри — это «техника Звука и Света», данная древними риши для осознания нами своей собственной эфирной формы. Интересно отметить, что пять ликов Гаятри несут пять аспектов цвета, а именно — солнечный свет, лунный свет и голубой, красный и золотисто-жёлтый цвета. В недавние времена, как считается, своё эфирное состояние бытия осознал через медитацию на Гаятри Учитель Э.К. Поэтому он стоял как передовой пост посвящения стремящихся в Гаятри-мантру.

Эфирное тело и целительство

Когда воздействие эмоционального тела нейтрализовано и физическое тело прочно присоединено к эфирному, целительство уже не требует усилий. Праническое целительство возможно для тех, кто развил свой эфирный проводник так, как указывается в инструкциях, данных в этой книге. По этой причине все посвящённые являются естественными целителями. Секрет эзотерического целительства заключается в той истине, что эмоции должны уступить дорогу течению праны. Это требует дисциплинированного подхода к делу, пока эмоции и эгоистический интеллект не будут пожертвованы на алтарь систематической эзотерической практики, шаги которой перечислены в этой главе, а иначе всякая целительская работа будет оставаться работой чувств, вот и всё. Исцеление — это ясная ментальная работа, выполняемая с помощью эфирного тела высоких вибраций, способного на передачу пранической силы.

Давайте не будем путать эфирное тело с телом души. Душа сама есть проводник духа. Каузальное (причинное) тело — это проводник души, оно ярко-белого цвета. Эфирное тело — проводник праны; это тело золотого света, подобное окрашенному пламени, и является тонкой формой, которая держит плотное физическое тело.

Одна из основных и безотлагательных целей, которой Учителя Мудрости стремятся достичь в наше время, это стимулирование, очищение и выстраивание эфирных тел людей, что будет первым шагом к бессмертию.

Когда у оккультиста действует эфирное тело, он стоит на полпути между гипофизом и шишковидной железой в центре лба. Этот центр магнетическое поле души, о котором говорят как о «свете в голове» или третьем глазе. Вся магическая работа на физическом планет проводится оккультистом путём сосредоточения в третьем глазу.

Субстратом энергии, функционирующей через эфирное тело, является воздух. Дыхание, с которым работают по науке пранаямы, строит и укрепляет эфирное тело.

Венера: антахкарана

Венера в Весах является управителем для ученика, когда он в процессе выстраивания антахкараны. Сатурн в Весах помогает превращению чакр в лотосы для устойчивых усилий по постройке антахкараны. Сатурн* помогает превзойти пары противоположностей и завершить постройку антахкараны. С этапа формирования лотосов управителем Весов снова становится Венера, чтобы осознать и проявить чистую любовь, которая не отличается от чистой воли.

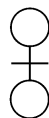
Венера: Рыбы

Венера, владыка Тельца и управитель Весов для ученика, своё полнейшее выражение находит в Рыбах. Через взгляд и через выражение ученик может поднимать существ в духовное сознание, когда осуществлена Венера в Рыбах. Такие ученики называются «носителями истины».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Другие аспекты Шукры

- У планеты Венера нет спутника.
- Планета Венера в два раза ярче и горячее Земли.
- Через Венеру на Землю идёт свет.
- Венера получает в три раза больше и отдаёт треть Земле. Их называют сёстрами-близнецами.
- Посвящённые представляют два этих шара, Венеру и Землю, одну над другой, таким двойным знаком:

Этим двойным знаком обозначается мужской-женский принцип в природе, представляя андрогинное состояние существ до падения в физические оболочки. Венера представлена шаром над крестом ♀, а Земля — шаром под крестом ♂. Это означает, что тогда как Венера уже превзошла материю, Земля зашла глубже в материальную дегенерацию, дойдя до воспроизведения видов через сексуальное соитие.

- Венера — самая оккультная, могущественная и таинственная из всех планет. Её влияние на Землю — выдающееся.
- Вращение Венеры вокруг своей оси занимает 243 дня. Направление вращения ретроградное, то есть противоположное направлению вращения других планет.
- Существо Венеры — Афродита, которая и мужская, и женская. Таковы посвящённые. Они сами по себе обладают полнотой, а потому не нуждаются в мужском или женском дополнении. Они называются кумарами — сынами божьими.

* Возможно, опечатка, т.к. в других книгах сказано, что это делает Меркурий. — Прим. пер.

Присутствие Венеры

Числовой потенциал Венеры = 6.

Её цвет — голубой.

Её звук — ЩРИМ.

Её символ — ♀

Её день — пятница.

Её цветок — лотос.

Её зерно — рис.

Её питьё — молоко.

Её камень — сапфир.

Её минерал — магний.

Её элемент — эфир — воды небесные.

Её материал прозрачен.

Её природа — бытиё.

Её йогический центр — в пещере сердца.

Её сиденье — трон льва.

Её прана — самана.

Дополнительные сведения о Венере

- Венера водителем разумным человеческим братством на планете.
- Венера — световое соответствие нашей Земли и основа астральной материи Земли.
- Венера обеспечивает основу для формирования ума на Земной цепи.
- Работа Венеры начинается, когда заканчивается работа Сатурна. Когда начинается работа Сатурна, человек призывается к жизни души — пути к второму посвящению.
 1. Венера в Тельце создаёт земные желания.
 2. Венера в Близнецах пробуждает двойственность и конфликт хорошего и плохого.
 3. Венера в Весах приводит к истинному равновесию, которое достигается как уравновешивание конфликтующей дуальности.
- Сатурн связывает две противоположные триады — духовную и материальную. Плутон отрезает пути рабства. Венера соединяет двух без связывания. Такова работа Венеры в Рыбах.

Глава VI

МАРИЯ МАГДАЛИНА — ещё один аспект

Мария стояла у склепа и плакала. Ещё плача, она наклонилась и заглянув в склеп, она увидела там двух ангелов, одетых в белое — там, где было тело Иисуса: один в головах, а другой в ногах. «Женщина, почему ты плачешь», — спросили они её.

«Они забрали моего Господа, и я не знаю, куда они дели его!» ответила она.

Затем она обернулась и увидела Иисуса, но она не знала, что это был он. «Женщина, почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» — спросил он её.

Она подумала, что это садовник, так что сказала ему: «Если вы его забрали, скажите, куда вы его положили, и я пойду заберу его».

Иисус сказал ей: «Мария!»

Она повернулась и сказала на иврите: «Раббони!» (что значит, «О мой учитель!»)

В Индии есть много посвящённых, явивших пример любви без желания. На Западе своей жизнью это показал Иисус Христос.

Если мы любим, мы не можем желать; это чистая любовь. Мы любим человека, потому что мы желаем от другого человека некоторых вещей. Мы любим место, потому что хотим оттуда что-то

получить. Мы любим вещь, потому что хотим что-то извлечь из неё. Под видом любви мы ищем исполнения своих желаний.

Для посвящённого нет такой вещи, как любовь к отдельным местам, людям и вещам. Любовь у него не требует какой-то определённой зоны действия. Но любви обычного человека это требуется.

Для посвящённого нет такой вещи как демонстрация любви. Демонстрация любви — это не что иное, как демонстрация желания или исполнение желаний других.

Любовь Иисуса была совершенной, при этом он не желал ничего от любого из своих учеников. Он просто любил их, потому что их привлёк его образ жизни, который есть мудрость посвящённых.

Отношения Иисуса и Марии Магдалины имели основой взаимоотношения душ. Других отношений у посвящённого такого порядка быть не может.

Когда после 18 лет подготовки Иисус ступил на берега реки Иордан, он был совершенным человеком. В нём вполне присутствовал женский аспект. Он был андрогином. Он не нуждался в присутствии каких-либо учеников для поддержки. Он сам себя поддерживал. Ученики не имели того статуса, чтобы быть в состоянии ему помочь. Он пришёл помогать им — как могли они помочь ему? Если кто-то находится в таком положении, что получает помощь от своих учеников, то он не Учитель. Учитель полагается только на себя, уверен в себе и управляет собой. Он пришёл показать мудрость и продемонстрировать немногим, каким должен быть совершенный человек. Его совершенство привлекло немногих, и он давал его им. Мудрость, которую он им нёс, была образом жизни.

Среди учеников, получивших от него образ жизни, одним из самых выдающихся была Мария Магдалина. За краткий период времени она прошла хорошую трансформацию, потому что в ней уже было выравнивание. Её мысли и действия не расходились. Она была полностью убеждена в том, что делает. Такие люди могут легко настроены на любую концепцию, будучи сфокусированы, потому что в основе у них есть выровненность. В них нет обмана. Эти люди не приписывают себе того, чего у них нет, и не выдают себя за тех, кем не являются; они правдивы по отношению к себе. Эта истина и помогла ей преобразиться очень быстро.

Всем известно, что Мария Магдалина была проституткой. Хотя с предметной точки зрения это было так, мы не имеем представления о том, через какую алхимию она прошла, чтобы стать одной из великих учениц Иисуса Христа. Она была первой, кто смог увидеть эфирное тело Учителя, вышедшее из могилы. Если бы в ней не произошло такой большой перемены, она бы не смогла видеть эфирного присутствия Учителя. Сколько работы нужно было проделать, чтобы обычная женщина превратилась в ученика! Падшая женщина, в глазах общества.

Повсюду, где мы встречаем преображение, оно происходит изнутри. Подробности этого происходящего внутри преображения не выдаются, выдаются только плоды этих трудов. Трудности, через которые приходится пройти, выдерживают молча. Мы не видим, как семя превращается в корень и ростки, мы не видим, как происходит образование цветка, мы не видим, как цветок превращается в плод и как плод созревает. Мы только знаем вкус плода, когда нам его предлагают.

Мария Магдалина была сильно погружена в жизнь личности. Её провозгласили одной из прекраснейших женщин того времени, и все ею восхищались. Ею восхищались политические лидеры и официальные лица правительства, и она тоже верила, что они любят её, пока не встретила Иисуса.

Её личность была очень велика. Она жила в большом богатстве и тщеславии; у неё было большое влияние в правительстве и политических кругах. Все влиятельные люди в городе были её обожателями. Они чувствовали, что даже брошенный ею взгляд — это оказанная им великая милость. По улицам она обычно передвигалась в великолепном паланкине. Люди смотрели на неё в восхищении, будто это едет королева. Она получала удовольствие от этой ситуации. Люди думали — «ах, она посмотрела на меня». Вот каким статусом она пользовалась.

Однажды, когда она таким образом двигалась по улице, она увидела Иисуса, проходившего со своими учениками. Иисус был очень красивым человеком. На своём тридцатом году он был в расцвете своей молодости. Огромный вред, который ему нанесли люди — это изображение его печальным человеком, как если бы он никогда не улыбался. Иисус был улыбчивым красавцем своего времени, сиявший всеми частями тела. На лбу у него чётко просматривалась область золотистого оттенка в виде бутона между бровями. Такой вот человек шёл по другой стороне улицы, когда Мария Магдалина ехала в своём паланкине. Все люди смотрели на неё с восхищением, а Иисус не смотрел. Но она посмотрела на него. Она почувствовала себя уязвлённой и подумала: «почему этот человек на меня не посмотрел?». Она привыкла к тому, что люди смотрят на неё с

восхищением, и вдруг встречается с ситуацией, когда мужчина даже не обратил на неё внимания. Естественно, она была обижена и обратила на него внимание. Вот как Иисус первый раз произвёл на неё впечатление. Та же ситуация повторилась ещё раз, и впечатление оказалось ещё более глубоким. Она спросила служанку, знает ли она, кто этот красивый мужчина, который на неё даже не смотрит. Служанка всё разузнала и доложила, что это мистик Иисус, некая загадочная личность, который проповедует благую весть и, похоже, не интересуется ничем другим. Мария Магдалина всё время вспоминала об Иисусе и спрашивала себя, любит ли он её, или по крайней мере, понравилась ли она ему.

Однажды она стояла на балконе своего дома, оглядывая окрестности в вечернем свете. Вдруг она увидела Иисуса, сидевшего под кипарисом с той стороны сада, возле ворот. Это её приободрило, и она стала думать, выйти ли ей к нему, или он сам войдёт к ней. Ей бы хотелось, чтобы он вошёл сам, но он просто сидел у ворот. Мария Магдалина начала мучительно раздумывать — «он пришёл ко мне, или просто шёл мимо и присел отдохнуть?». От этих мыслей она потеряла покой. Человек, о котором она думала, всё это время был около её ворот, но она не была уверена, войдёт он или нет. Самомнение не позволяло ей выйти самой и пригласить его войти. Она сказала об этом своей служанке, а та ответила: «почему бы вам не выйти и не пригласить его? Чем испытывать из-за него внутренние страдания, лучше выйти и встретиться с ним там». Мария Магдалина немного поразмыслила и вышла. И когда она шла к Иисусу, он шёл ей навстречу и, подойдя, сказал: «Я люблю тебя, Мария». Она ощутила счастье и утешение. Но Иисус на этом не остановился и сказал: «Мария, я люблю тебя; другие не любят». Теперь она уже ничего не понимала и попросила у него объяснения. Тогда Учитель снова сказал: «У тебя много любовников, и всё же люблю тебя я один. Другие любят себя в близости с тобой. Я же люблю тебя в твоём “я”. Другие люди видят в тебе красоту, которая увянет, когда они будут ещё живы. Но я вижу в тебе красоту, которая не исчезнет. Я один люблю в тебе невидимое. Все мужчины любят тебя для себя, а я люблю тебя для тебя. Они хотят твоего тела, а ты думаешь, что они тебя любят. Если ты откажешь им в своём теле, они станут тебя ненавидеть и обратятся против тебя.»

Сначала Мария Магдалина не могла поверить. Она думала, что они были её почитателями во всех отношениях. Затем она решила это проверить. Она больше не стала доступна ни для кого. Она перестала допускать людей в свой дом. Однажды пришёл большой правительственный чиновник, но его не пустили в дом, и он ушёл оскорблённым. Пришёл офицер, его тоже не пустили, и он тоже ушёл оскорблённым. Так ушли обиженными чиновник, военный, политик, полицейский начальник, бизнесмен и налоговый инспектор! Все обиженные мужчины собрались на встречу, и из-за обиды, которую они переживали, объявили её проституткой. До того она не считалась таковой, потому что все их желания выполнялись. С ней обращались как с очень важной персоной. Но теперь, когда она отказала им в своём теле и своих эмоциях, они объявили её проституткой! Для этого они позвали священника и сказали ему, что нужно применить к ней Закон Моисея, по которому её должны были публично забить камнями до смерти. Приговор был вынесен!

После жизни на широкую ногу Мария Магдалина была понижена до уличной проститутки. Она уже не могла жить в большом доме; ей приходилось ходить по улицам, и те же люди, которые раньше смотрели на неё с восхищением, начинали бросать в неё камни.

Настал день, когда её должны были забросать камнями до смерти. Когда собирались начать бросать камни, пришёл Иисус, заслонил её своим телом и сказал: «Если вы все праведники, как же она стала проституткой? Как женщина может стать проституткой, если мужчины не ведут себя неправильно? Только тот, кто не согрешил с ней, имеет право бросать камень.» Сила этого заявления Учителя поразила людей, хотевших забить её, и они разошлись. Иисус снова сказал ей: «Мария, я люблю тебя; другие не любят». Теперь она поняла — есть человек, готовый отдать за неё жизнь, которому не нужно её тело. И есть другие, хотевшие воспользоваться законом для своей выгоды и казнить её за то, что отказалась предложить своё тело! Эта голая правда поразила её, как молния.

После этого в её личности началась трансформация. В этом ужасном кризисе Мария Магдалина очень ясно ощутила, что такое любовь. В это кризисе она нашла только один источник, Учителя.

Сила истины, которой мы придерживаемся, испытывается только в кризисе. Кризис — это поворотная точка для каждого, после которой начинают идти к свету. Кризис — обычное дело в жизни учеников. Именно благодаря ему Мария Магдалина стала ученицей. Общение между нею и Иисусом происходило уже не на ментальном плане, а на уровне души. Ему не нужно было уже передавать многого через ум или голосом. Такова была глубина Марии Магдалины. Она смогла осознать красоту Учителя и универсальность, действовавшую через него.

Её ориентация на Учителя была столь полной, что позволяла передачу качеств души от Учителя к ней без слов. Она прошла через то, что было радостным процессом магнетизации. Таким образом, ученица была готова.

Ей было разрешено быть с Иисусом всё время, в такой степени даже, что соученики стали ревновать. У других учеников не было такой уверенности в Учителе. Иоанн, младший из апостолов, на плечи которого Иисус часто склонял свою голову, был самым глубоким из них. Он был способен видеть эзотерическую сторону Иисуса. В присутствии Иисуса ему открывалось всё эзотерическое учение. Но были другие, которые сомневались в нём. Среди них был никто иной, как его младший брат Фома. В трудные времена Пётр отрёкся от Учителя. Когда был риск попасть в беду, Пётр счёл за лучшее отказаться от него, чем быть с ним. Вот такая разница была между учениками.

Действительно показавшей полное понимание была Мария Магдалина. Она первой пришла к могиле. Что же делали другие апостолы? Почему они не пришли? Пришли только три женщины! Можно видеть, какого рода причастность у них была. Три женщины пришли к могиле, но не нашли тела Учителя. Они были так поражены, что не могли говорить. Они не могли пережить того факта, что тело их Учителя исчезло. Этого они не могли перенести. Это было собственническое чувство по отношению к Учителю. Учитель поспешил сказать, «Мария! Она, обратившись, говорит ему: Раввунни! — что значит »Учитель!« Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я ещё не вошёл к Отцу моему; а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему. Мария Магдалина идёт и возвещает ученикам, что видела Господа и что он это сказал ей.» (От Иоанна, 20, 16-18).

У некоторых эти новости вызвали возбуждение, а некоторые стали рассуждать — возможно ли это? Не результат ли это эмоциональности женщин? Интеллектуалы пытались отбросить реальные видения как эмоциональные. Были и другие, кто сомневались. Иисусу пришлось явить им своё присутствие и сказать им «Я не умираю».

Жизнью Иисуса очень ясно продемонстрирована концепция воскресения, и именно это он сделал, когда ходил по берегам Иордана. В последние три года не было ничего, чему бы он должен был научиться. У него была миссия, и он её исполнил. Он всегда являл большой вызов для человечества и часто противоречил человеческому интеллекту своей демонстрацией жизни после смерти.

Учения, данные Иисусом, были полными и очень простыми, но только немногие смогли воспринять весь их смысл. Одной из них была Мария Магдалина. Мария, мать Иисуса, уже была посвящённой, и ей уже ничему не нужно было учиться у сына. Она знала весь порядок вещей. Своим присутствием она защищала тех, кто работал с Иисусом. Её ролью было защищать не Иисуса, а его последователей. Вот почему приверженцы христианства ищут защиты у Марии. Если христиане хотят получить защиту, они молятся Марии, Матери. Если же последователи христианства хотят воскреснуть, они должны следовать за Иисусом.

Отношения между Иисусом и Марией Магдалиной были отношениями полного понимания между Учителем и учеником. Между Учителем и учеником имело место полное выравнивание, когда ученик полностью помазан присутствием Вселенского Учителя. Её история несёт нам послание об уместности кризиса в жизни. Каждый кризис делает существо человека глубже. Духовное осознание не происходит при хорошей погоде. Это не значит, что мы должны призывать ненастье. Только через кризис мы продвинемся глубже к истине.

Когда мы смотрим на жизнь посвящённых — таких как Арджуна или Юдхистхира, мы находим, что они были в глубоком кризисе. Только в периоды кризиса обретали они дух. Как нам известно, среди учеников Иисуса только у Марии Магдалины в жизни был такой глубокий кризис. Это должно было представить ей великую возможность преобразиться. В точке смерти может произойти посвящение. В этой точке были и Арджуна, и Мария Магдалина. В момент такого кризиса может очень легко произойти посвящение.

Вот ещё один аспект, который я вижу в жизни Марии Магдалины.

Вот как происходит превращение через смерть личности. Именно это с нами происходит, если мы действительно идём по пути света. Смерть личности ради рождения сознания.