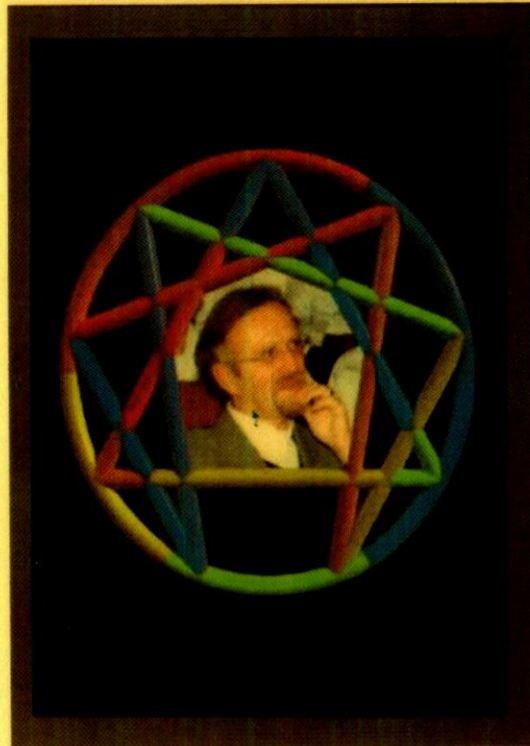

Селим Айссель

Школа Мудрости сегодня

Причины Существования школ мудрости
Принципы их функционирования
Отношения учитель-ученик и живая взаимосвязь

Этот Труд переписан мною.

Надеюсь, что он окажется полезным для внимательного читателя. Слава Богу! Я благодарен Ему за все богатства, которые Он раскрыл нам, указывая путь, ведущий к Нему. Благодарю всех, кто помог мне в подготовке этой книги.

Селим Айссель

Селим Айсель

Школа Мудрости сегодня

Москва

Грати Медиа

2011

Издано при содействии ИД «ГратиМедиа»

Перевод с Французского *Евгений Михайлин*

Редактор *Нина Комарова*

Корректор *Валентина Солодкова*

Айссель Селим

Школа мудрости сегодня / Селим Айссель. - М.: Издательство «Грати Медиа», 2011. - 184с.

ISBN: 2-919921-07-X

К читателю:

Этот сборник собран из текстов лекций и занятий, проводившихся Селимом Айселем. Отсюда - разговорный стиль книги, который я, при переписывании, постаралась сохранить с тем, чтобы донести живой характер устного языка. Этим же объясняется наличие в тексте повторов и оборотов, свойственных разговорной речи. Хочу отметить, что автор не имел возможности пересмотреть все тексты книги.

Эти переписанные тексты укладываются в рамки устных лекций, переданных живым учителем. Они составляют сборник, входящий в серию «Четвертый Путь».

В основу сборника положены доктрины таких учителей мудрости, как Г. Гурджиев, П. Успенский, М. де Фариа, Р. Анкари, а также учителей психоантропологии.

Франсуаза Зиммер

Предисловие

(Извлечение из книги того же автора «Когда железные птицы поднимутся в небо, Дхарма отправится на Запад». С любезного согласия Издательства «Свет» ("La Lumiere"))

***Описание человеческого существования
и путей его преодоления.
Работа на духовном пути.***

«Если бы человек был способен иметь представление обо всех житейских мерзостях простых людей, вращающихся в кругу мелочных интересов и дешёвых целей, если бы он мог понять то, что теряет, - тогда бы он узнал, что единственным разумным шагом для него было бы убежать, стать свободным. Какой вывод может быть наиболее разумным для узника, приговорённого к смертной казни? Единственный: спасти свою жизнь, убежать. Другого выхода нет».

(Г. Гурджиев)

Когда, однажды, человек прозреет и начнёт осознавать свое существование, до него дойдёт, что он ничего не знает ни о своём происхождении, ни, тем более, о своём предназначении, о своей судьбе. И здесь ему не помогут никакие религиозные, научные или философские теории или концепции, которые он впитал за время своего воспитания. В своей семейной, общественной или профессиональной жизни, человек был подвержен разного рода воздействиям: одни влияли на него сознательно, другие - подсознательно, одни он мог как-то изменить, другие оставались неотвратимыми. Назовем пять основных из них: жадность, страх, гордость, секс и ложь. Как только человек начинает серьёзно наблюдать за собой, он начинает осознавать, что одна из этих черт постоянно побуждает его к действию. Она становится источником не только всех его поступков, но и всех его мыслей. Человек не знает, почему, но предполагает, что так устроена его природа: «так уж он создан», «такова жизнь». Внутренне, он смутно ощущает, что существует другой мир, другая действительность, отличная от его будничной жизни. И когда это смутное ощущение приобретает силу, он стремится увидеть скрытую от него действительность. В таком случае, он становится Искателем Истины. Тогда перед ним открываются самые разнообразные возможности. Он может изучать ту или иную философию или духовную доктрину, удовлетворяя свою любознательность найденными ответами на некоторые из своих вопросов. Что же до отдельных пробелов - он забудет о них. Он станет довольствоваться полуправдами. Он даже может придумать для себя какую-нибудь теорию, которая будет утешать его на пороге неизвестности, выходящей за рамки его обычной жизни. Пока он не поймёт, что придуманная им теория крайне ограничена, ведь она построена исключительно на его личном умозаключении,

носящем относительный субъективный характер и лишённом какой-либо объективности. Но, как пишет Вильгельм Райх: «Выход из этой ловушки есть. Однако чтобы выбраться из тюрьмы, надо сначала понять, что вы в тюрьме. Ловушкой человеку служит его эмоциональная система, свойства его характера. Все эти теории, толкующие о характере тюрьмы, не представляют собой пользы. Чтобы убежать из тюрьмы, необходимо осознать, что это тюрьма и найти из неё выход». Третьей возможностью может стать знакомство этого человека с одним из подлинных направлений «Пути», «Духовного пути» или «Работы» Духовный путь - основа самого глубокого познания, он проходит красной нитью через все религиозные течения и ведёт человека к раскрытию смысла его личной судьбы, а также судьбы всего человечества и любого земного создания. Именно на этом пути человек сможет понять смысл своего развития и его связь с эволюцией всей вселенной. Соприкоснувшись с Духовным путем, человек познакомится с физическими, психологическими, интеллектуальными и духовными возможностями, которые помогут ему найти своё достойное место во вселенной, выполнить свою самую высокую миссию. Но для этого ему необходимо освободиться от всех привычек, избавиться от устоявшихся взглядов, для того, чтобы преодолеть грани совей нижней природы, чтобы развивать высшие качества своего сознания. В противном случае, он останется жертвой своего ограниченного логического мышления, блуждающих эмоций и физических инстинктов. Друзья Истины знают, что в одиночестве никогда не достичь зрелости. Они всеми фибрами своей души ощущают потребность в дисциплине и наставничестве. В числе самых серьёзных опасностей - эгоцентрические интересы, неправильное толкование мистических состояний, прекращение внутреннего развития, фиксация внимания на одном особом состоянии, употребление наркотических средств для провоцирования ложных мистических состояний и, в особенности, состояний страха и психологического расстройства». (М. Шафи). В самом деле, отсутствие необходимой внутренней уравновешенности (или воли для её достижения) мешает осуществлению или продолжению Работы на Пути, поскольку высшая природа человека покоится на нижней: ей нужен фундамент. Если такого фундамента нет, она просто-напросто развалится». (Абр. Маслоу). Большинство философских и религиозных направлений знают о таком положении вещей, но не располагают больше необходимыми средствами для правильного обучения и, тем более, для того, чтобы расширить границы, необходимые для человека. Основными причинами такого положения является тот факт, что все эти религиозно-философские течения пришли со временем в негодность и приобрели автоматический характер. Философские концепции становятся пустыми, бессодержательными, а религиозные - приобретают исключительно эмоциональное содержание. Остаётся только надеяться, что современная наука будет способна уловить истину Духовного пути. Современная наука сталкивается также с ограниченным субъективным кругозором самих учёных, психологическое настроение которых до сих пор не избавилось от устаревших условностей и привычек и страдает отсутствием уравновешенности, как и большинство обычных людей. Когда мы говорим о Пути, мы должны признать, что к нему не применимо использование критериев обычного мира. Законы, управляющие им - это не те законы, который управляют обычным миром. «Законы жизни не описаны в книгах, которые можно купить за несколько су. Их невероятно трудно открыть, и поэтому большинство людей даже и не помышляют их искать, а многие из них всё-таки хотят найти их в книгах, но их крайне мало, настоящих Искателей Истины» (П. К. Анкари). Большинство людей с трудом понимают это. Им кажется, что они способны постигнуть Истину или высший смысл, используя те же средства, которыми они оперируют в обычной жизни. Чем больше размышлять, - думают они, - тем быстрее я постигну её. Такая позиция может подходить для повседневной жизни, но она не годится для Пути. То же самое можно сказать в отношении старых философских или духовных теорий, опираясь на которые, невозможно достичь самореализации или прийти к Истине. В самом деле, Путь, ведущий к Истине, руководствуется своими требованиями. Это обязательно должна быть школа, возглавляемая живым наставником, владеющим в совершенстве знаниями и имеющим реальную практику Пути, позволяющую ему вести ученика-искателя в правильном направлении применения приобретённые знания и средства. Такая школа предполагает также достаточное число учащихся единомышленников. Только при выполнении таких требований, человек сможет выйти из состояния невежества и стать вполне сознательным человеком. «Ученик, правильно подготовленный усилиями школы, может вступать в контакт со всеми прежними учителями точно так же, как эти учителя поддерживают контакты друг с другом во все времена и пространства. Задания и занятия в школе образуют одно целое. Истина, предметы обучения и участники представляют собой целую руку, в то время как непросвещенные видят в этом лишь разные

пальцы, а вовсе не слаженное действие руки» (Бахауддин Накшбанд). Увы! Большинство правдоискателей ничего не знают об этих условиях и блуждают в поисках, каждый на свой лад, пробуя найти то один путь, то другой, выбирая между лучшими и худшими. Они надеются таким образом приобрести знания, чтобы получить необходимое развитие. Кроме упомянутых условий, других не существует. Всё остальное - лишь иллюзии, несмотря на все потуги желающих достигнуть Истины. Чтобы иметь самый маленький шанс для эволюции, человек должен осмыслить всё, что было до этого, и затем начать работать над тем, чтобы избавиться от своих сложившихся стереотипов, механических и автоматических привычек. Наконец, он должен работать над расширением своего сознания, причём это должно служить во благо другим и всему обществу. Вообразить, что дойти до высшей истины можно с помощью средств повседневной жизни - самая обыкновенная чушь, распространённая как среди простых обывателей, так и среди так называемых духовных искателей. Иногда, некоторым людям представляется, что Истина является общим достоянием или, даже, естественным правом. Ничего подобного. Вершин знаний можно достичь, лишь поднимаясь к ним, благодаря своему труду, а не благодаря естественному праву или природному дару. Только так. Священное само себя защищает. «Великие учителя говорили, что удача улыбается тем, кто трудится. Помощь, которую может оказать учитель, зависит от готовности ученика трудиться и выполнять все инструкции, которые ему преподают. Без усердия в работе, он никогда не постигнет смысла вещей» (Джон Беннет). Труд на духовном пути считается одним из самых тяжелых, самых суровых. С незапамятных времен он передавался через школы, от учителя к ученику. Он развивался, в зависимости от обстоятельств, условий, то есть по принципу адаптации ко времени, к месту и присутствующим людям. «Не смотри на мой внешний вид, а бери то, что у меня в руке». (Джелаладдин Руми). Путь не имеет ничего общего с той карикатурой, которую нередко создают посредственные учителя или гуру, изображающими себя в весёлом или обольстительном свете мудрецами или святошами. Они стремятся привлечь к себе толпу любопытствующих и ищущих острых ощущений и эмоций. Что же касается серьёзных правдоискателей, они должны знать, что работа школ существует во многих специфических уголках, разбросанных по разным регионам мира. Прежде такие школы работали на Востоке. В наши дни, большая часть иммигрировала на Запад, как это и предсказывал один из выдающихся мудрецов тибетского буддизма Падмасамбхава. «Как только железные птицы поднимутся и небо, дхарма отправится на Запад». Это переселение на Запад происходило постепенно на протяжении столетий. Сегодня можно видеть, что они так крепко обосновались на Западе, словно не имеют никакого отношения к прошлому. Причиной переселения явилась крайняя необходимость спасения дальнейшего развития человечества, оказавшегося под угрозой недобросовестной науки атеистического всеразрушительного материализма. Единственной возможностью понять, что же на самом деле происходило ранее, является поступление в школу, заниматься поиском Истины с группой лиц, объединённых вокруг наставника, призванного руководить учебным процессом. Без живого учителя не может быть и речи об истинной школе. Все эти духовные искатели глубоко заблуждаются, называя себя так. Они фактически связаны с прошлыми учениями и с покойным наставником. Только грамотный наставник способен эффективно руководил, работой на Духовном пути. В самом деле, такая работа, то есть поиски Истины, это работа не вчерашнего и не завтрашнего дня. Она связана с настоящим моментом, живой вечностью, а не с умершим прошлым или предположительным будущим. Обучение должно всегда строиться по принципу совместимости с конкретными условиями. Оно должно соответствовать эпохе, месту и участвующим в нём ученикам. Вряд ли можно было бы допустить существование обучения, практических занятий, обрядов, относящихся к другой эпохе, другому месту и участвующим в них ученикам. В этом случае, можно было бы говорить о знаниях исторического характера, которые, в случае их применения, оказались бы всего лишь подражанием и бесполезным повторением, застывшим догматом, засоряющим сознание. Вот почему работе на Духовном пути нельзя обучаться по книгам или другим источникам, которые ограничиваются лишь повторением того, что было высказано учителями прошлого. Настоящие знания, настоящие уроки истолковываются по-новому живым наставником, свободным в своем выборе методики обучения. Существует множество так называемых духовных организаций, которые либо устарели, либо повторяют прошлые традиции. Задача искателя Истины состоит в том, чтобы распознать их, осознавая, что такие организации строятся на том или ином принципе привлекательности: они обещают рай или золотые горы, а то и возможность избежать ада. Работа, которой занимаются такие школы, носят надуманный повторяющийся характер. При этом просматривается стремление к излишнему увлечению эмоциональными, интеллектуальными или физическими занятиями, что ведёт к

отходу, отчуждению от нормальной жизни, в то время как истинные направления Духовного пути ведут к освобождению. Они ведут к достижению внутренней уравновешенности и как можно более гармоничному слиянию с общественной, профессиональной или семейной средой. Этот путь не требует ни страданий, ни излишних жертв, если эти жертвы не связаны с внутренним ростом или освобождением. Да и в этом случае их не назовешь излишними, поскольку они требуют необходимых усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям, открываемых Работой. Но и в этом случае, ученик обучается отличать второстепенное от основного, и все его усилия направлены на решение основного. «Есть вещи, которые я вижу, но которые не могу объяснить. Даже, если бы я хотел, я бы не смог о них вам рассказать, поскольку нет таких слов, чтобы о них рассказать. Чтобы вы могли так же видеть и понимать, вам нужно пройти тем же путем, каким прошёл я. Только личный опыт может научить вас этому. Опыт - выше любой объяснения». (Учитель де Фариа).

О путях и тупиках

Поиск Истины - самая высокая цель, к достижению которой может стремиться человек. Может случиться, что это станет самым небывалым, самым последним замыслом людей XX столетия - времени, ставшим свидетелем свершения многих земных приключений, свидетелем начала так называемого покорения космического пространства. На заре нового века, последними «искателями приключений» становятся ищущие Истину. Эта задача требует познания внутреннего мира человека, а также внешней действительности окружающего его мира. Человек, в отличие от животного, познаёт реальный мир не только своими ощущениями, но также своим разумом. Это значит, что он открывает значение этого реального мира или вкладывает в него своё понимание.

Искатели Истины это те, кто стремится открыть значение, смысл, скрытый за внешней стороной вещей. И это - главное и единственное условие, способное удовлетворить поиски и привести к познанию и внутреннему раскрытию тех, кто не желает довольствоваться ролью последыша животного мира, кто действительно хочет чувствовать себя человеком, носителем искры божьей: разума, духа. Согласно сложившемуся общепринятому представлению, существует большое количество путей, ведущих к истине. Знаменитая поговорка гласит: «Все дороги ведут в Рим». А если говорить серьёзно, то мы считаем, что существуют разные по своему качеству пути, причём некоторые из них оказываются тупиковыми. Если мужчина или женщина решили встать на духовный Путь, мы предполагаем, что они делают свой выбор перед Истиной, Добром, Богом, Абсолютным Духом, Пробуждением. Мы не намерены будоражить умы этими терминами, которые, на наш взгляд, сводятся к одному и тому же высшему знаменателю. Но столько споров, доказательств, придилок по пустякам затевается вокруг слова. И всё это потому, что люди подходят к его смыслу, не имея о нём никакого представления, а может быть, они просто блуждают в поисках, не чего-то высшего, Абсолютного, а всего лишь относительной истины, доступной для объяснения. Абсолют доступен лишь Абсолюту, существующему в человеке, и он превосходит всё материальное и интеллектуальное. Он находится за пределами любого физического ощущения, любой эмоциональной реакции, любой умственной аргументации. Помните у Шекспира: «Меж небом и землей сокрыто больше, чем снится вашей мудрости, Гораций». Все пути не могут привести к одному и тому же результату, по той простой причине, что они не проходят через общий обязательный этап, который называется Освобождение. В самом деле, какой смысл в том, чтобы менять стальные цепи на позолоченные. Тюрьма остаётся тюрьмой, даже, в том случае, если её решётки изготовлены из золота. Серьёзные искатели избавились от догматического ошейника старых религиозных воззрений и иллюзий научной фантастики относительно мироустройства. Некоторые из них обольщаются дыханием «Нью Эйдж» с его разнообразными псевдо-научно-религиозными доктринами. Сегодня Запад стремится шагать в ногу с нахлынувшими на него религиозными экзотическими течениями из Азии или даже из Африки и Латинской Америки. На этих континентах, так же, как и у нас, религиозные направления утрачивают скорость и пытаются найти себе новое пристанище - на Западе. Однако невозможно создать новое на фундаменте старого. Это вовсе не означает отказ от источников религиозных или духовных традиций, ни имитации старого, а лишь попытку растолковать, что духовное возрождение не может строиться на подражании старого, ни на смешении всего того, что кажется ценным. Совершенно очевидно, что дхарма (одно из центральных понятий индийской

философии и религии) пришла на Запад. Но означает ли это, что Запад должен слепо следовать рекомендациям старых школ дхармы Востока? Станет ли новое простым повторением всего того, что было в прошлом? Нужно ли изучать японскую систему дзен, даосизм (как в Китае), йогу (как в Индии), исламский суфизм, африканское или индейское шаманство? Нужно ли брить наголо голову и сидеть в шатре, носить перья или тюрбаны, употреблять гашиш или курить трубку мира, нужно ли сидеть у пирамид или в тибетском храме, чтобы молиться? Да, дхарма известна на Западе. Мудрость получила конкретно воплощение усилиями наставников и учителей, объединивших знания Востока и науку Запада. Сами наставники и учителя родились здесь на Западе или на Востоке. Но нет сомнения в том, что они являются представителями нашего времени, а не просто странствующими символами, стремящимися удивить мир новыми открытиями и псевдо-мистическими доктринами.

Здесь мы подошли к одной из главных проблем, связанных с духовным поиском на Западе, где воспитательный и общественный порядок сильнее, чем где бы то ни было, приводит к культу личности. Между тем, истинный духовный поступок прямо противоположен этому, его суть заключается в раскрытии, реализации индивидуума. Обратимся к этимологии и сразу почувствуем разницу: «personalite». (личность) - производное от «persona» (личина, маска; то, что добавлено к подлинному лицу). «Individu» (индивидуум) неделимый, не расчленяемый, то есть сущность, суть. Возникает вопрос: откуда исходит желание духовного поиска? От личности (результат родительского, школьного, общественно-религиозного воспитания) или от сущности (самого существа), то есть от того, чем реально является человек? Хуже того: исходит ли это желание от того, что психоантропология называет ложной личностью, то есть от этой части личности, которая ведома страхом, гордостью, алчностью и ложью? В одном сказании о легендарной суфийской прорицательнице Рабиии говорится, что её часто видели на улицах Басры с ведром в одной руке и с факелом - в другой. Когда её спрашивали, чем она занимается, Рабийя отвечала: «Я ишу воду, чтобы погасить огонь ада, и я хочу поджечь Рай, чтобы никто больше не смог молиться Богу, боясь попасть в Ад или надеясь попасть в Рай. Чтобы каждый любил Бога только за его красоту». Еще легенды говорят, что однажды группа знатных людей подошла к Рабийе, о чём-то оживлённо споря. Святая спросила у них: «Почему вы обращаетесь с просьбами к Богу»? Один ответил: «Потому что боюсь оказаться в Аду». Другой: «Чтобы попасть в Рай, чтобы насладиться всеми райскими радостями». Рабийя сказала им: «Вы - ничтожные слуги, прихвостни, которые выслуживаются перед своим господином лишь из страха понести наказание или в надежде на вознаграждение». Они же спросили её: «Почему же в таком случае молишься ты»? На что она ответила: «Только из-за любви к Богу». Действительно, искатель Истины, чьи поступки продиктованы страхом, жадностью или гордыней, обречён на неудачу. Хуже того, такого рода поступки ведут к культу личности, к преклонению перед «гуру», прохвостами, шарлатанами. В этом случае, эти поступки становятся всего лишь внешним отражением искателя, то есть проекцией его гордыни, его алчности или его страха, на живого или умершего человека. «Тень» - тёмная и негативная сторона личности - отражается в зеркале, которым является гуру. Нам неприятно употреблять это слово «гуру» (самое уважительное слово в Индии) в его западном уничижительном значении. Однако в этой книге, мы не желаем лить воду на мельницу параноидальных течений, стремящихся овладеть умами широких масс. Эти течения не обходятся без влияния так называемых антисектантских, хотя на деле, самых сектантских организаций, отличающихся нетерпимостью, напоминающей инквизицию. Они также используют потворства средств массовой информации, для которых главным всегда являются скандальные и сенсационные происшествия, поднимающие их рейтинг. Но верно и другое: любой зритель, слушатель или читатель выбирает ту прессу, тот спектакль, то сообщение, которое он заслуживает. И несмотря ни на что, нам кажется, что истинный духовный путь может служить противовесом от психологической обработки народных масс господствующей идеологией и средствами массовой информации, состоящих на службе мира сего и золотого тельца. Эти духовные пути могут завтра стать гарантом настоящего свободомыслия перед диктатом средств массовой информации, оболванивающих широкие массы пассивных телезрителей. Для аудиовизуальных средств не представляется сложным играть на самых живых струнах обманчивой личности. На страхе (секта это опасно!). На жадности (они у вас отбирают все ваши деньги и благосостояние!). На гордости (информация делает вас умными и свободными!). На лживости, и, конечно, с добавлением дозы секса, (все эти секты злоупотребляют женщинами и детьми!). Нам думается, что для среднего телезрителя нелегко избежать такой обработки, которая становится первым препятствием на пути того, кто решил встать на путь духовного искания. Ему

предстоит проявить большую способность к распознаванию и к активной умственной деятельности. В любом случае, это самые необходимые качества для того, кто встал на Путь поиска Истины. Мы говорим «Путь». Но это понятие в единственном числе предполагает множество дорог. Для каждого отдельного человека существует своя индивидуальная дорога, следуя которой он будет развиваться, хотя высшая цель для достижения остаётся единой для всех. Именно это многообразие дорог, а также тупиков и послужили импульсом для написания таких книг, как эта. Они написаны, чтобы помочь простому обывателю ориентироваться в поисках Истины. Данная книга поможет также предостеречь искателя Истины от щедрых обещаний рая или нирваны. Он часто не замечает опасностей этих обещаний, от которых его могут оградить только настоящая школа мудрости или настоящее учение и высокообразованный наставник. Не следует терять из виду тот факт, что духовный путь неизбежно ведёт человека к необходимости преодолевать стереотипы своей природы, после чего он становится новым человеком. При этом нужно учитывать, что этот процесс должен проходить только при поддержке, под контролем специалиста, прошедшего этот путь. Мы знаем, некоторые люди считают, что они могут обойтись без наставника. Мы советуем им не задаваться, остерегаться своего тщеславия и гордыни, даже если они исходят из того, что некоторые современные наставники стали преподавателями. В частности, Кришнамурти был воплощением самого светлого разума. Он отказался от звания наставника, хотя при этом полностью выполнял эту миссию. Он разработал методику обучения, которая не укладывается в название «методика». Но это ничего не меняет. Сколько искателей Истины способны реально понять этот парадокс? Мы, в свою очередь, знаем, что такие великие люди, как Кришнамурти, способные к самовоплощению, - редки. Обычный человек, в одиночку, не сможет добиться, ничего (Г. Гурджиев). Признав эту истину, он перестанет соответствовать одному из последних замечаний, сделанных Кришнамурти перед смертью: «Я думаю, что ни один из тех, кто решил меня выслушать, не понял совершенно ничего из того, что я говорил».

Подводные камни в начале Пути. Качество школ и разнообразие наставников

Чтобы успешно развиваться на Духовном пути, искатель должен выбрать подлинное обучение, которое ведется под руководством живого наставника. На начальном этапе своего решения выбрать это подлинное обучение, искателю не миновать встретиться с первыми подводными камнями. Я имею в виду организации, утратившие всякую способность обучать по самым разным причинам: либо у них устарела методика преподавания, либо нет настоящего живого наставника. В этой категории псевдо школ, вы встретитесь с большим количеством религиозных направлений, общин, типа теософических и антропософических, школ розенкрейцеров, тамплиеров, франкмасонов, эзотерических и оккультных групп, а также с самыми различными группами и объединениями, родившимися из хаоса Нового века. Все эти организации отличаются своим, присущим только им качеством. Вторыми подводными камнями будут организации восточного происхождения, западные руководители, которых нельзя назвать высокообразованными, в то же время пытаются внедрить на Западе нечто похожее на настоящее учение. Они работают добросовестно и с большим желанием, но, к сожалению, им не хватает главного: силы передачи знаний, связанной с уровнем их подготовки. Третьи подводные камни это восточные школы, возглавляемые живым восточным наставником. И в этом вся трудность или, даже, невозможность для западного человека настроить свой образ жизни, мышления и ощущений так, чтобы они были созвучны системе обучения, которая (если она и адекватная), построена по принципу совместимости с восточной системой, то есть отвечает времени, месту и людям Восточных регионов. И если такие условия не выполнимы западным искателем, то он рискует попасть в категорию учеников второго сорта, поскольку значительная часть того, что ему преподают, будет для него чужой, а, как говорил Учитель де Фариа: «Нельзя, нельзя войти в Рай, будучи хромым или одноглазым». Как только искатель поймет всё, что изложено выше, ему останется найти школу и учителя, способных заняться его обучением. Обучение это включает необходимые знания, которые чаще называют информацией и методикой, направляющей искателя по пути прозрения и освобождения. При этом следует учитывать, что существует множество организаций, вооруженных теоретическими знаниями, но страдающих пробелами в необходимой практической подготовке. И, наоборот, есть школы, обучающие различным техническим

упражнениям, но которым не достаёт необходимых теоретических знаний. Что же делать в таком случае? Наш совет: прежде всего подробнее узнать обо всех существующих школах, обо всех системах преподавания и обо всех учителях. Самым серьёзным образом подойти к этому исследованию, не обольщаясь при этом внешней, нередко обманчивой, видимостью. Если искателю повезёт, он встретит настоящую школу (это везение называют судьбой, которая улыбается только серьёзным и искренним искателям). Он сможет понять, что существуют различные типы учителей, чья миссия, работа и знания помогут ему действовать в нужном направлении. Может случиться, что один, из учителей будет способен передавать ему знания, другой станет настоящим путеводителем, инструктором по обучению методике практических занятий, третий - будет вести вас к озарению. Подобное различие между преподавателями и их задачами как раз и объясняет, почему так мало искателей Истины достигают на своём пути подлинного раскрытия себя, освобождения, озарения или, наконец, окончательного пробуждения. Это объясняется не только обманчивыми надеждами, вселёнными в них учителями или лживыми обещаниями. Новый век, начиная со второй половины XX века, щедро одаривает нас всякого рода обещаниями. Нам твердят о пробуждении масс, в то время как Духовный путь является достижением исключительно одной личности, даже тогда, когда этот человек проходит через массы других людей, через весь мир. Духовный путь это не продукт потребления, несмотря на то, что Запад, шагая в ногу с достижениями Нового века, пытается его подпитывать самыми разными способами, включая экономические, социальные и финансовые. И если бы это окончательно произошло, мы с вами стали бы свидетелями распада путей. Это означало бы победу атеистического материализма на заре третьего тысячелетия, предвещая мрачное будущее.

ГЛАВА I

Необходимость в религиях и школ Инициации. Эзотерические причины

(В-20.2.92)

Какова же истинная причина, эзотерическая или скрытая причина существования религиозных направлений, эзотерических школ, мистических центров, одним словом - тех мест, в которых воспитывается духовное и религиозное начало? Почему существуют духовные пути?

Силы, необходимые для эволюции

Во-первых, просто потому, что есть люди, чувствующие в себе потребность идти вперёд, к той цели, которую сулят эти пути, люди, жаждущие познать духовное, возвышенное или божественное начало, Абсолют. Но эти личные поиски Абсолюта можно было бы предпринять и без религии, без участия любой школы или любого пути. Основная причина существования школ более чем поразительна. Её трудно понять, и с ней трудно согласиться. Попробуйте уловить её логику. Но не забывайте, что то, о чём я здесь говорю, никогда не относится к теории, к абстрактным представлениям о мире. Речь идёт только о конкретных вещах. Я говорю о силах, населяющих миры и создавших эти миры, о силах, которые поддерживают существование этих миров и управляют ими таинственным невидимым образом. Именно об этих силах я говорю. Помню, я задал однажды вопрос одному из моих учителей. Он, недолго раздумывая, ответил следующее: «Причина - в необходимости производства определённой энергии, которая позволяет Земле и человечеству продолжать своё развитие. Те, кого называют учителями кармы, испытывают потребность в этой энергии, чтобы формировать карму в правильном направлении, как индивидуальную карму, так и карму человечества и, даже, всей Земли». Речь идёт, как мы увидим, о возвышенной эфирной энергии. Он продолжал: «Исчезновение этой возвышенной

субстанции или прекращение её производства означало бы прекращение нормальной эволюции и покорение человечества и земли силами зла, силами, которые всё разлагают, разрушая силы жизни, силами иллюзий, обмана, силами, которые называют, дьявольскими».

Эфирные силы - силы, посылаемые телами усопших

Чтобы что-то существовало, не важно, что именно, нужна сила или энергия, которая наполняла бы это жизнью, позволяя ей существовать. Вы можете провести конкретное наблюдение, как это проявляется в вашей жизни. Чтобы человечество и Земля продолжали своё существование, необходимо, чтобы какая-то сила обеспечивала их существование. Эта сила имеет эфирную природу и как всякая сила, она нуждается в воспроизводстве, в обновлении. Если бы этого не было, наш мир, а вместе с ним и мы, давно бы прекратили своё существование. Эта эфирная энергия создаёт то, что мы называем эфирным миром, миром, в который всё погружено, и который даёт всему возможность жить. В нашем мире, эта энергия обычно происходит от растворения эфирного тела людей после смерти. Я уже говорил, что через несколько дней после смерти, эфирное тело растворяется в космическом пространстве. Именно в этом находится основной источник эфирной субстанции, необходимой для эволюции Земли и всех её обитателей.

... силы, порождаемые истинной верой

Вторым источником, эфирной энергии являются все поступки, связанные с истинной верой, такой верой, которая зовётся слепой. Тот, кто верит, носит эту силу в себе. Увы, эта сила почти полностью исчезла, поскольку она не вписывается в сознание современного человека. Я, конечно, говорю об истинной вере, той вере, которой присущи терпимость и любовь. Фанатичная вера не является подлинной.

... силы, порожденные свободным волеизъявлением служить духовным идеалам

Это, наконец, одна из причин существования мистических и эзотерических школ. В эти школы идут люди, которые учатся стремиться, желать, развивать свободную волю; те, кто хочет научиться развивать свою индивидуальность. Только она способна желать. - Кто из вас уже желал? Никто не поднял руки, а потому, что действительно никто ещё не научился желать. Желать может лишь тот, кто полностью избавился от всех пульсаций, идущих от своего воспитания, своих «хотений» и эмоций. Путь посвящения, инициации должен вести к этому освобождению, благодаря которому вы становитесь свободным и можете по-настоящему желать. И в этом - третий источник происхождения эфирной энергии. Свободное волеизъявление служит источником сил, на которых держится мир. Именно, осознанные и добровольные действия, служащие справедливому делу или духовному идеалу, порождают эту энергию. Свободное волеизъявление зарождается у всех, кто встаёт на духовный путь. Вот тот источник, который люди, пусть не все, призваны развивать сегодня. Только этот источник способен возместить потерю религиозной веры.

Утрата эфирного вещества, обусловленная духовным разложением человечества.

Ответ кармы

Следует понимать, что когда эфирное вещество производится в недостаточном объёме, духовные силы, называемые силами кармы, вынуждены сами создавать ситуации, способствующие производству этого вещества. Эти ситуации очень тягостны для человеческого общества, поскольку они провоцируют большое число смертных случаев. В этом кроется

подлинные причины возникновения некоторых военных конфликтов, вспышек эпидемий, крупных катастроф. А дело в том, что люди перестают исполнять свой космический долг, касающийся производства энергии в интересах эволюции. Тогда силы кармы вынуждены воздействовать на карму человечества, и, стало быть, на их жизнь и смерть. То, что при первом взгляде, кажется злом, на деле способствует спасению человечества. Другим путем, используемым силами кармы ради увеличения эфирного вещества, является увеличение количества воплощений. Чем выше рождаемость, тем больше эфирных тел, растворяющихся после смерти людей в космическом пространстве. Таким образом, одной из причин роста населения Земли является духовное разложение человечества.

Путь, который служит интересам развития человечества

Духовные пути помогают некоторым людям служить именно этим интересам общества. Именно поэтому, всегда приходится объяснять тем, кто встал на путь духовного совершенства, что этот путь помогает избравшему его служить, в первую очередь, интересам общества в целом. Хотя мы знаем, что существуют и другие мотивы, побуждающие человека к духовному или медитативному пути. Таких мотивов три: самосовершенствование, оказание помощи другим, хотя бы самым близким тебе людям и, наконец, служение Абсолюту, Высшему началу, Богу, Создателю, или - Истине и человечеству. Эти три причины отвечают также необходимости выбора отдельного пути, который поможет избравшему его вести нормальную жизнь внутри семьи, в обществе и на работе. Это своего рода обязанность не пренебрегать этими сторонами своей жизни. Конечно, это серьёзный труд, работа над собой, самоанализ и медитация, работа в интересах своих близких. Это работа, помогающая поддержанию нормальных отношений с ними. И в то же время, это работа, выходящая за рамки личных, семейных, профессиональных и общественных интересов, то есть работа во имя служения развитию человечества. Всё это должно быть связано с индивидуальной абсолютно свободной инициативой, с осознанными и добровольными действиями, способствующими созданию эфирных сил. Когда человек совершает сознательные и добровольные поступки во имя справедливой цели, часть произведенной эфирной энергии направляется на завершение поставленной задачи. Другая часть уходит на сохранение эфирных сил в пользу эволюции земли и человечества. Третья часть остаётся в распоряжении самого человека и используется на его собственное развитие, на его совершенство. Напротив, каждый раз, когда вы поступаете неправильно, чувствуя себя виноватым, вы провоцируете обратный процесс. Вы уже не являетесь источником энергии, а, наоборот, вы её теряете. Вот почему очень важно вести себя достойно, не чувствовать за собой вины, решительно настраиваться на то, чтобы поступать завтра лучше, чем вчера. Почему? Да, потому что вы ничем не связаны, вы вольны совершить плохое! Но в таком случае, вы должны брать на себя ответственность за эту вольность, за плохой поступок. Старайтесь не чувствовать себя виновным за совершенное действие, но постарайтесь осознать последствия содеянного. Это действие не способствует эволюции Земли, а только наносит ей ущерб. Однако ощущение своей виновности более вредно, чем совершённый поступок. Духовный путь начинается тогда, когда вы сознательно, добровольно и свободно встаёте на него. Вы, в таком случае, становитесь свободны, раскованы. А когда вы чувствуете себя виноватым, вы выходите из этого процесса. Каждый раз, когда вы добровольно совершаете какое-нибудь действие, во имя высокого идеала, вы спасаете мир. Каждый раз вы можете спасти человека, духовную жизнь.

Слушатель: Я не могу понять, как геноцид, такой как последняя мировая война, может служить интересам развития человечества.

Всё это не имеет отношения к тому, что называют духовной смертью, которая является заветной целью тёмных дьявольских сил. Вы воспринимаете исключительно внешние и сиюминутные злодеяния, которые являются результатом человеческого поведения по отношению к силам Зла. Силы Добра это созидательные силы. Но с того момента, как человек разовьёт некоторую форму свободы, как только начинает оттачиваться его ум, он создает вещества,

которые силы кармы могут использовать во благо эволюции, в направлении, исключающем войны и катастрофы. Это зависит от воли и поступков людей.

С.: Много ли школ мудрости в мире?

- Думаю, что все те, кто избрал справедливый реальный путь, относятся к традиции, заложенной школами мудрости. Им посчастливилось однажды встретить посвящённого, а может быть, известного инициированного или бодхисатву, которые были связаны с такими школами. В мире немного подобных школ, сегодня их можно сосчитать на пальцах. Но людей, которые их посещают, стало значительно больше. Вы понимаете, насколько важно идти по пути посвящения. Прежде всего, для вас самих, а потом, вы начинаете помогать обществу. И это не теория. Без этого жизнь угаснет.

ГЛАВА II

Абсолютная необходимость существования духовных школ

(В - 4.8.92)

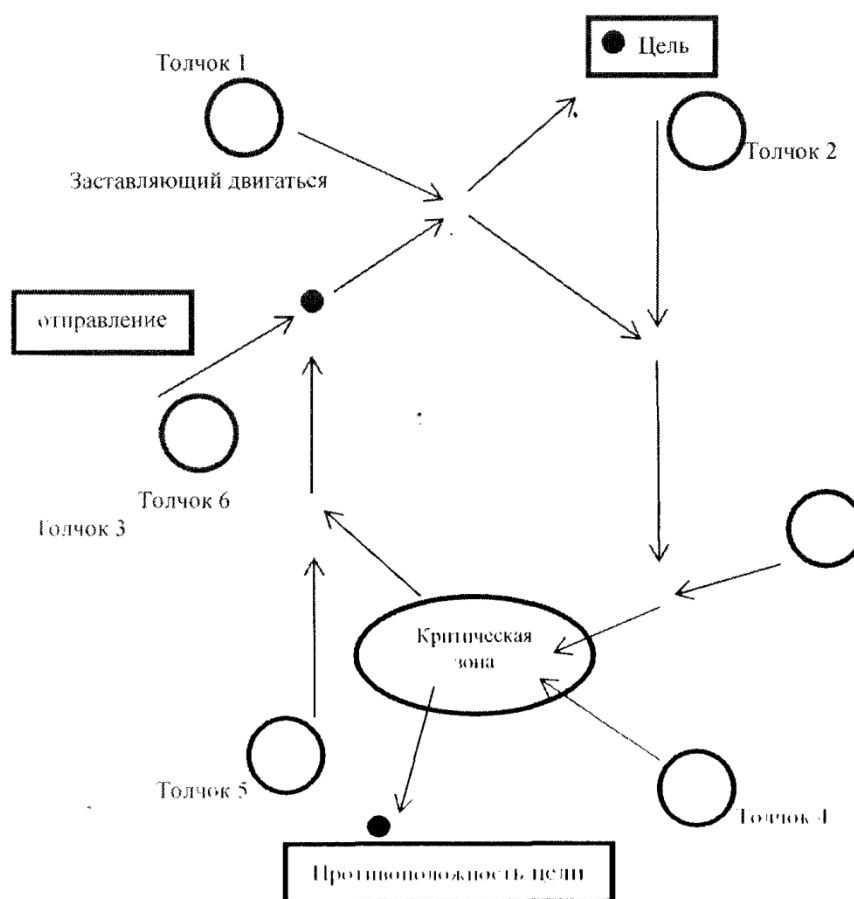
Я обращаюсь к самым разным слушателям. Здесь есть случайные слушатели, есть те, кто пришёл послушать лекцию и другие - которые хотели бы не только послушать, но и понять. И, наконец, есть те, кто слушают, пытаются понять и пытаются проверить услышанное. Некоторые готовят себя к Четвёртому Пути. Эта аудитория - самая разнообразная. Следует, однако, заметить, что то, что я рассказываю, в первую очередь, относится к тем слушателям, которые бесповоротно ступили на Духовный путь, а уж потом - ко всем остальным. Это означает, что самые серьёзные и ответственные понимают или должны понимать больше, хотя все другие слушатели также могут найти что-то полезное и для себя. Вот почему эти лекции являются публичными. Несмотря ни на что, некоторые лекции, как сегодняшняя, вчерашняя, предназначены больше для тех слушателей, которые готовятся выбрать для себя Четвёртый Путь духовных поисков. Сегодняшним выступлением я бы хотел завершить серию лекций, посвящённых Четвёртому Пути, с тем, чтобы мы могли получить необходимый материал, глубже изучить все его аспекты в ходе коллективных занятий.

Учение, обязательно ведущее к практике

Школа Четвёртого Пути, как и всякая школа, - это то место, где что-нибудь изучают. Но в духовной школе обучение всегда должно заканчиваться практикой. Если нет практики и, в первую очередь, индивидуальной практики, остаётся голая теория и философия, подобно всем теориям и философиям, которые господствуют в мире. Более того, существует духовный закон, утверждающий, что знание, не воплощенное в практику, проявляет себя как инородное тело в душе того, кто его приобрел, становясь разрушительным элементом. В том же духе, другой закон гласит, что любое приобретённое, но так или иначе не переданное, уподобляется краже. Мы ещё вернёмся к этому, когда будем говорить о трёх основополагающих принципах духовной эволюции.

Два этапа пути, непреодолимые без помощи других

Вы понимаете, что авторитет школы создаёт не система обучения в этой школе, а её ученики. И это - главное. Я часто говорю - в противоположность представлениям некоторых людей - что для того, чтобы развиваться и совершенствоваться необходимо, получить духовное образование. В одиночку невозможно получить духовное развитие в силу самых разных причин. Попробуем назвать некоторые из них. В нашем мире любая эволюция обязательно, как мы уже видели, подчиняется закону октавы или закону семи, то есть она проходит цикл последовательных фаз, прерываемых двумя точками разрыва, что неизбежно приводит нас к цифре 9. Таким образом, есть семь этапов с двумя интервалами, двумя трудно преодолимыми точками, которые не входят в цикл последовательных семи фаз. Можно считать, что за исключением этих двух интервалов, преодоление семи этапов на духовном пути проходит почти ровно. Что же касается прочих двух интервалов - здесь ученик сталкивается с серьёзной, почти непреодолимой в одиночку трудностью. В школе, где учатся другие, эта трудность становится преодолимой. То, что не под силу решить в одиночку можно решить сообща, вместе. Вот, собственно, для чего необходима школа, где работа строится согласно трём основным направлениям.

Три направления в работе

Без этих трех направлений, ничто не осуществимо Абсолютно точно. Если работа на Духовном пути не ведётся одновременно по трём направлениям или в соответствии с тремя принципами, о которых я скажу, ни о какой эволюции не может быть и речи. Искатель ни на шаг не продвинется вперёд. Он может приобрести знания, ему будет казаться, что он помогает другим, что он трудится для достижения высокой цели. И в то же самое время, если при этом, но руководствуется тремя принципами, он не продвинется ни на йоту. Вот эти три принципа:

- работа над собой;

- работа с другими;
- работа для школы.

Работа над самим собой предполагает обучение приобретению знания, стремление понимать, разбираться во всём пройденном материале. Эта работа включает также медитацию, осмысление самого себя. Это попытки изменить, улучшить некоторые, хотя бы внешние, стороны своей жизни и своего внутреннего мира, поскольку их легче изменить, чем те, что глубоко укоренились в нас. С чего-то нужно начинать. Работа с другими. Необходимо притираться к другим. Известно, когда человек один, все происходит относительно хорошо. Когда - двое, все становится сложнее. И чем нас больше, тем больше возникает сложностей. Но именно возникающие в связи с этим трудности создают повод для их преодоления и продвижения вперёд. Преодолевая трудности, мы меняем в себе то, что нам мешает. Мы живём в мире больших иллюзий, самообмана, мы обманываем себя, считая, что справедливы по отношению к другим. Эти трудности, касающиеся отношений с другими, являются частью второго направления работы, без которого нет движения вперёд. Речь идёт также о том, чтобы делать достоянием многих накопленные знания, как общего характера, так и знания о себе. Необходимо помнить, что делясь этими знаниями, вы помогаете другим понимать. Что касается работы для школы, она может быть разной, в зависимости от конкретных людей. Следует спросить себя: как я могу помочь школе? Школа даёт мне знания и помогает мне общаться с другими людьми, делиться с ними этими знаниями и идти вперед, руководствуясь первым и вторым принципами. Как я могу помочь существованию этой школы и помочь передать знания тем, кто сейчас нас не слышит?

Давать и получать

Первый принцип - работа над собой - на первый взгляд может показаться эгоистичным. Знания приобретаются для себя, если не учитывать идею помощи. Это положение становится справедливым, если к нему добавить другие принципы работы. Если обратиться ко второму направлению - работе с другими - то мы увидим, что мы продолжаем получать, поскольку другие нам дают. Но в то же самое время мы обязаны передавать знания, помогать, иногда - делать услугу. Получается: мы получаем и мы отдаём. Давать - иногда означает объяснять тому, кто плохо понял. Те из вас, кто уже с этим сталкивался, знают, что это часто бывает лучшим способом понять. В духовной области очень много такого, что можно понять, лишь общаясь с другими. Третье направление работы - работа для школы. Здесь мы даём, передаём то, что полезно, что необходимо школе. Итак, в первом случае, принимаем, получаем; во втором - получаем и передаём и в третьем - отдаём, передаём.

Понимать. Не поняв, не принимать на веру. Строго следовать совету, который вы спрашивали.

Понимать - главный принцип работы. Тот, кто не понимает, не может правильно работать, он не способен грамотно вести себя на духовном пути. Эта необходимость понимать обусловлена тем, что любой результат является следствием усилия, предпринятого для того, чтобы понимать. Тот, кто понимает легко, далеко не продвинется, поскольку ему это не стоит больших усилий. Тот, кто приложил максимум усилий, чтобы понять немного, продвинется быстрее, чем тот, кому удаётся понять много, но без больших усилий. Это означает, что тот, кто понимает без особого труда, всё равно, обязан много сделать по двум другим направлениям. Если первым требованием работы должна стать способность понимать, то второе гласит: не верить тому, что не понял или не проверил. Необходимо понять, с какой целью ведётся работа на духовном пути. Существуют вещи, которые вы можете проверить, а также вещи, которые вы не можете принять до тех пор, пока не проверите их. Наконец, ни личном пути, когда не знаешь, что нужно делать, можно обратиться за советом. Но здесь как раз проявляется третий принцип. Необходимо выслушать совет, о котором им просили, и строго следовать ему. В противном случае, будет разумнее ни о чём не спрашивать. Но большинство людей обращаются за советами, но не выполняют их, поскольку они их не устраивают. В таком случае, лучше воздержаться от вопроса. В духовной

школе можно получить почти всё, но при одном условии: поставить перед собой цель, которая согласуется с целью школы. Такой целью, задачей может стать приобретение знаний. Школа передаёт знания. В этом случае вы действуете согласованно с ней. Но может статься, что вы задались целью преодолеть порог инициации или достичь озарения, пробуждения, приблизиться к Создателю или войти в духовный мир. И если цель, которую вы ставите перед собой, согласуется с целями, стоящими перед школой, всё становится возможным.

Знания, получаемые в школе

Вы должны также знать, что в школе Четвёртого Пути можно получить богатые знания, такие, которые не может открыть даже самый гениальный человек. Некоторые вещи необходимо обязательно доводить до ума учеников. Только настоящая школа способна это сделать. Вот почему самые выдающиеся посвящённые или учителя нуждаются всю свою жизнь в других наставниках. Они встречаются с другими посвящёнными, обучаются у них, достигают с их помощью пробуждения. В этом - абсолютная необходимость. Немецкая поговорка говорит: «Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen» («Ни один Учитель ещё не упал с Неба»). Комментарии не нужны. Учителя должны пройти все этапы познания, самые важные из которых должны быть переданы другим.

Изучение самого себя - первая обязанность на духовном пути

Первым долгом для человека, избравшего духовный путь, является познание самого себя. Почему? Речь идёт, в первую очередь о том, чтобы знать, что необходимо изменить в себе, чтобы совершенствоваться. Если вы не знаете, что должны изменить в себе, как вы будете развиваться?

Движение вперед возможно лишь при условии, если освободившееся место будет занято другим

Нельзя обучаться в одиночку. Всегда нужен учитель. Таким учителем может быть природа, ребёнок, сосед или наставник. На Духовном пути, даже самые выдающиеся из учителей нуждаются в наставниках. Наставник - это тот человек, который знает о предмете больше, чем вы: немного больше или значительно больше. В духовной области, наставник это либо посвящённый, либо учитель. Он призван передавать знания не одному, а одновременно нескольким ученикам. И для этого нужна школа. Поскольку существует другой духовный закон: можно продвигаться вперёд, преодолевать ступеньки лестницы эволюции только в том случае, когда другой человек готов занять освободившееся место. Никто не сможет развиваться, если нет претендента, готового занять освободившееся место. Известно, что природа боится пустоты. На пути эволюции, пустоте нет места.

С.: Означает ли это, что нужно самому найти кого-то, кто вас заменит?

- Отнюдь. Это не простой процесс. Речь совсем не идет о необходимости иметь на примете какого-либо, знакомого. И здесь основная причина существования школы. Процесс эволюции индивидуума фактически связан с наличием школы, призванной передавать знания, пропагандировать знания школы, которая находит постоянно кого-то нового, готового получить эти знания и занять ваше место с тем, чтобы вы могли двигаться дальше. Распространение учения делает возможным эволюцию отдельного человека. И этот закон может претворяться в жизнь, только благодаря существованию школ. В противном случае, лица, образующие группу, не могут развиваться. Учение, которое я передаю на протяжении двенадцати лет, проходило через

несколько последовательных этапов. Начинается оно первым циклом. На этом этапе обучаются несколько человек или группа учеников. Затем, чтобы участники этой группы могли продолжать свое развитие, создается второй цикл обучения, наконец, третий, наконец, чтобы другие желающие могли занять освободившиеся места, возникает необходимость обучения в другом городе, в третьем городе и так далее. Может наступить момент, когда лектор будет лишён материальной возможности продолжать создавать циклы и циклы, и тогда однажды возникает необходимость заочного обучения. Так, например, с этой целью издаются книги для тех, кого интересует это учение, а также для всех, кто желает продолжать совершенствовать полученные знания и продвигаться дальше по духовному пути. Если группа созданная вокруг одного инструктора замыкается в себе, она начинает спотыкаться в своём развитии и, наоборот, если она раскрывается, в таком случае, её члены способны продвигаться вперед. Раскрытие означает широкое понимание всего окружающего. Всё это возможно лишь в том случае, если есть школа. Вы понимаете абсолютную необходимость в её существовании. А отсюда следует необходимость помогать её существованию, прежде всего в ваших же интересах. Вы же понимаете, что без такой школы невозможно развиваться. Мотив, прямо скажем, эгоистичный, но когда эгоизм посвящают служению другим или развитию общества, он становится священным.

Вопросы:

С.: Как проявляются разрывы, о которых вы говорили?

- Разрывы на этапах личной эволюции возникают как на первом направлении, так и на втором и на третьем. И только благодаря одновременному существованию трёх направлений нам удаётся их преодолеть. Если мы прекратили работу над собой, это только потому, что принадлежим к какой-то школе. И мы способны преодолеть эту трудность, только благодаря тому, что работаем для этой школы и работаем с другими.

С.: Почему трудность считается «непреодолимой»?

- Она такой кажется для отдельного индивидуума. В любом процессе эволюции, роста всегда насчитывается (и здесь нет исключений) семь этапов. Закон октавы, закон эволюции миров и живых существ, так же как закон трёх: пассивный принцип, активный принцип и нейтрализующий принцип. Так было всегда!

С.: Необходимо, как вы говорите, чтобы кто-то смог вас заменить. Однако когда начался первый цикл обучения, никого не было?

- Где? Как будто однажды непрерывность обучения прекратилась? Оно существовало вечно. С тех пор столько произошло изменений, столько было разных учителей. Да нет же! Всегда были те же самые ученики! Не было разных учеников!

С.: Вы говорите, что нельзя ни во что верить, не поняв и не проверив. На свете много всего, что невозможно проверить.

- Что вы сказали? Что надо понять или проверить? Есть что-то, что вы уже проверили, есть и другие вещи, которые вы не хотите проверять, а некоторые вы просто не сможете по существу проверить. Но вы можете их понять.

С.: Хотелось бы все-таки время от времени проверить!

- Что удивительно: люди, интересующиеся духовным, хотят материальных доказательств этим вещам, вместо того, чтобы подняться к духовному началу. Удивительно, не правда ли? Вы мне говорите: «Вы упоминаете о высших существах, так покажите мне их!» Всё, что я смогу сделать, это указать путь, ведущий к ним. И не более. Тот, кто дает вам вещественные доказательства существования духовных миров, - ну, что вам сказать? - сторонитесь его. Бегите от тех, кто даёт вам вещественные доказательства. И, наоборот, иногда, открывайте глаза, чтобы видеть.

Конкретные формы помощи школе в меру возможностей каждого

Всё, о чём мы говорим, носит практический характер. Вы уже поняли, что совершенно необходимо оказывать помощь школе. Как? Начинать надо с самых простых вещей. Здание нуждается в уходе, не говоря уже об организации лекций, записях, переписке, правке, о публикации книг... В то же время, каждый должен делать то, что он может делать. Есть люди, которые знают растительный мир, они могут заниматься садоводством. Таким образом, каждый занимается своим делом. Но тот, кто занимается лишь тем, что он способен делать, не отвечает ни одному из направлений работы. Конечно, мы не можем требовать, от кого бы то ни было, делать то, что ему не понятно или что он не способен сделать. Но никто не может и помышлять о Духовном пути, если он не может сделать минимум того, на что он способен.

ГЛАВА III

Мистические школы на протяжении веков

(В-8.4.93)

От прото-индийской эпохи - к современной

Начиная с незапамятных времен, и на протяжении всех последующих эпох, эволюция человечества управлялась великими гидами, создавшими Мистические Школы. Первые большие школы были созданы в Индии ещё в протоиндийский период, то есть в период, который наступил сразу же после эпохи Атлантиды. Школы возглавлялись семьёю великими Риши. В следующую эпоху, эти школы переместились в Персию. Одна из них, оставаясь самой преданной первоначальной традиции, стала образцом для всех других, независимо от их направлений. Эта школа существует и сегодня. Называется она «Школой мудрости». Это название встречается в самых древних текстах. Учителей школы называли «сармуны», что в переводе означает «светлый ум» или «пчела». Эта школа стала родоначальницей мистических школ халдейско-египетской эпохи. Фильм, посвящённый Гурджиеву, годам его исследований, рассказывает, в частности, о существовании таких школ. Почтенный старец монастыря был одним из этих больших учителей. В этой школе, а также в школах, созданных на её основе, велось не только преподавание. Там обучали и медитативным движениям и сакральным танцам. Именно из этой родоначальной школы, вышли настоящие учителя, представлявшие самые разные направления: буддизм, дзен, суфизм, хасидизм и даже христианство.

В силу исторических причин, в халдейско-египетскую эпоху, эти школы были вынуждены оставить места, где они обосновались (речь идёт о Бухаре). Учителя отправились в Египет, где

основали большие мистические школы. Отдельные школы продолжали существовать как в Индии, так и в Персии. Волхвы, прибывшие в Вифлеем с Востока, вышли из этих школ. В Греко-латинскую эпоху, подобные школы, в частности, школы терапевтов (аскетов), появятся в Греции и других местах средиземноморского бассейна.

За свою длительную историю, эти школы пережили разные периоды: периоды расцвета сменялись периодами преследования. Татаро-монгольское нашествие, возглавляемое Чингисханом, например, было благоприятным периодом для школ. Самый великий завоеватель всех времен, империя которого простиралась от Европы до Японии, поощрял связи со всеми формами духовности. Он, отнюдь, не был тем варваром, каким его обычно представляют историки. На протяжении всего своего пути, связанного с историческими потрясениями, все эти школы, каждая на свой манер, видели своё предназначение в подготовке к явлению Христа, а затем и Магомета.

Через внешние противоположности - к конечной цели

Выдающиеся посвященные этих школ видят свою миссию в том, чтобы передавать знания, которые на Западе именуются духовными науками, теософией, антропософией, Четвёртым Путем и так далее. Некоторые из них наделены миссией по созданию школ, которые соответствуют времени, а, главным образом, месту. Тот, кто направлен в Японию, не будет создавать христианского монастыря, но должен проповедовать буддистскую доктрину дзен. Мистический посвященный, отправляющийся на Запад, будет, например, именоваться святым Бенуа, и займётся созданием настоящих христианских церквей. При внешнем обозрении, эти школы и знания, которые они распространяют, могут вызвать у непосвященного такое впечатление, словно они противоречат друг другу. На деле же, истинные знания, подлинный эзотеризм - всюду идентичны. Более того, существует другой аспект, который непосвященные не в состоянии понять. Это - конечная цель, которую преследуют все школы, несмотря на их внешние противоречия. И эта конечная цель, результат - ещё важнее, чем распространяемое учение. Испокон веков эти школы возглавляли так называемые «учителя кармы». Они были теми, кто формируют наши личные судьбы, во всей сложности наших взаимоотношений. Они же следят за судьбами всех мистических школ. Они знают, что некоторые случаи противостояния иногда необходимы и полезны для высшего блага. Но близорукие видят только противоречия. Хотя в действительности, эти противоречия служат теми препятствиями, которые после их преодоления позволяют достигнуть чего-то более высокого. Любое усилие, направленное на преодоление стоящего препятствия, нас преобразует, делает нас более возвышенными по сравнению с тем, какими мы были до этого. Конечно, при том условии, что оно помогло нам извлечь необходимый урок. Понадобилось достаточное количество самых разнообразных школ, чтобы подготовить явление Иисуса! Затем, чтобы Запад принял эстафету у Востока, по вопросам некоторых видов знания, необходимы были католические духовно-рыцарские ордена тамплиеров, а также тайные общества розенкрейцеров и так далее. Возникновение этих разнообразных по своим направлениям школ были продиктованы временем и потребностями общества. Именно под этим углом зрения, следует рассматривать духовную историю нашего мира. При этом необходимо считаться и с остальными духовными течениями, проявлять терпимость к другим религиозно-философским доктринам. В этом одно из объяснений жизни и деятельности некоторых учителей. Иногда удивляешься разнообразию их жизненного пути. Например, Анни Безант, приёмная мать Кришнамурти, сначала вела активную борьбу за права женщин в Англии, а позже стала активной участницей национально-освободительного движения в Индии, вступая в защиту прав индийского народа. Затем она стала интересоваться проблемами духовности, организовала Теософское общество, которое открыло миру Кришнамурти. Она также принимала участие в масонском движении. И во всём этом нет ничего удивительного. Те, кому близки духовные знания, понимают, насколько связано между собой всё, что стремится к раскрытию истины. И, наоборот, те, кому известна лишь биография Рудольфа Штайнера, удивляются, узнав, что он являлся масоном общества Мемфиса и Мисраима и членом тайного общества «Орден Восточного Храма», а также других подобных обществ. И действительно, когда нам неизвестен путь этих выдающихся учителей, мы имеем лишь представление об их последних заслугах, не зная о том, что они прошли через самые различные школы.

Передача знаний

В действительности, существуют знания о мире. Знания, которые передавались с незапамятных времен и которые и поныне продолжают передаваться. Эти знания мы передаём здесь. Одной из наших задач является создание школы, которая бы занималась распространением этих знаний. Что это означает? Для подобной школы необходимо подготовить людей, способных передавать знания. Некоторые из них могут передавать не все, а часть знаний. Другие члены такого коллектива могли бы заниматься налаживанием связей с другими школами, распространяющими часть общих знаний: франкмасонства, музыкософии и т.д. Третьи - могли бы заниматься просветительской деятельностью в отдаленных уголках мира, приезжать сюда, затем возвращаться в свои регионы, чтобы на местах передавать те знания, которые они получили здесь. А наша задача - помогать им в этом.

Всё это может стать возможным, если мы будем! помогать друг другу, невзирая на наши недостатки и все наши несовершенства, сознавая значение и величие нашего дела. Мы призваны в нашей работе здесь, составлять часть той красной нити, которая проходит через всю историю, без которой человечество впало бы в состояние зверства. Об этом я недавно говорил. Я очень сожалею, что немногие из вас понимают это. Очень важно, чтобы кто-то это всё-таки понял. Лекция, которая состоялась в прошлый вторник, заслуживает самого пристального внимания. Постарайтесь связать её с тем, о чём я говорил этим вечером.

С.: Название «пчела», видимо, имеет отношение к оплодотворению цветов?

- Конечно. Такая связь очевидна. С другой стороны, дело и том, что пчёлы живут в школе, которую мы называем ульем. Поскольку они живут вместе, они способны производить пищу, благодаря которой на свет появляются высшие существа. В школах мудрости, мужчины и женщины питаются первородной мудростью, благодаря чему на свет появляются «короли» и «королевы» в области знания. Но всё это может существовать только в том случае, если каждый будет заниматься своим делом. Символ пчелы часто использовался египетскими фараонами, а также Наполеоном.

С.: Почему эта школа, а не другая, считается родоначальницей?

- Она не признана таковой, она просто «есть». Создание всего высокого в мистических школах или других культовых центрах, являлось заслугой одного из учеников этой школы.

С.: Не может ли быть ошибки?

Особые миссии

- Всё в мире происходит так, как этому положено происходить. Иначе и быть не может. Например, жизнь Иисуса прошла так, как ей суждено было пройти. По-другому она не могла идти. Так, мы знаем историю с Иоанном Крестителем и Иудой. Мы знакомы с историей Иуды. Мы понимаем, до какой степени человечество обязано ему. История мистических школ говорит о том, что на некоторых людях лежат особые миссии. Тот, кто знаком с истинной историей, связанной с Иудой, понимает, что ему была предначертана эта миссия, которую он выполнил.

С.: И он согласился принять эту миссию?

- Да. Он согласился взять на себя эту миссию лишь только потому, что он был одним из великих. Поэтому он сумел взвалить на себя самое большое унижение в истории человечества. Другой, самый великий, также выбрал свой путь унижения. Он еле передвигался среди толпы людей под тяжестью креста, взваленного на его плечи, с терновым венцом на голове, его хлестали плетями, наконец, его пригвоздили к кресту. Речь в данном случае идёт о таких существах, величие которых мы не способны даже себе вообразить. Поступок, на который отважился Иуда, не под силу обычному человеку. На такой поступок мог пойти лишь тот, кому доверили его «учителя кармы».

С.: Вы говорите: «Каждый должен делать то, что ему положено делать. А что ему положено делать»?

- Прежде всего, каждый должен идти своим собственным путём. Мы иногда теряем из виду самые простые вещи. Большинство из нас идёт путём, который должен их привести к своему высшему «Я». Наше нижнее «Я» создано Люцифером и Ахриманом. Оно не может соприкасаться с божественной действительностью. И всё же, это «Я» - единственное, что мы знаем, единственное, с чем мы живём. И совершенно ясно, что ничто из того, что происходит от этого нижнего «Я», не может оставаться в нас, если мы действительно хотим встретить Бога. Если мы хотим встретиться с нашим высоким «Я», необходимо, чтобы нижнее «Я» полностью отказалось от своего места. Но поскольку оно - одно единственное, мы вынуждены работать над тем, чтобы достичь другого. И нам надо это преодолеть. А если мы отказываемся это сделать - не важно, в какой области, - мы не сможем достичь чего-либо более высокого.

С.: Мы не знаем нашего высшего «Я». Нам знакомо лишь низшее «Я», это наше существование. Можно ли опасаться того, что оно исчезнет, и ничего не останется?

Внутри нас существует зачаток верхнего «Я». При рождении, каждый человек получает необходимый вещества, способствующие формированию его верхнего «Я». Каждый из нас имеет всё для того, чтобы его сформировать. Но очень немногие этим пользуются. Большинство растрчивает эти вещества, ни на что их не используя. Чем больше мы трудимся над его формированием, тем быстрее оно начинает существовать. Гипотезы о полном исчезновении, связанном с исчезновением нижнего «Я», даже не возникает. В нас заложены добро и зло, хорошее и плохое. Зло это всё, что связано с нижним «Я», добро это Высшее «Я». И как я говорил, у вас всегда есть выбор между жизнью и смертью, между проклятием и благословением. В этом заключаются различные подходы к выражению одной и той же вещи. Но следует признать, что если вы решите, что ваше высшее «Я» не существует, что ж, оно не будет существовать.

С.: Кто принимает решение? Высшее «Я»?

- Иногда принимает решение нижнее «Я».

С.: Но это же самоубийство!

- Да, действительно так. Вот почему трудно продвигаться вперед. Нижнее «Я», это хочет любой ценой продолжать свою жизнь. Тем более, что вы и не знаете, что есть другое. Это как второе рождение. Нужно родиться заново.

С.: Если нижнее «Я» принимает решение, то получается, что мы руководствуемся эгоистическими побуждениями?

- Совершенно верно. Вначале это не имеет значения, если это не мешает нам встать на Путь, затем позволяет нам включить других в круг нашего эгоизма. Но верно и то, что мы столкнемся с различными трудностями, поскольку нижнее «Я» принимало решение, руководствуясь не добрыми причинами. Необходимо, чтобы оно «шагало сверху», чтобы оно превосходило себя.

С.: Нельзя ли показать на схеме различные мистические центры и их взаимосвязь на протяжении различных эпох?

- Я думаю над этим. Рудольф Штайнер пытался это сделать. Конечно, было бы хорошо завершить его труд.

Но всякий раз возникает вопрос: «Как далеко надо идти, где надо остановиться»? Штайнер решил ограничиться общей схемой эволюции. И я пытался так сделать. Но думаю, что эту схему можно было бы сделать более точной, увязав эволюцию школ с историческим развитием мира. Влияния взаимны. Иногда исторические, политические, экономические и другие обстоятельства находятся под воздействием этих школ, а иногда сами школы оказывают влияние на внешние события. Если культура Востока и Среднего Востока пользовалась когда-то огромным авторитетом, то это можно объяснить лишь тем, что она была связана с учителями этих школ. Но необходимо понимать, что культура всегда была достоянием меньшинства. Учение в школах Сармун было доступно лишь избранным лицам. Сам народ был не в счёт. Начиная с Иисуса Христа, учение стало достоянием всех. История прошлых цивилизаций это история мира. Большая часть человечества не имела никакого значения. Сегодня эта часть взята на учёт. Каждый человек может чего-то стоить.

С.: В киноленте Гурджиев обещал не раскрывать местонахождение школы. Остаётся ли сказанное им в силе?

- Да, конечно. Действительно, школа не нуждается в обещаниях. Фильм это всегда что-то символическое. Тот, кто идёт в школу, именно, в старую школу, чувствует, что он созрел, чтобы туда идти. А это значит, что он не будет говорить об этой школе. Он может дать какие-то указания. Но необходимо, чтобы он был способен понимать, чтобы идти по Духовному пути. Некоторые из учителей недоступны. Другие могут быть доступны, если вы знаете пароль. Путь, которым вы хотите следовать, это не материальный путь. Есть слова, которые нужно знать, жесты, которыми надо владеть; есть слова, которые нельзя произносить. Есть причины, аргументы, вопросы, на которые нужно уметь отвечать.

С.: «Портом приписки» этих школ по-прежнему остаётся Средний Восток?

Европа и нынешнее состояние мистических школ

- Наблюдается смещение в сторону Европы. В настоящее время, Запад приобретает вес. И если Р. Штайнер смог бы полностью выполнить свою миссию (при поддержке двоих или троих соратников), его эзотерическая школа была бы самой авторитетной и объединила бы людей со всех уголков мира. Если бы миссии Каспара Хаузера не помешали, Европа стала бы центром. Но пока всё остаётся, как было. Свет льётся с Востока. Сын Солнца родился на Среднем Востоке. И сегодня самый глубокий импульс связан, конечно, с Европой. Но необходимо, чтобы он пустил

корни. Что означает Европа? Вы знаете, чем была Европа? Перечитайте её историю. Она очень интересна. Она поможет понять, почему наш регион называется Европой и почему Европа связана с сегодняшним становлением мистических школ.

ГЛАВА IV

Учение и его происхождение. Помогать человеку, открыть путь к Богу

(М - 17.4.93)

Испокон веков школы инициации, мистические центры, эзотерические школы передавали знания. Они передавали знания не о самой Истине, которую ни одно учение не в состоянии выразить, и которую можно открыть только в самом себе или через сущность, - они передавали знание о подходе к Истине. Эти школы продолжают своё существование, так же как наставники или учителя продолжают свою просветительскую деятельность и ныне. Наше учение связано с длинной цепочкой посвящённых, уходящей корнями в глубину времен. Они всегда были носителями живых конкретных знаний, знаний о подлинном назначении человека во вселенной и о его ответственности в этом мире.

Судьба человечества, связанная с изменением Индивидуального сознания

Имеющее место расширение знаний и усиление господства человека над природой привели к настоящему моменту к неотвратимым последствиям, а именно, к последовательному уничтожению как ископаемого мира (хищническая эксплуатация, загрязнение земли и её недр), так и животного и растительного миров. Уничтожая Землю и её богатства, человек, вместо того, чтобы строить на земле отношения дружбы и братства, неизменно поощряет в себе развитие эгоизма.

К сожалению, вопреки устоявшемуся мнению, положительное решение этого вопроса не зависит ни от деятельности каких-либо политических партий ни от работы экономических структур. Решение это, зависит лишь от перестройки сознания. Необходимо, чтобы люди, пусть небольшое число, изменили своё сознание. Мы знаем, что сегодня обращение к традиционным политическим или религиозным деятелям ничего не даёт. Религия потерпела полное фиаско в своей миссии, призванной создать всемирное царство братства. Напротив, любовь, которую они всегда проповедовали, так и не нашла своего практического воплощения, а чтобы оправдать свою несостоятельность, отцы церкви выдвигали различные алиби. К сожалению, сложившаяся ситуация вряд ли изменится, поскольку лидеры политических партий и государств, а также руководители большинства религиозных конфессий не способны понять, что они, чаще всего, выступают в роли игрушки в руках общественно-политических механизмов. Механизмы эти, к великому огорчению, не в состоянии обеспечить справедливое развитие человечества.

Боги, которые не способны действовать без участия человека

Жизнь, как мы уже знаем, это своего рода «произведение», созданное от избытка любви Создателем, Богом, Абсолютом, Всевышним. Но в создании жизни также принимали участие другие существа, бесконечно более высокой природы, чем человек. Эти высшие иерархические существа выполняли роль архитекторов жизни. Они же управляли эволюцией человечества и

земли, а некоторые из них воплощались в человеческое существо. К несчастью, эволюционный процесс сбился с пути, предначертанного этими существами под воздействием других сил, сил «зла», которые принимают участие не только в эволюции индивидуума, но и в общем развитии народов и культур. Они часто опираются в своих действиях скорее на широкие массы людей, чем на отдельные личности, втягивая их в мировые конфликты, которые человечеству приходилось не раз переживать на протяжении своей истории. Высшие иерархические существа - те, кого в христианской религии называют ангелами, архангелами и археями, а Библия называет их элохимами. В древнейших религиях их ещё называли божествами. Можно полагать, что эти существа и есть подлинные творцы Земли. Руководя эволюцией человечества, они видят одну из своих задач в том, чтобы помочь человеку стать хозяином собственной судьбы и судьбы всей планеты. Однако, коль скоро эти существа, которых называют ещё «хозяевами кармы», состоят на службе у Абсолюта, их нельзя назвать ни всемогущими, ни совершенными, ни непогрешимыми. Конечно, они намного умнее и мудрее, чем большинство из людей, но их сфера вмешательства и их власть ограничены другими силами. Без участия самого человека, они не способны на что-либо значительное. Важно, чтобы человек осознал, что своим внутренним развитием он призван служить опорой для этих существ. Человек был создан, чтобы служить высшему предназначению, а это означает, что жизнь каждого из нас имеет свой смысл. Каждому человеку, если он действительно является таковым, отведена своя необходимая роль.

Гиды, посланные на Землю, чтобы обеспечить передачу знаний

Вначале иерархические существа создали физическое тело человека, чтобы он развивался в материальном мире. Затем в этом физическом теле, которое изначально было телом животного, они воздействовали на мозг, превратив его однажды в разум. Благодаря этому существо стало человеком. Однако этот разум является частицей разума Абсолюта, подобно телу ребёнка, представляющему собой частицу физических тел своих родителей. Так, чтобы принять эту частицу разума Абсолюта и походить тем самым на Творца, необходимо, чтобы человек возвысился над своим животным состоянием, в котором он обычно находится. Принято считать, что животные ограничены в своих физических способностях. Но, в действительности, они ограничены своим мозгом, который не позволяет разуму перевоплотиться. Однако, может случиться, что разум, несколько отличающийся от человеческого и принадлежащий к более развитой жизни, может воплотиться в физическое тело человека. Это принесёт в человеческую эволюцию импульсы, имеющие не просто земную или животную природу. Эти существа в некоторых религиях называются «посланцами божьими». Их называют великими посвящёнными или учителями. На протяжении многих эпох, они сначала обучали знаниям в специальных школах инициации, потом их передавали тем, которые сами стали посвящёнными и сами продолжили работу по передаче этих знаний, стремясь адаптировать их к каждому новому времени и месту. Без таких школ и таких учителей, человечество не смогло бы продвигаться в духовном направлении. Говорят, что эти учителя мудрости наделены более высоким мышлением, чем обычные, пусть даже самые гениальные люди. Но чтобы дойти до такого мышления, необходимо, в первую очередь, избавиться от всех видов мышления, присущих этому миру, а также от всех иллюзий, которые человек питает в отношении к своей личности. Конечно, самым оптимальным является рациональное мышление. Необходимо, путём сознательных действий избавиться от своего нижнего «эго», навязанного одновременно воспитанием, жизненным опытом и кармой. Освободившись от условностей и эгоизма, вы сможете обрести более правильное понимание истины.

Достигнув такого состояния сознания, остаётся одно: воля, желание, цель, готовность работать во имя развития эволюции, начертанной Абсолютом и направляемой высшими иерархическими существами, состоящими на службе Абсолюта. В мистических школах, учителя преподают науку об истории, которая помогает приобрести глобальное видение эволюции человеческого общества, его прошлое и будущее. Но поскольку будущее человечества находится в потенциальном состоянии, и чтобы оно могло стать реальным, учителя не ограничиваются лишь одним воздействием на развитие тех, кто с ними соприкасается. Они иногда вынуждены влиять на ход исторических событий. Так, в частности, было в прошлом, когда учителя давали о себе знать в разгар таких событий, как походы Александра Великого или нашествия Чингисхана. Всюду, где

проходили войска этих завоевателей, они сеяли новые импульсы, которые способствовали возобновлению благоприятной исторической эволюции. В более поздние времена, Бодхисаттвы и учителя, посланные иерархическими существами в качестве своих посланцев, создали школы. В них было набрано необходимое количество мужчин и женщин, через которых они хотели помочь человечеству поддерживать отношения с духовным миром. Другая, не менее важная задача состояла в том, чтобы научить этих отобранных людей, которых позже будут называть посвящёнными или инициированными, самостоятельно мыслить. С этой целью, были учреждены крупные школы мудрости, братства. Их первая школа продолжает функционировать и в наше время. Эта школа, как и прежде, командирует учителей и инструкторов в разные уголки мира для организации школ, которые, внешне отличаясь друг от друга, в действительности, выполняют одну и ту же миссию. Они передают людям те же самые знания, стремясь помочь Обществу, ведущему борьбу с силами зла, устоять перед этими силами, выдержать все испытания. Одна из характерных особенностей этих школ заключается в том, что они рассказывают людям о роли иерархических существ в успешном завершении эволюции не только человечества, но и всех созданий, связанных со становлением вселенной. Это одно из основных направлений работы школы.

Истинная любовь к ближнему - помочь ему найти Путь эволюции к Абсолюту

Одна из особенностей, связанных с этим принципом, заключается в том, что если творения, как и вся жизнь, произошли от избытка любви Абсолюта (будем считать, что это просто образ) и что, начиная с того момента, когда творение отделилось от Абсолюта, являющегося совершенным, то оно входило в состояние несовершенства. Возврат к этому совершенству возможен уже в другом виде. И это есть цель, предначертанная Абсолютом. И здесь, человек может сыграть немаловажную роль. Благодаря некоторым качествам, заложенным в нём, он также может стать творцом и высокосоциальным существом, но при одном условии: он должен ощутить взаимосвязь между всеми существами и понимать, что надо преследовать не только утилитарные цели. Совершенно очевидно, что одна из самых возвышенных целей в жизни людей состоит в том, чтобы понять то, о чём думали и чего желали более высокие разумные существа. Те, кто этому учился, говорят, что существует путь это понять. Этот путь проходит не через интеллектуальное разглагольствование, а через практику. Практика эта есть любовь к ближнему. В самом деле, самой возвышенной целью в жизни может быть вот что: любить своего ближнего так, чтобы действительно желать для него самого большого добра, добра, которое не должно отличаться от нашего собственного добра. Эта цель состоит в том, чтобы хорошо осознать, и, освободившись от всех условностей, погрузиться в поток эволюции, ведущей к самому Создателю. Истинная любовь открывает перед мужчиной и женщиной возможность идти к этой внутренней свободе, которая неизбежно приведёт к реальному восприятию жизни. Настоящая любовь к ближнему неотделима от помощи, которую вы готовы ему оказать для его внутреннего совершенства. Любить своего ближнего это, значит, показать ему, что вы его воспринимаете как носителя искры Божией и действовать в этом направлении, чтобы развивать в нём эту искру. Кто-то меня недавно спрашивал, что такое истинное братство. Если жизнь иногда кажется тяжёлым крестом, который вам нужно нести, то истинное братство в этом случае состоит не в том, чтобы бежать на поиски брата, который помог бы вам его нести, а в том, чтобы идти на поиск друзей, которым мы можем прийти на помощь. Существует цепь, объединяющая учителей мудрости прошлого с настоящими, а настоящих с будущими Эта цепь позволяет передавать методы, знания, способы, которые, в свою очередь, помогут постичь мудрость, которая есть знание и практика этого знания, передаваемая через любовь. Эта цепочка передачи существует не для самой себя, она предназначена служить возвышенной цели, о которой я говорил. Помните, в фильме о Гурджиеве, который мы недавно с вами смотрели, молодой человек отправился на поиски школы, занимающейся распространением знаний. Название этой школы-братства было особенное: «Сармун». Настоящее название школы - «Сарман». Основанная первый раз 5000 лет тому назад, второй раз - 3000 лет назад, в районе между Аральским и Каспийским морями, эта школа-братство учителей мудрости последовательно занималась передачей знаний. Она и послужила первооткрывательницей других форм духовных общин, которые начали появляться в различных районах мира. Эту школу возглавляли исключительные личности, которыми руководил истинно

высокий разум. Всякий раз, когда человечеству угрожала катастрофа, они пытались предотвратить её, защищая процесс эволюции человечества. К сожалению, к учению, которое распространялось этой школой, мало кто прислушивался. Однако и поныне учителя мудрости встречаются в школах, представляющих самые разные духовные направления: суфизм, дзен или христианский гностицизм. Все они - носители новых сил эволюции общества.

Пять типов человека

Согласно одному из учений учителей мудрости, существует пять типов людей. К первому относятся те люди, которые не могут, либо не желают встать на путь работы над собой, чтобы достичь, - как говорится на духовном языке, - бессмертия. Мы уже поняли, что если человек не развивает частицу самого себя, которая смертна, он не сможет стать бессмертным. К такому типу людей относятся руководители наших современных обществ, которые в угоду общественному устройству продолжают обрабатывать на свой лад людей, мешая им возвыситься до подлинной свободы. Ко второму типу относятся те люди, которые включились в процесс трансформации и самосозидания и хотят достичь бессмертия своего духа. Это те люди, которые прошли через мистические или тайные эзотерические школы, а также члены различных религиозных общин, разбросанных по всему миру: христианских, буддистских или мусульманских, которые идут по внутреннему пути. Среди таких людей встречаются те, которые только что приступили к работе, а также те, кто уже довольно далеко продвинулся и готов начать передавать полученные знания. Но как правило эта передача знаний носит чисто технический характер, поскольку они ещё не впитали по-настоящему духовное содержание. К третьему типу относятся люди, которые не только овладели знаниями, но и приобрели ощущение духовного мира. Это люди способны сами направлять других. Это посвящённые или инициированные люди. К четвертой категории относятся великие инициированные, которые непосредственно связаны с высшими существами. А к пятому типу - сами учителя, которые не только получают импульсы, посылаемые высшими созданиями, но в которые перевоплощаются иногда эти самые высшие создания. Учителя это и есть те люди, которые являются представителями Бога на Земле.

Передача «бараки»

Братство «Сармун», которое, как мы уже говорили, издревле считало своим долгом охранять и передавать учение, передаёт также очень необычную энергию - но только от учителя к ученику! Эта энергия в буддизме называется «чи и сориши», а в суфизме - «барака». Речь идёт не о «шансе», возможности, а о силе и способности, связанной с каким-либо знанием, которая может передаваться только от души к душе. Эта передача, которую в суфизме, а также в буддизме, дзен и в христианском гностицизме называют «прямой передачей», представляет собой настоящую последовательность передачи - в виде цепочки. Звенья этой цепочки называются в буддизме бодхисатвами (существами, стремящимися к просветлению), шейхами - в суфизме. Иногда цепочка прерывается, по той причине, что учителю не удалось найти достаточно преуспевающего в развитии ученика, которому он мог бы передать знания. В мистических центрах говорят, что до тех пор, пока на земле будет оставаться хоть один человек, наделённый этой силой, человечество может быть спасено.

Сила Христовой любви, участвующая в человеческой эволюции

Одной из главных задач учителей является, таким образом, передача знаний. Осуществить эту миссию должны избранные представители общества. Мы знаем, что история человечества, так же как и история духовных путей и религии, была историей выдающихся её представителей. Это были короли, выдающиеся духовные лица, герои. Эволюция народов мало кого интересовала. Мир или война. Вот и всё. Война почти всегда сопровождала общество, и мало кого беспокоили

страдания народов. Вспомните богов из античных мифов. Жизнь человека для них не представляла большого смысла.

Но постепенно, благодаря учению наставников мудрости, высшие иерархические существа помогли совершенствованию души и разума человека, благодаря чему другая сила включилась в развитие человечества. Если раньше вопрос стоял только о развитии и становлении наций или народов, а также об истории элитной части общества, то со временем начали поговаривать об индивидуальных судьбах, о судьбах простого человека. Доступ к знаниям перестал быть привилегией избранных. Знания начали становиться доступными для любого желающего их приобрести человека. Одной из задач мистических школ стало обеспечение этого доступа к знаниям. Эта задача решалась не только, благодаря разуму, сознанию и способностям ученика. Она ещё решалась, благодаря привлечению другой необходимой силы: силы любви. С этого момента, человечеству можно было объявить, что каждый человек принадлежит не только народу или какой-нибудь нации, но что он носит в себе самое особое существо, начало, позволяющее ему возвыситься как над своим народом, обществом так и над своим земным бытием. И если человек был бы способен создать в себе эту субстанцию бессмертия, он смог бы управлять своей судьбой, без помощи высших сил, «хозяев кармы». Но для этого необходимо, чтобы он был готов принять в себя силу любви, силу, которую некоторые называют силой Христовой любви. Таким образом, изначально, учителя преследовали благородную цель: обеспечить условия, необходимые для введения любви в души и разум людей. Выполнение такой задачи выпало, в частности, на долю исторической легендарной личности древней Персии. Речь идёт о Заратустре, которого ещё называют Зороастр. До эпохи Заратустры, жизнь человека была обязательно подчинена господству правителей и священников. Заратустра видел свою миссию в том, чтобы человеческое общество признало, что в борьбе против сил зла, высшие иерархические существа, создатели человека, или, - как их ещё обычно называют, божества, - нуждаются в поддержке всех добрых людей, мужчин и женщин. Он учил, что существует две категории божеств: боги света и боги тьмы. Бог света, Ахурамазда, помогает человеку в развитии и раскрытии своей природы, в то время как бог тьмы Ахриман стремился использовать человеческую природу в своих корыстных целях. Между этими богами велась постоянная борьба - как в космосе, так и внутри самого человека, который в этой борьбе был всего лишь игрушкой. Учителя мудрости стремились показать людям, что они должны перестать быть марионетками в этой борьбе между светом и тьмой. Кратко историю развития человечества можно сформулировать следующим образом: человек наделён, пусть в зародышевом состоянии, такими способностями как сознание и изобретательность. Со временем в нём получала развитие другая черта: скрытая ответственность перед своей эволюцией и эволюцией всех миров. К несчастью, он оказался подвержен влиянию сил Ахримана, которые развили в нём эгоизм. Вместо того, чтобы служить эволюции земли и космоса, он использовал своё сознание и свои творческие способности на то, чтобы покорить и эксплуатировать природу, подобно богам тьмы, стремящимся закабалить человеческую натуру. И чтобы исправить это положение в эволюции, высшие иерархические существа создали школы мудрости. Но поскольку этого было недостаточно, возникла необходимость в новом импульсе. Этим импульсом стала космическая сила, Христова сила любви. Миссия Заратустры и состояла в том, чтобы подготовить действие этого импульса света. Братство Сармун доверило нам эту миссию. Этому же братству принадлежат и школы Эссенианцев и Терапевтов, которые преследовали всю ту же цель: служить эволюции Земли и раскрывать себя через поиски Абсолюта.

Человек - искупитель зла

В учении Заратустры была заложена идея, заключающаяся в следующем: духи добра не всегда были всемогущи. Их сила была ограничена другими силами, действующими в противоположном -направлении. Это означает, что силы добра не способны одолеть силы зла. Они могут лишь следить за тем, чтобы добро существовало и все настойчивее пробивало себе дорогу. Однако может существовать способ победить зло. Речь идет не о том, чтобы бороться с ним: зло всегда заложено в природе человека. Но что происходит когда человек реально вступает на путь духовных поисков? Он начинает видоизменять свое внутреннее зло. Это является одним из основных аспектов духовного развития человека: это единственное создание, в котором зло

может быть преобразовано. Это единственное место, помимо космической арены борьбы между добром и злом, где может произойти полное превращение зла в добро. Если мы поймем это, мы поймем основную роль, которую призвано сыграть человечество в эволюции миров. И, может быть, когда-нибудь эта роль, отведённая человеку, в избавление от сил зла, позволит ему добиться искупления.

С.: А это относится ко всем силам зла? Мне казалось, что речь идёт только о дьявольских силах...

- В какой-то мере, это относится и к ним.

С.: А что вы понимаете под словом «искупление»?

- Идея заключается в следующем. Однажды, творение покинуло своего Создателя и, таким образом, оно сделалось несовершенным. Чем больше удаляешься от Создателя, тем вероятнее превращение в силу зла, особенно, когда связь с Ним окончательно обрывается. Искупление зла состоит в возможности вновь найти путь к Создателю. Человек носит в себе одновременно и добро, и зло. В какой-то мере, он, стало быть, отождествляется со злом. Но если ему удаётся перебороть его в себе, он, сохранив, таким образом, частицу зла, отправит эту частицу к божественному началу. Это и есть начало искупления.

Важно понять, что зло невозможно одолеть. Можно лишь попытаться сделать добро. И тогда, в таком случае, зло поддаётся преобразованию. Другой возможности нет. В Евангелии сказано, что зло - враг человека. Там же говорится, что нужно возлюбить своих недругов. Любить своих недругов это означает любить самого себя, то есть любить негативную часть себя, чтобы потом её преобразовывать.

С.: Без наличия зла, эволюция невозможна, но, именно зло уничтожает возможность эволюции.

За рамками правил и законов

Когда я перечитываю Евангелия, меня всегда поражает тот факт, что Запад до сих пор не понял содержания этих писаний. Западные церкви проповедуют, что, чтобы прийти к Богу, достаточно соблюдать религиозные каноны и рекомендации. Но - в Евангелиях говорится обратное: «...если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство небесное». (Евангелие от Матфея, 5,20). Чтобы войти в Царство небесное, чтобы прийти к Истине, необходимо нечто большее, чем соблюдение религиозных прав и правил - нужно выйти за рамки этих правил. Именно этому всегда учили школы мудрости. Все школы мудрости всегда придерживаются трех основных принципов: контроль над дыханием, медитация, воздержание от пищи. Однако воздержание от пищи имеет свой особый смысл. Голодать - вовсе не означает отказывать в пище физическому телу, будто оно в ней не нуждается. На что будет похож человеческий разум, воплощённый в человеческое физическое тело, не нуждающееся больше в пище? На более развитый разум, чем сам человек, который не нуждается больше в физическом теле и не питается больше материальной пищей. То есть он будет похож на высшее иерархическое существо, называемое христианами «ангелом». Подлинное значение воздержания от пищи должно позволить человеку приблизиться к очередному этапу эволюции, становясь похожим на это ангельское существо, чтобы не зависеть больше от материального. Голодать это значит: приблизиться к ангельскому миру. Но речь идёт не только об этом. Кто-то мне недавно говорил, что Ислам считает, что голодание это не только воздержание от пищи, но и воздержание от отрицательных эмоций. Нельзя кормить самую животную часть самого себя. Во время

Рамадана необходимо не только воздерживаться от пищи, но также от отрицательных эмоций, например, от приступов гнева, от ревности, зависти и так далее.

С.: Говорят, что возвращение к голоданию труднее переносить, чем само голодание?

- Большинство людей, когда прекращают голодание, стараются наверстать упущенное за время воздержания, и этим только вредят себе. Если, голодая, они приблизились к ангельскому состоянию, то, прекратив это воздержание, они утрачивают это состояние. К голоданию готовятся. Голодать начинают не сразу, а постепенно. И так же постепенно надо прекращать его. Если воздержание от пищи практикуют по духовным соображениям, возвращение к этому воздержанию никогда не составляет труда.

ГЛАВА V

Некоторые положения учения Де Фариа

(В - 22.6.93)

Хочу остановиться на некоторых правилах, которым меня обучал один из моих наставников, Учитель де Фариа. Все они заслуживают внимания, а для тех из вас, кто желают не только понять учение, но и посвятить себя духовным занятиям, они представляют особый интерес. Учитель не раз повторял нам свои положения. Нас было у него трое, иногда четверо учеников. Я записал эти положения, сохранившиеся в единственном рукописном варианте. Вот они:

- Познай самого себя, и ты познаешь весь мир.
 - Никогда не переусердствуй!
 - Учись с теми, кто учится, и избегай компании невежд. Всегда неизбежно становишься похожим на тех, с кем рядом проживаешь. И качества тех, с кем встречаешься, должны присутствовать, как лекарство, в твоём разуме. Это позволит передавать эти качества другим и избежать передачи недостатков.
 - Изучайте труды всех ваших предшественников, а именно: как духовных, так и религиозных деятелей.
 - Не стремитесь за славой. Слава ведёт к беде. Чтобы жить, ощущая себя счастливым, давайте жить скромно. Ничего не предпринимать, чтобы быть признанным.
 - Не вмешивайтесь в дела других, если только не хотите им помочь.
 - Говорите скупое, ешьте поменьше, дарите немного, то есть столько, чтобы ощущать себя достойным. Поговорка гласит: «Кто много говорит, ничего не знает, кто же знает - тот молчит».
 - Научитесь ценить одиночество.
 - Потребляйте только чистую пищу и остерегайтесь, принимать сомнительные продукты или не натуральные.
 - Не хохочите во всё горло, поскольку взрывы смеха убивают чувствительность сердца. Приглядитесь к окружающим вас людям, которые громко хохочут, и вы их узнаете поближе. В то же самое время оставайтесь всегда жизнерадостными и всегда радуйтесь вместе с другими. Остерегайтесь людей, страдающих отсутствием юмора, или сочувствуйте им. Грустный мудрец - скучный мудрец.
 - Никого не презирайте, как бы вам этого не хотелось.
 - Никогда, ни с кем не ссорьтесь. (Это правило соблюдалось строго во всех школах).
- Никогда, ни с кем не конфликтуйте, даже, если вы считаете себя правым. И если учение

ограничивалось бы одним принципом, то оно должно было бы ограничиться именно этим принципом. Всячески старайтесь избегать конфликтов!

- Поступайте так, чтобы не быть в тягость никому. Учитесь быть независимыми материально, эмоционально и интеллектуально.

- Воспитывайте в себе скромность. Скромность - важное качество на внутреннем пути: как скромность разума, так и сердца. Некоторые считают, что они все знают, поскольку много читали и много размышляли. А есть и такие, которые считают, что знают, потому что они хорошо чувствуют. Ни те, ни другие не отличаются скромностью.

- Учитесь управлять вашим физическим телом, двигательным центром, инстинктивным (питание, дыхание) и сексуальным центром.

И последнее положение, над которым советую вам задуматься. Если вы найдёте ему объяснение, я охотно выслушаю вас на следующей лекции. Вот уже более 20 лет я ищу ему объяснение: «Пусть плачут ваши глаза».

ГЛАВА VI

Принципы, которыми нужно руководствоваться на Духовном пути

(В - 1.7.93)

Я вам называл некоторые положения, с которыми меня познакомил один из моих учителей, и которых я стараюсь придерживаться. Важно учитывать, что эти положения были высказаны настоящим учителем. Это означает, что они содержат в себе глубокий смысл и имеют большое значение. Одно из этих положений говорит: «Пусть плачут ваши глаза»! Такое предложение могут понять только те, кто серьёзно следует настоящему учению, поскольку в нём заложен «эзотерический» смысл. Значение фраз, выраженное истинным посвященным, не всегда доступно пониманию простых людей. В этой фразе из четырёх слов скрыты целые миры! В одной фразе, высказанной посвященным - целое учение, целая цепочка истин. Фраза из четырех слов может открыть нам целую Вселенную

***«Пусть плачут ваши глаза»!
Вернуться к себе, перестать отождествляться.***

«Пусть плачут ваши глаза»! Плакать, это в природе человека. Малыши не плачут. Плакать, это уйти в себя, снова прийти в себя, осознать себя, снова почувствовать себя самим собой. Это отмежеваться от всего того, что побуждает плакать: от забот, трудностей, страданий, от всего, что вас делает несчастным. Для некоторых это служит каким-то облегчением или успокоением, удалением токсинов. Прежде чем начать плакать, вы страдаете, переживаете, вы как бы вживаетесь в это страдание. Одно оно существует. «Пусть плачут ваши глаза!» означает: «Не отождествляйте себя с вашей заботой, которая вас целиком поглощает, «съедает» вас. Как только вы начинаете плакать, вы начинаете дистанцироваться от ваших забот, с которыми вы сживались. И как только вы прекратили плакать, вы утираете слезы, вы умываетесь, приходите в себя, и снова можно подумать о чём-то новом. Токсины, которые вас переполняли, даже физиологические, удалены. Вы снова почувствовали себя. В этой связи как не вспомнить плач Марии Магдалины, о котором повествует Евангелие. Сначала её состояние было как бы подавлено, затем она приходит в себя, становится самой собой.

Можно плакать и от радости. Процесс - тот же самый. Человек вживается во что-то, отождествляет себя с чем-то, с каким-то чувством и как бы удаляется от самого себя. Бывают

такие восторги, которые уводят вас от самих себя, особенно, когда вы не созрели для подобных экстазов.

С.: Здесь имеется элемент автоматизма: каждый раз, когда человек удаляется от своего сознания, слезы возвращают его к нему.

- Да. Удаляясь от своего сознания, он отождествляет себя с чем-то. Есть люди, которые не плачут. Это обычно те люди, которые не способны «выпустить из рук». Они не могут или не хотят уступить, чтобы начать что-нибудь другое. Плакать это совершенно естественное и, даже, здоровое состояние. Когда вы начинаете плакать, вы отвлекаетесь от ваших забот, от ваших терзаний, пусть, даже, ненадолго, поскольку эти заботы могут быть обременительными.

С.: Почему женщины быстрее начинают плакать, чем мужчины?

- А всё потому, что женщины выносливее мужчин. Любопытное явление: мужчины ближе к своему «Я», женщины ближе к своей душе. С духовной точки зрения, женские слёзы это не признак слабости, а наоборот.

С.: Бывает ли в жизни такой период, когда перестают плакать?

- Да, когда слёз больше не нужно, в них больше нет нужды.

С.: Говорят, что после пожара, охватившего первый Гетеанум, Р. Штайнер плакал...

- В этом пожаре погиб памятник, созданный Р. Штайнером. В этом пожаре и пепелище Штайнеру представилось будущее антропософии. В этот момент, в нём, в его разуме, воплощенном в человеческое тело, происходил процесс, который я могу описать так. Его «Я» или его душа удаляется, поскольку он отождествлял себя не с конкретной ситуацией, а с целым процессом эволюции антропософии. Он связывал с самим собой судьбу антропософического общества. В этом случае, необходимо, чтобы он прекратил своё отождествление, чтобы продолжать своё дело. Вот так можно объяснить его слёзы.

С.: Христос плакал над могилой Лазаря...

- «Когда Иисус Христос увидел плачущих людей, он не смог удержаться и тоже заплакал. Он сказал: «Вы хотели этого». Они ему ответили: «Господи, подойди и посмотри». Иисус Христос плакал, а многие говорили при этом: «Смотрите, как он его любил».

Значение этих слов? Перечитайте «Встань и выйди вон» («Встань и выйди вон» - Тайна Св. Иоанна. Патрик Ж. Петри. Опубликовано в Изд. Ля Люмьер (Свет)), и вы найдёте ответ.

Пять других важных положений

Учитель Де Фариа указывает ещё на пять принципов.

Следите за правильным функционированием физического, эмоционального и интеллектуального центров. Ученики, к которым он обращался, понимали, что интеллектуальный,

эмоциональный и физический центры это что-то механическое, и они пренебрегали их функционированием. Но ведь надо, чтобы они работали слаженно. А для этого необходимо продолжать работать над тем, что относится к области мышления, приобретать и совершенствовать знания и овладевать логическим мышлением. Многие из вас задавали сегодня вопросы, не относящиеся к теме, то есть они не следовали логике. Я рассказывал о слезах, и мне приводили причины, вызывающие их. Необходимо учиться, не сваливать всё в одну кучу, учиться думать правильно, логически обоснованно, учиться доводить свою мысль до конца. Мы поняли, что эмоциональный центр служит источником многих проблем: отрицательных эмоций, отождествления. Но в то же время, надо, чтобы он работал надежно, чтобы не зачерстветь. Нужно, чтобы сердце было живым, чувствительным, не излишне сентиментальным (готовым расчувствоваться при малейшем стрессе), а, скорее, восприимчивым, чувственным. Необходимо следить за состоянием физического тела. Его нужно питать, его необходимо нагружать физическими упражнениями. Оно должно отдыхать, а когда оно заболевает, нужно обеспечивать необходимое лечение.

Постоянно помнить о цели и смысле существования.

Цель существования определяем мы сами. Но что касается смысла существования, сами мы не в состоянии его придумать. Необходимо понять, что наше существование должно подчиняться двум целям. Первое, это добиваться своего собственного совершенства, и второе, трудиться во имя общей эволюции. Других целей не может быть. Поняв это, можно спокойно ставить перед собой другие задачи.

- Третье положение: взять за правило работать над собой, постоянно трудиться, не жалея усилий, для достижения более высоких целей.

Многие довольствуются тем, что учатся, приобретают знания, опыт, забывая о своем долге перед обществом. Для исполнения этого долга необходимы усилия. Вы, конечно, понимаете, что речь идёт об усилиях, направленных на благо всего общества.

- Четвёртое положение: трудиться вместе с теми, кто поставил перед собой такие же задачи.

- Пятое положение: нет необходимости в том, чтобы все понимали содержание работы, все положения, всё, что относится к интеллектуальной области. Но практическая сторона этой работы абсолютно необходима.

Совсем не обязательно, чтобы все понимали всё, в этом смысл данного положения.

Разные типы учеников. Другие идеи:

«Те, кто стремятся найти Истину, должны трудиться и соблюдать строгую дисциплину». Среди тех, кто заинтересован во внутреннем совершенстве, можно назвать две категории учеников: эрудиты, которых особенно интересует теоретическая сторона обучения, и те, кто больше тянутся к практике. Это означает, что необходимо разобраться, какая сторона вас больше привлекает. Только после этого следует строить свою программу действий. Не думайте, что это мелочь. Разумеется, что тот, кто больше склонен к практическим занятиям, должен запастись и теоретическими знаниями. Тот, кто занимается теорией, не должен пугаться и практики. Работа должна вестись по двум направлениям. Это немаловажный вопрос, и каждый должен его себе задать: к какому типу учеников он относит себя? Есть только две категории учащихся. Благодаря

учению и практике, а также определённой помощи, они могут достичь высоких результатов не только в области знаний, но и в отношении своего совершенствования. Конечно, нужна и определённая помощь.

С.: Как говорится, «Помоги себе, а небо тебе поможет».

- Именно. Но ещё необходимо, чтобы это было угодно судьбе, карме.

Есть три типа учеников: те, кто получают общее образование; те, кто получают образование и находятся в более близких отношениях с учителем (можно сказать, что это его приближенные ученики), и те, кому предназначено стать представителями учения или будущими посвященными, которые сами будут способны вести обучение.

С.: Учащиеся второго типа, могут ли они относиться к третьей категории?

- Приближённые к Наставнику ученики совсем не обязательно должны передавать знания.

С.: А могут ли они стать посвящёнными?

- Посвящение это абсолютно личное дело. Есть нечто такое, что стоит выше личного посвящения: это служение Богу или эволюции.

С.: Значит, ученики должны определить для себя одну из этих категорий?

- Да. Сначала, в одной из первых двух, а затем - в одной из трех категорий. А также во многих других еще, о которых мы говорили. Серьёзное отношение к работе, преданность своему делу, стремление добиваться результатов, - вот основные качества, предъявляемые к тем, кто должен стать преподавателем, чтобы передавать знания своим ученикам. Они несут ответственность за выполнение поставленных задач. Существуют разные категории учащихся. Те, которые мне импонируют, это желающие по-настоящему трудиться. Для них все заботы, все тревоги кажутся пустяком, мелочью, по сравнению с подлинной целью, какой является работа над собой и во благо человечества. И я хочу найти именно таких учеников, которые смогли бы стать иницированными. Ученики, решившие посвятить себя преподавательской деятельности после того, как они успели поработать, чтобы заработать на жизнь, проявить заботу о тех, кто от них зависит и перед которыми они чувствуют себя обязанными (это могут быть: и отдельная семья, и дети, и пожилые родители, члены какого-нибудь предприятия), думают только об одном: о Духовном пути, по которому они должны неизменно идти. Начиная с того момента, как некоторые ученики определились в том, что будут передавать знания, они должны воспитывать в себе пристрастие к преподавательской деятельности. Страстное желание понимать и делиться знаниями - удел почти всех начинающих преподавателей, когда они только начинают открывать для себя смысл обучения. Однако говорить об обучении надо только тогда, когда имеешь достаточный опыт и когда научишься преодолевать страсть. Это нормальный процесс. Они должны также переживать пристрастие других, относиться с любовью к другим и разделять их радость.

С.: Ученики предназначены судьбой или их назначают?

- Нет учеников, которых назначают. Они либо сами решили о своем назначении или так было угодно судьбе. Есть те, кому предначертано, и они проходят мимо своей судьбы. Я отдаю предпочтение тем, кто сам определяет себя и свою судьбу. Может быть, они являются частью тех, которым это предначертано. В этом случае, они исполняют свою карму. Что же касается тех, кому не предначертано судьбой, но которые сами себя определяют, они как бы добавляют что-то к своей судьбе. Такое также возможно.

ГЛАВА VII

(Извлечение из книги того же автора: «Западная книга о жизни и смерти», с любезного разрешения Изд. «Свет» (La Lumiere))

Передача знаний через века. Школы мудрости

(H - 24.7.93)

Вид передаваемых знаний, в данном случае относится не к обычному человеческому мышлению, не к человеческому разуму, каким бы он ни был гениальным, а к тому, что называют высшим разумом. В этом основная особенность учения, об истории которого мы немного поговорим.

Великие путеводители человечества. Школы мудрости

Говорят, что человек это сбившийся с пути и блуждающий по земле разум. В самом деле, религиозные школы учат, что однажды, человек потерял свою связь с духовным миром и оказался на Земле, удаленной, оторванной от Бога. Но поскольку Бог или боги милосердны, они решили помочь человеческому духу найти дорогу в Рай. Они послали на землю великих проводников. Это были не разумные люди, а существа, относящиеся к поколениям, предшествующим человечеству. Эти существа, которые в религиозных течениях называются по-разному, стали пытаться вновь передать человеческим существам знания о духовном мире, а, главное, пути овладения этими знаниями. В первое время, эти великие проводники выбрали из людей мужчин и женщин, которым они прививали знания и указывали путь для усвоения этих знаний. Обучение проводилось в школах мудрости: тайных школах или центрах посвящения. Так они назывались потому, что в противоположность науке, овладевшей земными человеческими и материальными знаниями, мудрость произошла от Высшего разума. В этих школах отобранные мужчины и женщины были подготовлены и стали посвященными, а позднее, большими посвященными и бодхисатвами. При поддержке великих проводников, они начали вводить в человечество импульсы, которые помогли ему вновь найти дорогу в Рай и снова соединиться с Богом. Именно, с этой целью, появились религии.

Единство в разнообразии

Школы существовали на протяжении многих веков, пройдя через самые различные этапы своего существования. Были времена их активной деятельности, были времена застоя, а было и такое время, когда они были на грани исчезновения. Но несмотря ни на что, красная нить неизменного учения проводников постоянно сохранялась. Эта красная нить называется в эзотеризме Четвёртым Путем. В разные периоды и в разных районах мира, куда проникало это

учение, оно производило на свет различные учения. Главным источником этих направлений оставался Четвёртый Путь. Тот, кто понимает, что все эти школы, все направления начинаются от одного единственного источника, знает, что необходимо воспитывать в себе самую большую терпимость в отношении любых форм обучения, связанных с Духовным путем.

Знания, идущие от высшего разума, их можно получить только в школе

Без таких школ мудрости, без инициированных, передававших эти знания от эпохи к эпохе, эти знания не могли бы дойти до нас. Вы теперь понимаете, что ничто невозможно, если вы не связаны, так или иначе, с одной из таких школ. Можно накопить много знаний, можно провести многочисленные исследования. И в том, и в другом случае, речь будет идти о человеческом знании. Необходимо, чтобы общественная наука по-новому строила свои отношения с божественной мудростью. Необходимо, чтобы Каин, великий представитель земных знаний, вновь встретился с Софьей, чтобы они вместе развивались. История Хирама и Балкис, царицы Сабы это история союза, которому помешали человеческие знания, в лице Хирама, и божественная мудрость, носительницей которой была Балкис. Этот союз восстанавливался многократно на протяжении истории. В частности, можно вспомнить эпизод, в котором Иисус Христос (у подножия креста) соединяет Иоанна Богослова, представителя человеческих знаний, которого любил Христос, с Марией Магдалиной, одной из мироносиц, носительницей божественной мудрости. Они будут жить некоторое время в Эфесе. На этом примере мы видим символическое объединение духовных знаний с человеческими.

С.: И что, этот союз создан навеки вечные?

- В действительности, необходимо, чтобы этот процесс носил необратимый характер, до окончания времен.

С.: Получается, что восстановление единства между Каином и Софьей повторяется постоянно?

- Да, но по-разному. Более того, мы видим лишь одну сторону этого процесса. А речь идёт также о восстановлении единства двух когда-то разъединенных частей человека: мужчины и женщины. Здесь еще можно рассмотреть много других аспектов. На протяжении истории, люди воплощавшие эти высокие принципы, были преисполнены решимости добиваться их объединения. Вы поняли, что без этого знания, идущего от высшего разума, нельзя прийти к Богу. Мы просто не будем знать, каким путём идти. Когда вы решили пойти в какое-то место, необходимо, чтобы вы знали, где оно находится и каким способом передвижения добраться до него. То же самое относится и к духовной области. Если рассчитывать только на багаж человеческих знаний, можно прийти к тупиковому пути, по которому идёт сегодня наука. Чтобы найти путь к духовному миру, необходимо запастись знаниями из этого же мира. А такие знания можно получить только в школе.

Приобретение знаний и развитие человека

Что делают в школе? В школе обучаются, приобретают знания. И это является характерной особенностью любой школы. В школе мудрости, необходима ещё одна вещь. Необходимо, чтобы полученные знания помогали человеку совершенствоваться. Необходимо, чтобы они помогали преобразовывать его, делать лучше, чем он есть. Необходимо пройти путь знаний и человека. Но переустройство человека, его бытия - дело, значительно более трудное, чем приобретение знаний.

Два вида обучения

Школа мудрости состоит из двух отделений. Первое отделение школы позволяет ученикам первой, второй и третьей категории перейти в четвертую категорию. Это предначертанное им обучение готовит учеников к переходу из области простого человека к состоянию человека, вставшего на путь духовного обновления. Одновременно, в школе должно быть отделение, где учащийся непосредственно связан с учителем, после которого учащиеся могут перейти в пятую категорию, то есть в категорию посвящения. В любой школе мудрости предусмотрены два вида обучения. Первый вид строит обучение на передаче знаний и на объяснении правил жизни, мышления, практической деятельности. Эти правила разъясняют, таким образом, что учащиеся 1, 2 и 3 категорий могут их понимать, могут с ними соглашаться, а могут и не соглашаться. Те, кто действительно хотят, могут дойти до четвертой категории, остальные могут оставаться на подступах к этому пути, а сам путь может начаться для них в другой жизни. Существует известный принцип в духовном мире: то, чего вы достигли в течении одной жизни, и что вы вынашиваете в себе как твердое намерение, может с большой вероятностью осуществиться в следующей жизни. Это значит, что для всех тех, кто, по той или иной причине, не находят в себе силы или воли встать на путь духовной эволюции, ещё не всё потеряно.

С.: А существует ли предназначение?

- Нет. Нет предназначения. Только на решение и волю, вы можете рассчитывать. Вот по этой причине, в школах можно встретить самых разных учеников мужского и женского пола. Некоторые из них уже переступили порог посвящения, другие относятся к категории номер 4, третьи больше подходят под категории 1,2,3, со всеми своими качествами и недостатками. Те, кто думают, что в школе обучаются только образцовые ученики, ошибаются.

Основная работа ученика четвертой категории: работа над качеством своего бытия

Учение, которое передается человеку, действительно вставшему на путь духовного развития, является углублением знаний. Но оно нацелено, главным образом, на совершенствование качества бытия. Первое, что требует это учение от учеников четвертой категории, это уметь вести себя в жизни так, как если бы они уже были посвященными, то есть они должны начинать воплощать свой идеал. Вы их узнаете по их поведению, внешним манерам, по тому, как они держатся. Тот, кто ведет себя иначе, не дошёл ещё до должной стадии совершенства. Ученик, относящийся к четвертой категории, не претендует на положение инициированного. Он знает, что его основная задача не состоит в том, чтобы давать уроки другим. Его поведение отвечает тем нравственным качествам, которые указаны шестеричным и восьмеричным путями: правильная мысль, правильное слово, правильная манера и т.д. Даже, когда внутренне он терзается разными эмоциями и чувствами, он не покажет это. Это значит, что он не станет портить настроение другим своим внутренним дискомфортом. Основная работа человека четвертой категории заключается в работе над собой. Вот, собственно, чем реально занимается школа мудрости или центр инициации. Дальше, может быть отделение, где посвященные получают (на этой стадии, речь уже не идёт об обучении, речь идёт о другом) силы и энергию, которые позволяют им стать мужчинами или женщинами 6-ой категории. То есть большими посвященными. Ученик категорий 1, 2, 3 должен поддерживать периодические отношения с учителем. Он присутствует на лекциях или постоянно участвует в работе семинаров. Для тех, кто проживают далеко от школы, связь со школой может осуществляться по-другому. Но в любом случае, она должна быть активной, даже, если она носит эпизодический характер. Ученики четвертой категории (их значительно меньше), контакты с учителем должны

поддерживать чаще, почти ежедневно. Одновременно, работа с другими учениками, в частности с учениками четвёртой категории, а также 1, 2, 3-ей категорий приобретает самое большое значение.

С.: Какой природы являются влияния в работе с другими?

- Назовем это влияние типа В. Влияние типа С может оказывать учащийся категории 5 и 6 и выше.

С.: Означает ли, что ученик четвертой категории не сможет успешно продвигаться вперед, если его посещение школы будет эпизодическим?

- Может, но необходимы регулярные контакты со школой и учителем, а также с другими учениками четвёртой категории.

С.: Школа, похоже, может существовать лишь в том случае, если при ней работает хотя бы один посвящённый?

- Школа может существовать только с того момента, когда у неё налажена тесная связь с настоящей школой. Школа может быть и в Осло, и на острове Маврикий, даже в том случае, если в ней нет учителя, но при одном условии: она должна поддерживать связь с настоящей школой. При этом совершенно очевидно, что чем дальше находится школа, тем жёстче в ней должна быть дисциплина, потому что нет такого человека, кто мог бы возместить отсутствие дисциплины или правил. В школе, где работает посвящённый, он восполняет все недостатки. Он делает всё, что другие не могут.

Обучение, за которое надо платить

Мы уже говорили, что одной из задач человечества является производство энергии, необходимой для поддержания эволюционного процесса. Если школа не создаёт такую энергию, необходимо, чтобы кто-то компенсировал этот недостаток. Необходимо, чтобы кто-то платил и платил постоянно. Это одно из правил школ: надо всегда платить. Не деньгами. Да, конечно, и деньгами, в той мере, чтобы было достаточно для поддержания школы. Но такая оплата распределяется между всеми учащимися. В жизни надо платить за всё и всегда. Но это отдельная статья: оплата. Один из видов оплаты, это соблюдение правил. Первый - приобретение знаний и, одновременно, работа над собой. Работа над собой это самый главный вид оплаты. Обучение, усилия, затрачиваемые на то, чтобы понять; все это крайне недостаточно. Настоящий способ платить состоит в том, чтобы генерировать достаточную энергию для работы над собой. В противном случае, можно только брать, получать, а не отдавать. В какой-то степени, речь идёт о духовном хищении. Можно даже сказать, что тот, кто получает образование, не работая над собой, является еще органической частью школы, но, в действительности, он уже из неё исключён.

Второй вид оплаты - молчание

Второй способ оплаты, - он касается только учащихся четвёртой категории, - это молчать. Ученик четвёртой категории, это, прежде всего, не говорун. И в этом - одна из характерных черт такого ученика. Он говорит только то, что должен сказать, кому-то и когда это должно быть сказано. Но это ему совсем не мешает в подходящий момент и пошутить. Он - тот человек,

который серьёзно научился воспринимать учение, и говорит на эту тему только серьёзно. Поскольку он знает, что для того, чтобы получить знания, надо платить. Он не будет говорить на эту тему с кем попало. Платить - значит сделать внутренне усилие. С одной стороны, чтобы понять. С другой стороны, чтобы самому совершенствоваться, становиться лучше. А чтобы платить в таком понимании, необходимо, по крайней мере, быть подготовленным. Тот, кому вы передаете приобретённые знания, и вы сами хотите о них говорить, не готов платить, и вы ему доверяете что-то, о чем он не просил. Необходимо быть готовым платить. А есть люди, на которых пока нельзя рассчитывать, что они могут заплатить.

Правила: способ пробудиться для самого себя

Мы говорим о правилах. Необходимо знать, что в школе существует много правил, которые могут применяться индивидуально. Правила должны всегда применяться к тому или иному человеку, в зависимости от его характера, от натуры этого человека. Каждое правило имеет своё, присущее ему значение. Более того, вторая особенность правила заключается в том, что оно должно помочь пробудиться для самого себя. Оно должно напомнить о себе или о своём присутствии с самим собой и с миром. Мне иногда говорят, что термин компенсировать, возмещать, более адекватен, чем слово «платить». Речь идёт, разумеется, о некоем возмещении в плане обмена энергиями. Ниже мы поймём (я не хочу заниматься объяснениями сегодня, это бы нас завело слишком далеко), что слово «платить» абсолютно адекватно нашему контексту. Когда вы платите за ваши знания о вашей сущности, вы имеете на это право. Никто не может его оспорить, поскольку речь идёт не об имуществе, а о сущности.

Результат по затраченным усилиям

Кстати сказать, есть люди, прочитавшие книгу на эту тему или слышавшие лекцию, которые мне говорят: «Все мне это интересно. Я бы хотел избрать свой путь и идти этим путём. Но можете ли вы гарантировать, что он закончится для меня посвящением в мистику»? Что я могу ответить на этот вопрос? Я обычно отвечаю одно и то же, вопросом на вопрос: «Могу ли я отвечать за вашу работу»? Мерилом успешного продвижения по пути может быть лишь достигнутый результат, усилия, которые вы затратили, труд который вы этому посвятили. А я не могу гарантировать успех работы никому. Я могу отвечать только за свою собственную работу. Только за свою собственную. Тот, кто с полной ответственностью избрал путь, непременно пожнёт плоды своего серьёзного решения, а шутнику придётся пожинать плоды своей весёлой жизни. Можно дать только одну гарантию. Результат будет зависеть от затраченных усилий, от степени внутреннего преобразования. Можно ещё вспомнить слова из священных писаний: «Ищи сначала царство небесное, а всё остальное с лихвой воздастся». И ещё: «Помоги себе, а уж небо тебе поможет». Тому, чьё сознание работает в правильном направлении, кто с самого начала решил не пожалеть необходимых усилий, тому помощь будет воздана. Во всяком случае, великие наставники это гарантируют. Давайте посмотрим, что означают эти усилия, этот труд. Вот некоторые из аспектов. Мы уже касались вопроса знаний. Мы затрагивали многие темы. Целые миры открывались нам. Мы продолжим наш разговор о работе над собой, а также о другой стороне, о практике и принципах, которые ею управляют. Сферу практики нельзя затрагивать шутя. Ни я, ни кто-то другой со стороны не управляют ею. Каждый управляет ею самостоятельно.

ГЛАВА VIII

Разные духовные пути и их взаимосвязь с Четвёртым Путём

(М - 6.10.93)

С того дня, как человек потерял контакт с Богом, свое ощущение духовного мира, находились мужчины и женщины, которые пытались вновь установить утраченную связь. У них были учителя, которые указывали им пути, способные вернуть их к духовному миру. Поскольку путь необходим. И нельзя возлагать надежду найти этот мир, блуждая. Существует определённое количество духовных путей, которые можно разделить на три основных: христианский путь, восточный путь и путь розенкрейцерский. Сегодня мы остановимся на этих трех типах старых путей с позиции Четвёртого Пути, который, в действительности, является общим основанием всех путей. Эти пути включают необходимые этапы, без преодоления которых нельзя считать, что вы пришли к финишной черте вашего пути.

Первый этап христианского пути: смирение и готовность помочь

Путь христианского посвящения - путь христианских гностиков. Он начинается с изучения основных священных писаний христианства, в частности, с Евангелия от Иоанна. Этот путь обращён к человеческой душе. Тем самым, он является путём очищения эмоций и чувств. Другой из основных особенностей этого пути является то, что он обязывает на какое-то время удалиться, уединиться, изолироваться от семейной, общественной и профессиональной жизни. Это означает, что он доступен не для всех. Более того, этот путь предполагает необходимость веры, веры в воплощение, 2000 лет назад, Христа, Иисуса из Назарета, Сына Божьего. Первый этап христианского пути называется «омовением ног», что отождествляется с действием Иисуса Христа, омывающего ноги своих учеников. Речь идёт не только об одной из форм очищения, поскольку очищение соответствует всей системе христианского пути. Речь идёт о поступке, символизирующем абсолютную необходимость смирения, в отношении к человеческому существу, необходимость осознания своего истинного состояния, осознания того, что оно не представляет ничего или почти ничего. Те из вас, кто пытались претворить в жизнь это учение уже в течение ряда лет, обязательно прошли когда-то через эту стадию смирения. Они должны были признать, что, несмотря на свой жизненный опыт, на приобретенные знания, они мало что знают и мало в чём разбираются. Перед ними еще целое море неизвестного и непознанного. Первый этап христианского пути это этап, обозначающий истинное начало любого пути. Есть, например, люди, которым большое количество полученных знаний мешает прислушиваться к тому, что им говорят. Чересчур большой объём мешает соблюдению смирения. Подлинные знания всегда связаны со смирением. Чтобы постигнуть их, необходимо начать с признания того, что вы ничего не знаете. Только тот, кто настроен в таком диапазоне сознания, способен научиться чему-то новому и по-настоящему начать своё духовное продвижение. Смирение, омовение ног, имеет ещё и другой смысл: готовность оказывать помощь другим и обществу. С позиции Четвёртого Пути, это означает готовность служить всем тем, с кем мы находимся в близких отношениях, будь то в семейной, профессиональной или общественной жизни, или с теми, кто общается с нами, обучаясь в одной школе. Мы живём в такое время, когда многие из нас считают, что можно интересоваться духовным миром, предпочитая только тот путь, который им подходит. Такую позицию никогда нельзя назвать путём. Кто мы такие, чтобы решать, каким должен быть путь? Такая позиция противоречит понятию смирение. Но в то же время, как мы увидим, она противоречит здравому смыслу, альтруизму, готовности бескорыстно помогать другим, являясь проявлением человеческого эгоизма.

Яма, этап запретов

Первому христианскому этапу омовения ног соответствует в восточном пути этап запретов: Яма. Восточный путь, в действительности, очень суровый путь. Его иногда ещё называют путём повиновения. Если на христианском пути руководствуются учением и жизнью Иисуса Христа, то на восточном пути, ученик, - даже, в самых малейших деталях своей жизни, во всём, равняется на своего учителя. На своего «гуру» - так называют учителей в Индии - то есть на того, кто уже прошёл свой путь и кто, таким образом, способен служить учителем. Если христианский путь обязывает верить в Иисуса Христа, восточный путь требует от ученика веры в своего проводника, который в какой-то степени считается посланцем духовного мира на Земле. Этот путь, больше, чем христианский, требует полностью изолировать себя от мира. Я говорю здесь о подлинном восточном пути, а не о каком-то подобии пути, выдаваемом на Западе, как восточном. Яма запрещает ученикам: воровать, обманывать, убивать, злоупотреблять чем-нибудь. Большинство запретов связано, как и на первом христианском этапе, со служением другим и своему учителю.

Этап обучения: истинное понимание, «гуманизация» знания

На антропософическом или розенкрейцеровском пути, первым этапом является изучение. На внутреннем пути, на пути подлинной инициации, изучение заключается не только в том, чтобы умственно постигать. Когда я вам объясняю пагубное действие внешнего проявления негативных чувств, вы можете понять, что речь идёт о потере энергии, что это не имеет никакой пользы. Вы можете наблюдать в вашей жизни, до какой степени гнев или депрессия могут вас измотать. Но путь обучения означает также, что нельзя больше мириться с тем, чтобы отрицательная эмоция продолжала жить в вашем внутреннем мире. Первый этап считается пройденным, когда действительно вы поняли то, что необходимо было понять. Это означает, что нам удалось «гуманизировать», облагородить знание. Знание это элемент, выходящий за пределы внутреннего мира человека. Например, осознать, что проявление негативных чувств в окружающей вас среде равносильно отравлению окружающих вас людей и потере большого количества энергии. Это значит, что надо покончить с этим проявлением. Это основной, этап на пути. Но людям свойственно понимать некоторые вещи, но при этом ничего не делать, оставлять всё так, как было. Приглядитесь к себе, и вы убедитесь в этом. Существует золотое правило на антропософском пути. Если вы продвинулись на один шаг в ваших познаниях, надо продвинуться на три шага на пути работы над собой. Требования психоантропологии более скромны: необходимо продвигаться одновременно по двум направлениям.

Знание, которое несёт в себе зародыш преобразования сущности

Проблема заключается в том, что развитие идёт медленно и связано с большими трудностями. Единственным шансом у нас является то, что процесс метаморфозы происходит внутри нас. Мы приобретаем знания, а они, поступая к нам, начинают воздействовать на нас. Те, кто определенное время обучаются, заметили: полученные знания приносят свои плоды, они изменяют человека. Даже, в том случае, если вы решили не претворять их в жизнь, просто довольствуйтесь тем, что слушали и понимаете пройденный материал. В жизни есть такие вещи, которые вы уже не захотите делать, поскольку знаете, что это не правильно. И наоборот, вы сделаете то, что, как вы поняли, необходимо делать, поскольку это правильно. Всё это значит, что знания несут в себе зародыш преобразования человека. Но лучше всего, конечно, самим сделать необходимое усилие в этом направлении, не дожидаясь, когда начнёт действовать полученное знание. В этом заключаются принципы работы, которые следует знать. Мы ещё поговорим о том, что знания и человек должны работать в паре. Одно должно тренировать другого. Чтобы вплотную заняться духовным путём, необходимо заручиться определёнными качествами. Однако, с момента, как только вы заинтересовались учением, качество вашей сущности преобразуется. И

как только оно преобразуется, вас ещё больше начинает интересовать учение. Вы начинаете осознавать вещи глубже и отчетливее. Тот, кто слушает выступление лектора в первый раз, не поймёт всего того, что поймёт слушатель, который присутствовал на лекции пятьдесят раз. Те же слова воспринимаются по-разному, у того и у другого, поскольку постоянный слушатель не только приобрёл уже определённое количество знаний, но в нём произошла метаморфоза частицы его самого.

Второй этап: бичевание. Терпеливое примирение с тем, что невозможно изменить

Второй этап отождествляется со страданием, которое нельзя избежать. Решение одно: терпеливое примирение с тем, что невозможно избежать. Речь идёт не о негодовании, возмущении, которые вас еще больше изнашивают, ни о внутреннем ожесточении, речь идёт о внутреннем примирении, о том, что в Четвёртом Пути называется сознательное страдание. Как, - спросите вы, - страдание может быть добровольным? Речь идёт о состоянии сознания, при котором вы готовы принять это страдание. Может быть, у вас уже был опыт такого рода. Бывают боли, которых просто не избежать. Сам факт добровольно смириться с этими болями позволяет легче их переносить, чем отказ от них или возмущение.

Нияма: обязательства

Второй этап восточного пути, называемый в противоположность первому «нияма», это этап обязательств, соблюдения учеником всех предписанных ему правил. Речь идёт о многочисленных рекомендациях, предписаниях, которые должен соблюдать ученик в течение всего дня. Это и час, когда он должен вставать. Это и первые движения, выполняемые им, например, омовение, молитва, приношение, религиозные обряды и т.д. Нияма отождествляется, прежде всего, с настойчивым стремлением навязать ученику определённый ритм в его жизни. Учителям этого пути знакомы слабости человеческой природы, и они знают, что заданный ритм и обряды служат существенной поддержкой, опорой для души и для внешней формы в минуты слабости, сомнений, депрессий, овладевающих человеком.

Образное мышление, третий этап розенкрейцерского пути

На розенкрейцерском пути, второй этап это этап образного мышления. Это такое состояние мышления, которое позволяет воспринимать духовные реалии в виде образов или символов. Поэтому важно изучать мир символов. Как и некоторые ритуалы, и обряды, этот вид мышления служит подготовкой к образному восприятию, ко второму этапу пути, инициации.

Третий этап: терновое коронование Подлинная терпимость

Попробуйте представить себе такую обстановку. Вас окружают солдаты, над вами смеются, издеваются, кричат, что вы претендуете на звание царя иудеев, вам надевают терновый венец, усыпанный острыми шипами. Смех, оскорбление, унижение. Вот это и есть этот этап. Он учит больше, чем терпимость. Истинная терпимость это такое состояние, которое позволяет терпеть надругательства над тем, что для нас является самым светлым, которое позволяет смириться с заблуждением другого, хотя сам себя чувствуешь правым. На внутреннем пути эта означает не поддаваться искушению поправлять другого, что нередко мы хотим сделать. Это также означает учиться молчать. Не пытаться обращать в веру словом, а только своими поступками, своим поведением. Мир состоит из людей, которые пытаются заставить с помощью

слова, вместо того, чтобы склоняться к этому своим примером, своим образом жизни. Если вы знаете правду, не рассказывайте о ней, живите ею! И тогда, может статься, кому-то захочется пережить эту истину, поскольку он видит её в вас.

Асана: правильное внутреннее поведение

Третий этап восточного пути называется асаной. Это обучение правильным положениям тела, которые известны на Западе по известной системе йога. Но асана на Востоке означает большее. Здесь речь идёт не только о внешних положениях, позах тела, но и ещё о правильном внутреннем поведении. А правильное поведение - это и правильное слово. Даже молчание отождествляется со словом, если это молчание наполнено смыслом.

Вдохновенное мышление

Третий этап антропософического пути это вдохновение или вдохновенное мышление. Это способность, развиваемая посвящённым, не только воспринимать сверхощутимые реалии, но и правильно их толковать. В самом деле, если ощущать духовный мир достаточно легко, то уметь правильно понимать увиденное гораздо труднее. Вот почему существует множество различных толкований духовных реалий. Каждый даёт им объяснение так, как он это понимает, в зависимости от своих философско-религиозных взглядов. На этом этапе, человек учится воспринимать самую глубокую реальность сверхчувственного. А если он ещё прошёл этапы тернового венчания и асаны, то сможет и правильно объяснить эту реальность.

Четвёртый этап: распятие, признание всех физических реальностей

Четвёртый этап христианского пути мы называем распятием или крестовым путём. Он признаёт все наши физические ограничения. Часто бывает, что на духовном пути, некоторые считают, что они не зависят более от материальных, физических обстоятельств. Однако сильная простуда или невыносимая зубная боль отрезвляют их. Дело в том, что когда дух воплощается в физическое тело, он становится зависящим от него, настолько зависящим, что мы даже не можем себе это представить. Вот почему мы должны проявлять самую большую заботу о своём физическом теле, чтобы оно способствовало самым эффективным образом внутреннему развитию. Распятие является, таким образом, осознанием реальности всех физических обстоятельств и границ, которые определяет нам наше воплощение в физическое тело. Это соответствует в Четвёртом Пути осознанным усилиям.

Пранаяма: правильное дыхание

Четвёртым этапом на восточном пути является «пранаяма», то есть правильное дыхание. Речь идёт не только о дыхательных упражнениях, речь идёт о том, чтобы открыть в дыхательном процессе все силы жизни и смерти. Необходимо научиться дышать таким образом, чтобы не использовать вдыхаемый воздух исключительно в «корыстных» целях, а забирать из него ту часть, которая подпитывает жизнь, а затем удалять газы, носители сил смерти. На этом этапе, ученики учатся с пользой принимать силы жизни, содержащиеся в воздухе, и не удалять силы смерти в сторону других. Таково реальное содержание дыхательных упражнений восточного пути.

С.: Разве это возможно? Он же выдыхает ещё и углекислый газ.

- Вы мне скажите, что и химически это невозможно. Однако, подлинный восточный духовный путь обучает ученика и этому. Тот, кто дошёл до этой стадии, способен выжить без воздуха. Некоторым мудрецам, погребённым на несколько дней, удавалось выжить, хотя они были полностью лишены воздуха. Существует методика, позволяющая по-разному использовать дыхательные органы. Одновременно им известен способ использования очень тонкой энергии, содержащейся в воздушной среде. Эту энергию называют «праной».

Преобразование «философского камня»

Этот этап на антропософическом пути соотносится с преобразованием философского камня. Речь идёт об алхимическом этапе, связанном, главным образом, с дыханием. Тот, кто проходит этот этап, учится, в первую очередь, правильно увязывать своё дыхание со своим сознанием, то есть со своим мышлением, чувствами, эмоциями. Например, он обучается тому, как не прерывать дыхание, в случае эмоционального всплеска.

Пятый этап: мистическая смерть, опыт с уединением

Пятый этап на христианском пути: мистическая смерть. Ученик познаёт опыт внутреннего уединения. На духовном христианском пути, этот опыт нередко дополняется внешним уединением. Пример: монах, уединённый в своей келье, отшельник, удалившийся от внешнего мира и поселившийся в дремучем лесу или в пустыне. В действительности, речь идёт только о том, чтобы научиться нравственной изоляции. На внутреннем пути, это тот этап, через который должен каждый пройти и который необходимо преодолеть, поскольку тот, кто задержится на нём, может реально скончаться от одиночества. Иногда описывают ад, уподобляя его этому этапу пути.

Праяхара: управление физическими органами и чувствами. Познание микрокосма

Праяхара означает, на восточном пути, управление органами чувств. Ученик учится управлять своими впечатлениями, теми, которые создаются внешним миром, а также и теми, которые живут в нём. Он учится управлять своими чувствами и функционированием своих физических органов. Этот этап на розенкрейцерском или антропософическом пути отождествляется с познанием микрокосма и макрокосма. Познание микрокосма это познание всех физических, эфирных и астральных сил, живущих внутри человека. Они однажды сотворили его и продолжают давать ему жизнь. В то же время, это те же самые силы, живущие во Вселенной: в макрокосме. Это этап реального познания того, как эти силы функционируют в человеке и во Вселенной. Он отвечает идее, высказанной Сократом: «Познай самого себя и познаешь мир» Те же самые принципы действуют всюду.

Шестой, седьмой и восьмой этапы. Захоронение: связь, устанавливаемая с любым творением

После мистической смерти, опыта с уединением, шестой этап на христианском пути отождествляется с «захоронением». Что это может означать?

С.: Изоляция с последующим возрождением... Инициация...

- Любой путь это путь посвящения! После уединения человек познает на опыте свою принадлежность к любому творению. Он уединился от своих близких, но после уединения он возвращается не только к своим, но и к любому творению. Через погребение, физическое тело Иисуса Христа было предано земле, физической материи. Своего рода, возвращение к оставленному. С этого момента, разум Христа становится земным, восстановлена связь. Благодаря захоронению, человек становится не одиноким. Он связан с землей и со всем, что на ней сотворено. В то же время, начинается процесс преобразования его физического тела, которое, на языке христиан, должно стать «телом воскресения». Именно на этом этапе, христианин-мистик познаёт на опыте закон кармы и перевоплощения. Именно, этим можно объяснить безмолвие, в котором христианство обычно хранит эти реальности. Надо далеко продвинуться по христианскому пути, чтобы начать их воспринимать.

Дхарана, дхиана, самадхи

Шестой этап восточного пути называется «дхарана»: управление мышлением. Вы знаете, что нашу голову бесконечно будоражат мысли. Когда они становятся неуправляемы, они мешают сосредоточиться на работе. На этапе «дхарана», человек начинает укрощать свои мысли, продвигаясь на своём пути к следующему этапу. «Дхиана» это медитативный этап, на котором человек способен не только улавливать мысль, но даже её движение, её источник, а также характер её работы. Ученик, отключив полностью мышление, становится способным открыть доступ к источнику любой мысли, любой действительности.

В этом случае, он подошёл к восьмому этапу восточного пути. Этот этап, называемый «самадхи», соответствует христианскому вознесению, воскресению. Он отождествляется с единением с Богом или божественным началом.

Проникновение в макрокосм

Дхиана и Самадхи отождествляются на розенкрейцерском пути с проникновением в макрокосм и с таинственным союзом с Богом. Мистик Розенкрейц совершенно осознанно проникает в духовный мир. Он может встретить там более развитые духовные существа, которые в христианстве называются ангелами, архангелами и др. Это можно назвать последним этапом, этапом таинственного союза с Богом.

Этапы, которые необходимо пройти на любом истинном пути

Таковы этапы этих трех типов пути. Они являются критерием любого истинно духовного пути. Совсем не обязательно преодолевать эти этапы в строгой последовательности. Отдельные элементы последующих этапов человека могут проявиться в особых случаях: это может быть интуиция, вдохновение, пришедшие с пятого или шестого этапов. Это, отнюдь, не означает, что эволюция его будет соответствовать этому уровню. Она всегда занимает наименьший уровень его развития. Таков критерий. Чтобы определить критерий развития человека, достаточно обратить внимание на его самое низкое проявление. Существует четвёртый путь, который не требует отгораживаться от семейной, общественной или профессиональной действительности. Это тот самый путь, который мы вам здесь предлагали. Он сулит не меньше трудностей, чем все предыдущие пути, поскольку включает опыт всех этапов одновременно.

Пути инициации (посвящения)

Христианский	Восточный	Четвёртый путь Путь Розенкрейца (Антропософия)
1. Омовение ног	Яма	Учение
2. Бичевание	Нияма	Образное мышление
3. Терновое коронование	Асана	Вдохновение
4. Распятие	Пранаяма	Приготовление философского камня
5. Мистическая смерть	Пратихара	Познание микрокосма и макрокосма
6. Захоронение	Дхарана	Проникновение в макрокосм
7. Вознесение	Дхиана	Соединение с божественным миром
8. Воскрешение	Самадхи	

Он предполагает работу над тремя аспектами человеческой природы: физическим, эмоциональным и интеллектуальным.

С.: Существует ли возможность в нынешних христианских религиях следовать этим духовным путём, и признаётся ли он иерархией этих религий?

- Путь известен, поскольку он описан всеми христианскими мистиками. Но вы же знаете, как обстоят дела с христианскими мистиками. При жизни церковные власти их просто игнорируют. Лишь сто, двести, тысячу лет после своей смерти их признают святыми. Этот путь обращен не ко всем, а лишь к отдельным лицам, способным следовать ему. Этот путь и сегодня ещё исповедуется отдельными христианскими мистиками, часто в одиноких христианских убежищах, далеко от глаз официальной церкви. Так же обстоят дела и с восточным путём. С одной стороны, существует религия масс, с другой стороны, - подлинная религия, обращенная к тем, кто не является частью масс. Подлинные внутренние пути открыты именно для этих людей. По этой причине, их часто называют еретическими. Совершенно очевидно, что христианский путь это вовсе не то, что проповедует официальная церковь. Да она проповедует частично, но только «проповедует». Омовение ног, это смирение и служение. Я был бы удивлён, если эти два качества проводили бы в жизнь церковные власти. Самобичевание это терпеливое признание страданий. Может быть, христиане еще обучаются этому. Терновый венец - терпимость. Увы, если и есть религия, которая пыталась обратить в веру других, не примером, а силой, так это, конечно, христианство. За ним, конечно, следует ислам. Четвёртый этап - распятие, отождествляют с признанием физических реальностей. Однако христианство является на Западе источником искажённого представления о физическом теле и отрицания всех реальностей физического характера. Что касается мистической смерти, опыт с уединением имеется в церквях и у отшельников. Истинный духовный путь это, конечно, не внешний путь, а, в первую очередь, внутренний.

ГЛАВА IX

Школы: красная нить передачи знаний через столетия

(М - 13.10.1993)

Меня просили повторить определение учения психоантропологии, или Четвёртого Пути. Определить это учение означает выделить основополагающие понятия, которые дают более правильное представление о человеке и окружающем мире.

Учение, созданное Высшим разумом

Прежде всего, хотелось бы напомнить вам о принципе, проводящем различие между этим учением и всеми другими видами учений. Данное учение - не плод человеческого творчества, ни теория, разработанная человеческим разумом. Оно - творение Высшего разума. В истории были выдающиеся мыслители, ещё будут и новые. И всё же, никакой человеческий разум, каким бы гениальным он ни был, не может сравниться с высшим разумом. Обыкновенный человек не может этого постигнуть. Только эволюция позволит соприкоснуться ему с этой действительностью.

В поисках потерянного рая. Великие учителя человечества и школы мудрости

Когда-то человек утратил истинное знание, которое является не только арсеналом накопленных интеллектуальных знаний, но и живых знаний. В религии, обычно в таком случае говорится, что человек потерял рай. Поиски затерянного рая это поиски духовного мира, поиски одного из видов изобилия, поиски знаний, как научных, так и знаний о человеке. Психоантропология учит, что с того времени, как человек воплотился в материю, и в результате утратил непосредственное восприятие духовного мира, находились люди, стремившиеся вернуть это восприятие. В это же время, появились воплощенные духовные существа, чтобы помочь людям на этом пути и служить им проводниками. Это Риши из Индии, халдейские и египетские мудрецы и другие.

Эти воплощённые умы попытались передать людям учение, которое было и знанием, и практикой, помогающими развитию человека и его сознания. Они создали с этой целью школы и назвали их школами мудрости, центрами посвящения или мистическими центрами. Там они обучали мужчин и женщин, чтобы помочь им вновь приобрести оборванную нить, связывавшую земной мир с духовным. Эти мужчины и женщины стали мистиками. Знания, которые преподавали в этих школах выдающиеся учителя, мужчины и женщины, а позже, бодхисатвы, имели другое значение, чем обычные человеческие знания или науки. Их значение может передать латинское слово "sapientia" или греческие "sophia". Это были живые знания, отражавшие одновременно и науку, и мудрость.

*Красная нить Четвёртого Пути, проходящая
через различные религиозные и эзотерические течения*

Эзотерические знания позволяли человеку вновь соединиться с духовным миром. От них, через различные внешние или эзотерические ответвления появились на свет различные религиозные течения. С другой стороны, появились различные группы, помогавшие постижению более глубоких знаний. Это были и восточные эзотерические школы: буддистские школы дзен и

школы суфизма, каббала и т.д., а также западные эзотерические школы: христианские гностики, школы тамплиеров, масонские организации и др. Все они представляли собой многочисленные ветви первоначального дерева школ мудрости. На языке истинного эзотеризма это называется Четвёртый Путь. Будучи источником всех истинных знаний, Четвёртый Путь учит нас, что одним из первых качеств человека, вставшего на Духовный путь, должна быть терпимость. Терпимость ко всем тем, кто избрал и другие пути в поисках их подлинного происхождения или в поисках Истины или Бога, или ещё чего-нибудь. Ещё один принцип этого учения гласит, что без этих школ мудрости, без многочисленных её ответвлений, без красной нити Четвёртого Пути, все эти знания никогда не дошли бы до нас. Существование этих школ, их исчезновение, их периодическое возрождение на протяжении многих столетий, передача из поколений в поколения знаний, от учителя ученикам было настоящей необходимостью, которая позволяла людям вновь объединяться. Будучи ограничены заурядным сознанием, то есть обыкновенным сознанием обывателя, они не смогли бы открыть для себя нечто «необычное».

Знание, которое должно стать красной нитью...

Важно понимать эту разницу между человеческим созданием и знаниями, происшедшими из сил, бесконечно превосходящих человека. Человеческая наука ограничена силами земных знаний. Исключение в этом отношении составляют люди, которые обладают реальными ритуальными знаниями. Им удалось их ввести в научную область. Это пытались сделать такие выдающиеся духовные исследователи как Р. Штайнер и Успенский. Во все века существовали братства, которые занимались поисками таких знаний. Но всё, что им удалось найти, можно назвать человеческими знаниями. Знания, происходящие от высшего разума, могут проявляться только в том случае, если они передавались, начиная с незапамятных времен, теми, кто непосредственно отвечал за их передачу. В самом деле, тот, кто ищет за пределами этой красной черты, найдёт лишь отражение реальности и не сможет приблизиться к этой реальности, которая скрывается за этим отражением. Он даже может немного уйти вперёд, он даже сможет говорить о Боге и духовном мире, но он никогда и нигде ничего не добьётся, поскольку он не знает, какими пользоваться средствами и какой путь избрать. Не подумайте, что то, что я говорю, носит безобидный характер. Очень важно понять эту идею. Сегодня мы живём в то время, когда человечество накопило огромные знания и успешно управляет многочисленными физическими явлениями. Ему удалось одновременно заглянуть в глубокие недра материи и выйти за пределы земли. Но все это ограничивается тем, что человек способен производить сам, и ничего не имеет общего с божественной мудростью, которую мы стремимся постигнуть через психоантропологию.

Знания, способные преобразовать существо

Такие знания отличаются одной особенностью. Они являются не только вкладом в познание, они реально способны преобразовать существо. Это, кстати, является причиной того, что многие люди чуждаются этого учения. Они боятся изменений. Большинство людей не стремятся к изменениям, к эволюции. Их устраивает безопасность. А надо признать, что такой тип учения не сулит безопасности, поскольку первое время это учение способно дестабилизировать и разрушить всё, что у нас содержится склеротического. Позже, когда мы начинаем углублять наши знания, мы начинаем понимать, что учение не дестабилизирует, а закладывает новые основы и создаёт новые жизненные силы.

Различные категории учеников в школах Четвёртого Пути

Школа это, то место, где чему-либо учатся. Вы поняли, что в школе, где обучают Четвёртому Пути, и то, что изучают, изменяет человека, его сознание индивидуума. Однако случается и так, что человек может обучаться определённое время, не подвергаясь при этом

изменениям: либо он слишком замкнут, либо чересчур боится изменений. В настоящей школе, обучающей Четвёртому Пути, встречаются разные категории мужчин и женщин. Мы до этого дали определение заурядным ученикам, разбив их на 1, 2, 3 категории. Одни отличаются физическими данными, другие - более эмоциональны, третьи - более интеллектуальны. Без заметной разницы в уровнях их развития. Когда человек принял решение идти по Четвёртому Пути, его можно отнести к категории 4. Ученик Четвёртого Пути или подготовительного этапа к Четвёртому Пути, может быть отнесен к четвёртой категории учеников. Когда он начинает успешно продвигаться по этому пути, он достигает определённого порога знаний, то есть приобретает определённый багаж знаний. И в то же самое время, он развил в себе определённые качества поведения, подняв свое сознание на более высокую ступеньку. Он вышел за пределы своего обычного сознания, приобретя новую форму сознания. В этом случае, он становится учеником категории 5. Таких людей называют «посвящёнными», а на Востоке их называют, - и без малейшего пренебрежительного оттенка, - «озарёнными». Такие люди обладают ясным восприятием действительности или истины. Такой инициированный может и дальше продолжать свою эволюцию, чтобы войти в 6 и 7 категории. Чтобы существовала настоящая школа Четвёртого Пути или школа психоантропологии, необходимо, чтобы в ней обучались ученики этих различных категорий: 1, 2 и 3. Такие ученики, которые решили для себя пойти по Духовному пути, чтобы дойти до четвёртой категории, а ученики четвёртой категории добровольно, самостоятельно и сознательно выбирают свой Духовный путь с тем, чтобы однажды дойти до вершины истинных знаний, то есть до восприятия духовных или сверхдуховных реальностей. Наконец, они становятся посвящёнными. Их немного. Но они обладают способностью восприятия духовного мира, не наследственного восприятия, какими обладают некоторые медиумы, не восприятия, спровоцированного наркотиками или какими-либо приёмами медитации, но способностью подлинного восприятия. Эти посвящённые продолжают своё обучение, но оно полностью отличается от предыдущего. Оно открывает им путь к дальнейшему совершенству, путь к достижению положения большого посвящённого.

Ученик категории 4, это тот, кто ведёт себя, как посвящённый

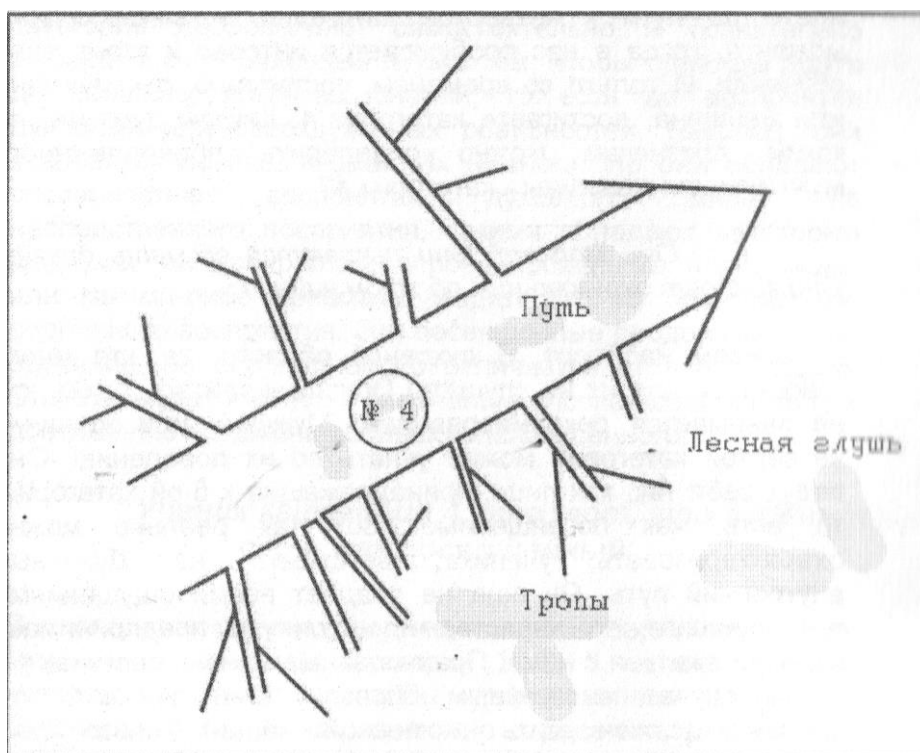
В школе, - как мы уже говорили, - ученики первой категории, мужчины и женщины категорий 1, 2, 3 желают достичь четвёртой категории, чтобы действительно пойти по Духовному пути. Но как же можно определить ученика или ученицу четвёртой категории?

С.: Он применяет учение на практике, он развил необходимые способности. Он понял учение...

- Мне часто приходится говорить, что человек ничего не знает. Даже те из вас, кто следует этому учению уже в течение нескольких лет, даже те, кто стали сами читать лекции, то есть передавать часть учения, знают еще очень мало. При этом нельзя отрицать, что они знают бесконечно больше, чем обычный человек. До сегодняшнего дня, я давал более обобщающее объяснение ученику четвертой категории. Я говорил: «Это те люди, которые интересуются всем, что относится к духовному». В действительности, следует понимать, что речь идёт о следующем процессе: вы идёте по пути к четвёртой категории, начиная с того момента, когда в вас пробуждается интерес к этому типу обучения. И только со временем, постепенно, вы, мужчина или женщина, достигаете категории 4. Как вы думаете, по каким признакам можно определить принадлежность мужчины или женщины к категории 4?

С.: Они молчат! Они пытаются обучать других, Они говорят окружающим об этом учении.

- Совсем наоборот. В духовной области, те, кто много говорят, лучше их не слушать! Прислушивайтесь к тем, кто не занимается рекламированием! Мужчину или женщину четвёртой категории можно узнать по их поведению. Они ведут себя так, как лица, принадлежащие к 5-ой категории, то есть, как посвящённые. Вот так реально можно охарактеризовать ученика, вставшего на Духовный внутренний путь. Он ещё не владеет всеми ощущениями посвященного, его качествами, но он уже предпринимает попытки сжиться с ними. Православные монахи поступают в таком случае интересным образом. Они считают, что человек должен жить в лесной чаще. Только там, уединившись от внешнего мира, он приобретёт путь, ведущий к Богу или к Истине, или к Духовному миру. Ученик четвёртой категории находится на этом пути. В лесной чаще много тропок любого размера, ведущих к этому пути. Обычный человек, не проявляющий интерес к поиску Истины, находится ещё в чаще. Лишь тот, кто заинтересовался Духовным путём, который приведёт его к тому, что он когда-то в себе растерял, тот выйдет на тропу и станет по-настоящему человеком четвёртой категории. Но только тогда, когда дойдёт до этого Пути. Это означает, что он пытается проверить учение на практике, в жизни, и ведёт себя, как и подобает посвящённому.

***Основная характеристика человека четвёртой категории.
Управление отрицательными эмоциями***

Вести себя так, как ведут инициированные, это, прежде всего, не проявлять внешне своих негативных чувств и эмоций. Если кто-то научится себя вести именно так, хотя раньше он по привычке демонстрировал свои негативные эмоции, то можно считать, что он нашёл свой Духовный путь. Но это, отнюдь, не означает, что он больше не имеет отрицательных чувств и эмоций. Он просто их не проявляет. Даже, если время от времени, его и терзают эти эмоции, он не выплескивает их наружу и не отравляет других. Обыкновенный человек возразит, скажет, что это похоже на лицемерие. Человек, избравший Духовный путь, понимает глупость такого рассуждения и значение управления проявлением отрицательных эмоций, как для себя, так и для других, поскольку он стремится не допустить создания отрицательной обстановки между собой и другими.

С.: Даже, если оно и не проявилось, это отрицательное настроение, оно присутствует в ауре, и поэтому оказывает своё влияние на других...

- До тех пор, пока отрицательный заряд вы вынашиваете в себе, он не выходит за пределы ауры. Но стоит ему вырваться наружу, он начинает заполнять окружающую среду. Постепенно, работая над собой, контролируя и управляя своими эмоциями, вы добиваетесь того, что отрицательные эмоции перестают заполнять ауру. Они как бы остаются в физической области. И наступает день, когда мы их опознаём до того, как они рождаются. А физическое устранение отрицательных чувств устраняет одновременно и основную причину заболеваний.

С.: А ученик 5-ой категории, может ли он иметь отрицательные эмоции?

- Он может иметь такие эмоции, но он быстро их устраняет.

С.: Вполне естественно, что человек имеет отрицательные чувства, поскольку в нас уживается двойственное начало. Если мы устраняем негативные эмоции, в таком случае, какая-то сила будет отсутствовать?

- Наступает момент, когда начинаешь воспринимать негативное вне себя и использовать его вне себя, ради того, чтобы решить проблему единства. Чтобы какая-то вещь могла существовать, необходимо, чтобы положительная сила сталкивалась с отрицательной. До тех пор, пока всё вокруг действует, таким образом, до тех пор всё подчиняется состоянию двойственности. Чтобы разобраться с этой проблемой, необходимо вмешательство третьей силы, силы примирения. Посвящённый использует эту силу, чтобы решить проблему двойственности. В этом случае, он имеет дело с тройным явлением. И это ему позволяет вновь достичь единства. Здесь мы подошли к христианской троице: три силы позволяют достичь единства, причём третья сила - основная. Она позволяет найти решение для двух других. Мы живём в мире дуализма. Мы говорили о необходимости молчать. Мы живём в говорящем коммуникабельном обществе с непрерывно возрастающей информацией. Ну и что же мы видим? Несмотря на постоянно расширяющуюся сеть всё более оперативных, всё более универсальных средств массовой информации, люди становятся всё более и более одинокими. В чём же причина? А в том, что все эти средства массовой информации и коммуникации, несмотря на их положительную сторону, произошли от ахриманских сил. Вместо того, чтобы объединять людей, они разъединяют их. Сатанинские силы это силы раскола, они стремятся разъединить человечество и, даже, самого человека. Изолировать человека - одна из их целей. Узы братства, созданные, якобы, высокими технологиями средств коммуникации, это, всего лишь, заблуждение. Я знаю одного молодого человека, который, как и многие его сверстники, увлекается компьютером. Через него, ему удаётся связаться со многими другими любителями. Он рассказывал мне, что какое-то время поддерживал, таким образом, связь с одним юношей из парижского района. Несмотря на то, что они никогда не встречались, ограничивались лишь несколькими звонками по телефону, он сказал мне, что никогда не чувствовал ни к кому такой близости, как к этому незнакомцу. Они решили встретиться. Он рассказал мне всё это за несколько дней до их встречи. И я предвидел их встречу. Как и следовало ожидать, разочарованию не было предела. Ничего особенного эта встреча не дала. Единственно, что их до этого объединяло, это электрические токи, проходящие от одного компьютера к другому. И ничего человеческого. Хотя им казалось, что их объединяют общие интересы.

Необходимость в школах: создание энергии

Вы уже поняли, что обучение такого типа - не обычное обучение. Им занимаются люди, которые сами получили знания не из ординарных источников. И необходимо, чтобы в таких

школах работали учителя, такие, которые сами получили свои знания не из ординарного источника. Для такого обучения необходима школа, и чтобы учителя, за отсутствием достаточного времени, обучали не одного, а нескольких учеников. Чтобы реально преуспевать на духовном пути, необходим тесный контакт ученика с учителем, а знания следует передавать целому коллективу учащихся. В самом деле, коллектив учащихся, которые сообща стремятся понять излагаемый им материал, создаёт энергию. Она не только помогает развитию самих учеников, но и передаётся всему обществу. Следует иметь в виду этот важный аспект обучения: школа генерирует энергию.

Обучение, за которое надо «платить»

Школа это также, то место, где человек что-то получает, проще говоря, место, куда идут что-то купить. Но, чтобы купить, надо заплатить. То есть необходима определённая сбалансированность между тем, что получаешь и тем, что способен отдать взамен. И этот принцип, в данном случае, приобретает большее значение, чем в повседневной жизни. Платить нужно постоянно. Платить истинным пониманием. Первый и самый главный вид оплаты, это соблюдение правил. А самое первое правило: надо учить. Учить по-настоящему, то есть «брать на себя», реально понимать учение, пытаться вживить его в ваше сознание. Научиться получать, это уже уметь платить. Тот, кто регулярно посещает наши занятия, даже, тогда, когда он устал или когда у него нет настроения, платит, поскольку он проявляет усилие и понимание значения обучения. Итак, первая наша плата, это реальная работа, стремление приобрести знание, способное преобразовать человека. Подходить к знаниям с позиции интеллектуала, это равносильно, - как говорят, - духовной краже. В таком случае, предпочтительнее воздержаться ... путём молчания. Есть второй вид платы. Он касается не простых обывателей. Он относится непосредственно к тем, кто действительно выбрали для себя Духовный путь. Эта плата - умение молчать. Одной из особенностей мужчины или женщины четвёртой категории является то, что они не болтливы, хотя раньше их можно было в этом упрекнуть. Эта особенность и является вторым видом платы. Это вовсе не означает, что они утратили способность шутить. Наоборот, Духовный путь ничуть не претит развитию юмора и остроумия. Уметь молчать. Здесь имеется в виду: не распространяться относительно учения, не затрагивать этой темы, если вас об этом не просят.

С.: Похоже, это противоречит усилиям, которые мы затрачиваем, чтобы пропагандировать шире учение?

- Я обращаюсь к мужчине или женщине, уже избравшим Духовный путь, а не в целом к школе. Школа руководствуется другими принципами. Согласно одному из важнейших принципов, человек может успешно продвигаться по Духовному пути лишь в том случае, если шагающие за ним занимают освободившееся место. Хотя бы по одной этой причине, необходимо передавать знания. Я говорю в этот момент об индивидууме. Одним из видов платы является способность молчать, способность, определяемая первым принципом. А первый принцип гласит: «чтобы получить знания, необходимо платить».

Если вы передаёте знания человеку, который не знает, что надо платить, который даже не готов платить, который даже ни о чём вас не просил, вы создаёте дисбаланс. Это очень важно понимать. И по этой причине, вы обычно сталкиваетесь с непониманием, а, порой, и вызывающим поведением со стороны других. В этом случае, вы не соблюли первое правило, проигнорировав необходимость платить, которая создаёт равновесие. Это означает, что необходимо прекратить легковесные разговоры об учении. Поскольку, чтобы получать знания, необходимо научиться платить, то есть затратить необходимые внутренние усилия, чтобы освоить эти знания и претворить их в жизнь. Ваш собеседник готов понимать вас не потому, что вы горите желанием говорить с ним об учении. Вы не должны навязывать ему свои знания. Это будет выглядеть так, как если бы вы ему предлагали что-то, чего он не просил и за что он не готов платить. Надо строго следить за этим, даже, в том случае, когда вам кажется, что кто-то начинает проявлять интерес.

Время от времени, такое может случаться. Но есть люди, от которых нельзя ожидать, что они однажды смогут платить. И эти люди иногда бывают, близки вам.

С.: Бывает очень трудно хранить абсолютное молчание с людьми, с которыми рядом живёшь...

- Никогда ни о чём с ними не разговаривайте, так вы только выиграете. Придет день, когда они сами спросят вас: «А как тебе это удалось»? Если так произойдёт, считайте, что вы преуспели. Добрый христианин, в таком случае, наверное, сказал бы: «Вы спасли вашу душу и, тем самым, начали спасать их душу». Но если вы попытаетесь навязать им своё убеждение, поскольку вы считаете, что вы владеете истиной, то вы потерпите неудачу. Принципы, о которых мы говорим в психоантропологии, носят конкретный, реальный характер. Мир функционирует именно так, как мы объясняем.

С.: Когда кто-то задаёт вопрос, как поступать в таком случае?

- Всегда отвечать на заданный вопрос. Вы обязаны и должны отвечать на поставленный вопрос. А если вы уж не знаете, как на него ответить, посоветуйте вашему собеседнику обратиться к человеку, который знает, что ответить. Или порекомендуйте ему найти ответ в какой-нибудь книге. В эзотерической или духовной области, молчать, это совсем не означает: хранить глубокое молчание. Это значит: говорить лишь тогда, когда, ради справедливости, следует говорить, и говорить то, что следует говорить и когда следует говорить. Можно придерживаться и такого принципа: говорить только тогда, когда задан вопрос. Но когда вы начинаете говорить под воздействием вашего энтузиазма, нужного результата не дождётесь.

С.: Чтобы кому-то помочь, мы вынуждены заговорить...

- ... Сказал медведь, когда увидел мышку на голове своего хозяина. И взял он огромный камень, чтобы раздавить мышку на голове хозяина...

Человек часто оказывается в такой ситуации. Он хочет что-то сделать, ему не хватает ума, а, нередко, и достаточных знаний. И несмотря ни на что, пытайтесь поступать правильно... Но старайтесь не попадать в положение, в котором оказался медведь. И когда вы чувствуете, что не в состоянии оказать требуемую помощь, лучше всего посоветуйте обратиться к другому человеку, способному это сделать. Здесь нужно знать свои собственные возможности.

ГЛАВА X

Школа мудрости: живой организм

(В - 16.10.93)

Школа это живой организм

Истинная школа это живой организм. Как и человек, он наделён физическим центром, эмоциональным и интеллектуальным центрами. И, конечно же, обязательно, при ней существует ещё один центр, который мы назвали магнитным, который состоит из наставника и учения. В действительности, последние два составляют единое целое. В противном случае, не могло бы быть и речи о духовной школе.

... который нуждается в энергии

Этот живой организм испытывает потребности в энергии. Интеллектуальный центр пополняется энергией за счёт обучения и умственной работы. Эмоциональная энергия возникает в процессе правильных отношений между отдельными учениками, а физическая энергия производится, благодаря физической работе. Школа может функционировать также и плохо, как и большинство людей, которые, производя большое количество энергии, пускают её на самотёк. Они используют лишь её мизерное количество на самоподдержание, при этом ничего не производя. Вот поэтому они рождаются и умирают, какими и родились. Они приходят из ниоткуда и возвращаются в никуда. Школа может работать точно так же. Но для чего, спрашивается, нужна такая школа? Каково её назначение?

С.: Производить силы для окружающего мира. Служить большим аккумулятором энергии.

Энергии, которых необходимо преобразовывать. Место, производящее духовных сил...

Необходимо для этих целей участие другого фактора. Чтобы школа функционировала нормально, чтобы она стала центром накопителем и производителем энергии, необходимо, чтобы все виды энергии, создаваемой в процессе обучения, правильных взаимоотношений между отдельными лицами и физическим трудом, преобразовывались. В таком случае, школа, ставшая одновременно и аккумулятором и трансформатором, сможет распространять энергию за свои пределы.

... привлекающее духовные воздействия типа Д

Школа должна служить местом производства и приемником энергии, подобно лицу, занимающемуся медитацией. Через медитацию, человек готовит проявление в своём внутреннем «Я» духовных воздействий, в ходе тех или иных действий, когда необходимое число людей работает в том же духе. Так же и школа притягивает духовные силы, типа Д, позволяя им войти в материю, в предмет изучения. Таким образом, школа создаётся одновременно с помощью

духовной энергии, производимой личной активностью каждого ученика, а также взаимоотношениями и физическим трудом и, наконец, высшими иерархическими существами. При формировании такой школы, важную роль играют два элемента. Первый элемент - это человеческий вклад. Второй элемент, не зависящий от человека, есть не что иное, как милость. Начиная с того момента, как мы удостоены этой милости, можно сказать, что орган, образующий школу, приобрел свои высшие интеллектуальные и эмоциональные центры. Только при таких условиях, школа становится действительно школой мудрости, способной теперь освещать путь всему человечеству.

... и способное их передать всему миру

Как происходит это освещение? Каким путём созданная энергия распространяется? Распространение энергии происходит отчасти естественным путём. Притянутые силы на самом деле обладают такой мощью, что без этого естественного распространения могло бы произойти нечто, вроде взрыва. Благодаря естественному процессу, эти силы расползаются и насыщают ауру Земли. В то же самое время, члены школы также, в какой-то мере, участвуют в диффузии этой энергии, то есть учения.

... в трёх видах: физическом, эмоциональном и интеллектуальном

Школа получает и преобразует энергию на физическом, эмоциональном и интеллектуальном уровнях. Поскольку мир живёт в трёх измерениях: физическом, эмоциональном и интеллектуальном. Распространение и передача учения и будет, следовательно, происходить в этих трёх измерениях. В духовной области, необходимо действовать в соответствии с принципами. Так, например, если вы хотите достичь цели при самых благоприятных для вас условиях, необходимо считаться с принципами закона триады: утверждение, отрицание и примирение. Таким же образом, чтобы организм реализовал свою цель, необходимо учитывать его режим функционирования, процессы, которые в нём живут. Живой организм это, одновременно, интеллектуальный, эмоциональный и физический организм. Следовательно, необходимо, чтобы он работал в этих трёх направлениях. В противном случае, он не способен выразить полностью того, что собой представляет, то есть он окажется нежизнеспособным. Поймите правильно, это всё реальные вещи. Может быть, они вам кажутся теориями или абстракциями. Отнюдь нет, они такими не являются. Некоторые считают, что для того, чтобы посвятить себя духовному учению, достаточно понимать. Другие считают, что главным фактором должно быть эмоциональное переживание: что надо уметь прочувствовать. Третьи верят только в действия. Все правы, отчасти. Но по сути дела, они заблуждаются. Тот, кто прав частично, полностью заблуждается. Все три точки зрения необходимо принимать во внимание. Живой организм функционирует по всем трём направлениям. Даже Бог действовал подобным образом. Однажды Он задумался о мире, затем Он сотворил его. Он посмотрел на него и решил, что Его творение хорошее и полюбил его. Мы - подобие Бога. Во всяком случае, мы можем им стать. Чтобы развить в себе это духовное качество, необходимо одновременно думать, жить нашими эмоциями и переживаниями и действовать. И только вместе, а не порознь! Тот, кто отказывается чувствовать, тот, кто не хочет попытаться понять, поскольку ему это не подходит или он считает, что ему не дано понимать, заранее обрекает себя на неспособность идти вперёд по пути духовного совершенства или на неспособность идти уверенно и решительно. Все приводимые доводы беспочвенны. Некоторые предпочитают работать больше с эмоциями, другие - физически. Но умственная работа необходима для всех. Во всей истории, вы не встретите посвящённого, озарённого или мудреца, который не владел бы знаниями. Некоторые не обучались в школе, но у них были врожденные знания, поскольку в них жил дух, владевший знаниями. Но среди них не было ни одного неуча или слабоумного. И даже в том случае, если, в начале, он и был таким, то это продолжалось недолго. Существуют правила и определённые условия. Проявим смирение и послушно подчинимся им.

ГЛАВА XI

***Задачи нашей школы. Трудиться в интересах общества.
Постигать действительность сознанием***

(В - 11.11.93)

Основная цель: служение Богу и человечеству

Каждый из нас - по-своему прав, придя однажды на наши семинары, чтобы участвовать в нашей работе. Если бы мне предложили кратко высказать мои личные мотивы, я бы сказал просто, что однажды понял, что Бог нуждается во мне. Мы уже говорили, поднимая вопрос о принципе взаимных отношений, что все люди связаны друг с другом. А это мы, сознательные люди, понимаем так: Бог нуждается в нас. Помимо наших личных причин, основная причина нашей с вами встречи здесь в этом и заключается. И если бы мы её не ощущали, нам пришлось бы отправиться на её поиски. Когда-то каждый из вас сделал важный шаг, став, членом эзотерической школы, руководствуясь самыми разными мотивами. Стать членом эзотерической школы, это не только укрепить свою волю, своё стремление развиваться. Это, прежде всего, искренне желать посвятить себя служению обществу. Бог нуждается в нас, человечество нуждается в нас. Эзотерическая школа призвана служить, в первую очередь, Богу и людям.

Боги, нуждающиеся в человечестве

Духовные силы стекаются к мужчинам или женщинам, которые занимаются медитацией. Заниматься медитацией, значит сообщаться с этими силами, стремиться направить их в себя. Но это надо осознать. Нелегко иметь представление о высших силах, но о них можно думать и стремиться установить с ними контакт. Участвовать в встречах ещё важнее, чем заниматься медитацией. Когда мы с вами здесь встречаемся, мы как бы создаём очаг сил, который позволяет духовным существам, в частности, архангелу Михаилу, проявить себя. Эти существа не имеют физического тела. Но они в нём нуждаются, чтобы проявить себя на Земле. Наше собрание, и мы вместе, являемся их физическим телом. Именно таким образом духовные силы могут войти в Землю и в человеческую среду. Высшие существа нуждаются в нас. Божества нуждаются в нас. Некоторые из вас это могли почувствовать и пережить. Собрание это физическое тело архангелов, которое некоторые называют эгрегор, или духом общества, или коллектива. Вот почему собрание является существенным элементом нашей школы. Для каждого из нас отдельно, собрание это, по меньшей мере; возможность медитативных занятий, напоминание о себе, возможность проявления духовных существ.

Собрание это здоровая сила, противостоящая тёмным силам Ахримана и Люцифера

Всё, что входит в нас через зрительные органы, это всё ахримановские силы. Они стремятся нас «стабилизировать», сделать более земными. И когда этот процесс заходит далеко, они стремятся подорвать нашу жизнеспособность. Именно, по этой причине, наш глаз содержит самую ахримановскую частицу нашего тела: хрусталик. Постоянно подвергаясь воздействию ахримановских склеротических сил, хрусталик всё более и более кристаллизуется. Иногда наступает его помутнение, в результате чего, он утрачивает прозрачность. Чтобы помешать этому склеротическому процессу, нам нужны другие силы, способные избавить нас от ахримановских

сил. Символы, которые окружают нас, которые насыщают наше зрение, святые образы прошлого, священные жесты, искусство, - всё это может оказать оздоровляющее воздействие на наше зрение. Всё это сможет помешать ахримановским силам «пришить» нас к земле. Очень важно в этой связи внимательно присматриваться к тому, что происходит вокруг нас на наших встречах, к окружающей нас обстановке, к движениям, жестам, которые сопровождают наши выступления, наше общение. Силы, которые передаются нам через органы слуха, это совсем другие силы. Они - носители тепла, они воодушевляют, отрывают от земли, окрыляют. Кому из вас неизвестно, в этой связи, значение музыки. Она поднимает настроение, вдохновляет. Всё, что поступает в нас через органы слуха, даёт аналогичный эффект. И наоборот, при виде красивого пейзажа или чего-то такого, что вас поражает, вы каменеете. Вы ошеломлены, вы находитесь под гипнозом ахримановских чар. Вы ощущаете это в отдельных, исключительно сильных ситуациях, каждый раз, когда эти силы стремятся завладеть вами. Слова, сказанные на собраниях, а также сакральные мелодии служат целительным средством, избавляющим нас от демонических сил, стремящихся проникнуть в нас через слух.

Мысли и эмоции - Ахриман и Люцифер: препятствия на пути восприятия духовных сил

Собрание позволяет ввести в этот процесс уравнивающие силы. Оно служит противовесом для этих двух нарушителей спокойствия. Люцифера и Ахримана. Но факт остается фактом. Если в ходе наших встреч, вы позволите себе думать, размышлять, дадите волю вашим обычным мыслям, то вы открываете доступ силам Ахримана. В таком случае, вы закрываете вход духовному. То же наблюдается в том случае, когда вас переполняют чувства, то есть силы Люцифера. В обоих случаях, становится невозможно воспринимать духовную реальность. Это означает, что в ходе собрания необходимо стараться управлять своими мыслями и эмоциями, постоянно помнить о себе, о своём «Я».

Индивидуальный путь, который немислим без участия других

Относительно возвращения к себе. Я недавно объяснял одному слушателю, который постоянно говорил мне о «своём» пути, что духовный путь, безусловно, является индивидуальным путем, но он обязательно совершается с другими и в интересах других людей. Познание самого себя осуществляется через других людей. Никто не может узнать себя через самого себя. Часто упрекают Духовный путь за его индивидуалистический характер. Настоящая практика возвращения к себе заключается не в сосредоточении внимания на своей личности. Она заключается в способности ощущать себя в коллективе других людей, в гуще твоего окружения, в способности осознавать себя и всё то, что тебя окружает.

Собрание: вдыхание духовных сил, выдыхаемых в окружающую среду

Снова возвращаюсь к вопросу о собрании. Вы знаете, какое значение имеет дыхание. Вся жизнь проходит, благодаря дыханию. Духовный путь познания проходит через дыхание. Не понимая дыхания, - а понимать, означает наблюдать, быть внутри, - мы не сможем понять ничего. Более того, дыхание лучше, чем, что бы то ни было, позволяет нам понять смысл человеческого братства, связи, которое объединяет нас с другими. Поскольку единственная вещь, которую мы все разделяем, как внутренне, так и внешне, это воздух, которым мы дышим.

Дыхание это также и воздух, воздушная среда. Тот, кто это понимает, понял фактически всё. Как мы уже знаем, посвящённый больше не выдыхает сил смерти. Религии утверждают, что человеческий разум произошёл от дыхания Бога. Жизнь - это дыхание. Всё связано с дыханием. Вы сможете понять это только лишь тогда, когда вы научитесь правильно дышать или хотя бы освоите дыхательные упражнения. В действительности, вы сможете правильно жить только тогда, когда вы научитесь правильно дышать. Можно сказать, что наша встреча это одна из форм

дыхания. Находясь в состоянии медитации, эта форма позволяет в какой-то степени вдыхать духовные силы. А далее, в интервале между двумя собраниями, мы выдыхаем эти силы к Земле. Собрание это мощный вдох. Те, кто действительно восприимчивы, принимают вдох в себя и тут же желают сделать выдох в окружающую среду, в сторону других. В таком случае, такой вдох является носителем сил жизни, а не сил смерти. Вот в этом и заключается значение коллективных собраний для общества. Вот почему участие в собрании является чрезвычайно важным фактором. Можно сказать, что пока высшее существо поселилось в нас, живет, благодаря нам, мы его облагаем в физическое тело. А если кого-то в это время нет, хотя он должен был присутствовать, можно считать, что это духовное существо лишили части его физического тела. Конечно, оно может продолжать самовыражаться... подобно человеку, у которого отняли руку. Обычно человек обладает очень примитивным ощущением духовной реальности. Когда человек идёт по Духовному пути, он обычно не представляет себе значения того, что делает. Он настолько занят своей обыденностью, своими недостатками и слабостями, что за всем этим не замечает величия того, в чём он участвует. Нужно уметь остановиться, прекратить заниматься исключительно своей личностью, преисполниться желанием служить другим. Здесь, в школе предоставляется такая возможность. Возможность посвятить себя служению Абсолюту, возможность проявить себя. Вот почему мы предлагаем каждому регулярно принимать участие в таких собраниях. Все остальные правила школы посвящены индивидуальному пути. Тот, кто работает на себя, с другими и для школы, добивается определённых успехов, несмотря на свои несовершенства. Но каждый волен поступать так, как он хочет и так, как он может. Главное - его участие в общем деле, в работе группы. Всё остальное - дело свободного волеизъявления. Мы подошли к такому моменту, когда наш труд на внешнее окружение заключается не только в том, чтобы дать возможность духовным силам создавать себе тело и затем распространяться на человеческое окружение. Наша работа приобрела также и внешнее содержание. Мы издаём печатные материалы, проводим лекции, практические занятия, готовим группы. В этой работе, духовные силы также могут находить своё воплощение. Эта внешняя работа приобретает очень большое значение. Некоторые из нас принимают в ней всё более активное участие, другие не проявляют большой активности, либо не хотят, по семейным, общественным или профессиональным причинам. В любом случае, мы ощущаем их поддержку в этой работе. В этой деятельности, направленной на внешнюю среду, при поддержке отдельных лиц, сегодня я выражаю надежду на более значительную помощь. И поэтому я хотел бы знать, кто готов мне серьёзно в этом помогать. Речь не идёт о том, чтобы увеличить нагрузки в работе, речь идёт о том, чтобы сильнее сплотиться вокруг этой работы. Мы уже в течение года проводим, так сказать, эксперимент по вводному курсу по Четвёртому Пути. Все члены эзотерической школы принимают участие в этом эксперименте. Те, для которых эта работа кажется очень трудной, и у кого действительно нет возможностей следовать по этому пути, должны, в порядке исключения, вновь стать учениками эзотерической школы и работать в ней, пусть с меньшим напряжением, но, я надеюсь, с сильным желанием помогать другим. Этого достаточно, и даже, много. Мы нуждаемся в их поддержке. Прошу, чтобы на следующей встрече, каждый сказал мне о своём решении. Рекомендации, которые я хочу сейчас сделать, относятся, главным образом, к тем, кто готовится к Четвёртому Пути, в частности, к учащимся эзотерической школы. Они уже включились в нашу работу на внешний мир и утверждают себя теми, кем они являются для внешнего мира. Эти указания я обращаю к тем, кто желает мне помочь, кто серьёзно хочет, чтобы духовные импульсы просачивались в человеческое общество. Для них, - если они приняли для себя серьёзное решение, - эти рекомендации должны стать не просто указаниями, но обязательством, долгом. Но сегодня мы не можем говорить о долге, если не понимаем его значения. Если вы не понимаете смысла этих указаний, не трудитесь их выполнять никогда. Исключением может быть только ваша решимость грудиться во имя служения Абсолюту. В этом случае, вы можете прислушиваться к этим рекомендациям, но вы не обязаны их претворять в жизнь.

***Поступок, совершаемый на благо общества.
Мысль, призванная стать достоянием человечества***

Я создал школу психоантропологии, открытую для внешнего мира, и я представляю эту школу, со всеми теми из вас, кто решил её представлять. Наш долг, довести информацию о ней до

сведения широкого круга людей. Мы уже знаем, что путь познания себя не означает любить себя. Это путь любви к другим. Любовь к другим определяется поступками, которые мы совершаем в интересах других и всего общества. Вот почему важно понимать назначение нашей школы, как очага, распространяющего учение по всему миру, несмотря на существующие, казалось бы, непреодолимые трудности, как в области издательской деятельности, так и с точки зрения организации проведения конференций и т.д. Издательство работает уже полтора года. Это уже срок. И объём его деятельности будет возрастать. Мы будем работать и дальше над нашими замыслами, которые должны найти своё распространение не только во Франции, но и во всём мире. Благодаря начатой здесь работе, наши замыслы станут достоянием всего общества.

Сознавая духовное состояние человечества и важную роль школы

Силам, которые царят над нами, было угодно, чтобы мы существовали. Мы - слуги Михаила. Но для того, чтобы всё у нас получалось нормально, необходимо, чтобы все, кто мне помогают в работе, серьёзно осознали духовное состояние, в котором пребывает сегодня человечество. Не говоря о Люцифере, Ахримане, о явлении антихриста, достаточно поглядеть вокруг, чтобы увидеть чудовищные последствия ахримановской и люциферской религий, а также проповедей воинствующего материализма: войн, катастроф, загрязнения окружающей среды, возрастающего отчуждения людей. Даже здесь, в школе, наблюдается тенденция к отчуждённости. И эта тенденция проявляется всюду, поскольку она является отражением нашей эпохи. И здесь мы тоже обязаны вести борьбу. В условиях этой эволюции в сторону материализма и исчезновения духовности, те из нас, кто решили работать со мной, должны ясно осознавать возрастающую роль нашей школы. Они, наконец, должны принимать всерьёз нашу школу. Не просто, как место, где они обучаются, но, в первую очередь, как место, где они должны посвятить себя служению интересам общества. В самом начале я сказал, что Бог нуждается в нас. Речь фактически идёт о нуждах человечества и о необходимости довести нашу идею по возможности до широкого контингента людей. И, конечно, не навязчиво, а обдуманно. Последнее время, мы были заинтересованы в распространении нашего учения. Некоторым из нас привелось о нём рассказать и, даже, его защищать. Справедливо, правильно защищать это вовсе не означает драться с противником. Если речь идёт о борьбе, то лучше в таком случае ретироваться и предоставить шанс на победу другому. Защищать учение это стараться показать всё праведное, всё справедливое и доброе, содержащееся в нём. Это означает также, что необходимо, чтобы нас интересно всё, что касается школы, а не только область, в какой мы работаем. Необходимо, чтобы мы привыкли считать своими все дела, все интересы школы.

Создать по возможности самую здоровую атмосферу. Обстановку, близкую к духовному миру

Это также означает, что необходимо попытаться создать здесь самую справедливую, самую здоровую атмосферу. Но ведь атмосфера это мы с вами. Один афоризм гласит: «Вы можете отправиться в самое сакральное место мира, но вы сможете там найти только то, что вы есть сами». Нельзя найти Бога, если не носишь его в себе. Если вы не предусмотрите в себе уголок для Бога, вы его не найдёте. Ни в соборе, ни в храме, ни в пирамиде. Только в себе самом вы найдёте Бога. Тогда вы сможете разделить его с другими. А, поделив его с другими, можно уготовить место, куда Бог пожелает прийти. Мы создаём атмосферу из нас самих. В каждом из нас много высоких стремлений. Есть хорошие здоровые навыки. Но есть и что-то заурадное, обыденное. Недостатки, пороки. Всё это живет здесь. Чем больше, например, вы проявляете здесь плохого настроения, тем больше оно здесь приживается. Несмотря на наши пороки, недостатки, мы можем создать здесь духовную атмосферу. Для этого надо равняться в своём поведении на посвящённых или соблюдать установленные правила. Но вы ещё не посвящённые, и поведение посвящённых вам ещё не свойственно. Вы ещё не способны, как они, изменять мир, это место, сделать его таким, каким хотим, чтобы оно стало. Зато вам известны правила. Основным из них, предписывается никогда не втягиваться в конфликт. Понимаете, о чём идёт речь? Никаких споров, никаких стычек. Только благожелательная обстановка, добрые отношения. Те, кому не часто

приходится бывать здесь, должны поддерживать такую обстановку дома, на работе, в обществе. Кажется, что такую обстановку можно поддерживать без проблем. Можно, кажется, самим проявлять инициативу и создавать её, принимая решения. Только вот эти решения продолжают недолго: до первой конфликтной ситуации, с которой нам не по пути.

Правила в помощь. Оставить свою старую одежду снаружи

Правила это помощь. Мы намерены, решили что-то создать, и понимаем, что слабоваты. Не потянем. А вопрос лишь в нашей забывчивости. Мы забываем напомнить самим себе о том, что мы решили сделать. Как же в таком случае поступить? Повторить и ещё раз повторить. Может быть, это напоминание поможет. Станем забывать реже. А если ещё кто-то напомнит нам об этом, это дополнительный шанс. Весь вопрос в том, что вы забываете, несмотря ни на что. Что же делать в таком случае?

С.: Я слышал, что в некоторых церквях напоминают колокольным звоном.

- То есть, необходим внешний сигнал, напоминающий правило.

С.: А, может быть, пометить себя каким-то отличительным знаком?

- Интересная идея. То есть, надеваем на себя примечательный предмет, например, большую шляпу...*(смех)*. И так, всякий раз, когда мы желаем подчеркнуть своё безукоризненное поведение, облачаемся, так сказать, в другую шкуру. Или, говоря образно, надевая на себя что-то необычное для нас. Или, как, например, это делают члены одной эзотерической школы, надевая костюм чёрного цвета. Носят траур по самим себе, то есть по своей низкой природе. Этот траур, кстати, не является выражением печали, скорби. Можно чувствовать себя счастливым в таком трауре. Парадокс заключается в том, что человек носит траурное и может при этом быть радостным, и, даже, должен быть радостным. Подумайте! Вы приходите сюда, вы знаете, что у вас не хватает силы или достаточной памяти, чтобы соблюдать, по возможности, самое правильное поведение. Вы можете в таком случае помочь себе сами, надев что-то отличительное, которое другие поймут правильно. Они будут знать, что вы решили изменить в своём поведении что-то к лучшему. И если вы чувствуете, что ваше благое намерение не удаётся, вы снимаете с себя свой «декор».

С.: Можно считать, что фарисеи, чтобы показать своё раскаяние, носили джутовую одежду?

- Проблема вот в чём. Когда человек начинает носить что-то отличительное на лбу, его больше не видно... Любое внешнее отличие означает, что человек решил изменить свой обычный образ жизни на сакральный. Вот почему во всех школах мистерии носили отличительные костюмы: белого, черного или других цветов. Сам факт менять одежду означал, что старую одежду оставляли для будничного выхода. Но когда человек выходит в этой одежде на улицу с тем, чтобы все видели и думали, что он стал представителем избранной прослойки общества (хотя фактически он таким не является, иначе не было бы интереса показывать это на людях), он уподобляется фарисею. Но внутри, в стенах помещения, это может быть стилем работы, который помогает нам приблизить наше место к духовному миру, с тем, чтобы ангелы изъявляли желание посещать это место и время от времени переодеваться...

С.: Можно было бы предложить шарф белого цвета.

- Тоже вариант. Подумайте над этим.

Рабочее место

Мне кажется, что очень часто сюда приходят просто так, не имея серьезных намерений. Сюда надо идти, чтобы работать, работать и ещё раз работать, как для себя, для школы, так и для других. Учёба, медитация с другими, обмен мнениями со своими собеседниками, если они проявляют к этому интерес. Других мотивов быть не может для посещения нашей школы. Я - против того, чтобы сюда приходили просто так, для пустого время препровождения, когда люди не знают, чем заняться, или когда им лень чем-то заняться. Например, лень заниматься медитацией, работать или слушать кого-нибудь, или просто поговорить с кем-то. Это все часть нашей работы. Я не могу понять, почему люди перестали вместе медитировать, спешат домой, чтобы заниматься медитацией у себя. Не могу понять, почему наша встреча завершается без медитации.

Совместная работа - основа подлинного братства

Я вновь обращаюсь к тем, к кому я только что обращался. На наших встречах, в первую очередь, на собраниях небольших групп, необходимо научиться, говорить то, что думаешь о работе других. Надо, прежде всего, чтобы каждый говорил, чем он в данный момент занимается, и знал, что другие думают о его работе. В противном случае, нельзя говорить о совместной работе. А без совместной работы не может быть и настоящего братства. Многие из вас здесь выполняют большую работу, и чаще всего они это делают единолично. Необходимо, чтобы они находили возможность делиться своей работой с другими и чтобы они знали, что о них думают другие. Необходимо изыскать способ работать рука об руку со своими коллегами, чтобы способствовать достижению положительных результатов. Обратите серьезное внимание на это, особенно, те из вас, для которых такая точка зрения противоречит их натуре. Наконец, те, кто с полной ответственностью относится к школе, должны это чувство ответственности разделить с другими. С одной стороны, чтобы помогать друг другу, когда это необходимо. С другой стороны, чтобы проявлять внимание к своим коллегам. Если всего этого не делать, всё остаётся сплошными наставлениями, правилами. А правила люди изобретают уже тысячи и тысячи лет.

С.: Вы хотите сказать, что необходимо обмениваться мнениями с другими о выполняемой работе?

...с смирением и с достоинством

- Я считаю, что было бы хорошо, чтобы другие рассказывали нам о себе, чтобы они не стеснялись делиться с вами, а вы слушали всё, что они вам говорят, благожелательно и с достоинством. Такой обмен мнениями просто необходим. Это, если хотите, одно из правил Четвёртого Пути. Но здесь, конечно, это правило невыполнимо! Стоит сделать кому-нибудь замечание, сразу человек обижается. И, конечно, не жди от него ничего хорошего, пока у него будет плохое настроение. Обычно, когда я делаю кому-нибудь замечание, я уже знаю, что в ближайшие две недели лучше его не спрашивать ни о чём. Как же я поступаю в таком случае? Я пытаюсь проявить благоразумие. Я ничего ему не говорю. Дождусь того дня, когда он сможет понимать, перестанет упорно сохранять своё негативное отношение. Я говорю себе, что он ещё не созрел, чтобы я ему что-то доказывал. К счастью, есть такие ученики, которые понимают быстрее,

и которые, к тому же, могут мне возразить: «Да, нет же, вы ошибаетесь, поскольку...». И объясняют... Такое тоже случается. Действительно, ношение белого шарфа на шее могло бы оказать определённую услугу. Это означало бы, что тот, кто его носит, готов услышать. Само собой разумеется, что тот, кто говорит, тоже должен носить белый шарф. Надо быть честным на всех уровнях своего поведения. Нельзя, имея на шее белый шарф, демонстрировать всё, что в вас есть негативного. В таком случае, лучше отказаться от шарфа и идти плакаться в другом месте. Надо играть. И скоро эта игра утрачивает свой искусственный характер. Искусственность, всё фальшивое это, с одной стороны, уподобление всему, что нам претит, а с другой стороны, это общественная игра, в которую мы постоянно играем.

С.: Можно ли считать, что белый шарф это что-то вроде возвышенного символа?

- Можно считать и так. Вы знаете, что я безнадежно, на протяжении месяцев, пытаюсь помочь вам успешно продвигаться по избранному пути. Я готов охотно выслушивать все ваши соображения. Наша цель - помочь каждому стать надежным инструментом служения Богу. Такова наша цель.

...с сознанием того, что делаешь и говоришь

Важно не то, что говоришь, а то, как говоришь. Правильная манера говорить, вот что важно. Как здесь, так и за пределами школы. В целом, всё здесь не так уж плохо, но мы можем создать ещё более благожелательную атмосферу, такую, что она будет ощущаться за порогом школы. В таких условиях, слова о любви и о братстве не будут пустым звуком. Манера говорить, - повторяю, - очень важный фактор. Я не имею в виду лицемерие, я имею в виду осознанное отношение к значению малейших жестов, слов, манеру и стиль поведения и разговора. Наша цель - сознание. Говорится, что Бог это Абсолют, высшее сознание. Мы можем приблизиться к Богу, если каждый день будем становиться более сознательными, очищая свой внутренний мир от всякой пошлости, глупости, от всего наносного, что нас постоянно терзает.

Руководить - это работа в помощь другим

Те, кому доверено руководить той или иной деятельностью, не должны забывать, что их обязанность связана непосредственно с их качествами и способностями. Она, в первую очередь, должна служить интересам других. И в этом суть христианства. Те, у кого больше положительных качеств, знаний и способностей, призваны трудиться в интересах других. И в этом случае, манера поведения, тон разговора должны отражать это призвание. Мы не отдаем приказаний, мы оказываем услуги. И в этом случае, необходимо соблюдать правильный стиль своего поведения.

С.: А как узнать, чем занимаются другие? У них - своя работа, как-то неловко их беспокоить.

- У некоторых, здесь присутствующих, работы по горло. Не стоит их беспокоить, пусть себе работают. Лучше всего поприветствовать их издалека и подождать подходящего момента.

С.: В чём точно заключается оказание услуги другим?

- Когда вы печатаете на машинке в канцелярии, вы оказываете помощь другим. Когда Катлин и Франсуаз заперлись в канцелярии, ушли в работу, не стоит в таком случае их беспокоить, им можно просто послать приветственный жест через окно, поскольку они заняты, они на службе других. В другие моменты, когда вы не заняты пишущей машинкой, ваша помощь может заключаться в том, чтобы заметить, в чём нуждается другой. Но, когда вы захотите поработать в саду, вам, наверное, не помешает перекинуться словечком с соседом. Это вопрос такта и хорошего тона. Мы должны отдавать себе отчёт в том, зачем мы собираемся здесь. Иногда мы полностью об этом забываем. И не удивительно, если мы забудем совсем о себе и позволим разным импульсам нижнего уровня одержать верх.

«Прозывать в невежестве, значит выступать против божественного замысла».

Значение знаний

Я просил каждого подготовить небольшое задание, чтобы определить его представление об основных понятиях. Двое или трое из вас подготовили - небольшой текст о роли руководителя и руководительницы. Некоторые моменты из этих сочинений представляются интересными. Я зачитаю вам их, внося некоторые поправки. Предисловие: *«Прозывать в невежестве - это грешить против божественного замысла. Сколько раз мы читали или слышали эту фразу. Но сумели ли мы по-настоящему понять, что невежество мешает эволюции? С этой точки зрения, можно сказать, что оно является самым великим злом».*

- Сегодня, да. Определённо. Сегодня, если речь идёт о любви, можно сказать, что неуч не может любить. *«...Тот, кто старается изо всех сил, в работе над собой, вряд ли добьётся успехов без знаний, поскольку невежество ограничивает человека... Личное развитие подчинено работе в трёх направлениях: работе над собой, работе с другими и работе для школы. Всю работу можно проводить только в рамках школы. Любая духовная школа ставит своей задачей передачу знаний, необходимых для развития учеников и всего человечества».* *«...Поручитель или поручительница это, прежде всего, доверенное лицо».*

- Нет не доверенное лицо, а гид. Слово «доверенное лицо» припахивает болтливостью, часто с отрицательным оттенком. Задача поручителя состоит в том, чтобы принимать, а затем сопровождать. Увы, почему-то все недооценили эту роль. *«...Эта роль требует определённой готовности, так как в любой момент могут возникнуть трудности на пути, и неопиту может потребоваться помощь».*

- Это справедливо для всех. Мы нуждаемся в поддержке рекомендательного, доверенного лица. Но доверие надо заслужить. Я сказал как-то одному человеку, который просил меня доверять ему: «Вы не оправдали моего доверия. И вы хотите, чтобы я снова поверил вам? Я не могу доверять тому, кто однажды обещает что-то сделать и не выполняет своего обещания!» *«...Если относительно легко контролировать знания кого-нибудь...».*

- В действительности, задача наставника состоит не в том, чтобы «контролировать» знания, а в том, чтобы их передавать, давая необходимые разъяснения. Его роль - помочь понять предмет обучения. *«...Труднее чувствовать человека».*

- Думаю, что можно воспринимать человека, даже не будучи ясновидящим, поскольку, - как было сказано перед этим, - знания способствуют эволюции. Знания это тот этап, который ведёт к глубокому пониманию, а, значит, к дальнейшему самосовершенствованию. Я считаю, что прочные взаимоотношения помогают определить, на какой стадии развития находится тот или иной человек. Я также думаю, что настоящий контакт между двумя лицами, кто вместе идут по Духовному пути и кто не занимается пустой болтовней, способствует укреплению настоящих дружеских отношений. Я абсолютно не верю в другие формы дружбы. Дружба это высокое чувство, оно нуждается в подпитке. Её невозможно подкрепить сплетнями и критикой. Прописная, казалось бы, истина, но в жизни часто забывают прописные истины. Далее в тексте говорится: *«Необходимо чувствовать себя ответственным за свою собственную эволюцию, а также за эволюцию других и всего человечества...».* И в заключение говорится; *«Наша школа представляет цепочку единства, в котором каждый член - отдельное звено. Чтобы эта цепочка могла сыграть свою роль, каждый её член должен быть прочным. В противном случае, цепочка окажется ненадежной. Вот почему возникает необходимость строгого отбора учащихся. Критерием*

такого отбора могут стать их уровень грамотности и их образ жизни. Именно от их качеств зависит и качество школы».

- Да, такая оценка на сегодняшний день подходит. Для прошлого она бы не подошла: в те далекие времена в школу принимали «подготовленные души». Сегодня от качества учеников зависят качество школы, ее возможности развиваться и оказывать своё влияние на разные регионы мира.

С.: Что такое «подготовленная душа»?

- Лицо, призванное посвятить себя этой работе, которое при любых обстоятельствах готово идти в школу. Сегодня представляется возможным примкнуть к учению, даже, в том случае, если до этого не имел о нем никакого представления. Раньше было совсем иначе. Приходили только те, кто уже соприкасался с обучением в предыдущей жизни.

С.: Вы говорите, что качество школы зависит от качества её учащихся. А в прошлом также обстояло дело?

- Нет. Речь идёт о двух различных призваниях. Сегодня качество школы это показатель её работы. Это не имеет ничего общего с другим призванием.

С.: Вы говорите, что одна группа может считаться самой лучшей...

- Это нас и выручает. Такое можно наблюдать во многих человеческих коллективах. Только самое лучшее идёт в счёт. Можно надеяться, что Бог судит по качеству наилучшего. Недаром он сказал Аврааму: «Если ты найдешь хоть одного праведника в этом городе, город будет спасён!»! Одного!

Энергия, создаваемая в ходе борьбы за знания

Если мы требуем от всех учащихся стремиться приобрести базовые знания, на то имеется существенная причина эзотерического характера. Вот уже более года, наше учение стремится выйти за пределы школы, во внешний мир. Ему нужна сила, энергия. Эту энергию нам не дадут ни я, никто из лекторов. Она может быть произведена в процессе усилий, направленных на получение знаний. Для такой работы были составлены вопросники или справочники, включающие в себя минимум необходимых знаний. Они помогут не шибко грамотным ученикам получить серьёзные элементарные знания. Для такой категории учащихся, эти знания вполне достаточны. Сегодня их мало волнует углубление этих знаний. Пусть тогда больше работают в эмоциональном плане или в плане практических занятий. Что касается тех, кто так или иначе ограничивается лишь разговорами об обучении, пусть говорят. Надо понять, что приобретение минимального запаса знаний способно оказать преобразующее влияние на человека. Передавать знания это не обязательно читать лекции. Это иногда и руководить учебным процессом в рабочей группе или присутствовать на учебных занятиях одной из групп. Передавать знания можно и за пределами школы в ходе эпизодических встреч, если случайно зайдёт об этом разговор. Говорить об учении, о знаниях надо просто и грамотно. С другой стороны, отныне в эзотерическую школу будут приниматься лица, отвечающие определённым требованиям. Одно из таких требований - отличное знание основных понятий. В этой работе им могут оказать помощь их руководители и руководительницы. Эта работа позволит последним проявить себя в качестве судей, способных оценить новичка. Конечно, это означает, что поручителями могут быть только те, кто сами

получили основные знания по антропософии и психоантропологии. Для новичков, оба эти вопроса имеют первостепенное значение. Задача же поручителя - обучить их практическим занятиям.

С.: Можно ли говорить открыто о школе?

- Школа работает сегодня открыто, но вы можете о ней говорить только в том случае, если кто-нибудь серьёзно заинтересовался ей и задает вам не праздничные вопросы. Мы не намерены делать рекламу из нашей школы или уговаривать кого-либо идти к нам. Можно говорить просто, что такая школа есть. Сегодня я хотел бы высказать одну просьбу: хотелось бы, чтобы вокруг меня объединились ученики, которые, если это возможно, почаще бы создавали атмосферу взаимопомощи и поддержки, с которыми я бы мог проводить серьёзную работу в духе Четвёртого Пути. Необходимо, чтобы в школе царил подлинная атмосфера, которую можно было бы назвать душой школы. Но при этом каждый может занять то место, которое его устраивает или которое ему по силам.

***Прочие вопросы. Преодоление порога:
абсолютная достоверность существования Божественного***

С.: Преодолеть порог означает ли это достижение своего унифицированного «Я»?

- Это означает - иметь все возможности, чтобы унифицировать свое «Я» и главный центр, откуда принимаются все решения. Он использует все другие «я», когда в том нуждается, не отождествляясь при этом ни с одним из них. Переступить порог означает также избавиться от всех своих сомнений. Не переступив его, избавиться от них невозможно.

С.: Это событие наступает не сразу или происходит в конкретный момент?

- Это длинный путь. Но, действительно, существует определённый момент, когда приходит внезапно вера в Бога, абсолютная вера, которая рассеивает сомнения. Некоторые называют это явление встречей с Богом. Эта встреча искореняет всё негативное, что есть в нас, подрывает нашу привязанность к негативному, а ведь все наши проблемы как раз и порождаются этой привязанностью. Здесь мы жертвуем, мы приносим в жертву всё, то низкое, что живёт в нас.

С.: Долго ли продолжается этот этап или он проходящий?

- Как только порог пройден, он закрепляется. Можно потерять всё, но только не его. Опасения и тревоги исчезают, так как у вас появляется абсолютная вера в существование Бога.

С.: То, что называют сатори - это проходящее или продолжительное явление?

- Сатори переводится как встречи, соприкосновения с божественным. Это момент внутреннего озарения, вхождения в другое состояние сознания. К несчастью, этот момент оставляет такой след в памяти, что хочется его снова пережить, но само это желание мешает этому. Нельзя искать Бога. Можно только предоставить себя Его поискам и готовиться Его принять.

С.: Работа, которую вы нам сегодня предлагаете, это что-то вроде священнодействия?

- Разумеется. И именно по этой причине, она предназначена не для каждого. Речь идёт не о том, чтобы пренебрегать своей работой или своей семьей, но считать существование и распространение этого учения главной задачей нашей жизни.

С.: Значение того, что мы здесь делаем огромное. В то же время, когда мы стремимся способствовать его широкому распространению, мы сталкиваемся с трудностями и даже неудачами.

Новая идея - сила, преобразующая мир

Ваше предположение неверно. Есть вещи, которые передаются далеко. Дальше, чем мы предполагаем. Например, так происходит с данным видом передачи, которая заключается в том, чтобы прожить учение. В настоящее время, следует признать, только я один обладаю способностью глобального понимания всего того, что происходит. Это отчасти объясняется тем, что мы недостаточно общаемся. Я недавно рассказывал об одной учительнице, которая изменила кое-что в системе своего преподавания. Её коллеги по работе последовали её примеру. Даже инспектору понравились её нововведения. Можно, таким образом, изменить всю академическую систему, всю систему образования Франции. Благодаря лишь одной инициативе, одной идее! Мир изменяется, поскольку меняется один человек. Как только новая идея проникает в мир, всё может измениться. Вы не ощущаете силы, которая появляется под воздействием идеи, попавшей в благоприятную среду. Но чтобы новая идея дала реальные результаты, необходимо, чтобы её «прокрутили» не один, а, может быть тысячи раз. Всё находится намного дальше того, что способно охватить ваше видение. Конечно, надо ещё, чтобы каждый из вас интересовался больше тем, что делают другие. Я здесь один, кто знает, что делает каждый из вас. Хотелось бы, чтобы большинство из вас было в курсе того, что происходит. Но для этого нужна воля. Необходимо не жалеть усилий и времени, чтобы быть в курсе того, что происходит вокруг. Конечно же, я не имею в виду, чтобы вы проявляли праздное любопытство.

С.: Предлагаемое священнодействие это священный акт, совершаемый в мире? Речь не идёт о том, чтобы удалиться от мира?

- Не об этом идёт речь. Но, действительно, это предполагает понимание важности нужд общества и той роли, которую мы должны в нём играть, а также желание сделать это основной целью нашей жизни. Нельзя требовать этого от всех. Кто-то готов решиться на это. Некоторые уже начинают работать в этом направлении. Другие, может быть, только начнут. Время у нас есть, и надо учитывать это. Но оно не терпит, это факт. И всё-таки мы ещё имеем время. Не следует торопить события. Это пойдёт только во вред.

С.: Когда осознаешь все трудности с которыми сталкиваешься при малейшей работе над собой, чувствуешь себя бессильным перед такой задачей...

Важно не забывать самое главное: служение Богу

- Я думаю, что всё становится значительно легче, когда понимаешь свою цель. День, когда человек поймёт, что он не свободен, что он ничего мало что значит, что он всем обязан Богу, он не

будет иметь проблем. Ему станет ясно одно: надо служить Богу. Он поймёт, что ничего на свете нет более важного, чем служение Богу! После этого, он должен постоянно напоминать себе об этом. Учение другой цели не имеет. Как только вы сживетесь с этой мыслью, всё станет казаться лёгким, поскольку вы не будете больше привязанными к незначительным вещам. Что стоят все ваши повседневные хлопоты перед этой мыслью: «Я могу служить Богу, всё остальное не имеет смысла». Мне иногда ставят в упрек моё равнодушие к тому, что не «клеится». «Похоже, что это вас не беспокоит», - говорят мне. Отнюдь! Это совсем не значит, что то, что начали делать или то, что я попросил сделать, не имеет для меня значения. Но коль скоро я вижу, что что-то не получается, я перехожу к другому. Хотя речь идёт об очень важных вещах. Вот и думайте, что важно, а что не важно. Но факт остаётся фактом. Если вы думаете о чём-то другом, только не о Боге и не о царствии небесном, то это все другое приобретает для вас всё большее значение. И у вас складывается впечатление, что не хватает времени для того, чтобы думать о Боге. Поскольку Он для вас не является главной целью, вас начинают занимать совсем другие вещи. Вам начинает казаться, что до Бога вы никогда не дойдёте. А потому, что вы не соблюдаете первый принцип.

Без ума от Бога...

Тот, кто решился посвятить себя священнодействию, больше не встретит трудностей. Но стоит ему уступить всему остальному, начинаются проблемы. Конечно, если вы приняли решение, это ещё ни о чём не говорит. Надо постоянно напоминать себе о нём. Представьте, что вы живёте с людьми, которые помогают вам, напоминая о вашем решении. Это иногда называют покорением свободы. В таком случае, вы становитесь тем, кого мусульмане или индусы называют иногда «помешавшемся на Боге». В этом случае, вы становитесь свободным от всего. Но если вы не приняли решения, вы остаётесь пленником вашей тещи, дочери, сына, друзей, работы и т.д. Много чего необходимо сделать! Но как только находится время, его надо посвящать Богу... Это совсем не значит, что нужно забыть обо всем на свете, даже о самых малых вещах, в которых вы нуждаетесь и за которые отвечаете.

ГЛАВА XII

Лекарство для грядущего завтра: миссия школ психоантропологии

(В - 28.12.93)

Каковы обязанности школ мудрости и, в частности, школы психоантропологии, по отношению к Земле и человечеству? Чтобы это понять, необходимо внимательно ознакомиться с духовным, «задним планом» всего того, что происходит на земном и материальном плане, а также с «задним планом» духовных течений, с которых берут начало эти школы. Вы поняли, что каждый из нас сегодня участвует в борьбе с тем, что мы называем силы зла или силы, враждебные эволюции. И за пределами нашего внутреннего мира, нам приходится вести борьбу против воинствующего материализма, выступая на стороне духовных сил. Одной из характерных особенностей нашего учения является то, что оно открыто для всех тех, кто обладает способностью или решимостью подняться выше самих себя, над своим низким «Я», своим эго. Важна способность понимать истинный смысл человеческого братства, связанного не с философско-религиозной теорией, а с пониманием того, что их собственные радости или печали являются всего лишь индивидуальным проявлением, присущим, по сути дела, всему человечеству. «Все мои мысли, и все мои чувства являются реальной частицей человеческого общества».

Импульс, корректирующий силы материализма

В наше время, более остро, чем в прежние столетия, стоит вопрос о судьбах земли и человечества. Задача школ психоантропологии состоит в том, чтобы задать импульс, способный исправить силы материализма, к которым ещё примешиваются другие склеротические силы, устаревшие силы набожности. В конце прошлого века и в начале нынешнего, мощные духовные течения, возглавляемые крупнейшими посвящёнными, бодхисатвами или учителями, такими, как Штайнер, Гурджиев, Кришнамурти и др., были нацелены на то, чтобы XX век стал подготовкой к третьему тысячелетию. Мальро об этом сказал, что этот век станет пиком религии или не станет таким. Сатанинские силы должны достигнуть своего апогея к концу столетия. Их воплощением станет тот, кого в христианстве называют Антихристом. По сути, это тот же Ахриман. Духовные учения должны подготовить целительные средства, которые позволят человечеству избавиться от возрастающего влияния атеистического материализма и излечиться от всех его форм. Увы, мы видим уже сегодня, что все эти спиритуалистические потоки и все движения, родившиеся из их учений, потерпели фиаско. Это поражение и послужило сегодня причиной создания школ психоантропологии. Важно понять, что работа, которую мы выполняем здесь, направлена на создание завтрашнего мира, отличного от того, который обещают нам ахримановские силы. Со временем, в будущем, одной из задач школ психоантропологии будет объединение всех нынешних духовных направлений. При этом основное внимание будет обращено не на их отличие, а на то, что способно их объединить. Правда, при этом существует опасность их смешения.

Мир завтрашнего дня: национализм, расизм, тоталитаризм. Превосходство сил-противников эволюции

То, что произошло в начале нашего столетия, предвосхищает всё то, что может произойти в начале будущего века. Имевшиеся духовные силы не были использованы должным образом. И как всегда бывает в таких случаях, они были направлены на достижение злонамеренных целей. Результатом этого явилось ожесточение национализма и расизма: Первая мировая война, рост коммунистического движения, Вторая мировая война. Эти силы, призванные создать противовес силам Антихриста, были направлены по ложному пути, потворствуя силам Ахримана. Сегодня, завтра, события могут принять ещё более непредсказуемый оборот. Силы зла продолжают свои происки. Мы опять стали свидетелями военных конфликтов, проявления всех форм расизма, национализма, фанатизма, экстремизма и, даже, фашизма. Но самое страшное теперь приобретает другие масштабы. Пятьдесят лет назад, Хиросима и Нагасаки стали жертвами атомной бомбардировки. Тысячи людей подверглись радиации. Сегодня мы стоим перед лицом более страшной угрозы: уничтожения всей нашей планеты, в результате её отравления энергией атомных электростанций и возрастающего военного ядерного потенциала. Было время, когда национализм и расизм процветали в одном или двух государствах. Сегодня они угрожают всем нациям. И мы видим их происки всюду. Этот процесс будет возрастать и дальше. Только Европа, получившая неплохой духовный импульс, пытается пока обратить этот процесс вспять. В недавнем прошлом, Европе довелось узнать, что такое концлагерь. И вновь мы можем столкнуться с понятием «концентрационный». Мы уже начинаем его понимать применительно к целым странам, а не к лагерям! Это очень бедные страны. Нередко они подвержены эпидемиям. Опасаясь распространения эпидемий, другие страны закрывают свои границы. И там, где идут военные действия, люди, предоставленные сами себе, убивают друг друга.

В начале века, мы были свидетелями вспышки некоторых заболеваний, в том числе, онкологических. Будущее обещает быть ещё более мрачным. Прогнозируют более частые вспышки вирусных заболеваний. На протяжении XX века, государствами управляли тоталитарные власти во главе с Гитлером, Сталиным. Сейчас, вот-вот установятся новые тоталитарные режимы другого, более опасного характера: компьютеры с их современной стратегией. Теперь ни Гестапо, ни другие фашистские органы, а компьютеры будут диктовать свои правила. Великие диктаторы полагали, что они пекутся только о благе своих народов. Технологии будущего ставят своей задачей нечто подобное: благосостояние общества, общее благосостояние, в котором личное исчезает. Можно было бы продолжить сравнение между тем, что было, и тем, что ожидается.

Начало столетия было всего лишь генеральной репетицией для сегодняшних сил. Большинство из вас это знает. Хотя в настоящий момент, они немного притихли и пока не вторглись в нашу повседневную жизнь.

С.: Силы, которые действовали в начале столетия, это те же силы, которые работают и сегодня?

- Да, это те же самые силы. В самом начале, силы зла были недостаточно сильны. Им не хватало энергии, поэтому они воспользовались силами добра, сбив их с нужного направления. Теперь они окрепли. Поэтому обстановка в мире накалилась.

Создавать зародыши в самых различных уголках мира

Сегодня одна из задач духовных движений и, в частности, школ психоантропологии состоит в том, чтобы помочь людям развиваться в направлении личного совершенства, создавать места, оазисы, островки, где мужчины и женщины, желающие этого и способные к этому, будут иметь возможность к самостоятельному выживанию, то есть человеческому образу жизни, не уподобляясь компьютерам. Не думайте, что я говорю о фантастике. Некоторые из нас ещё это переживут. Не пройдёт и столетия, как всё это реализуется. И сегодня, задача духовных школ состоит в том, чтобы посылать импульсы (религиозные, общественные, художественные, научные) во все уголки мира. Таким образом, они помогут существованию этих различных мест, о которых я говорю. К сожалению, такие места должны быть изолированы от всего остального. Тем самым они помогут выживанию общества. Проискам зла нельзя помешать. Единственно, что можно было бы сделать, это создать различные места, которые сохранят возможность развития человечества. Уже сегодня необходимо заложить зародыш таких мест, чтобы они начали жить и работать. Если никто не будет этого делать, мир останется таким, каким я его описал. Необходимо, чтобы такие учения, как наше, пустили корни и начали своё «путешествие» по всему миру. В этом одна из основных причин нашей с вами работы. Я сегодня не хочу говорить об индивидуальном пути каждого. Я говорю о значении распространения нашего учения, различные импульсы которого (Христовы, Михайловы) могли бы вторгаться в человеческую среду.

С.: Для того, чтобы импульс попал в эту среду, достаточно ограничиться только распространением учения исключая при этом личную эволюцию сознания?

- Для большинства, да. Но необходимо, чтобы были люди, носители этого сознания.

С.: И, наверное, необходимо, чтобы были индивидуумы, готовые принять этот импульс...

- Когда вы начинаете что-то сеять, вы жалуетесь, что земля плохая. Вы кидаете зерно в ту почву, которая у вас есть. Она - такая, какая есть. И на ней уродится то, что она может уродить. Нельзя осуждать людей за все их недостатки.

Различные духовные течения. Различные источники обогащения. Камни для сооружения храма

Я говорил перед этим о необходимости обращать внимание на то, что объединяет различные духовные направления. Необходимо ещё что-то помимо этого. Важно развивать

чувство уважения и, даже, восхищения в отношении цельности других течений, других школ, других духовных сил, действующих на Земле. Различные направления не должны служить больше источниками раздоров, как это было в прошлом, а, наоборот, должны взаимно обогащать друг друга. В то же самое время они должны служить примером терпимости, ведущей к гармонии и миру. Это справедливо и для различных направлений, которые встречаются в разных регионах земли, и для каждого из нас, работающего здесь. Избави Бог нас от соперничества и от завистливости... Необходимо не только с уважением относиться к работе других. Нужно воспитывать в себе чувство восхищения перед тем прекрасным или выдающимся, что способен сделать каждый из нас, как в большом деле, так и в малом. Здесь представлены разные группы, выполняющие различные работы: группы подготовки к Четвёртому Пути, так называемые, вводные группы, группы лекторов, группы материально-технического обеспечения, группы, работающие в наших погребках... Важно быть в курсе всего того, что выполняют другие. Важно воспитывать уважение к работе каждого из них. С этой целью, мы создали журнал «Хроника». Важно знать, какая внутренняя работа ведется всюду, включая работу, которая выходит за пределы школы. Это отвечает более глубокой действительности. Необходимо понимать, что все духовные или религиозные направления связаны с развитием человечества. Даже в том случае, если они существовали в одном месте или в какую-то отдалённую эпоху, где они зародились, выросли или выродились, они не только связаны с теми, кто их породил, но и с глобальной эволюцией человеческого общества в целом. Мужчины и женщины, являющиеся частицей этих направлений, принимали участие в этом духовном и религиозном процессе всего человечества. Каждый из них вкладывал, говоря образно, свой кирпичик в возведение здания или, как некоторые выразились бы более поэтично, в возведение величайшего храма человечества. Проблема, как правило, состоит в следующем. Когда возводят стену или крышу, или, если занимаются отопительной или электрической системой, то забывают, что другие также вносят свою лепту в сооружение. Здание может быть построено лишь тогда, когда все участвующие в его строительстве поймут, что они являются частью целого, и что важна работа каждого, как работа мастеров, так и руководителей строительного объекта.

Духовные руководители эволюции: двенадцать учителей

Вы уже знаете, что с зарождения времен, эволюция человечества через различные духовные течения происходила под бдительным оком высших иерархических существ. До начала нашей эры, эти существа возглавляли руководство эволюцией вовне. Начиная с рождения Иисуса Христа, с приходом свободы для человека, эти существа постепенно передают бразды правления эволюцией человеческого общества людям. Сами же существа постепенно воплощались в людей. Эти воплотившиеся существа и стали двенадцатью учителями. И, как мы уже знаем, семеро из них остаются постоянно воплощёнными. Это они создают различные религиозные направления, различные духовные течения. Это они наполняют их силой, способствующей эволюционному процессу. Говорят, что эти учителя происходят из сферы Меркурия. Это означает, что они не относятся к волне человеческой жизни. Они принадлежат к волне, которую в христианстве называют волной ангельской жизни. Их сознание напоминает сознание ангелов. Но их миссия на Земле - способствовать эволюции, которая ведёт их к архангельскому сознанию. Через них может проявляться ещё более высокое сознание, сознание археев или духов времени. Мы объясняли, что эти существа не были воплощёнными богами, а всего лишь человеческими существами. Каждый воплощённый разум есть человек. Эти человеческие существа должны были пройти через такой же процесс эволюции, как любой человеческий дух, то есть через все стадии обычной человеческой жизни. Через детство, отрочество, зрелый возраст, старость, а также через все этапы инициации: от стадии невежества (или почти этой стадии) до средней стадии невежества, затем от духовного искателя до стадии иницированного, великого посвящённого бодхисатвы, прежде чем полностью реализоваться на Земле. Здесь они называются учителями. Но необходимо знать, что дух этих учителей никогда не может полностью воплотиться в человеческое существо. Его проявление, таким образом, остаётся всегда несовершенным. Более того, процесс воплощения носит постепенный характер, и каждые семь лет низшее тело приобретает другое измерение.

Может быть, было бы правильнее в отношении к учителю говорить не о «воплощении», а, скорее, о постепенной инкарнации.

С.: Почему же это воплощение несовершенно?

- Поскольку само тело несовершенно, а существо - слишком «большое», чтобы воплотиться в это тело одного человека. Вот поэтому можно считать, что если дух учителя очень ощутимо присутствует в индивидууме, который его представляет (своего рода, символ учителя), то он также присутствует во всех тех, кто относится к одному и тому же духовному течению, а иногда и к религиозному. Дух учителя как бы распределяется между ними. Он живёт в их сознании, иногда со времён Атлантиды. Вторая группа двенадцати духов также руководит человеческой эволюцией. Это двенадцать бодхисатв. Они относятся к волне человеческой жизни. Они также проходят через эволюцию, благодаря которой они переходят от состояния обычного человека к состоянию ученика, затем состоянию посвящённого, большого посвящённого и, наконец, бодхисатвы. Эти двенадцать бодхисатв, вернее, каждый из них, несут ответственность за 3000 лет земной человеческой эволюции. Они доходят до такого состояния бытия, когда они не нуждаются больше в воплощении. На Востоке их называют «Буддами». На протяжении времен, они следуют друг за другом, осуществляя руководство человечеством с помощью учителей и других бодхисатв. Считают, что двенадцать учителей и двенадцать бодхисатв образуют Большую Белую Ложу или Солнечную Ложу.

С.: Р. Штайнер был одновременно и учителем и бодхисатвой. Может ли такое быть?

- Учитель, он всегда и бодхисатва. Поскольку это один из этапов развития его сознания. Положение бодхисатвы можно назвать самым высоким уровнем духовного развития, какого может достичь человек при человеческой жизни.

С.: Как удалось этим людям, ставшим бодхисатвами, так далеко оторваться в своём развитии от остальной части человечества?

- Они прошли подготовку в первых мистических школах под руководством учителей.

С.: Почему, именно эти лица, а не другие?

- Это были первые души, спустившиеся на Землю. Почему они оказались первыми жителями, упавшими на Землю? Да, потому что были тяжелее других!.. (Смех). Почему они были тяжелее? Почему, почему? Наверное, надо поставить точку и не задавать этот вопрос!

Привязанность к прошлому. Отказ от любой эволюции

Каждое большое духовное направление связано с выдающимися духовными проводниками человечества. Долг каждого из нас - поддерживать связь с любым из учителей, которые воплощаются, чтобы получать импульсы, носителями которых они являются. Но обычно, когда учитель создаёт течение или возвращает ему жизнь, члены этого потока остаются связанными с ним даже после его смерти, вместо того, чтобы отправляться на поиски живого учителя, продолжающего труд, начатый его предшественником. Беда людей - их привязанность. Так они теряют то, что приобрели. Накрепко связывая себя с прошлым, они отказываются от настоящего и будущего, как правило, даже, не задумываясь об этом, отказываясь тем самым от любой возможности эволюции. В какой-то степени они уподобляются еврейскому народу, который на протяжении 2000 лет продолжает ждать прихода Мессии, а также сегодняшнему

антропософическому обществу, которое не смогло признать бодхисатву, объявленного Р. Штайнером. Человек привязывается, поскольку ищет не Истину, а форму безопасности. Но настоящая жизнь это не стремление самоуспокоиться. Она непрерывно меняется, а нам бы хотелось, чтобы в духовной области всё оставалось без изменений.

Готовься к завтрашнему дню

Сегодня в духовной области необходима срочность. Очень важно, чтобы находились люди, которые понимали бы это. Вы можете понимать вашу индивидуальную судьбу, свою жизнь только с учётом этой срочности. Ваша собственная карма полностью связана с кармой духовных течений и с кармой всего человечества. Тот, кому суждено преступить однажды порог инициации, живёт до этого момента обычной жизнью, которая позволяет ему компенсировать свою карму. Те же, кто интересуются учением психоантропологии, остаются в курсе настоящей жизни в промежуточном воплощении, которая позволяет им быстро компенсировать их негативную прежнюю карму. Почему? Прежде всего, потому что будущее нуждается в них, следующее воплощение для большинства из нас будет очень быстрым. Оно наступит тогда, когда результаты ахримановского воплощения на Земле и человечество станут такими, как я их описал. Земле нужны будут более развитые существа, а не те, кем мы являемся сегодня. Существа, которые, возместив большую часть своей кармы, смогут развиваться ещё быстрее и смогут оказать человечеству более существенную помощь в борьбе с силами зла. В этом заключается одна из причин тех трудностей, с которыми сталкивается большинство из вступивших на Духовный путь. Им нужно компенсировать больше негативной кармы, по сравнению с тем, если бы они пребывали в нормальном воплощении. Хочу, чтобы те, к кому я здесь обращаюсь, знали, что в этой жизни им необходимо устранить основную долю негативной кармы, чтобы завтра стать способными поступать самым правильным образом. Срочность - это не потребность сегодняшнего дня, это реальная необходимость дня завтрашнего. Для некоторых из нас речь идёт об отрезке в 40 лет (после смерти и после нового рождения). Для других, это 100 лет. Ну, а если иметь в виду всех, то речь идёт о следующем столетии. По некоторым признакам, то, что ожидает человечество, уже начинает напоминать Апокалипсис. Для многих людей, настоящее уже похоже на «конец света». Мы не должны забывать, что мы живём с вами в защищённом мире, но мы видим, как нищета, царящая в странах Третьего мира, постепенно добирается до стран Запада. Мы должны участвовать в деятельности тех, кто борется против бед во всём мире. И в то же самое время, своей внутренней работой по исправлению кармы, мы должны готовить себя стать теми, кто способен однажды посвятить себя работе на благо человечества. Сплотившись вокруг этого учения, антропософии или других направлений, связанных с Четвёртым Путём, с христианским эзотеризмом, с суфизмом, с дзен, люди будут готовы к завтрашнему дню, поскольку завтрашний день нуждается в них. Недавно я говорил, что Бог не всемогущ. Он нуждается в нашей помощи. Мы должны выступать всюду, где мы есть. Если мы не сделаем этого, никто это не сделает. Завтрашний день ждёт нас. Необходимо, чтобы каждый из нас «упаковал» свои радости и печали, свои трудности и удачи не только в будущее своей личной кармы, но также и в будущее эволюции человечества, чтобы мы поднялись на более высокую ступень нашей эволюции. Завтрашний день нуждается в тех мужчинах и женщинах, какими мы можем быть и стать, способными вести настоящую борьбу против зла. А оно всё ожесточеннее обрушивается на человеческое общество. Такова, в сущности, картина Духовного пути каждого из нас. Мы не одиноки. Сегодня тысячи людей перевоплощаются. И завтра их ряды пополнятся. Всюду и постоянно выдающиеся духовные руководители ведут неустанную работу. Они всегда воплощены. С того момента, как они умирают, они снова перевоплощаются, создавая или воссоздавая движения и силы. Но то, что не делаем мы, никто за нас не сделает.

С.: Промежуточное воплощение, является ли оно частью семи воплощений, в зависимости от преодоления порога?

- Да.

С.: Как можно узнать то, что следует возместить, компенсировать?

- А вы и не должны этого знать. Но вы можете выверять свои действия, двигаясь по пути наилучшего, делая то, что вы можете, и там, где вы находитесь. Это и будет вашей компенсацией. Не пытайтесь узнать, что вы сможете компенсировать, поймите это!

Вопросы:

С.: Как можно объяснить, что лидеры духовных движений, несмотря на их выдающуюся прозорливость, не смогли воспользоваться духовными силами, которые имелись в их распоряжении в своё время, чтобы успешно завершить конечную цель этих движений?

- Эти великие посвященные обладают более совершенным разумом чем это можно себе представить. Но это совершенство, это качество относится к духовной области. С того момента, когда они воплощаются, они утрачивают часть своего совершенства, они становятся более слабыми, по сравнению с силами зла. И эта хрупкость является одной из основных причин срыва выполнения поставленных задач. Случается так, что силы зла воздействуют на учителей или великих посвящённых ещё тогда, когда последние находятся в утробе матери, то есть до своего появления на свет. Другие - попадают под обстрел этих сил сразу после рождения или в детстве, как, в частности, Кришнамурти. И даже, если, несмотря ни на что, им удастся совершить важные дела, найти истинное предназначение своего земного существования, на что часто уходит двадцать, тридцать и пятьдесят лет, они не успевают до конца завершить свою миссию. Силы зла значительно превосходят воплощённое существо, даже, если речь идёт о посвящённом или учителе. Другой причиной является человеческая слабость. Вы понимаете, можно понять Истину, быть даже уверенным в том, что вы её поняли, но вы не сможете вживить, загнать её ни в себя, ни за пределы вашего внутреннего мира. Человеку нужно большое мужество и воля, необходимо часто повторять, напоминать о задуманном, чтобы оно, наконец, могло прочно обосноваться в нём. Таким образом, с одной стороны, мы имеем человеческую слабость, с другой - несовершенство, обусловленное воплощением учителей, бодхисатв или посвящённых, а также их беспомощность перед силами зла. Посвящённый способен предвидеть, что произойдёт завтра. Но в большинстве случаев он не может что-то предпринять, поскольку завтрашний день может сулить всё, что угодно. Он способен его ощутить, но не может точно определить, в каких формах может выразиться это содержание. Совсем свежий пример. Три недели назад, я выступал с лекцией о силах зла. Я напомнил о катаклизмах, имевших место в далёком прошлом, в частности, о затоплении Атлантиды. Потопа как такового не было, но некоторым показалось, что он был. Может быть, вы помните, я в тот вечер говорил также о событиях, имевших место в начале нашей эры в Мексике. Несколько дней спустя после них, в этой стране разыгрались кровавые события. Посвящённые предчувствуют вещи, но точно не знают, какую форму они приобретут. Они могут попытаться их предотвратить, но в большинстве случаев, они не способны остановить разгул элементарных сил.

С.: Почему Христовы или Михайловы силы не помогают посвящённым в их борьбе с силами зла?

- Миссия, возложенная на инициированных - это уже ответ на происки сил зла. Необходимость в такой миссии, а также в создании школ мудрости возникла сразу же, как только над человечеством нависла опасность происков сил зла.

ГЛАВА XIII

(Извлечение из книги того же автора: «От Ислама к суфизму - размышления друга гностика», с любезного разрешения Издательства «Свет» ("La Lumiere"))

Организация, основные положения и работа древних школ мудрости

(В - 26.02.94)

Правила и обычаи, о которых мы поговорим сегодня, это правила, которые соблюдались в старых школах мудрости. Эти школы работали либо в постоянном режиме, либо только в вечернее время, либо несколько дней в неделю.

Дух благоговения и миролюбия. Соблюдение правил

Настоящая школа - это не место, где учитель делится своими знаниями с мужчинами и женщинами, посвятившими себя поиску Истины. Ученики воспитывают в себе чувство благоговения к тем, кто выше их, то есть либо к знаниям, либо к старшим ученикам, а также к школе, которая считается священным местом. Только воспитывая в себе чувство меры в любом деле, чувства дружбы, братства, ученик постигает дух благоговения и миролюбия. В стенах школы, все поступки, все помыслы, все эмоции должны служить этому духу благоговения и миролюбия. Как принято думать, это легче всего удаётся, когда школа находится на краю света... (Смех). В старые времена знали, что этого можно добиться только при условии соблюдения правил и порядка, установленных в школе. Школа позволяла развивать все эти простые человеческие качества. А если этих качеств внутренне не доставало, то внешне надо было делать вид, что они есть, и так до тех пор, пока они не становились второй натурой.

Истинное братство

Ученики, посещавшие школу, пользовались определёнными привилегиями. Благодаря школе, а также общению с её воспитанниками, было значительно легче решать свои трудности, свои материальные и социальные проблемы. В школе царила атмосфера подлинного братства и взаимопомощи. Считалось, что без такой взаимопомощи, не может быть настоящего братства. Более того, полагалось вести контроль за своевременным решением материальных проблем. Чем острее они были, тем меньше оставалось времени и сил заниматься духовным воспитанием. Кроме того, регулярные встречи с другими учениками позволяли устанавливать тесные взаимоотношения, учиться друг у друга тем или иным недостающим качествам. Далее, регулярное пребывание в школе удерживало от соблазна растрачивать свои силы на другие бесцельные занятия. Если ученик отсутствовал, за него беспокоились, его поддерживали, утешали в трудные минуты. Считалось, что братство само по себе не существует, его практикуют. Сегодня, когда кто-то отсутствует, необходимо побеспокоиться, поинтересоваться, не болен ли он, может, с ним что-то случилось? Но если отсутствие беспричинное, ничем не объясняется, бог с ним, не стоит беспокоиться. Само собой разумеется, что в школе необходимо, в первую очередь, устанавливать отношения с теми, кто уже достиг определённого спокойствия, кто уже начал управлять своими эмоциями, не ввязывается в конфликтные ситуации, старается занять правильную линию поведения. Такие люди усвоили часть учения, они уже прошли определённые этапы волнений и трудностей пути. Они, стало быть, способны оказать помощь или дать полезный совет. Они становятся примером для подражания тем, кто работают рядом с ними. Стремление установить с ними отношения помогает самим успешно продвигаться вперёд. Вот почему лучше промолчать,

чем много говорить. Одно из правил гласит, что никто не может успешно продвигаться в одиночку.

Постоянные занятия

Всё, что происходит в школе, должно способствовать занятиям. Как только вы забываете о том, что встали на путь духовного развития, вы начинаете отвыкать от этого состояния обучения. Об этом никогда не забывайте!

Учитель

В древних школах всегда был патриарх, учитель. Как правило, его назначал предыдущий учитель или он избирался группой учителей, которые считали его самым способным и самым подготовленным как теоретически, так и практически. Его единственной целью был путь, пробуждение учеников. Поэтому его рекомендации выполнялись беспрекословно, никакие возражения не принимались. Основной его заботой было сохранение школы её учения, а также обновление учения. Он отвечал за все материальные и духовные проблемы. В круг его обязанностей входило поддержание атмосферы гостеприимства, организация встреч гостей. Никто из посторонних не имел права входить в школу без разрешения. Он также осуществлял контроль того, что выносилось за пределы школы. Это, в частности, делалось для того, чтобы помешать распространению ложных сведений о школе. Он строго следил за тем, чтобы в школу не привлекались лица, не имеющие к ней никакого отношения.

Никогда не пытайтесь уговаривать

Никогда не нужно пытаться убеждать кого-либо в чём-то. Вы можете говорить о том, чем вы живете, во что вы верите, но не старайтесь убедить кого-либо в том, что этого человека почти не интересует. Тот, кто действительно чем-то заинтересовался, не нуждается в том, чтобы его уговаривали. Нужно одновременно обходиться без пропаганды и быть готовым помочь тому, кто ищет. Не надо ни тянуть, ни убеждать. Можно просто предложить, что есть. Когда-то говорили: «Того, кто идёт в школу, направляет Бог. Того, кто уходит из школы, Бог отзывает в другое место». Иногда добавляли: «отзывает дьявол». Учитель должен быть доброжелателен ко всем ученикам. Он является первым советником. Он должен знать обо всём, что касается пути ученика, поощрять его успехи на этом пути. Всё своё время, все свои силы учитель отдаёт школе и ученикам. Он старается подтолкнуть ленивых, снять скованность с тех, кто в этом нуждается, подбодрить тех, кто устал. Он знает, что надо делать. Не нуждается в каких-либо критических замечаниях: ни положительных, ни отрицательных. Упреки в свой адрес, как и дифирамбы, как изнутри, так и извне, его не волнуют. Учитель никогда не воображает себя чем-то необыкновенным. Он считает, что его направляет какая-то сила, многократно превосходящая его. Он не выдаёт себя за того, кто в нём живёт, но всегда готов ему служить. Он не нуждается ни в каких уловках, чтобы кого-то взволновать. Ни в троне, ни в короне. Уловки, ухищрения подходят лишь тем, кто гонится за внешним эффектом. Но таким людям Духовный путь противопоказан. Хотя это и не мешает учителям выглядеть иногда оригинальными и придать себе внешний вид, который мог бы взволновать. Но несмотря ни на что, некоторые из них выглядят почти нормальными. (Смех).

Советники. Передача учения

Наряду с учителями и его помощниками, в школе ещё есть советники. В настоящей школе, существует не иерархия власти, а иерархия достойных людей. Советники помогают учителю в вопросах материального обеспечения, так же, как и другие ученики. По сложившемуся обычаю, роль советника заключалась в том, чтобы отчитывать ученика, а роль учителя - утешать его. Среди советников, можно встретить одновременно и посвящённых и просто более преуспевающих учеников. Они должны очень хорошо быть подкованы, как в теоретическом, так и в практическом плане, и уметь его объяснить. Одним из их качеств должна быть способность понимать трудности других и относиться к ним с должным вниманием. Их роль - передавать учение другим учащимся, в зависимости от уровня их подготовки, а также помогать новым ученикам встать на Духовный путь. Например, обучать новых учеников правилам поведения в школе, на собраниях, лекциях, во время обрядов, налаживать взаимоотношения с другими учениками и учителем. Они обязаны проводить контроль за соблюдением установленных правил, причём таким образом, чтобы не привлекать к этому учителя. В обязанности советников также входит организация и проведение различных мероприятий, а осуществление контроля за тем, чтобы посторонние лица не присутствовали на собраниях без разрешения учителя. Они занимаются приёмом иностранных граждан, следят за тем, чтобы все были накормлены и устроены на ночлег. Их уведомляют об отсутствующих. Они должны интересоваться причинами отсутствия. Они должны оказывать помощь, если в ней есть необходимость. После консультации с учителем, они, в меру возможностей, занимаются с учениками, испытывающими определённые трудности социального, материального и профессионального характера.

Помощники. Надёжная работа материально-хозяйственной части школы.

Эти люди также должны быть хорошо подкованы в обучении, как теоретически, так и практически. Они отличаются способностью применять на практике основные качества, приобретённые в школе. Этих людей легко узнавали по их терпеливости и настойчивости в сочетании с решительностью. Их всегда отличали приветливые улыбающиеся лица, вежливые и галантные манеры. Именно, они должны подавать пример самого дружелюбного отношения к ученикам. Их поведение и их эрудиция должны поднимать настроение других учеников, вызывать их интерес к школе. Итак, на них лежала забота о нуждах проезжих гостей. При этом их не должны были интересовать какие-то внешние качества, их социальное или профессиональное происхождение, их культурные или религиозные взгляды. Они должны были внимательно следить за тем, чтобы посещение школы не разочаровывало гостей. В их задачи входило также обучение новичков, постоянно оказывать им помощь или давать полезные советы. Они же должны следить за материальным обеспечением школы, а также за «чистотой и порядком», как внутреннем, так и внешнем. Они никогда не должны были чувствовать себя обиженными или оскорблёнными и никогда не проявлять агрессивного настроения. Они ни при каких обстоятельствах не должны были показывать раздражение, недовольство чем бы то ни было. Не высказывать какие-либо жалобы и обиды. Напротив, они должны были создавать и поддерживать в школе нормальную и здоровую атмосферу. И если что-то не ладится в отношениях между учениками или в материальном плане, всю ответственность за это они берут на себя.

Служители. Выбор служения и смирения

Служители, это отнюдь не новички в школе. Они уже приобрели хорошие знания и готовы оказывать услуги другим. Это могут быть ученики, занимающиеся в школе определенное время, а также лица, отвечающие за занятия или советники. Особо успевающие ученики могут принять решение выполнять функции служителей. Они, как и помощники, должны отличаться доброжелательным отношением ко всему школьному коллективу. Это исключительно уважаемые члены школьного коллектива. Им не приказывают, а, наоборот, вежливо просят. Они никогда не

отказывают в просьбах, независимо от того, как эта просьба высказана. Наше эго часто реагирует на пустяки. Такое уважительное отношение со стороны того, кто обращается с просьбой, и готовность услужить со стороны служителя способствует установлению здоровых, гармоничных отношений и устранению ненужных недоразумений. Пример обслуживания. Приходит человек, не вытерев ноги. Служитель, ничего не говоря, идёт за тряпкой и вытирает пол. Он всё берёт на себя, он учится быть услужливым и смиренным. Впрочем, поскольку правила школы, в основном, соблюдались, необходимости в таких служителях не было. В принципе, в школе царил нормальная обстановка и случалось крайне редко, чтобы возникала необходимость вмешиваться в те или иные дела. Служители смотрели за тем, чтобы присутствие посторонних лиц не послужило бы причиной нарушения сложившейся атмосферы, то есть за элементарным соблюдением правил, за поддержанием здоровой спокойной обстановки. В определённые дни, как правило, это были праздничные дни, школа принимала детей. Служители опекали детишек, смотрели за тем, чтобы они себя чувствовали комфортно, угощали их и занимали играми. Контролировать работу служителей не было необходимости. Каждый добросовестно выполнял возложенные на него обязанности. Даже в тех редких случаях, когда человек что-то забывал, его выручали другие, например, ответственные за курсы, советник или даже учитель.

Некоторые школьные правила

Ученик, идущий в школу, должен быть всегда чистым и опрятным. Обычно существовала отдельная школьная одежда. Никто не приходил в школу с пустыми руками. Все должны были знать нужды школы и делать всё возможное, чтобы школа ни в чём не нуждалась, даже, в материальном отношении. Переступив порог школы, все старались забыть о своих личных материальных проблемах и старались думать только об учёбе. Более того, каждый должен был осознавать, что для настоящего ученика школа является настоящим очагом знаний. Поэтому каждый должен был проявлять заботу о благополучии всего коллектива, во всех отношениях. В школе никогда не затевают разговоров без разрешения учителя, советника или преподавателя.

Уважительность

Когда Катлин показывала нам полный цикл молитвы, она выполняла обязанности преподавателя. В прошлом, было бы невозможно, чтобы двое разговаривали между собой в ходе такого занятия, даже, если речь шла о занятии. В этом - самое непочтительное отношение к уроку, к тому, что происходит. Никаких реплик! Даже, в том случае, если что-то его волнует, или ему не нравится, ученик должен научиться соглашаться и стремиться понять. С этой целью, он обращается к тому, кто знает больше, чем он, или, кто более спокоен. Это могут быть: преподаватель, советник или сам учитель. В большинстве случаев, даётся точное и конкретное объяснение. Нельзя также разговаривать между собой на собраниях. Надо быть предельно собранным, как при медитации. Ну, а если возникает потребность задать вопрос, необходимо обратиться к одному из советников или учителю. У франкмасонов, слова просят не непосредственно у учителя, а у старосты группы, который передаёт просьбу. Ученик должен знать, что главное состоит в том, чтобы внимательно, с уважением относиться к высказываниям других, будь то учитель, советник, преподаватель или другой ученик. Надо усвоить раз и навсегда, что ты находишься в школе, чтобы служить великой цели. И, конечно, если мы не понимаем то, что делает другой или цель, которую он преследует, мы можем удивляться и реагировать. Но можно также соглашаться с тем, что он прав, даже, если внутренне мы придерживаемся другого мнения. Отношение учеников к учителю и к другим ученикам должно быть самым уважительным. Это уважение должно проявляться как внутренне, так и внешне. Невозможно говорить о внутреннем уважении, если человек внешне проявляет к другому явное неуважение. В старые времена, учитель всегда вёл себя сообразно с учением, даже, тогда, когда его действия казались непонятными. Ученик никогда не пытался подвергать сомнению поведение учителя. И это само собой разумеется; на то, он и учитель. Никогда не высказывалось ни малейшего негативного замечания к кому бы то ни было. Сказать что-то хорошее о ком-нибудь, это, в

действительности ничего не значит. А сказать плохое - хуже всего. И, конечно, никаких недоброжелательных высказываний, ни грубых или несправедливых выпадов по отношению к другим. Никогда не вмешиваться в дела других, не проявлять неприязненного отношения к тому, что и как делают другие. Каждый волен реагировать на то, что он слышит или что понял, поскольку каждый находится на разной ступеньке своего сознания. Одним из принципов воспитания уважения является то, что человек должен считать себя ниже того, к кому он обращается, даже, если он более образованный. Речь, конечно, не идёт о том, чтобы унижать своё достоинство. Речь идёт об отношении, позволяющем развивать уважительность к другим.

Доброжелательность, сочувствие, услужливость

Доброжелательность, сочувствие, услужливость должны быть правилом хорошего тона, отношений с другими. Никогда нельзя конфликтовать, так как это равнозначно надругательству над миром. Никто из учеников не имеет права вести себя высокомерно, самовлюблённо, разговаривать с другими свысока, независимо от того, идёт ли речь о духовном пути или о его профессиональном, общественном происхождении или о его материальном благополучии. Высокомерие всегда свидетельствует о невысоком уровне развития человека. Никто из учеников не должен отдавать приказаний своему сверстнику. Исключением могут быть некоторые обстоятельства, и то, даже, в этом случае, любое обращение должно быть высказано вежливо и с чувством уважения, не в приказной форме, а в виде просьбы. Что касается другого ученика, к кому такая просьба относится, он должен быть всегда готовым пойти навстречу и исполнить то, о чём его просят. Но для этого надо понимать, что вы делаете общее дело. Тот, кто этого не понял, ничего в действительности не понял. Каждый старается выполнить свою работу, не надеясь на других. Но в то же самое время, никогда не следует отказываться от просьбы помочь другим. Причина здесь простая. Просьба помочь всегда означает, что человек всегда чувствует в себе моральный долг перед тем, кто к нему обращается с просьбой помочь. И это тот случай, когда он имеет возможность возместить этот долг. Ну, а если речь идёт о прихлебателе или о том, кто желает нас поэксплуатировать! В таком случае, оказав помощь, наверное, уместно было бы сказать: «Что ж! Теперь надо, чтобы ты немного изменился!» Те, кто считают, что им нельзя ни в чём отказывать, или, наоборот, что они обязаны всем и для всех, ничего, видимо, не поняли! Необходимо было понимать связь между вещами. Но когда вы чувствуете себя должником, спросите себя: «Кто должен кому»? Часто вас устраивает оказание услуг кому-нибудь...

Случайные гости

В школах бывали случайные гости. Это путешественники, бродяги и, даже, обыкновенные прихлебатели. Они могли оставаться до трех дней. Их устраивали на ночлег, кормили. Некоторые считали, что это бестактно. Сами же ученики, когда они путешествовали, пользовались такой возможностью. Если же случалось какому-нибудь посетителю задерживаться дальше, надо было получить разрешение учителя. Покидая школу, гость должен был прибраться в комнате. Во время остановки, гостю старались оказать финансовую поддержку при отъезде, гость мог оставить школе подарок. Но согласие принять этот подарок или не принять было за учителем. Когда кто-то посещает школу он никогда не приходит с пустыми руками. В прошлом говорили, что всегда надо подарить что-нибудь, пусть, даже, цветок, сорванный у дороги... Если школу навещал ученик, который учился у другого учителя, он всегда имел при себе рекомендательное письмо от своего учителя. Такая традиция имела много на то причин. Например, в письме говорилось о солидарности с одним из духовных направлений. Иногда в нём содержался пароль или какой-нибудь вопрос.

С.: Разве уровень сознания учителя не достаточен для того, чтобы определить уровень ученика?

- Он может это определить, но зачем тратить силы на это, когда достаточно нескольких слов или одного жеста. Некоторые слова, отдельные жесты, вопросы сразу помогают определить достигнутый уровень. И нет нужды тратить энергию, чтобы узнать об этом другим путём. Наконец, гости присматривают за самочувствием их хозяев. Мы привыкли следить за самочувствием гостей. В школах мудрости, это взаимная забота.

Места

Что касается мест, их распределение не обязательно должно было соблюдаться, в зависимости от ранга людей. Оно зависело от стажа обучения. Гость с большим стажем обучения сидел рядом с учителем. Стаж определялся не продолжительностью обучения, а, скорее, уровнем, достигнутым учеником. Такой порядок позволял узнать, у кого можно было получить совет, касающийся практических занятий, обычаев и традиций школы. Здесь, например, часто бывает так, что новичок обращается к кому угодно, как правило, к самому словоохотливому и получает совершенно бесполезную информацию. В древних школах, такого порядка не было. Во-первых, приём носил организованный характер, во-вторых, новичок знал, что, обращаясь к тем, кто сидит неподалёку от учителя, даст ему более точную информацию. Казалось бы, этот вопрос не заслуживает особого внимания. Но это не так. Подумайте о количестве тех, кто был отлучён от обучения лишь по той причине, что они обращались за советом к болтуну или болтунье, не обладающих глубокими знаниями. Последнее. В школах не существует никакого религиозного направления. Они открыты для всех мужчин и женщин, независимо от их вероисповедания. А теперь, давайте - перенесём все эти древние правила в наше время, и мы получим правила поведения успевающего ученика. Подумайте об этом. И если вы сумеете осмыслить их значение, они помогут нам улучшить работу школы. В прошлом люди соблюдали эти правила, а поскольку они их соблюдали, они, в конечном счёте, начинали их понимать. Можно понять, лишь при условии выполнения. Сегодня, когда нам кажется, что мы понимаем, мы, в результате, не выполняем их. А если мы их не выполняем, мы не сможем понимать. Конечно, в нашей жизни необходимо понимать умом, но истинное понимание возможно лишь при условии выполнения.

Принцип: не оставлять ни малейшего места для нашего эго

С.: Когда нет места для эго, жизнь становится аскетической. В этом случае, не остаётся места для чувств. Ты становишься механизмом, работающим по определённым правилам...

- Как раз наоборот! Обычный человек работает, как механизм. И чтобы остановиться, прекратить такой образ жизни, человек решает подчинить себя не кому-то другому, а высшим правилам.

С.: Я подчиняю, стало быть, своё Эго, свои чувства, желания, все свои устремления, всё, что мне доставляет удовольствие! Я больше не делаю того, что хочу, дожидаясь достижения реальной воли...

- В работе над собой, нельзя искать удовлетворения желаний своего «Я». Но все истинные чувства, ощущения продолжают жить и, более того, они становятся сильнее. Вы же не можете жить лишь отрицательными эмоциями. Вы способны переживать истинно положительные чувства, и от них вы не должны избавляться. Пусть живут в вас чувства любви, дружбы и симпатии!

С.: Дышать чистым воздухом, восхищаться прекрасным окружением. Разве можно назвать это проявлением эгоизма? Я могу получать наслаждение от возможности дышать...

- Эгоистическое желание не имеет ничего общего с удовольствием. Ваши физические, эмоциональные и интеллектуальные центры низкого порядка не могут подпитываться высшими энергиями и силами. Они поглощают лишь энергию низкого уровня. Магнитный центр, а также эмоциональный и интеллектуальный центры подпитываются высшими силами, вливающимися в нас, независимо от того, получаете вы от этого удовольствие или нет. То, что поступает в нас снизу, насыщает наши нижние центры. А то, что поступает сверху, питает верхние центры. Получаете ли вы от этого удовольствие или нет, это ничего не меняет! Вы есть лишь Эго, все пропускается через Эго. Но всё зависит от качества того, что пропускается. В вашей дружбе с кем-нибудь присутствует частица эгоистических элементов, а также другая частица, не относящаяся к таковым. Эгоистическая частица цепляется за ваш нижний центр, а частица, не являющаяся таковой, подпитывает ваши верхние центры. Но в случае, если вы питаете к кому-то отвращение, это чувство ничего высокого вам не даёт.

С.: Вы говорите, что, начиная с момента, когда вы интегрируете другого в круг вашего эгоизма, такое прекращается?..

- Эго заканчивается, как только подключают кого-то ещё. Начинается другой процесс. Сегодня, всё больше и больше встречается людей, которые не включают никого в свое эго.

Эго, которого в действительности нет.

На самом деле, нельзя подпитывать эго, поскольку оно просто не существует! Эго это иллюзия. Эго прекращает своё существование, когда вы прекращаете его подпитывать отрицательными силами. Начиная с момента, когда вы живёте только положительными или высокими чувствами, эго прекращает свою жизнь. Предлагая пищу тому, что не относится к Эго, начинаете понимать, что Эго исчезает. Это и есть иллюзия своего «Я».

С.: Энергия, используемая в отрицательных эмоциях, та же, что и энергия, используемая в физических движениях. И мы недавно слышали, что лучший способ избежать отрицательных эмоций, это пойти во двор, взять лопату и копать землю с тем, чтобы сбросить эту энергию. Когда она вскармливают отрицательные эмоции, её можно направить на что-то более реальное.

- У вас есть эмоциональный мозг и интеллектуальный. И тот, и другой нуждаются в энергии, чтобы работать. Когда Эго выходит копать яму, разве Эго копает яму? Её копают ваши мышцы. И потом, в вас сидит кто-то и спрашивает себя: «Чего я хочу, копая эту яму»? И он, этот кто-то, начинает принимать себя за эго. Но это же не оно копает! Принцип работы в школе и для школы заключается в служении другому, а не эго. Можно экспортировать этот принцип во внешний мир, но трудно привить его в среде, которая не может его понять. Исключением могут быть: аскет, мудрец или святой. Мы стремимся заниматься здесь всеми возможными вещами, а не невозможными. Пока вы нуждаетесь в подпитке более возвышенного, заключённого в вас, но вы не можете ещё обойтись без подпитки вашего эго.

ГЛАВА XIV

Чтобы существовала школа, необходимы адекватные условия.

Живое учение, увязанное с местом и временем и тесно связанное с другими учениями

(В - 12.03.94)

Кто придумал штаны? Кто придумал литературный жанр, роман, рифму? Кто изобрёл вальс, блюз, болеро? Кто стоит у истоков самых великолепных памятников архитектуры: готического собора в Шартре, Таджмахаля в Индии, соборной мечети Исфахан в Иране, дворца Альхамбра в Гренаде? Кто вдохновлял Фому Аквинского, Майстера Экхарта, Франциска Ассизского, Шекспира, Данте, Бэкона, Декарта, Парацельса, Ганемана? Кто вдохновлял алхимиков, дзен, суфизм, рыцарские романы, Карла Густава Юнга, каббалу, теософию, антропософию, Гурджиева, Эмерсона, Альтмана, Гете, Ницше, Виктора Гюго, Альфреда де Виньи, Ламартина, Леконта де Лиля, Даниэля Дефо и его «Робинзона Крузо», Сервантеса с его «Дон Кихотом», Конрада Аденауэра и Анвара Садата? Все они были тесно связаны с одним из направлений школ мудрости. Помимо импульса, действующего в истории народов, дух школ мудрости оставил заметный след на всех областях человеческой жизни и на этих людях, а я упомянул лишь некоторых из них.

Чтобы школа жила

Чтобы школа существовала, то есть школа истинная, способная передавать знания, ей нужен учитель, обладающий багажом этих знаний, решивший посвятить себя передаче этих знаний. И нужен один человек или несколько лиц, способных понимать и работать, работать сообща. Более того, передаваемые знания адаптированы ко времени, эпохе, поскольку тот, кто их передаёт, живёт в среде и времени, адекватном нашему времени и нашей среде. Без таких условий, ничто не может существовать. И в этом состоит определение, которое может показаться вам очень как туманным, так и очевидным. Но оно позволяет понять основные принципы любых вещей. Вы вот сейчас услышали это определение, но кто из вас его понял? Если здесь сейчас работает школа, это означает, что: - Есть тот, кто способен передавать знания; - Есть, по меньшей мере, один, кто способен понимать; - Наконец, то, что они решили вместе учиться и трудиться. Все желающие могут включиться в это обучение. Учиться, стремиться понять и делать всё, чтобы передавать знания другим. Ученик пытается вместе с тем гармонично включать всё, что он усвоил, в свою профессиональную, общественную и семейную жизнь.

Знания, присутствующие во всех сферах эволюции

Штаны, кофе, готический собор в Шартре, Тадж-Махал... Все эти, такие разные чудеса или изобретения либо непосредственно связаны со школами мудрости, либо являются плодом той эпохи, когда учение мудрости часто передавалось другим странам через суфизм. Импульсы этого учения присутствуют не только в религиях или искусствах, они присутствуют в самых обыденных областях повседневной жизни. Это не учение мечтателей, а учение, близкое к жизни. А разве не из школ мудрости вышли трубадуры, пришедшие из южной Испании под натиском арабских нашествий? А такие явления Средневековья, как рыцарство, куртуазная любовь... И те же трубадуры - не кто иные как странствующие дервиши с Востока, мужчины, а иногда и женщины, путешествовавшие из города в город, воспевая Бога и Знание, и рассказывая разные истории.

Придворные шуты имеют то же происхождение. Они отличались от других тем, что пользовались привилегией говорить открыто то, что простой смертный не имел права сказать, а если бы и сказал, то ему угрожала смертная казнь.

С.: Учение дзен существовало до суфизма?

Разные учения, вышедшие из общего источника. Основной принцип: терпимость

- Нет. Источник того и другого - общий. Эти знания передавались с начала времен. По христианско-иудейской традиции, они восходят к Адаму, который их передавал своим детям. Они находили своё проявление во всех областях деятельности как религиозных, так и в научной, художественной, культурной и социальной. Они проявлялись во всём, что способствует человеку развиваться, избавляясь от животного состояния, в котором он находился после потерянного Рая. Вот почему это учение связано со всеми учениями и не противоречит ни одному из них. И оно не может им противостоять. Но оно соприкасается с самыми различными направлениями и способно попытаться добраться до их источника, чтобы выяснить причины, сделавшие одно учение таким, каким оно является сегодня. Психопантология пытается нащупать всюду единую красную нить, восходящую к Источнику. Отсюда её один из основоположных принципов является терпимость ко всем другим течениям. Она учитывает, что всюду можно найти хотя бы часть первородной Истины. Психопантология признаёт все самые высокие человеческие ценности, которые во все времена учение ставило своей задачей передавать человеческому обществу, чтобы способствовать его развитию.

Импульсы, которые однажды дадут свои плоды

Чтобы школа существовала, необходимо, чтобы кто-то передавал знания тем, кто хочет получать их и вместе работать. Без этих условий, ничего не получится. Если мы будем соблюдать эти три условия, школа будет жить вечно.

Необходимо понять, что главное - не то, что бросается в глаза. Главное, это заданный импульс, который постепенно начинает действовать, чтобы однажды дать плоды. Главное - не в размере зерна, которое вы хотите посеять, а дерево, которое из него вырастет. Сколько нужно времени, чтобы выросло дерево? То же самое можно сказать и о духовных импульсах. Есть такие, которые вы замечаете в виде материальных свершений, в контактах. А есть такие, которые вы не видите. Это духовные импульсы. Это можно сравнить с влиянием одного духа на другой или с поступлением импульсов в дух времени.

Решимость понять. Дисциплина в работе и здравый смысл

Чтобы завершить успешно работу, необходимы следующие качества: воля, решимость понять и дисциплина в учёбе, особенно, в отношениях с другими. В противном случае, вы теряете время на бесцельные разговоры, вместо того, чтобы учиться и успешно работать. Необходим также и здравый смысл. Это один из существенных элементов в работе. Здравый смысл - не врождённое качество, хотя у одних - его больше, чем у других. Но его можно приобрести, воспитать, так же, как и дисциплину, и волю к пониманию.

Знание, приобретаемое, благодаря личным усилиям

Эти знания ни от кого не скрыты, они доступны каждому, кто постарается приложить к этому необходимые усилия. Они не доступны для тех, кто поверхностно подходит к ним, а не стремится их углублять. Кто-то мне говорил, рассказывая о некоторых учениках: «За кого они себя принимают? Они считают, что всё знают»!... Они не принимают себя ни за кого, поскольку они потрудились изрядно, чтобы научиться. Если я захочу чему-то научиться и не пожалею для этого усилий, я буду знать больше, чем тот, кто не удосужился потрудиться. Это совершенно очевидно. В принципе, я есть такой, какой я есть, не больше. Но и не меньше. Это учение относится не к тем, кого привлекает искажённое понятие о мудрости и о святости, иногда замешанное на экзотике. Для передачи этого знания, совсем не обязательно носить белую бороду, белую одежду или управлять автомобилем белого цвета. Скажу больше. Приобретение этих знаний требует больших усилий от человека. Оно проходит через практику, которая часто требует от человека жертвовать своим эгоизмом, ради интересов других. Это означает, что знания не имеют ничего общего с любыми видами поощрения эмоционального или физического характера, предлагаемыми сегодня отовсюду, даже научными, якобы, духовными доктринами. То, что вам предлагается, требует упорных усилий, серьёзного обучения и работы. Те, кто ищет сенсаций, никогда не поймут суть нашего учения.

Живое учение, увязанное с местом и временем

Одна из задач учителя состоит в том, чтобы следить за тем, чтобы знания передавались правильно как отдельным ученикам, так и целым группам. Между прочим, без учителя не может быть ни школы, ни обучения. Учебный процесс должен быть всегда живым. Там, где ограничиваются лишь книгами, написанными старыми учителями, не может быть школы. Один из ключевых принципов этого учения состоит в его способности адаптироваться к любой эпохе и любой среде. В этом характерная особенность всего живого. Эта способность не основана ни на каком священном писании, если не считать всех книг, даже книг, несовместимых с учением, поскольку они дают возможность понять, что учение способно вызывать внешне противоположные явления. Это говорит о том, что учиться надо постоянно. Учиться даже у своих противников. И, может быть, в первую очередь у них. Часто противники предоставляют нам возможность задавать правильные вопросы. Поскольку цель заключается в том, чтобы позволить каждому иметь более правильные отношения с самим собой, с другими и с внешним миром. И это несовместимо, ни с каким правилом. Настоящее учение никого не обязывает верить, во что бы то ни было. Существует лишь одно обязательство, благодаря которому вы становитесь или не становитесь учеником. Это воля к пониманию. Очевидно, что если один раз вы поняли что-то, вы начинаете в это верить. Но нужна воля, желание понять.

С.: Если судить по состоянию, в котором сегодня находится общество, то можно заключить, что импульсы, которые получало человечество школами мудрости, на протяжении многих времён, не принесли ожидаемых результатов.

- Школы мудрости, их учителя и ученики делали всегда то, что было в их силах. Большая часть того, что они делают, становится предложениями, советами для общества. Но они не могут решать за других, не могут выполнять их работу. Они не могут решать за других, соглашаться с этими предложениями или нет. И поскольку, часто другие отказываются от такой работы, им нужно каждый раз предпринимать что-то другое, чтобы вновь ввести уравнивающую силу в человеческое развитие. Конечно, этого недостаточно. А пока, несмотря на действие сил, тормозящих эволюцию, похоже, что человечество ещё развивается.

*Содержание:***Предисловие****Глава I**

Необходимость в религиях и школы инициации: скрытые причины (В - 20.2.92)

Глава II

Абсолютная необходимость существования духовных школ (В - 4.8.92)

Глава III

Мистические школы на протяжении веков (В - 8.4.93).

Глава IV

Учение и его происхождение. Помощь человеку открыть путь к Богу (М - 17.4.93)

Глава V

Некоторые положения учения де Фариа (В - 22.6.93)

Глава VI

Принципы, которыми нужно руководствоваться на Духовном пути (В - 1.7.93)

Глава VII

Передача знаний через века. Школа мудрости (Н - 24.7.93)

Глава VIII

Разные духовные пути и их взаимосвязь с Четвёртым Путём (М - 6.10.93)

Глава IX

Школа: красная нить передачи знаний через столетия (В - 13.10.93)

Глава X

Школа мудрости: живой организм (В - 16.10.93)

Глава XI

Задачи нашей школы: трудиться в интересах общества. Постигать действительность сознанием (В - 11.11.93)

Глава XII

Лекарство для грядущего завтра: миссия школ Психоантропологии (В - 28.12.93)

Глава XIII

Организация, основные положения и работа древних школ мудрости (В - 26.2.94)

Глава XIV

Чтобы существовала школа, необходимы адекватные условия. Живое учение, увязанное с местом и временем и тесно связанное с другими учениями (В - 12.3.94)

Другие работы автора:

Издательство «Свет» (La Lumiere)

Духовное прозрение
Бессмертное учение
Возвращённая жизнь или диалог с Посвящённым
Гимн Вечности
Великие духовные идеи на заре XXI века
От медитации к любви (Том I)
Медитация, Любовь и Свобода (Том II)
Западная книга о жизни и смерти
Когда взлетят железные птицы
Дхарма направляется на Запад
Любить Духовный путь
Духовная реализация
Жизнь это Присутствие
От Ислама к Суфизму - Размышления Друга гностика

Издательство Spiritual Book

Китайская книжица о Гармонии и Счастье
Дерзкие духовные мысли
Новая духовная психология. Том I: Черты характера
Исцеляющие слова
Любовь и секс на Духовном пути

CD - Музыка и песни

Музыка Восточного и Западного суфизма: «...А караван идёт...»
Гимн вечности, полная версия № 101
Бессмертная, избранные мелодии, версия № 102

ШКОЛА МУДРОСТИ СЕГОДНЯ

Селим Айссель

Живой Учитель передает учение в наши дни во Франции, в школе мудрости. Живое, доходчивое и глубокое изложение основных положений традиционной духовности, адаптированной к нашему времени. Живой Учитель, живое учение и живая школа. Причины существования школ мудрости. Принцип их работы. Отношения учитель-ученик и живая передача знаний.

Жизнь в школе мудрости, увиденная изнутри: что и как происходит в школе мудрости, которая прежде называлась мистическим центром или школой инициации. Серьезные знания и сведения, вместо поверхностной информации... Свидетельство того, что истинные Учителя мудрости живут не только на Востоке, в Тибете, в Китае или Индии,... но и на Западе.

Никакой экзотики, а поиск истины... здесь и теперь.

Цена договорная