

Когда душа пробуждается

*Путь к духовной эволюции
и эра нового мира*

Ненси Сифер и Мартин Вьюег

WHEN
The SOUL
AWAKENS

*The Path to Spiritual Evolution
and a New World Era*

SECOND EDITION

NANCY SEIFER AND MARTIN VIEWEG

Gathering Wave Press
Reston, Virginia

**When the Soul Awakens:
The Path to Spiritual Evolution and a New World Era, Second Edition**

Copyright © 2009 by Nancy Seifer and Martin Vieweg

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping or by any information storage or retrieval system without the written permission of the publisher, except in the case of brief quotations utilized in critical articles and reviews.

Published by
Gathering Wave Press
P.O. Box 2185
Reston, VA 20195-0185
www.whentheshoulawakens.org

ISBN: 978-0-9820047-0-8
(previous edition 2008—ISBN 978-0-595-46580-4)

Library of Congress Control Number: 2008934566

Printed in the United States of America.

Cover design by Mayapriya Long / Bookwrights
Text design and production by Bookwrights

© Арутюнов С. И., перевод с английского

ВСЕМ, КТО ОСОЗНАЕТ ВНУТРЕННЕЕ ЕДИНСТВО
ЖИЗНИ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ И ПЫТАЕТСЯ ПРОЯВИТЬ
ЕГО В НАШЕМ МИРЕ

То, что мы считаем сейчас устоявшимся, будет, одно за другим, выпадать из нашего опыта как спелые плоды и отходить на задний план. Душа неизменно глядит вперед, создавая мир перед собой, оставляя миры за собой.

- Ральф Уолдо Эмерсон

Все на земле подчиняется закону эволюции, и это особенно верно для человеческой души.

- Рудольф Штейнер

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ПОЯСНЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ	9
ВВЕДЕНИЕ	11
1. РЕАЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО	15
2. ВЫСШЕЕ «Я»	27
3. ПРОБУЖДЕНИЕ	39
4. ВОЗРОЖДЕНИЕ	49
5. ПУТЬ	63
6. ПЛОДЫ СТРАДАНИЯ	75
7. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ДУШИ	85
8. РЕЛИГИЯ ДУШИ	97
9. СВЯТЫЕ И УЧИТЕЛЯ	109
10 ДУША ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН	120
ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ	133
БИБЛИОГРАФИЯ	137
УКАЗАТЕЛЬ	140
ОБ АВТОРАХ	153

(XII) БЛАГОДАРНОСТИ¹

Мы хотели бы выразить благодарность каждому, кто читал рукопись этой книги, чтобы сделать ее лучше: Жану Бостону, Джеки Дарему, Сьюзан Макнейл, Доминику Мозо, Нине Мюллер, Джону Нэшу, Стиву Нейшну, Ненси Руф, Айрин Силенд и Ненси Уайт.

Их поощрение помогло переработать материал, и предложенные ими поправки существенно улучшили конечный результат.

---

¹ В скобках нумерация страниц английского оригинала.

(XIII) ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошел год с начала подготовки рукописи для первого издания этой книги. За этот год современные учения мудрости – лежащие в основе книги – стали более практическим руководством для жизни. Одним из даров этих учений является видение будущего, связанного с духовным пробуждением человечества. Это видение дает возможность прозревать лучи света, возникающего повсюду за завесой тьмы, окутавшей нашу планету. С этой точки зрения становится ясно, что усиливающееся напряжение жизни в наше мрачное время служит пробуждению света души.

Философы давно указывали на то, что любое экстремальное состояние стремится вызвать свою противоположность, что ведет к состоянию хаоса и последующему достижению более высокого уровня. За прошедший год контрасты в нашем мире усилились как никогда. Не только быстро исчезает промежуточный слой между добром и злом, истиной и ложью, но и пропасть между богатыми и бедными все расширяется. И угрожающие «отроги» этой материальной пропасти способствуют сейчас новой открытости для восприятия духовности. Прогрессивные мыслители сознают, что одна из величайших угроз для жизни на Земле – это духовное обнищание большей части «современного мира».

В нашем электронном веке драматические контрасты и полярности ежедневно отягощают наше психэ. Повсеместные примеры материального потакания себе в богатых странах перемежаются неизгладимыми примерами человеческого страдания, достигшего вопиющих размеров в бедных регионах мира. Уже не редкость увидеть умирающих от голода людей, жующих (XVI) лепешки из грязи, чтобы заглушить муки голода, или семьи, живущие под солнцем пустыни практически без всякой пищи, воды и крова. И все же эскалация безмерного страдания, похоже, пробудила соответствующее излияние доброй воли, которую мы все больше наблюдаем на нашем телевизионном экране.

Лето 2008 наполнилось сюжетами, связанными с альтруизмом и состраданием и преодолевающими неослабевающий приток дурных вестей. Среди героев этих сюжетов фигурировали, в основном, дети и взрослые. Восемилетняя девочка, расстроенная состоянием любимых домашних животных, брошенных их владельцами в передрыгах, связанных с волной невозврата ипотечных кредитов, разработала программу, помогающую этим созданиям выжить, пока для них не найдется новый дом. Она создала вебсайт для сбора пожертвований на еду для животных, содержащихся в приютах. Шестнадцатилетний мальчик всю ночь думал о людях, чьи дома были разрушены наводнениями, затопившими полстраны. Он потратил свои летние каникулы, возглавив команды добровольцев, которые занимались восстановлением зараженных плесенью домов, возвращая их владельцам веру в жизнь.

В большей или меньшей степени индивидуумы и группы отзываются на кризис нашего времени – не ожидая ничьих просьб и не спрашивая ничего разрешения. Действуя под властью собственной души, они добровольно берут на себя ответственность в суровых ситуациях, когда не хватает лидеров. По мере того как старые системы рушатся под весом жадности и коррупции и массам людей предоставляется самим заботиться о себе, вдохновленные душой индивидуумы и группы заполняют эту брешь, чтобы помогать людям в нужде на всех уровнях – от местного до мирового.

Чтобы заполнить эту брешь на планетарном уровне, в 2008 образовалась Коалиция глобальных общин. Ее цель – противодействовать разрушению, которое приносят «рыночные государства» и финансирующие их транснациональные корпорации, путем создания мировой силы для защиты прав *всех* человеческих существ, разнообразия культур и сохранения наших океанов, лесов, рек и дикой природы. Ее основатели призывают организации на всем земном шаре, включая неправительственные организации при ООН, объединить свои силы в защиту общего благосостояния, взяв себе новое название (XV) «третий сектор» – ни

общественный, ни частный, а тот, что лежит в основе обоих. Их намерение – создать глобальную «высшую власть», способную действовать ради «благополучия всех на планете».¹

Для рассмотрения трудноустраняемой ситуации на Ближнем Востоке другая «прорывная» инициатива обрела свою форму в 2008. Глобальная конференция по диалогу – межконфессиональное собрание религиозных глав – состоялась в Мадриде по приглашению короля Саудовской Аравии. Целью конференции было разрушить старые стереотипы и побудить религиозных лидеров объединиться силами вокруг общих ценностей: терпимости, сострадания, справедливости и любви. Прогрессивный американский раввин, участвовавший в этом мероприятии, заметил, что это попытка создать умеренное влияние в исламском мире.² Раввин отметил, что идеи короля вызывают сопротивление консервативных исламских лидеров Саудовской Аравии, и сравнил историческое значение этой встречи с провозглашением Горбачевым *гласности* и *перестройки*, которые привели к падению советского режима.

В свете учений мудрости все эти инициативы – признаки того, что Душа человечества входит в наш мир. Это та душа, высшее «Я» человеческого существа, чья осведомленность устраняет границы и чей импульс предназначен исцелять и нести полноту. Пробужденные души с дальних концов земного шара все больше общаются и находят большее сродство между собой, чем с теми, кто по своему рождению принадлежит к тому же племени, нации, религии или расе, но не разделяет этой раскрывающейся осведомленности. Парадоксально, но даже по мере того, как наша цивилизация вроде бы необратимо приближается к своему переломному моменту, свет души становится все более явным.

За прошедший год ускорение перемен, происходящих на планете, стало установленным фактом. Многие происходят быстрее, чем ожидалось: таяние арктических льдов, исчезновение видов, опустынивание некогда плодородных земель. В то же время прорывы в области сознания тоже ускоряются, и причинная взаимосвязь между материальными и духовными изменениями становится все более явной. Быстро расшатывающиеся основы нашей материальной реальности создают состояние неуверенности (XVI), из-за которого многие люди, чувствуя свою незащищенность на материальном плане, начинают доискиваться до скрытых причин нынешних опасностей и искать ответов на основные вопросы.

Безотлагательность проблем нашего времени служит тем «форсирующим процессом», что убыстряет эволюцию человеческого сознания. Вызовы нашего все более тесного мира взаимосвязанных кризисов, похоже, требуют следующей стадии нашего сознательного раскрытия, как вида: осознания нашей истинной идентичности с душой и нашего врожденного единства, как человеческого семейства. Наверное, в численном отношении этой стадии осведомленности достигла пока лишь крошечная часть человечества. Но налицо растущее свидетельство того, что искра духовного пробуждения быстро распространяется, открывая сердца и проникая в умы тех, кто имеет возможность влиять на события ради общего блага.

Десятилетия назад этот поворотный пункт в человеческой эволюции был предвиден Бакминстером Фуллером (1895-1983) – философом, архитектором, изобретателем и провидцем. Незадолго до смерти Фуллер заметил, что в течение его жизни грамотность человечества возросла от 5% до 65%. Впервые в истории большинство человеческих существ могут свободно получать информацию, независимую от политических и религиозных лидеров. Следующим шагом для критической массы людей является, по его мнению, честное размышление об этой информации и решимость действовать, исходя из нее. «Наша власть, – рекомендует он, – зависит от нашей способности решать».

Фуллер предвидел «новый момент интеграции» на Земле, когда человечество сможет вступить в новые отношения с вселенной. Он считал, что интеграция происходит повсюду. Она означает систему ценностей, базирующуюся на осознании интеграции (полноты, целостности, вмещении) вселенной и единства человечества. Он советовал видеть наш мир таким, какой он *на самом деле* – маленькая планета, жизнь на которой тесно переплетена и которая вращается вокруг гораздо большего тела, – и мыслить и действовать в свете этих реальностей. Для Фуллера вопросы расы, религии, национальности, местожительства сродни болезни, которую он назвал «категорианством». К 21-му столетию, предостерегал он, человечество или осознает «абсурдную и антиэволюционную» природу подобных вопросов, или уже не сможет выжить на Земле.

(XVII) Учения мудрости издают ту же ноту, описывая этот поворотный момент эволюции. Точкой поворота, как нам говорят, мыслится точка, когда расцветающий в человечестве интеллект обратится на служение *всем* жизням на нашей планете. Как отмечают наблюдатели, многие из нас пока что живут как центрированные на себе подростки, не интересующиеся последствиями своих действий. Сейчас мы через потрясения пробуждаемся, как вид, стоя на пороге зрелости и подталкиваемые к тому, чтобы брать ответственность за себя и друг за друга.

Под эзотерическим углом, теперешний планетарный кризис несет возможность великого пробуждения души. По мере того, как брезжит свет души – индивидуальный и коллективный, – мы учимся видеть дальше собственных интересов и стремиться к благосостоянию целого. В течение нового столетия и тысячелетия будет становиться все более очевидным, что каждый из нас есть единица сознания, которая живет, движется и существует в огромном, но едином океане сознания. Как только мы начнем осознавать себя душой, частью единой Превышней души, новая эра неизбежно забрезжит на нашей маленькой планете.

Август 2008

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ¹ Джеймс Бернارد Квиллиган «Совершить великое выравнивание: коалиция глобальных общин», «Космос», весна/лето 2008, 67-69.
2. ² Рабби Михаэль Лернер, издатель журнала «Тиккун», в июле 2008 разослал по своему списку e-mail'ов доклад под названием «Моя беседа с саудовцами, и что я узнал от них».

(XVIII) ПОЯСНЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Книга «Когда душа пробуждается» основана на ряде учений о душе и духовном пути, известном как Вневременная Мудрость.¹ Эти учения, появившиеся в их нынешнем виде относительно недавно, являются в действительности и старыми, и новыми. Многие содержащиеся в них истины давным-давно воспринимались людьми знающими и видящими, которым удавалось проникнуть за завесу явлений и соприкоснуться с реальностью Духа.² Эти редкие индивидуумы были способны улавливать то, что Патанджали называет «облаком познаваемого», источник мудрости и истины, вдохновлявший мистиков, поэтов и пророков с непамятных времен.

Однако, по мере эволюции содержимое этого «облака» соответственно растет и расширяется. Новое содержание Вневременной Мудрости включает важнейшие сведения для искателей истины в наш переходный период от одной эры к другой: знание об эволюционном плане для человечества и духовных принципах, управляющих эволюцией сознания. Таким образом, современные учения мудрости³ представляют как божественные истины, выдержавшие «испытание временем», так и недавно открытые эзотерические идеи, касающиеся нового века – новой стадии сознания, когда произойдет расцвет человеческой души.

Многие идеи, содержащиеся в книге, могут быть знакомы читателю, другие же могут быть новыми по своему содержанию или контексту. Сквозь линзу учений мудрости духовные истины, зародившиеся на Востоке или на Западе и рассматривавшиеся прежде по отдельности, видятся дополнительными гранями целого. Будучи приведены в живую взаимосвязь и рассматриваемые как составные части единого тела духовной мудрости, по-видимому, несопоставимые принципы открывают свой более глубокий смысл. Соединившись (XIX) вместе, они образуют ту твердую основу, на которой могут быть быстрее усвоены новые истины, предназначенные для нашего времени.

Одна из ключевых истин учений Вневременной Мудрости – та, что сознание развивается через опыт, иногда медленно, а иногда быстро. Мы живем в то время, когда эволюция ускоряется и ее направление проясняется. Бесчисленные происходящие на планете феномены – в мире форм и в сфере сознания – указывают на универсальность. Сквозь призму универсальности приходившие в прежние эпохи духовные истины могут рассматриваться как составные части последовательного раскрытия *человеческой осведомленности*. Отдельные «части духовной головоломки», привнесенные разными традициями, вместе раскрывают свет универсальной истины.

Некоторым читателям идеи, представленные на этих страницах, могут показаться совершенно незнакомыми и нелегко усваиваемыми. Между тем, если подходить к ним с открытым умом, они могут способствовать прояснению избранного читателем пути. Переживания, связанные с пробуждением души, могут поначалу звучать странно и мистически, поскольку проходят на уровнях сознания, превышающих конкретный ум. Пробуждение, например, приносит растущее осознание того, что ты – часть большей жизни, как видимой, так и невидимой; состояние осведомленности, выходящее за нормальные границы пространства и времени и включающее более тонкие планы реальности; брезжащее осознание того, что мы жили раньше, а с ним и большее чувство ответственности за свою жизнь.

Если такие идеи незнакомы, мы хотели бы предложить новый способ их оценки. Не рассчитывая уловить истину духовных учений через аналитическую линзу науки, мы хотели бы пригласить читателя пользоваться духовным мериллом – путеводной звездой собственной души. Нет лучшего арбитра истины, чем человеческая душа, утверждает Ральф Уолдо Эмерсон:

Душа – это то, что воспринимает и раскрывает истину. Мы знаем истину, когда видим ее, что бы ни говорили скептики и насмешники... Мы знаем истину, когда увидим ее, как знаем, что бодрствуем, когда мы бодрствуем.⁴

(XX) Поскольку неосязаемая реальность души заметно контрастирует с реальностью конкретного мира, в котором мы живем, можно предложить читателю читать эту книгу не так, как читают обычную книгу. Чтобы составить себе целостную картину, нужен духовный глаз – синтетический глаз интуиции – *вдобавок* к аналитической линзе конкретного ума. Мы приглашаем читателя поразмыслить над идеями, представляющимися благодаря этой расширенной осведомленности, в надежде, что сможем полнее осуществить – по отдельности и вместе – свою потенциальную возможность жить как душа и тем самым создать новую реальность на Земле.⁵

Примечания

1. См. Глоссарий.
2. Некоторые слова в книге, такие как «дух» и «душа», часто в метафизической литературе пишутся с заглавной буквы, чтобы обозначить их духовное значение. Поскольку постоянное употребление заглавных букв может неумышленно создать противоположный эффект, мы предпочли большей частью их избегать и ставить лишь в редких случаях, где необходимо сделать акцент.
3. «Учения мудрости» – термин для обозначения совокупного свода Вневременной Мудрости, включающего множество ответвлений главных учений, описанных во введении к книге и в Глоссарии.
4. Ральф Уолдо Эмерсон, «Превышняя душа», 213.
5. «Земля» – с заглавной буквы обозначает название нашей планеты, а с прописной – физическую сферу, в которой мы живем.

(1) ВВЕДЕНИЕ

То, чего вы ищете, это то, что ищет.

- Св. Франциск Ассизский

Быть сейчас живым и чувствительным к состоянию мира, значит, осознавать, что старый порядок проходит. С каждым годом нового тысячелетия множатся указания на то, что цикл истории заканчивается. Каким бы непостижимым это ни казалось, мы в действительности находимся в середине Великой Поворотной Точки Веков, которую давно предсказывали многие религиозные и эзотерические учения: самого долгожданного момента, когда человечество будет переходить из века духовной тьмы в век света.

Чтобы пережить наше переходное время, полнящееся знаками «конца»,¹ нас заставляют фокусироваться на том, что лежит впереди, пользуясь для этого всеми доступными средствами. То, что благоприятная возможность может быть обратной стороной опасности, графически выражено в эпиграмме нашего времени: китайском иероглифе «кризис», в котором соединены иероглифы, означающие опасность и благоприятную возможность. Опасность, свойственная любому кризису, заключается в неизменности курса, тогда как благоприятная возможность состоит в его перемене. Однако масштаб нашего текущего кризиса, похоже, требует чего-то большего, чем простая смена курса. Требуется действие, исходящее из более высокого уровня сознания.

Благоприятная возможность, открытая нам сейчас, это духовная возможность, подразумевающая смещение на более высокий уровень осведомленности. В условиях ежедневного исчезновения (2) иллюзий, связанных с материальным миром, все больше людей на земном шаре побуждаются искать более высокую истину. У многих этот поиск уже начался в 1960-70-х гг., на первой волне духовного пробуждения, вызванного энергиями Водолея.² Но события, развернувшиеся после 2001, ускорили и интенсифицировали коллективный поиск того, что является подлинным и реальным. Миллионы людей вовлечены сейчас в духовный поиск, который является, по сути, поиском Души.

Все, кто отправляются в это странствие, неизбежно сталкиваются с тайной, которую Св. Франциск передал в своем парадоксальном намеке на душу как на то, что ищет, и то, чего ищут. Истинная природа души, которую Платон называл «божеством», тысячелетиями была и остается покрытой тайной, несмотря на недавнее появление массы книг на эту тему. Большинство из этих книг имеют дело с общепризнанной реальностью, основанной на материальной науке – форме науки, которая признает только осязаемые, измеримые, видимые, конкретные измерения существования.

В прошлом столетии появился новый вид науки: «наука души». Хотя и малоизвестный в массовой культуре, он послужил топливом для духовного пробуждения, происходящего ныне на земном шаре. Эзотерическая по своей природе, эта новая наука углубила понимание человеком невидимых, тонких, духовных измерений существования, лежащих в основе плотного материального мира. Она выявилась в виде ряда учений, в сумме известных как Вневременная Мудрость, свод истин Востока и Запада. Эти учения образуют корпус знания, содержащий ключи ко многим великим тайнам, по-прежнему окружающим человеческую душу.

Хотя эта «наука души» уже какое-то время доступна, она интересна лишь сравнительно малому кругу искателей. Тому есть две очевидные причины. Одна заключается в том, что эти учения содержат много очень сложных и фундаментально новых концепций, излагаемых подчас запутанным и чрезвычайно трудным для понимания языком. Насыщенность многих

текстов может разочаровать всех, кроме самых верных приверженцев эзотерической мудрости (которых все же насчитывается сотни тысяч).

(3) Другая причина ограниченного числа читателей в том, что источник этих учений недостоверен для научно мыслящих умов. Вневременная Мудрость исходит с более высокого плана сознания, чем аналитический ум, выходит за рамки чисто *человеческой* осведомленности. Сверхчеловеческий источник этих учений может быть обнаружен в их удивительной способности просветлять. Содержащиеся в них откровения бросают новый свет на религиозное утверждение о существовании 5-го – духовного – царства природы, вдобавок к минеральному, растительному, животному и человеческому царствам. В духовном царстве действуют Учителя Мудрости, посвященные универсальной истине, которые направляют эволюцию человечества.³ Именно они передавали учения мудрости с целью ускорить эволюцию человеческого сознания в текущее время.⁴

Чтобы понять природу этих духовных существ, нужно лишь расширить уже широко распространенное представление о том, что человеческое сознание раскрывается поэтапно. Если мы сделаем еще шаг и допустим возможность того, что сознание может развиваться не только от одной *человеческой* стадии до другой, но и выходить за чисто человеческое измерение, становится возможным воспринимать более высокое царство природы. Существа, которые передавали человечеству учения мудрости (телепатически продвинутым человеческим существам), это те индивидуумы, которые прошли все стадии человеческой эволюции и усвоили человеческий опыт. Поднявшись на более высокий план сознания, или в более высокое царство, они служат божественному эволюционному Плану, ускоряя развитие тех, кто следует за ними.

Согласно этим учителям мудрости, мы находимся сейчас на стадии перехода в новую мировую эру. Достигнув своего зенита, она принесет расцвет Души человечества – в результате того, что множество душ пробудятся и встанут на духовный путь. Этот Путь есть путь трансформации, средство, позволяющее нам выйти за пределы обычного человеческого сознания, за пределы того, что мы осознаем как «человеческую природу». Это также средство, при помощи которого часть человечества разовьет новую цивилизацию века Водолея. Во время смены веков мы будем двигаться из одного измерения (4) сознания в другое. Это новое измерение – духовное, сфера Души. Наш переход в эту сферу начинается, *когда душа пробуждается.*

Именно пробуждение значительного числа душ, начавшееся в конце 19-го столетия, принесло новые эзотерические учения с их новой наукой. Учителя мудрости посчитали, что пришло время открыть знание, прежде долго скрывавшееся от большинства людей. Для ускорения процесса сознательной эволюции было решено сделать некогда тщательно скрываемую эзотерическую мудрость *эзотерической*, доступной всем, кто ее ищет. Эта книга написана в надежде чуть-чуть помочь этому идущему процессу через представление основных истин о реальности души расширяющемуся кругу духовных искателей.

Хотя эта книга глубоко укоренена в эзотерическом знании и насыщена им, она не о самой по себе Вневременной Мудрости. Это книга о раскрытии человеческого сознания, основой для понимания которых являются учения мудрости. Эти учения дают нам линзу, через которую можно увидеть, где мы – как человеческая раса – стоим сейчас на пути эволюции и куда будем двигаться в будущем по мере того, как души будут пробуждаться, осознавать свою истинную природу и пролагать свой путь в век Духа.

С эзотерической точки зрения, больше всего отличает новую эру от предыдущих то, что *множество* искателей подходят сейчас к пути духовной эволюции. В прошлом лишь редкие индивидуумы, широко разнесенные на страницах истории, искали света высшей истины. Будучи признаны как святые и мудрецы, поэты и философы, мистики и просветленные наставники, они были известны своими дарами, которые оставили человечеству. Сейчас,

через призму учений мудрости, мы можем видеть их как своих братьев-искателей, прошедших по пути впереди нас. Их прозрения обретают совсем иной смысл в свете понимания того, что мы следуем по их пятам.

На страницах этой книги читатель найдет гобелен просветленных мыслей тех, кто нам предшествовал, сотканный на ткацком станке понимания благодаря учениям мудрости. Вплетенная в него золотая нить – это та реальность, что душа, индивидуальная «единица сознания», совершает эволюционное странствие в направлении (5) света Духа. Слова искателей всех времен и со всех концов земного шара помогают осознать неизбежность и универсальность этого странствия.

Пробуждение, как и подразумевает это слово, является лишь первой стадией долгого и сложного процесса трансформации. Первое, что видит душа, это не сам путь, как иногда считают, а, скорее, импульс, подталкивающий к движению по нему.⁵ В этой книге мы пытаемся полностью показать Путь Возвращения – от первого прозрения душой высшей реальности до стремления выяснить, что стоит за переходным миром форм, и последующей борьбы за переориентацию нашей осведомленности с плана материи на план духа. Именно этот путь нас трансформирует и позволяет нам со временем исполнить подлинную цель нашего существования на Земле.

Нашей задачей, как учащихся и благодарных получателей учений мудрости, при написании этой книги было поделиться плодами того, что мы усвоили вместе с другими искателями. Изложение ее содержания оставляет иногда ощущение разбора короны, богато украшенной драгоценными камнями, с тем, чтобы показать красоту отдельных драгоценностей. Помещая каждый камень высшей истины в его собственную уникальную оправу, можно лучше увидеть его сияние. Изготавливая эти оправы, мы пытаемся отвести взгляд от знакомого к незнакомому – от знания, уже нам доступного, к тому, которое утаивалось.

Две драгоценности высшей истины лежат в основе этой книги: то, что душа никогда не умирает, и то, что эволюция души непрерывна. Душа воистину вечна и развивается в ходе жизней наработки опыта, постепенно аккумулируя знание, прозрение и мудрость. Пробуждение в том или ином воплощении происходит, когда индивидуальная душа пресыщается материальным существованием и подталкивается – сильной внутренней тягой – открыть истину, лежащую за внешним миром явлений.

Великая надежда нашего времени заключается в том, что мы приходим к этой стадии сознания *в массе*. Как продолжает расти корпус духовных искателей в мире, так продолжает расти и наша коллективная потенциальная возможность проявить новую реальность на нашей планете. Душа, врожденно осведомленная о единстве жизни, это сила, подталкивающая к универсальности и, стало быть, к (6) миру. Ощущая дух внутри формы, душа видит то, что находится за внешними различиями. По мере того, как осведомленность души выдвигается на передний край человеческого сознания, религия, культура, раса и национальность будут все больше становиться символами разнообразия, а не силами разобщения.

Эта книга посвящена духу универсальности, провозглашающему новую эру мира во всем мире. Она исходит из того, что духовный путь – это общая нить, соединяющая всех искателей. Просветленные души на протяжении истории свидетельствовали общность этого пути и осознаний, к которым он ведет: наличие единого Бога, или Жизненной Силы, одушевляющей все формы; наличие единой духовной сферы, из которой исходят все души и в которую все возвращаются; наличие искры божественного сознания в любой человеческой душе, дремлющей и, наконец, пробуждающейся и начинающей свое возвращение. На этой поворотной точке в осведомленности и фокусируется книга.

Ее содержание состоит из двух частей. В первой подробно разбираются душа и ее эволюционное раскрытие, исследуются вневременные аспекты обоих. Во второй подробно

обсуждаются способы, которыми эволюция человеческого сознания проявляется в сегодняшнем мире. В ней исследуются многие современные события, подтверждающие ускорение духовного пробуждения на планете.

В Части Первой, состоящей из пяти глав, исследуются: что такое человек: тело *и* душа; природа души, высшего «Я»; опыт пробуждения; функции кармы и перевоплощения в духовном росте; эволюционное странствие человека – занимающее зоны, – от погружения в мир форм (и опыта разделения) до пробуждения и открытия пути к единству с Богом и всей жизнью. В Части Второй, тоже состоящей из пяти глав, изучаются: страдание как ускоритель духовного роста; характеристики осведомленности души; универсальность духовного пути; высшие стадии сознания, к которым ведет путь; раскрывающийся план эволюции.

При написании книги самое сильное влияние оказали на нас произведения Алисы А. Бейли. Как и у многих (7) духовно пробуждающихся людей, наши собственные странствия приводили нас к разным учителям и учениям, пока мы не наткнулись на ее книги. В них, в этих двадцати четырех томах, мы нашли всеобъемлющее описание стадий пути, объяснение вызовов, с которыми мы встречались и встречаемся. То, с какой ясностью и точностью наши собственные странствия отражаются на страницах этих книг, показывает, что наш опыт – не уникальный, а общий для всех искателей, как и продвижение от веры к убежденности, к внутреннему знанию, которое приходит на пути.

Содержание всех книг, кроме пяти, опубликованных под ее именем, было телепатически сообщено Алисе А. Бейли Учителем Мудрости по имени Джуал Кхул, о котором часто говорят как о Тибетском учителе. В начале каждого из своих томов он утверждает, что его цель – «учить и распространять знание Вневременной Мудрости везде, где я нахожу отклик». Он предостерегает, что их содержание истинно и полезно лишь в той мере, в какой читатель в этом убеждается, исходя из своей интуиции и их практической ценности в духовной жизни.

В том же самом духе мы предлагаем прозрения, накопленные в нашей собственной жизни в свете этих учений. Мы пытаемся честно передать фундаментальные истины Вневременной Мудрости, чтобы сделать их такими же полезными для других искателей, какими они являются для нас. Если то, что мы пишем, находит у читателей резонанс и помогает им лучше интуитивно улавливать духовную реальность, то наши усилия окажутся стоящими. Мы горячо надеемся, что наша книга побудит тех, в чьи руки она попадет, более твердо встать на Путь Возвращения, тем самым ускоряя собственное странствие и содействуя коллективному вхождению человечества в новый век.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Последователи миллениаризма указывают на наводнения, пожары, землетрясения, войны и эпидемии как на «знаки конца». Ученые указывают на изменения, происходящие на нашей Земле, такие как смещение магнитных полей, исчезновение видов, таяние ледников и человеческое потребление, наносящее ущерб окружающей среде, как на знаки конца цикла человеческой цивилизации.
2. Земля постепенно начинает входить в энергетическую сферу влияния созвездия Водолей. См. в главе 2 объяснение этого процесса и упоминание о нем в главе 10.
3. См. в Глоссарии определения этого и других терминов, появляющихся в книге.
4. См. в главе 9 объяснение раскрытия сознания, ведущего к стадии учительства.
5. Душа, о которой здесь говорится, это душа, воплощенная в мире форм и пробуждающаяся к реальности своего духовного существования на тонких планах. См. в Глоссарии разъяснение измерений души.

(9) ГЛАВА ПЕРВАЯ

РЕАЛЬНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО

Есть зрелище более великое, чем море, – это небо;
Есть зрелище более великое, чем небо;
Это глубина души.

- Виктор М. Гюго

Представление о том, что у человеческого существа есть душа – или о том, что мы, по сути, души, населяющие физические тела, – остается чуждым для материалистической культуры современной цивилизации. Особенно на Западе много тех, кто может еще удивляться, почему подобное, по-видимому, непрактическое и научно недоказуемое представление должно что-то значить для современных человеческих существ. Другие возразят, что реальность души сейчас более важна, чем когда-либо ранее. Расширение осознания того, кто мы такие, приведет к глубоким прямым последствиям для всей жизни на Земле.

То, какими мы себя *представляем*, определяет то, как мы проживаем свою жизнь на планете. Люди, полагающие себя, в основном, физическими существами, полностью обособляются от других физических существ и придерживаются совершенно иного ряда ценностей, чем люди, полагающие себя духовными существами, жизненно взаимосвязанными со всеми остальными живыми созданиями. Если верования определяют ценности, а ценности определяют выбор и поступки, из этого следует, что человеческая жизнь, базирующаяся на материальной точке зрения, заметно отличается от жизни, укорененной в духовных ценностях.

(10) Давно замечено: то, как мы *чувствуем* себя, определяет то, как мы поступаем по отношению к другим. Чувствуем ли мы себя любимыми или нелюбимыми, в безопасности или в опасности, это показатели нашего поведения, которое проявляется во всех культурных контекстах. Лучшие подтверждения тому можно найти в детских рисунках, показывающих чувства детей, которые помогают психологам предсказывать их поведение. Известно, что рисунки, содержащие символы страха, гнева и насилия, говорят о возможности совершать вредные поступки по отношению к другим. Те, что содержат символы благосостояния, безопасности и любви – надежные показатели хорошего поведения.

Еще более далекоидущими, чем следствия наших чувств, являются следствия наших *представлений* о том, кто мы такие. Если представления определяют ценности и действия во *всех* сферах жизни, и если все жизни на нашей планете тесно переплетены между собой, то понимание основы наших представлений становится все более важным для нашего коллективного благосостояния. Будущее и нашего собственного, и многих прочих видов может зависеть от того, как мы отвечаем на такие экзистенциальные вопросы, как: Кто мы такие? Что значит быть членом рода человеческого? Какова цель нашего существования?

В прошлом люди, как правило, обращались за ответами на подобные вопросы к религии или философии. Однако в Век Разума наука выделилась как верховный арбитр реальности в современном мире.¹ Если смотреть через линзу науки, то люди – это биологические создания. Как и все живые организмы, мы рождаемся, растем, созреваем и умираем. Наш вид – часть подотряда приматов под названием *человекоподобные*, которое отражает сходство между нами и нашими собратьями-приматами: гориллами, шимпанзе и другими человекообразными больших или меньших размеров. То, что это сходство колоссальное,

подтверждается генетиками: наша ДНК на 97% совпадает с ДНК горилл и на 98% – с ДНК шимпанзе, наших ближайших родственников.

Согласно нашим учебникам и справочникам, человеческое существо есть, прежде всего, член класса *Homo* и вида *Homo sapiens*; во-вторых, он «человек», отличный от других животных. Название нашего биологического класса, *Homo*, связано с тем, что мы двуногие приматы, т.е. можем стоять на двух ногах. Название же (11) нашего вида, *sapiens*, происходит от латинского глагола «знать». Слово «*Sapiens*» часто переводится как «разумный» и соотносится с размером нашего мозга. Самое общее определение того, кто мы такие, звучит как «*двуногие приматы с крупным мозгом*». Согласно науке, мы отличаемся от других приматов больше всего своими увеличенными полушариями мозга.

По мнению науки, наш крупный и высокоразвитый мозг есть главная причина нашего эволюционного прогресса по сравнению с другими приматами. Ученые верят, что наш мозг дал нам способность к языку и логике. Умение пользоваться словами, символами, образующими язык, привело к способности к абстрактному мышлению, которое основано на словесных и числовых символах. Мы обладаем также лучшим бинокулярным (двуглазым) зрением, чем наши ближайшие родичи-приматы. Именно наличие у нас более крупного мозга и лучшего зрения, плюс вертикальное хождение, освобождающее наши руки, и придало нам способность созидать и пользоваться сложными инструментами.

Любой, кто обратится к учебнику или справочнику, чтобы узнать о природе человеческого существа, обнаружит, что мы – приматы с крупным мозгом, способные созидать и пользоваться сложными инструментами. Вот кто мы, на взгляд современной науки. Но кто же мы *в действительности*? И как насчет наших надежд и мечтаний? Как насчет нашего духовного измерения? Как можно объяснить вдохновение и воображение, прощение и любовь, отвагу и альтруизм, сострадание и сочувствие? Коренятся ли эти качества в физическом мозге, как верит большинство ученых, или же могут иметь иное происхождение?

Размышляя над этими вопросами, полезно вспомнить, что было время, причем не столь уж давнее в великой схеме вещей, когда большинство продвинутых мыслителей мира придерживались гораздо более целостной точки зрения на человеческое существо. Философы древней Греции полагали, что человеческие существа состоят из тела *и* души, и придавали намного большее значение душе. Платон (427-347 до н.э.), которого называют «основоположником западной мысли», считал душу высшей характеристикой человеческого существа.

По Платону, душа составляет «божественность каждого», ту нашу часть, которая соединяет нас со *сферой* божественности. Любое (12) человеческое существо от рождения одарено рациональной душой, но этот божественный дар выявляется не автоматически. Всякому индивидууму предназначено вступить в борьбу за рациональную душу (наивысший из трех аспектов души, по схеме Платона), чтобы взять под контроль меньшие, более животные, аспекты своего существа. По его мнению, преимущество нашего вертикального хождения заключается в том, чтобы «облегчить победу рациональной души». В «Тимее» он использует метафору для объяснения положения души в теле:

«Что касается главнейшего вида нашей души, то ее должно мыслить себе как демона, приставленного к каждому из нас богом; это тот вид, который, как мы говорили, обитает на вершине нашего тела и устремляет нас от земли к родному небу как небесное, а не земное порождение; и эти наши слова были совершенно справедливы, ибо голову, являющую собою наш корень, божество простерло туда, где изначально была рождена душа, а через это оно сообщило всему телу прямую осанку».³

В самом прагматическом смысле Платон считал, что наше вертикальное хождение позволяет нам смотреть вверх, в небо. Он верил, что, наблюдая движения небесных тел, мы «заметим ход разума в небесах». Осознавая божественный разум за движениями звезд и планет, мы захотим понять *источник* этого разума. В этом, по его мнению, и заключается цель философии, буквальный смысл которой – «любовь к мудрости».

Философия является, по Платону, основой человеческого общества и его высшей целью. Это дар богов, пожалованный смертному человеку, чтобы он научился выражать нашу божественную природу в обществе. Он писал, что «ничего более великого не было и не будет дано богами смертному человеку», кроме философии.⁴ «Истинная философия» дарит, по его мнению, «единственную надежду найти справедливость для общества и индивидуума».⁵ Сущностная цель философии – повернуть ум к Истине, которая «возглавляет список всего хорошего как для богов, так и для людей». Именно рациональная душа в каждом человеческом существе обладает способностью повернуть ум вверх, к Истине.

(13) Душа, «божественность», видится Платоном как посредница между нашими высшей и низшей природами – между «богами и зверями» в нас, между нашими бессмертным и смертным «я». Он считал, что у рациональной души есть способность определять все в жизни индивидуума или общества, поскольку именно рациональная душа определяет высоту или низость наших мыслей. Фраза «энергия следует за мыслью», становящаяся все более популярной в наше время, объяснялась Платоном таким образом:

«У того, кто погряз в вожделениях или тщеславии и самозабвенно им служит, все мысли могут быть только смертными, и он не упустит случая, чтобы стать, насколько это возможно, еще более смертным и приумножить в себе смертное начало. Но если человек отдается любви к учению, стремится к истинно разумному и упражняет соответствующую способность души преимущественно перед всеми прочими, он, прикоснувшись к истине, обретает бессмертные и божественные мысли, а значит, обладает бессмертием в такой полноте, в какой его может вместить человеческая природа».⁶

Огромное влияние Платона на западную цивилизацию подытожено в нескольких словах Альфредом Нортум Уайтхедом (1861-1947), одним из самых выдающихся философов 20-го столетия. Уайтхед писал, что европейская философская традиция состоит всего лишь из «ряда сносок к Платону». Именно эта философская традиция, оформленная Платоном, вдохновила отцов-основателей Америки создать современную демократию, которая, в свой черед, вдохновила установление многих других демократий во всем мире. Но на этом пути сердце философии Платона – божественность человеческой души – было потеряно.

Тогда можно спросить: почему же словарное определение «человеческого существа» столь расходится с высоким представлением Платона о том, кто мы такие? Если раньше мы определяли себя как душу божественного происхождения, имеющую возможность проявлять добро, истину и красоту в нашей жизни, то теперь это определение выродилось до «биологического существа, характеризующегося, главным образом, способностью созидать и пользоваться сложными инструментами». (14) Если поиски определения «человеческого существа» пойдут в таком роде дальше, они приведут к употреблению таких прилагательных, как «мудрый» в отношении приматов нашего вида, вида *sapiens*. И это все о высшей природе, к чему мы приходим.

«Душа» – совершенно отдельная категория в учебниках. В отличие от *Homo sapiens*, который всегда определяется в научных терминах, «душа» имеет великое множество определений. На одном конце спектра душа равна духу, на другом – сантиментам. Статьи, посвященные «душе» в разных словарях и энциклопедиях, включают следующие фразы: духовный принцип, воплощенный в человеческих существах; нематериальный живительный принцип индивидуальной жизни; принцип жизни, чувства и мысли, считающийся отдельным от тела;

часть человеческого существа, которая разделяет божественность и, как полагают, переживает смерть тела; смертно-духовная часть человеческих существ; моральная и эмоциональная природа человеческих существ; местоположение человеческих чувств и сантиментов.

Эта широкая гамма определений, похоже, отражает мириады взглядов на душу философов, теологов и ученых разных времен, культур и религий. От древних египтян, халдеев и китайцев до ранних евреев и христиан представления о природе души, ее происхождении, связи с физическим телом, о том, существует ли она вообще, существенно различались. Некоторые представления о душе, которые сейчас расходятся, на самом деле имеют общее происхождение. Хотя буддизм возник из индуизма, концепция индусов о душе была буддистами сильно изменена. Христианские представления о душе, на которые когда-то сильно повлияли философы древней Греции, приняли совершенно другой вид.

На Западе, начиная от древней Греции и в течение Средних веков, считалось, что человеческие существа наделены бессмертной душой. Возрождение, начавшееся в 14-м столетии, засвидетельствовало оживление идей древней Греции, а также новые поиски понимания природы души. Но вместе с последующим Просвещением и научной революцией (15) существование души стало подвергаться сомнению. Со временем философы перестали спорить с представлением Платона о том, что душа предшествует форме – что душа есть жизненный принцип, оживляющий физическое тело, и что тело не может существовать без души. С научной точки зрения, реальность чего бы то ни было надо доказать эмпирически. Поскольку душа не поддается подобным доказательствам, она была отделена от тела и отставлена в сторону.

Фигура, первоначально ответственная за это отделение, хотя и совершенно непредумышленно, долго считалась «отцом современной философии» – это Рене Декарт (1596-1650). Примерно два тысячелетия спустя после Платона Декарт предпринял параллельное исследование. Если Платон и его учитель, Сократ, первыми из философов провели различие между душой и телом, то Декарт стал первым в попытке систематически проанализировать *отношения* между обоими. Он пытался найти рациональное, научное объяснение тому, как они взаимодействуют. Но уже в начале своих поисков Декарт обнаружил себя в тупике. Попытки справиться с этим тупиком – который стал известен как «дилемма ум – тело», или «двойственность ум – тело» – занимали умы философов в последующие столетия.

Тот факт, что самым знаменитым наследием Декарта для мира стало его заявление «Я мыслю, следовательно, существую», обернулся большой исторической иронией. Это изречение, глубоко укорененное в западной культуре и запечатлевшееся в умах тех, кто изучает философию, определяет человеческое существо как, прежде всего, *мыслящее существо*. Парадоксально, но Декарт опирался в своем философском поиске на совершенно иную концепцию человеческого существа. Ревностный католик, он пытался доказать существование Бога и бессмертие души.

На этом пути Декарт встретился с трудностями, отмеченными в его «Размышлениях о первой философии». У этих трудностей было, похоже, два источника: используемый им метод и зауженные рамки философии в 17-м столетии. Во времена Сократа и Платона целью философии были поиски мудрости и истины – ради создания справедливого и добродетельного (16) общества. В век просвещения философы старались, главным образом, искоренить невежество и суеверие раннего средневековья. Они пытались открыть то, что неоспоримо под углом разума. Узнать вещь до конца стало важнее, чем выявить скрытые смыслы и причины. Поэтому вопрос о том, *как* взаимосвязаны душа и тело, стал более важным, чем предположения о том, что появилось раньше, или о содержимом ума Создателя.

До того, как Декарт обратился к философии, он был ученым. Он намеревался проникнуть в «мир, созданный Богом», выяснив, *как* «индивидуальное сознание познает себя, своего Бога, свой мир». Его метод, заимствованный у науки, заключался в подвержении сомнению любого философского положения, которое он не мог доказать с абсолютной точностью при помощи разума. Однако получилось так, что его подход оказался несовместимым с метафизическими темами его исследования. По мере написания «Размышлений» его изначальные задачи – доказать существование Бога и бессмертие души – все больше отходили на задний план.

В конце концов, только одна истина выдержала проверку его суровым методом подвержения сомнению всего, что недоказуемо логикой и разумом. Единственной реальностью, в которой он никак не смог сомневаться, оказался факт его собственного существования. Поскольку он пришел к этому неоспоримому факту при помощи мышления, он сделал логическое заключение, что он – «мыслящая вещь». Так родилось знаменитое изречение: «Я мыслю, следовательно, существую».

Продемонстрировав к своему удовлетворению, что он мыслитель, Декарт занялся вопросом о том, как его мыслящее «я» связано с его физическим «я». По его мнению, мышление – это конкретный атрибут души (последнее слово он использовал попеременно со словом «ум»), а природа души – духовная. Тело же, напротив, состоит из субстанции, которую он назвал «протяжённостью», – оно имело протяжённость в пространстве. Таким образом, Декарт утверждал, что человеческие существа – это «духи, занимающие механическое тело, сделанное из протяжённой субстанции».⁸ Но как эти духи и их механические тела связаны между собой? Его вопрос явился философской загадкой, несколько столетий привлекавшей внимание под названием «декартов тупик».

(17) Интересно, что в системе личных верований Декарта не было места сомнению или неопределенности. Главные принципы его веры были во многом сходны с принципами Платона: душа и тело объединены Богом в сокровенное единство, душа оживляет тело, и оба они нераздельны. Он даже теоретизировал по поводу *места* взаимодействия души и тела: шишковидной железы мозга. Однако, поскольку его верования не могли подкрепляться его философской методологией, он был вынужден заключить, что душа и тело состоят из разных субстанций – грубой и тонкой – и что они, на самом деле, *отделимы* друг от друга. Он считал, что во время смерти тело подвергается разрушению, а душа – нет.

Так и получилось, что, хотя Декарт задался целью обнаружить связь между душой и телом, он кончил тем, что разделил их и нашел невозможным воссоединить их так, чтобы их взаимодействие нашло объяснение. Декартов тупик давал пищу бесчисленным философам с 17-го до 20-го столетия. Начиная с Декарта, мышление стало признаваться первичным атрибутом человеческого существа. Но оставался насущный вопрос: *как* мышление, или мысль, взаимодействует с физическим телом, которое, вроде бы, состоит из совершенно иной субстанции?

Возникали бесчисленные философские теории о механизме в основе связи между умом и телом. В метафизической атмосфере 17-го столетия все еще господствовало предположение, что Бог является причинным фактором. Во время Просвещения, в 18-м столетии, необходимость в рациональных доказательствах философских аргументов уменьшила уверенность в ответственности Бога. К 19-му столетию влияние научного материализма стало заменять как Бога, так и философию. Для многих современных ученых душа просто-напросто нереальна. Примату философии – когда-то считавшейся «наукой всех наук», потому что она пытается распутать тайны жизни – бросила вызов физическая наука, которая пыталась доказать то, что поддается проверке, с помощью воспроизводимых экспериментов.

Что для современных ученых поддавалось проверке в человеческом существе, так это физическое тело – наш биологический аспект, чье существование доказывается нашими физическими чувствами и физическими мерительными (18) инструментами. Такой подход

великолепно подтвердился открытиями английского натуралиста Чарльза Дарвина (1809-1882), в чьем основополагающем произведении, «О происхождении видов», утверждалось, что у людей есть общий биологический предок с животными. Дарвин пришел к выводу, что человеческий вид, *Homo sapiens*, является всего лишь результатом биологической эволюции, что наш вид возник из вида животных в ходе «естественного отбора».

Растущее влияние научной точки зрения на мир в 19-м столетии снизило академический интерес к душе. Та наша часть, которую когда-то считали аспектом божественности, стала приравниваться к уму, который стал считаться органом сознания. Позднее ум стал приравниваться к мозгу, физическому органу, общему у человека с животными. Психология, новая наука об уме, возникшая в 19-м столетии, фокусировалась, главным образом, на *физических* аспектах сознания, связанных с мозгом и нервной системой. Под конец божественная душа пала жертвой эмпирической науки.

Столетия философских размышлений о связи между телом и душой кульминировали в деятельности Уильяма Джеймса (1841-1910), выдающегося американского психолога и философа своего времени. Именно Джеймс, который изучал физические науки и медицину в Гарварде, где преподавал также физиологию, психологию и философию и основал первую лабораторию психологии в Соединенных Штатах, довел до логического конца поиск, начатый Декартом. Собственные исследования привели его к выводу, что распутать тайну связи между умом и телом науке не под силу.

Джеймс был последним в длинном ряду философов, которые посвятили свою жизнь познанию того, как невидимое измерение человеческого существа связано с его видимым измерением. Основным вкладом в его области была книга «Принципы психологии» (1890), попытка интегрировать науку, философию и интроспекцию. Она включает исследование всех теорий о взаимодействии ума и тела, например, «теории об умственном веществе», согласно которой у ума и мозга есть общие участки «умственного вещества», которые и позволяют им взаимодействовать. Когда все (19) подобные гипотезы в результате тщательного анализа были отмечены, Джеймс предложил собственную уникальную теорию. Он декларировал прямую связь между состояниями ума (состояниями сознания) и мозговыми процессами. Однако, в конце концов, оказавшись неспособным объяснить механизм связи или доказать свою теорию эмпирически, он был вынужден признать свое интеллектуальное поражение.

На протяжении более двух столетий, начиная от момента, когда Декарт впервые сформулировал эту проблему, множество лучших человеческих умов силились постичь двойственность ума и тела, но остались ни с чем. Джеймс чувствовал, что эта двойственность является, скорее, явной, чем реальной. Он знал, что должно быть решение дилеммы, но сознавал, что нахождение решения требует большей способности восприятия, чем та, что была в его время. Поскольку в академическом мире господствовал «ограниченный разделяющий взгляд на вещи», он предсказал, что это философское затруднение останется неразрешенным в течение еще нескольких поколений.

Как Джеймс и предвидел, этот «ограниченный разделяющий взгляд» преобладал большую часть 20-го столетия. Исследования ума-тела проходили в разных областях, которые сами делились на специальности и подспециальности. С точки зрения ньютоновской модели универсума-как-машины, ум, тело и части тела рассматривались как отдельные элементы, которые разъединялись и исследовались в отрыве от целого. Фрейд (1856-1939), осознавший, что ум способен создавать физиологические симптомы, далеко раздвинул границы ума, включив в него бессознательное измерение. Юнг (1875-1961) обращался к сфере высшего сознания в поисках души. Однако большинство исследований ума, отправляясь от медицинской модели психиатрии и прагматического давления современной науки, имело своей целью лечение болезней.

К концу 19-го столетия тот аспект ума, который считался исходящим от божества, был изгнан из академического мира, за исключением его теологических подразделений. Фактически единственным, кто противодействовал этой тенденции, был Уильям Джеймс, чье бессмертное наследие могло хорошо послужить духовным искателям. Признавая себя неспособным объяснить взаимодействие между умом и телом при помощи инструментов науки, Джеймс (20), тем не менее, не отказался от своих поисков. Он просто пошел по другому пути и решил обосновать душу с ее собственной точки зрения. Вместо исследования того, как душа влияет на тело, он решил продемонстрировать сам факт, что она это делает. В книге «Многообразие религиозного опыта» (1902), своем классическом исследовании, он попытался проиллюстрировать «эффективность» души в жизни индивидуумов, которые неизменно преобразовывались – или трансформировались – благодаря религиозным переживаниям.

Джеймс был уникально подготовлен к этой задаче – как своим личным опытом, так и историей своей семьи. На исходе второго десятка жизни он пережил длительную депрессию, чреватую самоубийством, из которой выкарабкался только благодаря своей воле после того, как прочитал эссе о свободной воле. Его собственная способность преобразовать эмоциональную подавленность в состояние оптимизма послужила ему доказательством ограниченности «научного детерминизма». По счастью, почва для подобного опыта была подготовлена тем, что он вырос в доме, полнившемся метафизическими дискуссиями о Боге, природе души и духовном мире.

Отец Джеймса, сэр Генри Джеймс, был философом и теоретиком в области общественных отношений, активно вовлеченным в религиозное брожение своего времени. В Америке середины 19-го столетия многие философы и теологи занимались динамическим поиском понимания живой реальности души – духа человеческого существа – вне догматических рамок веры, которых придерживалась организованная религия. Среди знакомых отца Джеймса был Ральф Уолдо Эмерсон (1803-1882), основатель Трансценденталистского движения Новой Англии. Случилось так, что Эмерсон пришел к Джеймсу в день рождения Уильяма и по случаю стал его крестным.

Эмерсон, начавший свою карьеру посвященным в сан священником, закончил отвержением всех религиозных доктрин и установлений. Он верил, что Бога можно найти в человеческой душе, которую считал частью «божественной превышенной души» – источником духовной мудрости, наполняющей всю сотворенную жизнь. Знаменитая доктрина Эмерсона об опоре на собственные силы выросла из его веры в то, что Бог непосредственно доступен (внутренне, в виде божественного водительства) любой душе, которая (21) делает попытку уяснить свой духовный потенциал. Вместе с Торо и другими трансценденталистами он рассматривал пробуждение индивидуумов к реальности души и божественности – благодаря духовному опыту – как источник внутреннего мира и гармонии.

Одно из самых сильных влияний на американских трансценденталистов, таких как Эмерсон и отец Джеймса, оказал Эммануэль Сведенборг (1688-1772), шведский ученый, мистик, философ и теолог. В произведениях Сведенборга, основанных, главным образом, на его внутреннем восприятии мира духовных реалий, подчеркивалось абсолютное единство Бога, божественное происхождение всех сотворенных форм. Разделенность между человеком и Богом, по Сведенборгу, объясняется злоупотреблением человеком свободной волей. Поэтому только от людей зависит восстановление человеко-божественных отношений благодаря правильному употреблению воли по примеру, показанному Христом.

В отличие от Сведенборга, Эмерсона и других американских трансценденталистов, Уильям Джеймс не был по своей природе мистиком. Хотя и разделяя их убежденность в динамической мощи человеческой души, он был, по сути, человеком науки – тем, кто глубоко отзывался на прагматическое давление Века Разума.⁹ Что больше всего его интересовало в отношении души, человеческого духа, так это его «эффективность». Он хотел

выяснить, *как* переживание человеком Бога затрагивает переживание этим человеком жизни и преодолевает ли такое духовное переживание различия в религиозных системах верований.

Джеймс определил религию в самых широких и общих терминах. Религия, писал он, «состоит из веры в наличие незримого порядка и то, что высшее добро заключается для нас в попытке гармонично приспособиться к нему».¹⁰ Он был заинтересован лишь в том, что называл *личной* религией, или прямым личным общением с божественным, в отличие от казенной религии. В личной религии, определяет он, «связь осуществляется непосредственно между сердцами, между душами, между человеком и его создателем».¹¹ Такой, утверждал он, была религия Христа, Будды и Мухаммеда – основателей всех мировых религий и основных сект.

Автобиографические сведения о такого рода «личной религии» наполняют страницы «Разнообразия религиозных переживаний». Джеймс пишет о (22) многих индивидуумах, которых он исследовал – мистиках и святых разных эпох и культур – как о «гениях в сфере религии». Они являются, на его взгляд, «спелыми плодами» всех религий. Излагая бесчисленные свидетельства жизни, постоянно преображаемой религиозными переживаниями, он чувствовал, что представляет неоспоримое доказательство влияния Божественного на человеческие существа.

Собранные Джеймсом свидетельства были настолько убедительными, что он верил: у науки нет оснований их игнорировать. Хотя духовные феномены пока объяснить нельзя, он собрал обильную документацию о том, что высшая власть способна трансформировать человеческое сознание. В надежде на конечное подтверждение он предложил новую «науку религии», которая будет давать объективную оценку свидетельствам. Хотя он не дожил до подобной оценки свидетельств, влияние «Разнообразия» было безмерным – особенно *вне* стен академизма. основополагающее произведение Джеймса подтвердило реальность Духа, обосновывая его для бесчисленных духовных искателей в течение всего 20-го столетия.

Пусть и опережая свое время во многих отношениях, Джеймс оставался продуктом своего века. «Величайшее открытие моего поколения, – писал он, заключается в том, что человеческие существа могут изменить свою жизнь, изменив свой умственный настрой».¹² Начавшиеся в конце 19-го столетия исследования ума и духа приобрели широкий размах. Образованных западных людей все больше притягивали противоречивые метафизические феномены, от гипноза до спиритических сеансов. Движение «Новая мысль», известное также как «Духовное целительство», привлекало большое внимание. Разные его ответвления, основанные на принципе «ум выше материи» – от Христианской науки до Религиозной науки – учили, что ум способен *исцелить* физическое тело, – положение, обратное положению Фрейда о том, что ум может вызвать болезнь в физическом теле.

Позднее, к концу 19-го столетия, другой поток мысли стал притекать в мир, предлагая ответы, устраняющие многие затруднения, которые долго занимали внимание философов и искателей истины. Известный как Вневременная Мудрость, этот огромный свод знаний предоставлял ключи к самым неуловимым тайнам, привлекающим человеческий ум. Это знание исходило с более высокого плана (23) реальности, чем наш: из тонкой сферы сознания, образующей Духовное царство.¹³ Учителя Мудрости, обитающие в этом 5-м царстве природы, телепатически передавали учения продвинутым членам 4-го, нашего собственного, царства с целью подготовки человечества к новой стадии сознания, которая возникнет в Веке Водолея.¹⁴

В этом великом своде знания содержатся древние эзотерические учения с Востока, касающиеся невидимых аспектов жизни, – они были обновлены современными научными умами Запада.¹⁵ Разъясняя многие великие загадки, столетиями занимавшие ученых и философов, эти учения иллюстрируют ту максиму, что проблему нельзя разрешить на ее собственном уровне. Нужные озарения, устраняющие давние человеческие дилеммы,

приходят буквально из более высокого измерения – от просветленных Существ, коллективно воплощающих «выражение аккумулированной мудрости веков».¹⁶

Первой из тайн, открытой в учениях мудрости, был «декартов тупик». Головоломка об умелом разрешилась после первой передачи высшего знания, полученной между 1875 и 1890 гг. Еленой Петровной Блаватской (1831-1891) – родившейся в России женщиной-мистиком, автором и сооснователем Теософского общества.¹⁷ В «Тайной Доктрине», многое позаимствовавшей из эзотерической науки Востока, объяснялось, что дух и материя – ум и тело – *не* две разные субстанции, как они воспринимаются нашими физическими чувствами. Они единая субстанция, исходящая из единого источника жизни, но вибрирующая на очень разных частотах. На низшей частоте эта энергия-субстанция появляется как плотная материя; на высшей частоте она – чистый дух. Дух – это материя, вибрирующая с высшей частотой, материя – это дух, вибрирующий с низшей частотой.

Когда появились произведения Блаватской, большинство ученых все еще верили, что атом – основной строительный блок материи и, как таковой, неделим. Она же утверждала, что атом не только делим, как физики позднее и обнаружили, но и бесконечно делим. Это лежит в основе восточного положения об иллюзорной природе материи – о том, что материя только *кажется* твердой и (24) постоянной. Древние мудрецы уяснили, что «формы материи – это водовороты в бурном потоке» и что «мир – это *майя*, иллюзия», как отметил Фредди Сильва, пишущий об исследовании энергии.¹⁸ Сильва описывает этот феномен следующим образом:

«Если скорость вращения объекта превышает ту, что различается глазом, он становится как неосязаемым, так и невидимым. И наоборот, если скорость его вращения снижается, объект кажется «застывающим». И если заменить слова «вращение», «вибрация» или «частота» словом «дух», мы ближе подойдем к пониманию природы Вселенной».¹⁹

Тот факт, что материя и энергия *принадлежат* к одной субстанции, был продемонстрирован физикой в 20-м столетии. Эта реальность передается математическим уравнением, глубоко изменившим наш мир: $E=mc^2$. Составленное Альбертом Эйнштейном (1879-1955), это уравнение утверждает, что частицы материи – движущиеся на достаточно высоких скоростях (т.е. превышающих скорость света в квадрате) – превращаются в энергию. По сути, оно декларирует, что энергия и масса взаимозаменяемы. Основным доказательством этого уравнения был взрыв атомной бомбы в конце Второй мировой войны, – трагическая ирония заключалась в том, что Эйнштейн был, по своей природе, пацифистом.

Но он был и мистиком. Признавая, как и все мистики, единство космоса, он писал: «Мистическое – самая прекрасная эмоция, которую мы можем испытать», и «могущество любого искусства и науки».²⁰ Он также писал о «единстве всякого знания»; эта фраза напоминает о «Тайной Доктрине», чей подзаголовок гласит: «Синтез науки, религии и философии». Как оказалось, Эйнштейн был отлично знаком с эзотерическим знанием, передающимся современной теософией. По словам хорошо знавшей его племянницы, у него на столе всегда лежала «Тайная Доктрина».²¹

Буквальный смысл теософии – *божественная мудрость*. Цель теософского движения, толчком к которому дали Блаватская и ее произведения, состояла в демонстрации научному Западу восточной (25) концепции единства жизни, которая лежит в основании всех ее разнообразных выражений: от духовного единства человеческих существ до сущностного единства истины, разделяемой религией, философией и наукой. По Блаватской, теософия – «не религия, наука или философия, а конкретный свод учения, [который] пытается синтезировать эти три способа видения жизни».²² Ее задачей было сформировать человеческое братство через показ «действительной основы религии и научных доказательств существования и неизменности высшего «Я»».²³

Это высшее «Я» есть, в сущности, божественная душа Платона. Но теософия сильно расширила наше понимание души и ее эволюционного раскрытия. Она показала, что эволюция свойственна *всей* жизни в нашей вселенной – что она имеет место не только в сфере физической формы среди организмов, подобных двуногим приматам, как выяснили ученые, но и в сфере сознания. Души развиваются так же, как и физические тела. На самом деле, согласно учениям мудрости, самой целью человеческого существования является эволюция души – совершенствование того нашего аспекта, который принадлежит божественности.

Учения мудрости разъясняют, что эволюция осуществляется циклами, охватывающими гигантские промежутки времени – великие «повороты колеса времени» – и что разные циклы служат разным эволюционным целям. К отдаленному прошлому нашего вида принадлежат длинные эпохи, в течение которых доминировала эволюция внешней формы. Другие циклы, такие, в который мы сейчас вступаем, направлены, главным образом, на эволюцию сознания *внутри* формы. Божественная цель грядущего века заключается в том, чтобы побудить человеческую душу уяснить свое духовное происхождение и назначение. Чтобы лучше подготовить человечество к этому пробуждению, Водители Расы²⁴ передали второй ряд учений мудрости между 1919 и 1949 гг.

Эти учения, выданные через уроженку Великобритании Алису А. Бейли (1880-1949), фокусируются на переходе от нашей теперешней точки эволюции – в которой рациональный ум, или интеллект, считается вершиной человеческого развития – в эру, когда божественная душа человечества осознает себя. В произведениях Алисы А. Бейли²⁵ говорится, что в течение грядущего века (26) человеческая душа, «божество» Платона, будет проявлять свой долго дремлющий потенциал. Именно душа, а не ум – точнее, душа, *использующая* ум – станет влиять на ход событий для человечества.

Бесчисленные философские загадки, столетиями накапливавшиеся в связи с душой, получили свое объяснение в книгах Бейли. Например, одним из вопросов, занимавших Декарта, было *место* взаимодействия души-тела. Он полагал, что они соединяются в шишковидной железе мозга, и позднее это оказалось *частично* правильным: душа закреплена в тонком энергетическом центре *по соседству* с шишковидной железой, по словам Тибетского учителя как источника большинства книг Бейли. Тот факт, что наше физическое тело оживляется тонким энергетическим телом – базовая догма восточной медицины, – стал решающим «недостающим звеном» для западных ученых, борющихся с дилеммой ума-тела.²⁶ В этом тонком теле есть семь главных центров, или *чакр*. Душа закреплена в *двух* центрах энергетического тела: коронной чакре, по соседству с шишковидной железой, и сердечной чакре.

Другой тайной, разрешившейся благодаря эзотерической мудрости Востока, была та, что озадачивала Уильяма Джеймса, который спрашивал: Как появляются «религиозные гении»? Что создает эти «лучшие плоды религии» и «лучшее, что может продемонстрировать история»? Из книг Бейли мы узнаем, что подобные индивидуумы являются старыми душами, пришедшими к концу долгого цикла человеческой эволюции. После бесчисленных воплощений, усвоив всю полноту человеческого опыта, душа пробуждается к осознанию своей подлинной природы и подходит к Пути Возвращения.²⁷ Прокладывая этот путь и побеждая физическую природу, душа развивается в живое выражение божественности на Земле. Что в действительности трансформирует таких индивидуумов, так это свет их собственной души, который, в свой черед, притягивает трансформирующий свет духовных водителей и наставников.

Также эти современные эзотерические учения предоставили элемент, недостававший Платону в его поиске идеального общества. На уровне индивидуума Платон понимал механизм, благодаря которому постепенно раскрывается скрытая в человеческой душе божественность. Он был знаком с законами кармы и перевоплощения, посредством которых

развивается сознание индивидуума. В конце книги «Государство» (27), в книге десятой, он приводит миф об Эре – аллегория о том, как действия души в одной жизни определяют ее опыт в последующих жизнях. Однако он был менее уверен в механизме, отвечающем за эволюцию общества в целом.

Платон рекомендовал две главные меры для создания идеального общества: принятие наивысших нравственных законов и формирование лучших систем образования. В свете учений мудрости, однако, становится очевидным, что создание идеального общества зависит от эволюционного скачка в сознании, к которому человечество приближается лишь сейчас. Оно ожидает времени, когда *критическая масса* индивидуумов охотно примет такие платоновские идеалы, как Истина и Добродетель. Лежащий в основе любого человеческого общества взгляд на мир, основанный на *очевидной* отдельности физических форм, придется заменить осознанием того, что все формы объединены единым внутренним Духом. Когда это произойдет, благо индивидуума будет видеться неразрывно связанным с благом целого – ключ к любому идеальному обществу или общине.

Учения мудрости многое обещают в грядущей мировой эре. Хотя эволюция сознания проходит каждой душой в отдельности – благодаря духовному пробуждению индивидуума, – процесс в целом ускоряется по мере того, как Земля движется через пространство в новые сферы космической энергии. Энергии созвездия Водолей и другие космические лучи уже некоторое время стимулируют человеческую чувствительность к восприятию более тонких измерений жизни. Следствия этих энергий могут видеться в том, что миллионы индивидуумов на земном шаре пробуждаются, уясняя, что мы больше, чем *Homo sapiens*, и доискиваясь до высшей истины.

Этот коллективный поиск будет все сильнее освещать тот факт, что человеческие существа – по сути, духовные существа, живущие в физическом теле. Во время наших периодических пребываний на Земле это тело (вместе с нашими эмоциями и умом) является тем средством, при помощи которого мы набираемся жизненного опыта. Плод этого опыта появляется к концу странствия, когда мы пробуждаемся к осознанию того, что мы – Душа, насыщенная искрой божественности. В ходе жизни (28) священный огонь нашей индивидуальной природы постепенно оформляет уникальное выражение Добра, Истины и Красоты. В грядущем веке, по мере того, как божественные искры будут сливаться и сплавляться в свете подлинного понимания, высшая цель человеческого царства будет исполняться.

Хотя мы эонами пребываем в неведении о том, кто мы, человеческие души, на самом деле, странники, бредущие к свету. Духовное странствие проходит этапами, каждый из которых имеет собственную цель. Цель первого этапа – «познать себя»; эта максима принадлежит еще древнегреческим философам и Дельфийскому оракулу. Алиса А. Бейли расширяет это давнее предписание, указывая этап, который сейчас ожидает человечество:

«Познай себя» – таково первое великое предписание, и долг процесс достижения этого знания. «Познай «Я» – следует далее, и когда человек этого добивается, он узнаёт не только себя, но и все «Я».²⁸

Когда человечество узнает «Я», осознает единство всех «Я», нам придется научиться добиваться мира, а не войны, защищать, а не разрушать, окружающую среду, поддерживающую жизнь всех существ на Земле. Когда такое время, наконец, наступит, наша планета – по словам физика Гэри Зукава – будет осознана «домом, который мы, бессмертные души, избрали для своего обучения и который сильно нуждается в заботе и целительстве». Зукав добавляет: «По мере того, как человеческий вид будет осознавать себя как совокупность бессмертных душ, обучающихся вместе, забота об окружающей среде и Земле будет становиться делом сердца».²⁹

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Век Разума, характеризующийся верой в могущество разума, появился вместе с европейским Просвещением в 17-18 столетиях.
2. Андерсон, Фултон Х., «Введение в «Пир» Платона», 7.
3. Платон, «Тимей», 73.
4. Там же, XXI.
5. (29) Платон, «Государство», 14.
6. Платон, «Тимей», 73.
7. Бурнам, Дуглас, и Джеймс Физер, «Рене Декарт (1596-1650)», Интернет энциклопедия философии (ссылка сделана 15 ноября 2004) .
8. Там же.
9. Позднее, при составлении лекций, которые превратились в книгу «Многообразие религиозного опыта», у Джеймса произошла мистическая встреча, укрепившая в нем интуитивное понимание реальности души.
10. Джеймс, «Многообразие религиозного опыта», 57.
11. Там же, 37.
12. Росс Робертсон, «Синхронность идет в Голливуд», журнал «Что такое просветление?», ноябрь-февраль 2004-5, 73.
13. См. в Главе 9 объяснение эволюционного процесса, в результате которого становятся Учителями Мудрости.
14. Кроме Е. П. Блаватской и Алисы А. Бейли, чьи произведения здесь цитируются, другими значительными поставщиками эзотерического знания в конце 19-го и начале 20-го столетий были Елена Рерих, Рудольф Штейнер, Анни Безант и Анна Бонус Кингсфорд.
15. Эзотерическое знание определяется ниже, в Главе 2.
16. Бейли, «Экстернализация Иерархии», 701.
17. Е. П. Блаватская является ключевой фигурой в истории современной эзотерической мысли. Хотя отдельные аспекты ее наследия противоречивы, мы уважаем истины, передаваемые теми, кто находится в этом потоке мысли, хотя можем и не соглашаться со всем, что они делают.
18. Сильва, «Тайны в полях», 266.
19. Там же.
20. Франк, «Эйнштейн», 284
21. Хэд и Крэнстон, «Перевоплощение», 513. Дальнейшие свидетельства приводятся на сайте: <http://users.aol.com/uniwldarts/uniworld.artisans.guild/einstein.html#anchor213593>.
22. Там же, 488.
23. Там же, 493 (цитата из Е. П. Блаватской, перепечатанная из статьи «Теософия и теософское движение», 1890).
24. См. Глоссарий.
25. Пять томов написаны самой Алисой А. Бейли, остальные переданы Тибетским учителем, Джуалом Кхулом.
26. Учения о взаимосвязях между душой, умом и телом (основанные на древневосточных текстах) стали доступны благодаря другим деятелям широкого теософского движения и британским ориенталистам, которые начали переводить восточные тексты на английский язык в 19-м столетии.
27. См. Глоссарий.
28. Бейли, «Трактат о космическом огне», 1237.
29. Кузино, «Душа», 172.

(31) ГЛАВА ВТОРАЯ

ВЫСШЕЕ «Я»

У Души два глаза.
Один глядит на время проходящее.
Другой прозревает вечность.

- Ангелус Силезиус

«Я» – одно из многих названий Души, которые почти неизменно служат синонимами в эзотерической литературе. Употребление этого слова с заглавной буквы есть символический способ обозначения божественного аспекта человеческой природы. Цель – отличить внутреннее, или высшее, «Я» от внешнего, или низшего «я» – персоны, или личности. В древних Ведических текстах проводилось различие между «Я» и *не-«я»* – между той нашей частью, что является реальной и бессмертной, и той, что является нереальной и преходящей.

Понимание Души требует нового глубокого восприятия реальности. Начнем с того, что оно вызывает к фундаментальной переориентации в отношении времени и пространства. При всех чудесах Века Космоса и Века Информации основное содержание нашей жизни все еще вращается вокруг текущего момента. Гигантские технические прорывы нашего времени не расширили, сами по себе, человеческого осознания нашего места в более широкой схеме вещей. В действительности мгновенная доступность новостей и персонализация информации оказывают, похоже, обратный эффект. Опросы показывают заметное ослабление внимания и сильное сужение индивидуальных интересов.

(32) Для постижения природы души, как изложено во Вневременной Мудрости, нам придется сместить акценты и двинуться в противоположном направлении. Схема эволюционного странствия души через время и пространство настолько обширна, что наш ум застывает при первом же взгляде на нее. Рамки нашего нормального восприятия просто не могут вместить ее потрясающий масштаб. Странствие души измеряется не столетиями и даже не тысячелетиями, а, скорее, *югами* и *кальпами*.¹ И если человеческая душа, будучи в физическом воплощении, раскрывается в видимом конкретном мире,² то духовная Душа тоже раскрывается – в высших, более тонких, измерениях реальности, недоступных физическим чувствам.

Наука и техника внесли огромный вклад в расширение человеческой осведомленности о космической эволюции. На изумительных фотографиях, сделанных на космическом телескопе Хаббла, видны звезды, умиравшие и рождавшиеся миллиарды лет назад в составе галактик, измеряющихся сотнями тысяч *световых лет*. В то время как большинство из нас пока пытаются вместить тот «простой» факт, о котором мы узнаем детьми, что наша планета – часть галактики под названием Млечный путь, уловить реальное место Земли в схеме вещей бесконечно сложнее. Мы населяем одну из восьми известных планет, вращающихся вокруг нашего Солнца,³ которое является одной из нескольких *миллиардов* звезд в составе Млечного пути – одной из *миллиардов* галактик в нашей вселенной.

Если безмерность космоса поражает воображение, то безмерность времени может оказаться столь же ускользающей от конкретного ума. Наша звезда, Солнце, развивается свыше четырех миллиардов лет. Ученые считают, что жизни на нашей планете, с ее бесконечным числом и разнообразием существующих видов, потребовалось много сотен миллионов лет, чтобы развиться до своего нынешнего состояния. В непрерывно раскрывающемся сюжете жизни на Земле наш собственный вид – а именно, согласно эзотерической науке,⁴ 4-е царство природы – является совершенно новым феноменом.

По сравнению с прошедшими сотнями миллионов лет существование человеческого царства охватывает значительно меньший период – принимаем ли мы относительно короткий интервал экзотерической науки или намного более длинный интервал, описываемый в эзотерических учениях.⁵ Согласно этим учениям, человеческая эволюция началась 21 миллион лет тому назад, когда (33) зародыши божественного ума были внедрены в тела большинства продвинутых представителей животного царства того времени. Это семя божественного сознания отделило нас от животного царства и подвело к непостижимо долгому эволюционному странствию, с тем, чтобы открыть свою подлинную идентичность как духовных существ в физической форме.

Сейчас, 21 миллион лет спустя, конец странствия все еще скрыт от нашего взора. Но, как начинают осознавать бесчисленное количество людей на земном шаре, мы на грани большого скачка в сознании.⁶ Чтобы помочь человечеству подойти к этой новой стадии эволюции, Учителя Мудрости столетие назад стали обновлять древние учения и передавать их через учеников, живущих на Западе. Передаваемое ими эзотерическое знание о нашем происхождении и назначении предназначено заложить основу для следующего двухтысячелетнего цикла, или века, во время которого – как предсказано – душа человечества достигнет невиданной прежде степени осведомленности.

Как и подразумевает смысл слова «эзотерический», свод истины, образующий Вневременную Мудрость, оставался скрытым, или завуалированным, на протяжении большей части летописной истории. Жизнь его держалась в темные века человечества на «золотой нити» знания, тайно передающегося от одного единичного искателя к другому. По многим причинам этого знания в обществе, как правило, боялись, и часто ассоциировали его со странными и сомнительными практиками. Однако слово «эзотерический» – от греческого корня «эзо» – означает всего лишь «внутренний, или скрытый от зрения».

Эзотерическое знание касается внутреннего, или субъективного, аспекта жизни, в противоположность внешнему, объективному, *экзотерическому*. Учения мудрости имеют дело с невидимыми энергиями и силами, исходящими из тонких сфер, которые оживляют и упорядочивают внешние, физические формы нашего конкретного материального мира. Если это звучит таинственно, обдумайте тот факт, что наш мир пронизан незримыми силами, такими как электричество, магнетизм и гравитация, которые большинство из нас едва ли понимают. Для ума, далекого от науки, природа электричества остается непроницаемой тайной, хотя от нее полностью зависит наше ежедневное существование.

(34) Для понимания реальности души, в эзотерическом смысле, от нас требуется даже больше, чем расширение своего восприятия времени и пространства. Нам придется также научиться мыслить в категориях энергий и сил, которых наши физические чувства воспринимать не могут. Говорят, что душа, описываемая как «водоворот силы»,⁷ существует на невидимом уровне универсального ума. Будучи сознательной на собственном плане, она является субъективной силой, которая направляет объективную, внешнюю жизнь персоны, или личности, на физическом плане. Душа исполняет эту функцию водителя на протяжении всего человеческого странствия-воплощения, задолго до того, как внешняя личность становится осведомленной об ее существовании.

Невидимый мир души управляется двумя взаимосвязанными эзотерическими принципами. Оба принципа в разной степени демонстрировались экзотерической, или физической, наукой в прошлом столетии. Первый гласит: *все есть энергия*. Доказанное сначала формулой Эйнштейна $E=mc^2$, это положение постепенно утвердилось у нас благодаря открытиям в квантовой физике. На субатомном уровне жизни все сущее есть бурное море энергий. То, что кажется плотной физической материей, на самом деле является иллюзией. Это пространство, содержащее субатомные частицы, вибрирующие на разных частотах. Пол Брантон, британский писатель и мистик, заметил:

«Наука 19-го столетия возвела на пьедестал теорию о том, что жизнь есть продукт материи. Наука 20-го столетия... наблюдает, как материя распадается на электроны... простую совокупность электрических частиц, ускользающих от зрения и смысла! Шаг от этого состояния к миру без материи не столь уж далек – для интеллекта».

Второй эзотерический принцип такой: *мысль направляет энергию*, или, в более употребительном виде, *энергия следует за мыслью*. Квантовая физика, имеющая дело с невидимой вселенной, сумела продемонстрировать этот принцип, показав, что присутствие наблюдателя в научном эксперименте влияет на то, что он наблюдает.⁹ На субатомном уровне энергия существует в волновом и корпускулярном виде и может переходить в любой из них. Наблюдатель способен превратить ее либо в волну, либо в корпускулу (отдельный (35) *квант*, или пачку энергии). Когда же наблюдение заканчивается или когда сознание удаляется, неопределенные волны-корпускулы появляются вновь.

Эзотерическая наука предлагает объяснение этому феномену, основанное на способности ума влиять на энергетическую субстанцию. Человеческий ум способен направлять энергию, формулируя мысли. Мыслеформы, как и любые формы, состоят из энергетических волн, или несут вибрации – вибрации достаточно мощные, чтобы регистрироваться нашими тонкими чувствами. Биолог Руперт Шелдрейк, например, продемонстрировал, что большинство людей знает, когда кто-то на них смотрит.¹⁰ В экспериментах с субатомной энергией вполне могло быть так, что фокусированные вибрации мыслеформ наблюдателей мгновенно «замораживали» волны-корпускулы в отдельные формы, как если бы делались фотоснимки. Когда наблюдение кончается, т.е. когда мысль направляется на что-то иное, отдельные формы снова *кажутся* бесформенными.

Толчок мысли на *видимую* субстанцию поразительно демонстрируется в экспериментах с водой, впервые проведенных японским ученым, Масару Эмото.¹¹ Когда вода заморожена, кристаллики льда образуют узоры, отображающие окружающие вибрации мысли. Даже без физического присутствия «мыслителя» слова, произнесенные над бутылками с водой, кажутся обладающими удивительной мощностью. Такие слова, как «ненависть» и «война», образуют уродливые кристаллические узоры с зазубренными краями, тогда как «любовь» и «мир» образуют кристаллы, характеризующиеся внушающей благоговение симметрией и красотой. С учетом того, что наше тело состоит в основном из воды, эти эксперименты показывают, что наши мысли производят глубокие отпечатки на нашей *собственной* физической субстанции, так же как и на субстанции других людей и формы жизни вокруг нас.

Способность к мышлению, к размышлению об идеях, – вот что отличает человеческое царство от других видимых царств природы. Все остальные царства в какой-то мере обладают сознанием, или чувствительностью, но только у нашего есть потенциал для развитого мышления и самосознательной осведомленности. Только у нас есть ум, способный обрабатывать поток вибраций, поступающий из нашего окружения, и решить, куда направлять наши мысли. Человеческий ум подобен настройке радиоприемника, которая позволяет ловить разные станции. Куда бы мы ни направляли свои мысли, энергия течет туда в виде слов и действий. (36) Когда душа пробуждается, мы сознательно настраиваемся на более высокочастотные станции.

В течение всей нашей, как развивающегося вида, очень долгой истории человеческая мысль фокусировалась на материальном плане существования. Мы занимались сбором пищи, поиском убежища, воспроизведением своего вида и другими аспектами выживания. Только в последние тысячелетия представители нашего вида, кроме немногих выдающихся исключений, стали думать о вещах, не относящихся к самосохранению. И только в недавние годы большие массы людей стали направлять свои мысли в более тонкие сферы существования. Будучи пресыщены материальным комфортом и встревожены состоянием

нашего мира, индивидуумы повсюду начали доискиваться до духовной истины – фокусировать свои мысли на высших планах реальности.

Этот расширяющийся поиск истины отражает тот факт, что человеческая душа пробуждается, как и предвидели Учителя Мудрости. Это пробуждение, каким бы зачаточным оно ни было, доказывает созревание семени божественного ума, внедренного в раннее человечество. Это плод бесчисленных циклов воплощений, охватывающих миллионы лет. За это время воплощающаяся «единица сознания» буквально слилась с внешней персоной, направив свое внимание на жизнь в материальном мире. Сейчас, приближаясь к последним этапам пути человеческой эволюции, бесчисленные индивидуальности души регистрируют существование высших измерений жизни.

Душу иногда называют «Мыслителем». Это та наша часть, которая учится управлять высшим ментальным планом – измерением абстрактного ума, который может функционировать совершенно отдельно от физического мира чувств. Мышление, как известно, тоже источник человеческого творчества. Человеческое существо одарено возможностью «продумывать-спускать вещи в проявление», или создавать с помощью ума – облекать тонкие мыслеформы в плотную субстанцию и выносить их в физический мир. Именно как творческие существа мы «сделаны по образу Бога». Все же только сейчас мы открываем высшую цель нашей способности к творческому мышлению, и этим открытием подготавливается следующая фаза человеческой эволюции.

В грядущем веке, как нам говорят, человеческие существа станут (37) сотворцами Высших Сил на Земле. В течение следующих двух тысяч лет, по мере укрепления души человечества, члены 4-го, или человеческого, царства разовьют способность работать в сотрудничестве с членами 5-го, или духовного, царства. Продвинутое души, сознательно прокладывающие духовный путь, научатся получать мысленные впечатления из внутренних планов, передающие аспекты божественной воли, или цели. Через постижение «идей, содержащихся в Уме Бога», и доведение их до проявления эти души будут сотрудничать в создании новой, духовной, цивилизации.

Чтобы уяснить понятие «Ум Бога» и значение того, что лежит впереди, нам нужно рабочее понимание того, что такое Бог – и связи между Богом и человеческими существами. Ясно, что Бог не умер, как всю предсказывалось в прошлом столетии, но Бог и не пережил современную эру в форме, понятной для умов, привыкших к научному взгляду на мир. Современная наука уничтожила древние концепции о божестве, заменив *верования* о нашем мире – основанные на библейских предписаниях и религиозных доктринах – доказанными фактами. Однако на все принципиальные вопросы – от природы силы, сотворившей нашу вселенную и разум, стоящий за ее видимым порядком, до цели и смысла человеческой жизни – наука так и не ответила. Недавно появился научный фильм о космосе, который, декларируя отсутствие этих ответов, начинается с заявления: «Мы живем в тайне. Она называется вселенной».¹²

Интересно, что множество современных ученых, бывших когда-то атеистами или агностиками, убедились в существовании Высшего Порядка в результате собственных исследований и открытий.¹³ Это особенно относится к тем из них, которые занимаются исследованием жизни в непостижимо большом и невосприимчиво малом масштабе – на внешних границах нашей видимой вселенной и в невидимом мире субатомных частиц. Осознание ими врожденной разумности жизни, похоже, подорвало господствующее научное представление о вселенной как большой машине, состоящей из отдельных частей и не обладающей сознанием. Имея в виду этот выявляющийся взгляд на мир, английский физик, сэр Джеймс Джинс, заметил: «Вселенная начинает выглядеть, скорее, как великая мысль, чем как большая машина».¹⁴

(38) Но если вселенная – великая мысль, то должен существовать и Великий Мыслитель. Открытия многих современных ученых вернули их назад, к фундаментальному вопросу о *природе* творческого разума, стоящего за нашей видимой вселенной. Ответ на этот вопрос, придающий смысл нашему миру, хотя и может поначалу звучать как парадокс, представлен в учениях мудрости. Бог определяется как «Единый, Всё и множество» – отдельная сущность с бесчисленным количеством выражений. Как описывает Тибетский учитель в книгах Алисы А. Бейли, эта сущность есть всеобъемлющая *Жизнь*, содержащая в себе меньшие жизни – видимые и невидимые – существующие на совершенно разных уровнях сознания.

Концептуально картина такова, что *сознательные жизни* существуют в составе *еще более сознательных Жизней*, или *боги* в составе *Богов*, причем эти божества тождественны «богам» древних. На самой внешней периферии нашего воображения, на шкале, почти непостижимой для человеческих существ, находится божество, на которое учения лишь вскользь намекают. Это гигантское космическое присутствие, выражающееся через семь разных солнечных систем, одна из которых – наша. Название, которое мы употребляем для описания этой Жизни, в чьих бесконечных складках мы существуем, – «Тот, о Котором Ничего Не Может Быть Сказано». Проще говоря, это космическое Существо вне нашего постижения.

На уровне нашей собственной Солнечной системы к нам начинают приходить вспышки понимания. Техническое название божества, управляющего системной жизнью нашего Солнца – солнечный «логос»; это слово употреблялось в греческой философии для обозначения «рационального принципа, управляющего вселенной и развивающего ее».¹⁵ В эзотерических учениях солнечный Логос – это жизнедательный Разум, одушевляющий и вводящий в проявление планеты, или планетарные Жизни, внутри своей орбиты. Солнечный Логос – сознательная сущность, стоящая за организованной Жизнью нашей Солнечной системы. Аналогично наша Земля одушевляется сознательной сущностью – *планетарным Логосом*, чья Жизнь содержит в себе все царства природы.

Бесчисленные названия и поэтические метафоры используются в мировых религиях для обозначения сути Божественного Бытия, именуемого Богом нашей вселенной. Древнеиндийские мудрецы, составившие «Бхагавад-Гиту», называли эту сущность (39) «Великим Духом», «Превышней Душой», «Могучим Господом», «извечным Я». Шри Кришна описывает широту сознания этого Бытия в нескольких точно подобранных словах: «Утвердив этот мир, целокупно-стоящий, частицей Себя, Я остаюсь неизменным».

Связь между душой и Богом нашей вселенной описывалась бесчисленными способами на протяжении веков. Мистическое восприятие связи души с самыми отдаленными космическими пределами описано для нас Федором Достоевским словами святого Старца:

«Он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны [космоса]... Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе его».¹⁶

Ближе к делу, связь между душой и владыкой нашего непосредственного мира, планетарным Логосом, символически воспроизводится в имени, данном Богу в иудео-христианской библии: «Тот, Кем мы живем и движемся и существуем». Согласно Тибетскому учителю, в этом имени выражена фундаментальная эзотерическая истина о жизни на Земле:

«Так объявлен фундаментальный закон природы и провозглашена основа отношений между единичной душой, заключённой в человеческое тело, и Богом. Этот же закон... определяет и отношения между душами. Мы живём в океане энергий. Каждый из нас сам представляет собой энергетический конгломерат, и все энергии каждого тесно взаимосвязаны с энергиями остальных, которые в совокупности образуют единое, синтетическое энергетическое тело нашей планеты».¹⁷

Бог – это имя, данное в учениях мудрости сознательной Жизни Земли. Тибетский учитель говорит о нашем планетарном Логосе как о «Единой Жизни» и «совокупности организованных жизней». Природа этой Жизни двойственна: она состоит из сознания и физической формы, как и все меньшие жизни в ее составе. Формы состоят из материи из внешней субстанции земли; человеческие души – «фрагменты» Превышней Души. Душа, состоящая из той же духовной субстанции, врожденно осведомлена о своей связи с Превышней Душой и Единой Жизнью – эта осведомленность существует на плане души, прежде (40) чем она регистрируется конкретным умом. Человеческое существо, состоящее из духа и материи, метафорически является клеткой в теле Бога.

Наша способность воспринимать жизнь планеты как отдельное тело, *видеть* его как единое целое, есть дар науки и техники брезжащему новому веку. Астронавты, фотографировавшие Землю из внешнего космоса, часто по возвращении домой казались мистиками.¹⁸ Благоговей перед хрупкой красотой нашего вращающегося голубого шара, они в равной мере поражались отсутствию границ между народами – целостностью нашей живой планеты. Многие возвращались с внутренней убежденностью в том, что Земля одушевлена божественным бытием, Разумом, придающим ей порядок и связность.

Пытаясь уловить природу этого божественного Бытия и нашу связь с ним, человечество традиционно обращалось к религии и теологии. На Западе, где господствует иудео-христианская традиция, Богу приписываются три первичных атрибута: всеведение, вездесущность и всемогущество. Интересно, что учения мудрости аналогично наделяют божественное сознание тремя главными атрибутами, и здесь имеются параллели. Три природы Господа нашего мира суть просветленный ум, или *свет*, лучистое сердце, или *любовь*, и направленная воля, или *цель*. В этой схеме третий атрибут – божественная воля, или цель – имеет особое отношение к будущему этапу человеческой эволюции.

Учения нам говорят, что Бог, в составе чьей жизни мы существуем, имеет божественную цель. Жизнь на Земле развивается по эволюционному плану, который содержится в «Уме Бога», в сознании Единой Жизни. Больше того, человеческая душа имеет возможность постичь следующую эволюционную цель, согласно божественному Плану, и сотрудничать в ее достижении. По мере того, как мы прогрессируем от самосознания к его высшей октаве, Самосознанию, мы обретаем способность различать контуры божественного намерения. В настоящее время, впервые после возникновения человеческой расы, значительное число духовных искателей становятся осведомленными о своем участии в той большей Жизни, чью цель мы способны узнать.

Помимо того, чтобы просто выяснить эту цель, у человечества есть уникальная задача участвовать в ее исполнении – задача, которая отражает наше место в (41) схеме планетарной жизни. Нам предназначено стать посредниками в великой цепи бытия – между тремя низшими (минеральным, растительным и животным) царствами природы и следующим вышестоящим царством, духовным. Наша конечная цель – насытить физический мир форм Духом через воплощение духовной осведомленности. Когда душа пробуждается и мы начинаем *жить* как души, осведомленные о своей внутренней связи со всеми жизнями, мы создаем коллективный мост в сознании между высшим и низшими царствами – процесс, который все больше стимулируется по мере того, как наша планета входит в лучистую орбиту созвездия Водолей.

Однако, прежде чем заглядывать вперед, в будущее, полезно подумать, где мы находимся сейчас в эволюционной схеме и откуда мы пришли. В ходе нашего долгого странствия и раскрытия, охватывающего миллионы лет, мы вступали в циклические воплощения с целью развить сознание. В некоторых точках этой эволюционной траектории расширение сознания ускорялось планетарным Логосом – разумной живительной силой нашего мира. Это ускорение совпадает с периодами великой трансформации в жизни нашей планеты. Мы

сейчас переживаем именно такое время, которое одновременно затрагивает и *все* царства в составе Единой Жизни

Существует огромный спектр сознания, или чувствительности – *отзывчивости* на вибрации – в Жизни нашей планеты. На одном конце спектра находится зародышевая осведомленность, на другом – чистый свет Ума Бога. Человеческое царство находится где-то посередине. Задолго до появления первых человеческих существ планетарный Логос ввел в проявление три последовательных царства: минеральное, растительное и животное. Со временем каждое царство развило уникальные внешние формы, наделенные уникальным аспектом чувствительности. Каждое последовательное царство унаследовало уровень чувствительности, достигнутый предшествующим царством, и проявляет более развитый потенциал отзывчивости.

Минеральное царство – которое появилось первым на нашей планете – представляет самый зародышевый уровень сознания. Его отзывчивость действует на невидимом, молекулярном уровне, но результаты налицо (42) повсюду. Вибрационный отклик минералов на разную окружающую среду великолепно виден в гигантском разнообразии минеральных образований в земной коре и на дне моря. В последние десятилетия эксперименты с кристаллами и драгоценными камнями продемонстрировали их способность отзываться на человеческое энергетическое поле.

Вторым в проявление пришло растительное царство. Его более продвинутый уровень чувствительности виден в отзывчивости растений на разные аспекты окружающей среды: климат, состав почвы, влажность и свет. Гелиотропизм, поворот цветов и растений к солнцу – одна из ярких демонстраций осведомленности этого царства. Недавние эксперименты показали острую чувствительность растений к человеческим вибрациям и музыке. Доказано, что одни виды музыки удлиняют их жизнь, тогда как другие заставляют их увядать и умирать. Итальянские виноделы обнаружили, что виноград буйно растет при наличии тонкого равновесия между почвой, солнцем и классической музыкой; тот, что рос без музыки, выросал меньших размеров и был заражен насекомыми.¹⁹

Третье, животное, царство проявило совершенно новый уровень осведомленности на планете: зачаточный, или *инстинктивный*, ум. Действуя через пять органов чувств и нервную систему, подобную нашей собственной, хотя во многих аспектах и более чувствительную, животный ум характеризуется значительно усиленной отзывчивостью на сигналы от окружающей среды и способностью к самостоятельному движению. Невообразимые прежде способности животного ума были недавно обнаружены в таких областях, как языковое общение, рудиментарное мышление и память, в дополнение к ряду эмоций, сходных с нашими: от благодарности и симпатии до депрессии и скорби.²⁰

С появлением человеческих существ, четвертого царства природы, свойственные предшествующим царствам способности к чувствительности достигли своей кульминации, и проявился совершенно новый потенциал: *развитый ум*. Само обозначение нашего царства происходит от санскритского слова «манас», что значит ум. С точки зрения эволюции ум – более высокое «чувство». Будучи более высоким, чем пять физических чувств, оно является новым чувством, подытоживающим пять других (43) и к тому же имеющим более высокое измерение. Искра божественного ума, насытившая зачаточный ум животных и приведшая наше царство к существованию, наделила нас и способностью регистрировать более высокие вибрации абстрактной мысли и, тем самым, отзываться на мир идей.

Кроме того, развитый ум, это более высокое «чувство», включает в себе скрытую человеческую способность отзываться на следующее, духовное, царство, план, на котором существуют Водители Расы.²¹ Эта способность начинает развиваться с пробуждением души. А до того, в течение необозримо долгого времени, человеческий ум фокусируется на внешнем мире форм, то есть на «я». Именно восприятие своей физической формы, отдельной

от других физических форм, создает осведомленность о «я». С развитием осведомленности о «я» приходит чувство индивидуальности и способность к самостоятельному мышлению – основе свободной воли.

Почти с самого начала человеческие существа обладают *потенциалом*, необходимым для независимого мышления. Мы обладаем свободой обращаться своими мыслями к любому, высшему или низшему, плану сознания. Однако для достижения точки эволюции, на которой мы стали способны сознательно пользоваться этой свободой, понадобились зоны. Странствие человеческого семейства от животного человека до нашей нынешней стадии зарождающегося духовного раскрытия заняло цикл, равный по продолжительности некоторым ледниковым периодам. До сих пор этот, в основном, дремлющий человеческий потенциал проявлялся лишь теми редчайшими душами, которых другие считают мудрецами и провидцами.

Чтобы оценить дистанцию, которую человечество прошло как вид, полезно обдумать, какие требуются усилия, чтобы научиться использовать новое, более высокое «чувство» ума. На самых ранних стадиях нашего существования физический мозг животного человека не был способен регистрировать тонкие вибрации, исходящие от искры ума. Человеческое существование, все еще полностью зависящее от пяти низших чувств и лишенное способности даже к рудиментарному мышлению, оставалось, в основном, инстинктивным. Говорят, потребовалось три миллиона лет, чтобы установить начальную связь между умом и мозгом и позволить более тонкой субстанции ума впечатлять грубую субстанцию человеческого мозга – регистрирующего агента ума.²²

(44) От той ранней стадии и до настоящего времени человеческая эволюция проходила через эпохи наработки опыта, которые в учениях мудрости называются «коренными расами». Мифы и легенды о древних землях Лемурии и Атлантиды отражают последовательные стадии развития, во время которых раскрывались разные человеческие атрибуты. Сначала появилось тело, включая мозг, потом эмоциональная природа и, наконец, ум. Эти три измерения – физическое, эмоциональное и ментальное – образуют то, что в учениях именуется человеческой личностью. Индивидуальная личность, или внешняя персона, служит маской бессмертного «Я», души, пока индивидуальная «единица сознания» не разовьется и не пробудится к восприятию своей подлинной природы.

Как индивидуальные единицы сознания, мы находимся на многих разных отрезках пути эволюции, отражающих наш прошлый опыт. Но как члены человеческой расы мы включили в свое существо циклическую эволюцию коренных рас, через которые прошло человечество в целом, развивая в себе чувствительность, или сознание. Наше физическое тело отзывается на основные инстинкты, наше эмоциональное «тело» отзывается на чувства и желания, а наш ум позволяет нам отзываться на жизнь посредством мыслей – благодаря мышлению, сначала о видимых измерениях существования, а потом и об абстрактных идеях и духовных реальностях.

Большинство человеческих существ, согласно учениям мудрости, все еще находятся в процессе развития ума – учась мыслить. Более ментально продвинутые из нас осведомлены о себе, мыслят и являются самостоятельными личностями. Те из нас, кто становятся лидерами, во благо или во зло, достигли гармоничной интеграции трех аспектов личности – приведя свои тело, эмоции и ум в гладко функционирующее единство. Сильное чувство индивидуальной самости, демонстрируемое лидерами, вырастает из свойства ума, достаточно развитого, чтобы контролировать эмоциональные реакции и физические инстинкты. Но даже этот уровень индивидуального достижения, плод наработки опыта за множество жизней, будет трансцендирован с развитием человечества.

На будущей стадии эволюции, которая будет обсуждаться в этой книге, истинное «Я» выйдет на передний план сознания. (45) Осведомленность о душе, сознающей свое духовное

единство со всеми душами, заменит сознание разделяющей персоны, отождествленной с миром внешних явлений. Личность во многом похожа на актера на сцене жизни, согласно знаменитому изречению Шекспира: «Весь мир сцена, а все люди лишь актеры». Но индивидуум не осведомлен о том, что он всего лишь играет свою роль, пока душа не входит в поле его сознательной осведомленности. До этого времени душа терпеливо ждет за сценой, направляя своих внешних «актеров» за множество жизней наработки опыта в мире форм.

Огромную значимость пробуждения души в схеме человеческой эволюции можно уловить через сравнение временных промежутков. Если человеческому мозгу понадобилось три миллиона лет, чтобы вполне научиться регистрировать тонкие силы ума, то восемнадцать миллионов лет ушло на то, чтобы *начать* регистрировать душу. Большую часть этого гигантского промежутка времени низший аспект ума совершенствовался как инструмент физического восприятия. А развитие высшего, или абстрактного, ума – необходимое для прямого восприятия душой духовной реальности – гораздо более поздний феномен.

Низший ум, называемый также конкретным умом, поглощен конкретным, физическим миром, в котором формы кажутся отдельными. Он обрабатывает стимулы, получаемые через пять физических чувств: зрение, обоняние, вкус, осязание и слух. Развив этот свой аспект, ум учится анализировать чувственные восприятия, разделяя, измеряя, противопоставляя и сравнивая не только физические формы, но и мыслеформы. Знание на этом уровне нарабатывается посредством логики, индуктивного и дедуктивного рассуждения. Наивысшее проявление конкретного ума приносит свои плоды в сфере науки, чьи продвинутые инструменты позволили обнаружить формы, варьирующиеся от бесконечно малых субатомных частиц до галактик во внешних пределах нашей вселенной.

Высшее, или абстрактное, измерение ума начинает развиваться по мере того, как тонкие сферы становятся важными для индивидуума. Оно придает способность погружаться в чистое мышление о предметах, варьирующихся от (46) математики до архетипов, таких как платоновские идеальные «формы» добра, истины и красоты. Обладая способностью регистрировать идеи посредством интуиции, ум позволяет нам постигать сферу существования, отделенную от физической реальности. Высший ум позволяет также осознавать сознание, существующее в формах – от человеческих существ до архитектурных сооружений. Именно этот аспект ума доискивается до внутреннего *смысла* событий и обстоятельств, ищет их скрытые причины и значение. Видя, скорее, целое, а не части, он воспринимает тонкие связи между элементами, которые внешне могут казаться отдельными.

Согласно Тибетскому учителю, высший абстрактный ум – «хранитель идей [и]... передатчик просветления низшему уму, как только этот ум вошел в сопряженность с душой».²³ Тонкие реальности, прозреваемые высшим умом, передаются душой низшему уму, который впечатывает их в мозг и вводит в сознательную осведомленность. Восприятия невидимых сфер существования, неизвестные внешним чувствам, передаются душой конкретному уму, чтобы индивидуум мог осознавать эти восприятия на плане ежедневного существования. Душа, способная «видеть» в обоих измерениях, является посредницей между обоими аспектами ума.

Оба аспекта ума отражают двойственность природы души: дух и материю. До своего эволюционного цикла душа проходит долгий цикл *инволюции* в материю, характеризующийся конфликтами. Исполняя свое предназначение сплавить к концу своего странствия дух и материю, она должна сначала вынести длительную борьбу между обоими – борьбу, уходящую во тьму времен, когда высшие вибрации божественного ума сливаются с низшими вибрациями физической формы. Божественный аспект ума помнит о своем духовном происхождении, даже когда он погружен в материю, и по самой своей природе жаждет освободиться от ограничений формы. Материальный аспект, пребывающий в своей природе, отождествляется со своим телом, притягивается к его владениям и погрязает в преходящих наваждениях и иллюзиях материального плана.

В конце концов, возникает душа, «Мыслитель», который неизбежно главенствует. Посредством высшего ума душа находит свой путь от (47) не-«я» к истинному «Я», от иллюзии отдельности к реальности Единой Жизни. По мере того, как внимание все больше направляется на высшие реальности и свет души возрастает, Мыслитель подводится к Пути Возвращения. В ходе медитации и созерцания душа учится успокаивать ум и отделять низшие чувства от внешнего мира. Поворачивая свой взгляд к внутренним мирам, она становится восприимчивой к тонким впечатлениям. Постепенно душа на Пути выстраивает мост в сознании между внешним и внутренним мирами, низшим и высшим аспектами ума, высшим и низшим царствами.

То, что бесконечное число индивидуумов на земном шаре подошли к Пути Возвращения, отмечает главную поворотную точку в эволюции человечества в целом. В основе этого великого поворота к духовным реальностям находится конкретная причина, созвучная с Планом в Уме Бога. Учения мудрости говорят нам, что тонкие силы начали поступать на нашу планету из других частей Солнечной системы и извне. Следствием должно быть повышение вибрационной частоты человеческого механизма. Оформившись лишь недавно, это следствие будет все больше стимулировать человеческую чувствительность к восприятию более высоких и тонких вибраций.

Один поток тонких сил, приходящих на Землю, исходит из созвездия Водолей; этот факт обосновывает ту идею, что наша планета вступает в новый век. Представление о переходе от одного века к другому основано на ряде сложных астрономических фактов, связанных с наклоном земной оси. Ось Земли, обращающейся вокруг Солнца, наклонна как у волчка, причем ее северный полюс описывает круг вокруг звездного пояса, окружающего нашу Солнечную систему.²⁴ Помимо этой точки оси движется и точка, в которой небесный экватор Земли пересекает пояс зодиакальных созвездий вокруг нашей Солнечной системы.

Требуется примерно 26000 лет, чтобы эта точка пересечения прошла вокруг всего зодиака, – этот период известен как «Большой год». В каждом знаке она находится свыше 2000 лет. Наш так называемый «нынешний» век определяется знаком, в котором эта точка находится во время весеннего равноденствия, в первый день весны.²⁵ В настоящее время мы на переходе между созвездиями Рыб (48) и Водолея, то есть между веками Рыб и Водолея. Каждый год по мере того, как ось Земли слегка смещается против часовой стрелки, мы входим дальше в орбиту энергий Водолея, как знают люди, чувствительные к тонким силам. Каждый год с погружением Земли в Водолеевские энергии можно ожидать, что растущее число душ будет отзываться на эти новые вибрации.

Для понимания природы этих новых энергий мы оставляем область астрономии и входим в область астрологии. Астрономия рассказывает нам о движении планет и звезд, тогда как астрология рассказывает о следствиях этого движения, оказываемых на живые существа. Тысячелетиями астрологи наблюдали тонкие следствия планетарных лучей, и их открытия образовали свод знаний о человеческих реакциях на энергии планет и созвездий. Эти знания имеют отношение, главным образом, к личностному уровню, но новое понимание следствий, оказываемых тонкими космическими лучами на душу, под названием эзотерическая астрология, тоже становится доступным.²⁶

Эти два измерения астрологии предлагают дополнительные знания о природе Века Водолея. Например, можно предвидеть, что с приближением нового века духовность будет все больше выходить на передний план жизни, а с ней и чувство универсальности. Озабоченность различиями расы, религии, национальности, пола и прочих аспектов персоны будет уступать место осведомленности о жизни в форме – универсальном духе внутри человеческой души. Раннее проявление Водолея в виде гуманитарных усилий и движений за права человека в мире перейдет в широко распространенную осведомленность о том, что мы – часть человеческой расы, и в заботу о благосостоянии всех. Растущее восприятие человечества как

единой сущности, в свою очередь, приведет к большей справедливости, состраданию, сотрудничеству и готовности делиться ресурсами.

Астрологический знак Водолея (♁), широко интерпретируемый как символ электрических волн, связан с мгновенным знанием – знанием, приходящим со скоростью электрического тока. На физическом уровне оно проявляется как мгновенная передача данных вокруг земного шара по электросети, которая связывает большую часть человеческой расы. Ученые сейчас (49) исследуют компьютерную передачу мыслей – передачу мысленных волн непосредственно к компьютерам, от ума на экран, минуя клавиатуру. Это достижение предвещает следующую стадию человеческой эволюции, предсказанную учениями мудрости: передачу мысленных волн от одного ума к другому, телепатически, по законам эзотерической науки.²⁷

С упрочением нового века высшая интуиция – именуемая также духовным восприятием, или прямым знанием – будет обретать первостепенное значение. Человеческие существа будут трансцендировать ограничения конкретного ума и получать доступ – через душу и высший ум – к высшим планам реальности. «Интуитивы» встречались во все века – индивидуумы, воспринимающие вспышки интуиции, или искры прозрения, ощущаемые как удар молнии, «как гром среди ясного неба». В Веке Водолея, как изложено в учениях мудрости, душа будет наработывать более устойчивый контакт с планом интуиции, источником таких вспышек прозрения. Случайные искры ментального электричества будут переходить в потоки тонкой энергии, связывающие высшие и низшие планы бытия. Это будет происходить естественно, по мере того, как душа будет пробуждаться и учиться видеть в обоих направлениях.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Текущий цикл, именуемый Кали-Юга, длится 432000 лет. См. Бейли, «Трактат о космическом огне», сноска на с. 39.
2. См. Глоссарий – Душа.
3. В нашей Солнечной системе насчитывалось девять планет до августа 2006 г., когда Плутон стал классифицироваться как «карликовая планета».
4. Согласно биологии, люди принадлежат к 3-му, или животному, царству.
5. В особенности книги Алисы А. Бейли.
6. Это заявление основано на появлении множества книг, журналов, вебсайтов, фильмов и проч., связанных с возникновением высшей стадии сознания, особенно с 1990-х гг. Читатель отсылается к Главе 7.
7. Бейли, «Ученичество в Новом Веке», т. 2, 193.
8. Брантон, «Тайный Путь», 26.
9. (50) Наблюдение с помощью лабораторных инструментов оказывает, похоже, такой же эффект.

10. См. www.Sheldrake.org и Руперт Шелдрейк, «Чувство, когда на тебя смотрят», Сри Риверс Пресс, 2004.
11. Д-р Масару Эмото, автор книг «Послания от воды», «Гайная жизнь воды» и других, приведших к революционным исследованиям следствий, которые сознание оказывает на воду.
12. «За пределами Солнечной системы», Йорк Филмз, Англия. Научный канал, 13 сентября 2005.
13. Они варьируются от генетиков до биологов, физиков, астрофизиков и даже астронавтов.
14. Рейган, «Рука Бога», 141.
15. Словарь Уэбстера.
16. Достоевский, «Братья Карамазовы».
17. Бейли, «Эзотерическая психология», т. 2, 184.
18. См. «Планета – наш дом», ред. Кевин У. Келли, со снимками из космоса и комментариями американских астронавтов и советских космонавтов.
19. Вечерние новости ABC, 27 сентября 2005. Для более глубокого исследования этого предмета см. «Гайную жизнь растений», Питера Томпкинса и Кристофера Бёрда.
20. «Когда животные разговаривают», Энимал Планет, 12 июня 2005.
21. См. Глоссарий – Водители расы.
22. Бейли, «Трактат о белой магии», 440.
23. Бейли, «Образование в Новом Веке», 5 (курсив авторов).
24. Нынешняя Полярная звезда – Полярис.
25. Движение этой точки пересечения против часовой стрелки вокруг зодиака известно как «прецессия равноденствия».
26. «Астрология, центрированная на душе», Алан Оукен, и «Эзотерическая астрология», Алисы А. Бейли – вот два таких источника.
27. См. «Телепатия и эфирный проводник», Алисы А. Бейли.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Веди нас из тьмы к свету,
от нереального к реальному,
от смерти к бессмертию.

- Древняя молитва

Говорят, это самая древняя молитва, известная человечеству, и она находит особый резонанс у всех духовно пробуждающихся людей. Постигая иллюзии мира форм, искатели обнаруживают себя в чуждой области и нуждаются в водителе на пути от нереального к реальному. Их ожидает странствие через стадии сознания, ведущие от преходящей реальности ограниченного смертного «я» к вечной реальности «Я», знающего себя как часть Единой Жизни.

Подобно спящему, пробуждающемуся после долгого сна, душа, приближаясь к концу пути человеческой эволюции,¹ пробивается через завесу иллюзии и проникает на духовный план реальности. А до того времени индивидуум воспринимает жизнь сквозь линзу отдельности, переживает изоляцию от других людей, от природы, от мира и от духовного Источника. С пробуждением приходит неизменная осведомленность о том, что ты – *часть* всего сущего, атом в калейдоскопе божественно упорядоченной вселенной.

Переживания при пробуждении столь же разнятся, как и индивидуумы, оставившие их описание. Самые яркие из них, включающие внушающие благоговение видения света и восприятие божественного присутствия, (52) – те, которые традиционно характеризуются как «мистические». Между тем, прорывы в сферу Духа обычно включают феномены менее сенсационные, если не менее убедительные: частую осведомленность о внутреннем голосе, повторяющиеся сообщения от разных внешних источников, «совпадения», не могущие быть простой случайностью. Какую бы форму такие переживания ни принимали, они разрушают представление о том, кто мы, укоренившееся на основе внешних фактов, и подталкивают искателя дальше в направлении того, что Реально.

Если употребление заглавной «Р» обозначает существование высшего измерения реальности, оно не отрицает того, что мы считаем обычной реальностью. Представление о том, что все на нашем материальном плане иллюзорно, заимствованное из восточных учений, породило сильную путаницу у многих духовных искателей. Е. П. Блаватская объясняет:

«Все относительно в нашей Вселенной, все есть иллюзия. Но переживание любого плана реально для воспринимающего существа, чье сознание находится на этом плане».²

Хастон Смит повторяет это положение в своей классической работе «Религии человека».³ Он замечает, что в индийской философии слова «майя» и «иллюзия» часто употребляются в связи с нашим конкретным миром форм. Этот мир, который мы переживаем через наши физические чувства, отличается от мира, кажущегося тому, кто продвигается к «состоянию сверхсознания». Из этого высшего состояния мир форм кажется иллюзорным. Но, пишет Смит: «Индуc будет это отрицать, указывая на то, что, поскольку он кажется нам реальным и нужным, мы должны таким его и принимать».⁴

Только в конце долгого цикла жизней, когда душа в воплощении встает перед пределами конечного «я» – личности – происходит пробуждение к высшей реальности. С осознанием того, что в жизни есть нечто большее, чем видно невооруженным глазом, внутренняя дверь

открывается, позволяя реальности души отпечатываться в уме искателя. Проблеска сферы души, каким бы мимолетным он ни был, часто достаточно, чтобы превратить любопытного исследователя духовных (53) феноменов в серьезного искателя истины. Этот проблеск рождает потребность вновь войти в это состояние сознания и, под конец, открыть, как в нем остаться.

Попытки описать переживание духовного пробуждения представляют любопытную дилемму. В древних текстах Востока больше говорится о том, *как* его достичь, чем о том, что оно экспериментально собой представляет. Аналогично и современные учения мудрости мало говорят о самих мистических переживаниях, кроме того, что они – поворотная точка в странствии души: портал к духовному пути. Описания, оставленные святыми и мудрецами прошлого, так же как и более современные, почти всегда характеризуются прилагательным «невыразимый» – не могущий быть переданным словами. Язык конкретного ума повсеместно признан неадекватным для подобной задачи.

Язык поэзии, однако, помогает преодолеть этот разрыв. Просветленные поэты живописали разные аспекты мистических переживаний посредством метафор. О начальной дезориентации при пробуждении, например, Уолт Уитмен (1819-1892) писал: «Я не могу быть пробужденным, ибо ничто не выглядит для меня таким, каким было раньше, или же я впервые пробудился, и все прежнее было жалким сном».⁵ В воображении Уитмена мы находим как измененное состояние осведомленности, созданное переживанием, так и брезжащее чувство двойственности в итоге – осознание того, что мы являемся «я» и «Я». Эта двойственность, в конце концов – с прохождением пути – переходит в высшее состояние единства, но еще долго переживания искателя мечутся между планами сознания. Уильям Уордсворд (1770-1850) заметил:

«Мы уложены спать
В теле, и становимся живой душой.
Глазами, утихомиранными могуществом
Гармонии и сильной мощью радости,
Мы смотрим в жизнь вещей».⁶

Путь к просветлению был впервые проложен тысячи лет назад знающими людьми Востока. Но только на Западе, чуть больше столетия назад, было проведено первое исследование духовного пробуждения. До конца 19-го столетия письменные свидетельства о подобных (54) переживаниях были чрезвычайно редки на всем земном шаре. Проект их сбора и анализа был предпринят Ричардом Морисом Буке, д-м мед. (1837-1902) – психиатром, директором психиатрических лечебниц, профессором, президентом как Британской, так и Американской психологических ассоциаций, и пылким искателем духовной истины.

У Буке была мистическая встреча в возрасте 36 лет, которая изменила его жизнь. В то время такие переживания плохо понимались на Западе и нередко диагностировались как формы психического заболевания. Но благодаря как своей профессиональной подготовке, так и личному поиску просветления, Буке признал свое переживание тем, чем оно и являлось, и занялся исследованием этого феномена. Результатом стало его эпохальное исследование «Космическое сознание», которое опиралось на все известные сюжеты поэтов и писателей, видящих и мудрецов, принадлежащих к разным эпохам и религиям на земном шаре.

Под космическим сознанием Буке понимал состояние сознания, превышающее нормальное чувственное восприятие, осведомленность о том, что человек – часть большего космоса. В ходе своих исследований он пользовался любой доступной мировой – светской и религиозной – литературой, выявляя тех, кто демонстрировал свидетельства контакта с более высоким планом реальности в своих писаниях или речах. Он обнаружил чуть менее 50 примеров таких людей. Они варьировались от Будды, Христа и Мухаммеда – чьи

просветления привели к основанию мировых религий – до индивидуумов на более ранних стадиях пробуждения.

Исследования Буке были революционными в нескольких отношениях. Он открыл универсальность высшего сознания, во все времена и на всем географическом пространстве, и показал, что это отнюдь не аномалия. Он выявил также общие черты в жизни людей, переживших эту стадию расширенной осведомленности, такие как высокие этические и нравственные стандарты и высокий интеллект. Хотя обнаруженные им источники были по большей части короткими и фрагментарными, он смог соединить вместе общие нити, чтобы создать более полную картину.

То, что Буке открыл, привело его к выводу, что, хотя состояние высшего сознания остается исключительным, это естественная стадия роста. Под углом эволюции он посчитал ее (55) следующей неизбежной стадией для человечества. Хотя выявленное им число случаев было очень небольшим, если учесть, что начал он с исследования еще эпохи Будды, он заметил, что это число увеличивалось пропорционально течению времени. Это увеличение убедило его в том, что подобно тому, как человечество сделало эволюционный скачок от инстинктивного сознания к нынешней стадии индивидуального, или само-, сознания, оно сделает и скачок к космическому сознанию – к сфере «интуитивного ума».

За столетие, истекшее после Буке, его интуиция была подтверждена с многих сторон: возрастанием числа мистических переживаний,⁷ увеличением числа духовных искателей в мире, растущим интересом к области высшего сознания и распространением эзотерической мудрости, касающейся следующей стадии человеческой эволюции. Опубликование «Космического сознания» – за год до появления «Разнообразия религиозных переживаний» – породило совершенно новую область. Джеймс назвал Буке «благодетелем всех нас» за то, что тот «обосновал этот вид сознания... столь точно и неоспоримо, что отныне будет невозможно его замалчивать или игнорировать».⁸

Произведения Буке и Джеймса и поныне остаются осязками для исследователей сознания. Прагматик Джеймс был очарован феноменом мистического опыта и убежден в его способности трансформировать жизнь в лучшую сторону. В ходе собственных исследований он обнаружил характеристики, общие для всех, переживших мистический опыт, и установил «признаки» этих переживаний, которые посчитал истинными. Двумя такими, по его мнению, важнейшими признаками являются «невыразимость» и «умозрительное качество».

Джеймс отметил: люди, пережившие мистическую встречу, неизменно рассказывали о своей неспособности передать ее суть в словах. Невыразимость этого опыта означает, что его нельзя «передать» другим; его необходимо пережить непосредственно. Однако умозрительный аспект – знание в результате этого переживания – часто *можно* сообщить в словах. Более того, Джеймс отметил, что качество этого знания – полученного благодаря прямому интуитивному пониманию – заслуживает доверия. Он назвал его «прозрением в глубины истины, выявленные (56) дискурсивным интеллектом... просветлениями, откровениями, полными значения и смысла».⁹

Интересно, что рассказ Буке о собственном мистическом опыте иллюстрирует умозрительное качество, описанное Джеймсом. Как-то вечером Буке возвращался домой в задумчивом состоянии после обсуждения поэзии с друзьями, когда внезапно у него появилось ощущение, что он «окутан облаком пламени». Сначала он ассоциировал это пламя с физическим огнем, но скоро понял, что это был символ внутреннего света. Он писал, что это переживание длилось «не более нескольких мгновений», но оставило после себя чувство ликования и нерушимой убежденности. Говоря о себе в третьем лице, он заявил:

«Он видел и знал, что Космос – не мертвая материя, а живое Присутствие, что душа человека бессмертна, что вселенная построена и упорядочена таким

образом, что все работает вместе ради блага всех и каждого и что фундаментальным принципом мира является так называемая любовь».¹⁰

Мистические встречи, обусловленные уникальным жизненным опытом и степенью душевной осведомленности индивидуума, сильно разнятся. Однако, как заметил Джеймс, в рассказах о пробуждении фигурируют некоторые общие элементы: экстатическое чувство благоденствия, божественное присутствие, характеризуемое любовью, внезапное прозрение сути всего сущего, отождествление с живым космосом. Многие из этих универсальных элементов, присутствующих в рассказе Буке, присутствуют и в нижеследующих рассказах:

«За четверть часа я увидел и узнал больше, чем увидел бы и узнал, много лет проучившись в университете. Ибо я увидел и узнал бытие всего... нисхождение и происхождение мира и всего сотворенного благодаря божественной мудрости. Я узнал и увидел в себе все три мира».

- *Якоб Бёме, немецкий мистик 16-го столетия*

(57) «Разве не существует... внутреннего просветления – чьим частичным выражением и проявлением является свет во внешнем мире, – благодаря которому можно видеть вещи, как они есть, наблюдать все творение... через космическую интуицию и присутствие, отождествляя себя с тем, что мы видим?»¹²

- *Эдуард Карпенгер, английский ученый и поэт 19-го столетия*

«Все смешалось и превратилось в светозарное море... Весь космос, мягко лучась, как ночной город, светился в бесконечности моего бытия».¹³

- *Йогананда, индийский духовный учитель 20-го столетия*

«Постепенно я заметила, что в комнате светлеет... обнаружила, что все источает свет... Когда я посмотрела на цветы, у них была светящаяся аура... Я выпростала руку из-под простыни и увидела, что она полупрозрачна, излучает мягкий свет. В этом заключается мой ответ относительно Единства Всего».¹⁴

- *Американка 20-го столетия (по прозвищу «Донна»)*

«Я заметил, что все каким-то образом является частью меня. Сидя на вершине горы и рассматривая простирающийся подо мной ландшафт... я чувствовал, как вся вселенная смотрит на себя моими глазами».¹⁵

- *Герой романа «Небесное пророчество»*

Феноменальный мировой успех «Небесного пророчества», как и другие факторы, похоже, подтверждает интуицию Буке о росте космического сознания. Много миллионов читателей привлекла эта притча о духовном поиске – (58) рассказ о коллективном пробуждении и восприятии духовных сил и обо все более сознательной связи с ними по мере подхода человечества к высшей стадии эволюции. Хотя читатели романа могут стоять на более ранней стадии осведомленности, чем «случай», изученные Буке, они составляют часть оформляющейся на земном шаре волны душ, отправившихся на поиск того, что такое реальность.

Предвидя нынешний цикл пробуждения, «Водители Расы», члены духовного царства, сделали доступным для человечества вид знания, необходимый в наше время. Учения мудрости предназначены помогать людям получать осведомленность о более высоком измерении сознания, подходить к пути духовной эволюции, тем самым прокладывая дорогу для эволюции всего человечества в Веке Водолея.

В этих учениях мы находим объяснение подлинного значения мистического опыта. Прежде мистические встречи рассматривались как редкие отдельные происшествия, не имеющие особого значения для мира и ценные лишь для индивидуума. Даже Уильяму Джеймсу, как

бы он ни был очарован способностью подобных переживаний преобразить жизнь человека, не удалось увидеть их практической связи с широкой общественностью. Учения мудрости проливают свет на большое значение индивидуальных духовных пробуждений, помещая их в контекст человеческой эволюции.

В эволюционном странствии индивидуальной души мистический опыт пробуждения изображается как «второе рождение». Он отмечает рождение души в мире Духа, так же как «первое рождение» подразумевает вход в мир формы. Как новорожденный инстинктивно открывает свои физические глаза, так приходит отрезок эволюционного странствия, когда созревающая душа отверзает свои «духовные очи». И наступает расширение сознания под названием «посвящение». Буквальный смысл латинского корня слова «посвящение» означает «вхождение в». Пробуждение, по Тибетскому учителю – это «первый шаг в духовное царство».

Предсказано, что в Веке Водолея произойдет коллективное новое рождение в человеческом царстве. Открытие множества духовных глаз приведет к большим последствиям для нашего мира, (59) так как коллективное пробуждение человечества принесет новую согласованную реальность. Растущее осознание единства жизни на нашей планете уже налицо. Когда такая осведомленность будет подкрепляться духовным опытом, она сможет преобразовать многие жизни и со временем приведет к трансформации человеческих обществ и культур.

Хотя, похоже, что критической массе человеческих существ предназначено достичь стадии пробуждения, тем не менее, для этого должны быть предпосылки.¹⁶ В отличие от пробуждения от физического сна, естественного рефлекса, не требующего необычных усилий, пробуждение от «нереального» состояния сознания требует преданности, жертвенности и активного поиска истины. Духовное пробуждение нередко описывается как «внезапное», хотя на самом деле ему всегда предшествует решительная борьба за то, чтобы «проникнуть за завесу иллюзии». Оно отмечает кульминацию упорных попыток выяснить, что находится за миром явлений.

Описывая годы, предшествовавшие своему пробуждению к восприятию «космического смысла», Ричард Буке пишет: «Несколько лет жизнь характеризовалась одним страстным знаком вопроса, неутолимой жадной освещенности основных проблем».¹⁷ Он отмечает аналогичное состояние ума у тех, кого он изучал, описывая его как «пылкое, серьезное и устремленное». У Гаутамы Будды шесть лет медитации под «древом знания» предшествовали часу его просветления. У Мухаммеда были долгие периоды одиночества, молитвы и поста в пещере в пустыне, которые и подвели его к моменту, когда он «услышал голос, зовущий его, и поток света обрушился на него».¹⁸

Одно из самых подробных описаний длительного вопрошания относительно фундаментальных вопросов жизни оставлено нам Львом Толстым (1828-1910). Его «Исповедь», содержащую историю его собственного странствия «из тьмы в свет и от смерти к бессмертию», легко понять как аллегорическую историю поиска истины современным человеком.¹⁹ Толстой гордился тем, что он руководится рассудком и считает рациональный ум единственным арбитром реальности. Только когда он полностью истощил ресурсы ума на этом уровне, свет Духа прорвался через него.

А подвигло его к этому поиску всеобъемлющее (60) чувство беззаконности. Как и другие русские писатели его уровня и времени, Толстой считался «столпом» культуры. На него и прочих, подобных ему, смотрели как на тех, кому предназначено «учить человечество». Какое-то время это придавало смысл его жизни. Но постепенно до него дошло, что он ничего не понимает в фундаментальных вопросах жизни, таких как почему он вообще живет. В результате он заключил, что ему просто нечему учить кого бы то ни было.

Дискомфорт Толстого, вызванный «вопросами в его душе», впервые дал о себе знать при написании «Войны и мира» и «Анны Каренины». В течение интенсивной пятнадцатилетней

концентрации на этих знаменитых произведениях, которые он в «Исповеди» посчитал «незначительными», он старался выбраться из тупика, в который его загоняли вопросы его души. Но они возникали и давили его с большей силой. Он стал страдать от припадков депрессии, достаточно сильных, чтобы заставлять его подумывать о самоубийстве «в то время», писал он, «когда у меня было то, что считалось нужным для полного счастья»: слава, богатство и любимая семья.

Все же вся его жизнь начала казаться ему бесполезной по мере того, как реальность смерти стала вырисовываться перед ним. «Можно жить – писал он, – только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что всё это – только обман...». В 49 лет один вопрос привел его на грань самоубийства: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» В поисках ответа он погружался во все отрасли знания, связанные с человеческим опытом, начиная с науки, заявлявшей, что она может объяснить о жизни все. Методично исследовав все науки, от чистой математики до метафизики, он осознал, что ни одна из них не интересуется даже самыми основными вопросами. Философия хотя бы *ставит* вопросы, но не предлагает удовлетворительных ответов.

Достигнув пределов рационального мышления, то, что он называл «сознанием жизни», стало проявляться внутри него. Это сознание вскрыло ошибку его поиска: он искал источники знания, которые являются *конечными*, в поисках смысла, который является *бесконечным* – смысла, который выше мира времени и пространства. (61) Это повело его к вере, которая имеет отношение к связи между конечным и бесконечным. Лично он избегал веры из-за ее «отвержения разума», но предположил, что для людей вера покоится на прочном основании. Однако, когда он обратился к богословам, то обнаружил, что они обходят вопрос о смысле жизни. И несмотря на их уверения в своей вере, он понял, что они так же боятся гибели, страдания и смерти, как и люди неверующие.

В конце концов, только в жизни простых крестьян Толстому открылся подлинный смысл. Настоящую ценность их жизни, по его мнению, придавало им то, что они служат цели – их труд был *нужен* другим. Больше того, их вера была ощутимо реальной: они могли невозмутимо смотреть в лицо страданию и смерти. Он понял, что только «жизнь нашего круга – богатых, учёных» потеряла всякий смысл для него, а не сама жизнь. Отбросив ловушки богатства и претензии высшего класса, он нашел смысл в работе ради улучшения жизни русских крепостных, к которым испытывал подлинную любовь, и в попытках добиваться общественной справедливости.

Когда Толстой нашел цель, удовлетворяющую его душу, его поиск принял другое направление. Он превратился в тотальный поиск Бога, поиск того, как *узнать* Бога, все больше вытекающий из сердца.

«...это искание Бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, – оно было даже прямо противоположно им, – но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь».²⁰

Он сделал логический вывод, что должна существовать «Причина причин», существо, общеизвестное как Бог. Но ему хотелось знать, «как думать о Боге», как соотноситься с этим Бытием, и он чувствовал сильную тягу испытать присутствие Бога. За годы исканий и прислушивания к внутреннему голосу он переживал чередующиеся приливы эмоций: моменты экстатической радости, когда он чувствовал Присутствие Бога, за которыми следовали приступы отчаяния. И в конце концов внутренний голос дал ему ответ, который сделал его существование сносным:

(62) «Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь. "Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога". И сильнее чем когда-нибудь всё осветилось во

мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня. И я спасся от самоубийства».²¹

«Исповедь» Толстого, написанная столетие назад, удивительно подходит к современным западным искателям. Похоже, она говорит с каждым, чья жизненная ориентация сформировалась под влиянием современной науки и кто, поэтому, переоценивает ум как *единственный* инструмент восприятия и недооценивает сердце. В учениях мудрости мы находим, что рациональный ум необходим для духовного искания, но на некоторых стадиях пути он может и препятствовать. Эта истина отражена в поговорке «Ум – убийца реального», загадочной фразе, звучащей как дзенский коан.

Смысл этих слов заключается в том эзотерическом факте, что рациональный, или конкретный, ум, имеющий дело с миром форм, функционирует через отделение и разделение, анализ и классификацию. На уровне конкретного ума невозможно воспринять «Реальное» – незримую ткань, поддерживающую и связывающую все проявления видимой вселенной. Высшую реальность можно воспринимать только через высшие уровни сознания – через душу, просветленную высшим умом, интуицию и сердце, «местонахождение души».²² Как конкретный ум разделяет, сердце соединяет, а душа *распознает* внутреннее единство жизни.

Одна из самых ясных констатаций распознавания душой единства при втором рождении оставлена нам теософом, борцом за права человека и писательницей, Анной Безант (1847-1933):

«Только тогда он распознает *в себе* изливание божественной Любви и переживает эту чудесную перемену, которая заставляет его чувствовать себя единым со всем, что живет».²³

На Западе мистический поиск единства традиционно определялся как искание Бога. Сегодня, в более современных терминах, отражающих влияние Востока, он часто формулируется как искание (63) универсального сознания, или единства. В любом случае то, что подталкивает искателя к единству с Вселенной, или Богом, это сердце. Если активизирован только ум, можно накопить знание *о* поиске – из книг или от учителей, – но не отдаться ему полностью. Когда же работает сердце, этот поиск неизбежно приводит на путь трансформации.

«Чтобы проложить путь, – писала Алиса Бейли, – нам надо стать путем». Джелалуддин Руми (1207-1273), суфийский мистик и поэт, сходным образом обозначил сущность пути и его цели. Он писал, что «настоящий искатель Бога» не только блаженствует в размышлениях о Боге, как в лучах Солнца, но и учится «становиться самим Солнцем».²⁴ В поэме под названием «Скажи: я – это ты», Руми передает классический мистический смысл «реального» – восприятия сердцем единства.

Я – пылинки на солнечном свету,
Я – круглое солнце...

Я – утренняя дымка
И дыхание вечера...

Свеча и мотылек,
Кружащийся вокруг нее.

Роза и соловей,
Утонувший в благоухании.

Я – все уровни бытия,
Движущаяся по кругу галактика,

Эволюционный разум,
Подъем и отпадение.

То, что есть и не есть
Ты, знающий Джелалуддина,
Ты, Единый во всем,
(64) Скажи, кто я.
Скажи: я – это ты». ²⁵

Есть буддийский афоризм о том, что путь к просветлению начинается тогда, когда «ум опускается в сердце». Вневременная Мудрость так передает эту идею: когда сердце и ум едины, или когда мы научились «думать сердцем», мы готовы ступить на путь духовной эволюции. Он начинается с открытия сердца, так как именно в сердце мы впервые встречаемся с божеством. Однако от этой точки и далее прокладка Пути Возвращения к Богу требует как ума, так и сердца, ибо этим путем управляют духовные законы, требующие ментального распознавания.

Один из этих законов проявляется, когда искатель полностью погружается в процесс активного «вопросания» – поиск более глубокого смысла жизни, предшествующий пробуждению. Это закон действия и реакции: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам», как наставлял Христос. Этот закон активизируется, когда ресурсы ума истощены, – что и пережил Толстой, – и искатель, которому больше некуда обратиться, отчаянно взывает к высшему водительству. С откликом, который неизменно приходит – в виде ли внутренней тишины сердца или наставника, появляющегося во внешнем мире – устанавливается субъективная связь со сферой Духа.

Этот закон лежит в основе «Небесного пророчества», сюжета о том, как жизнь превращается в поиск – когда ум полнится вопросами, ответы на которые приходят своим естественным чередом. Духовный учебный процесс, общий для любого пути, включает все более тонкую настройку на жизнь и ожидание, что что-нибудь или кто-нибудь принесет ответ – человек ли, книга, даже нечто, по-видимому, незначительное вроде дорожного знака. Любая ситуация становится потенциальным источником водительства по мере того, как человек учится расшифровывать ее символический смысл. Задавая вопросы и прислушиваясь к ответам, искатель завязывает «разговор» с космосом, символический диалог, знакомый (65) туземным народностям, через который сначала и приходит духовное водительство.

Самая древняя и универсальная форма человеческого обращения к духовному миру – так называемая молитва. До века науки молитва была настолько неотъемлемой от человеческой жизни, что считалась основным инстинктом. Интересно, что духовный поиск подразумевает ту же динамику, когда искатель ждет ответов, выводящих на свет истины. Когда просишь водительства из внутренних сфер – через медитацию, или писание книг, или простую молитву – приходит в движение духовный закон. Именно ожидание отклика активизирует этот закон – «надежда на чью-то помощь», как выразился Толстой; вера, которую апостол Павел определил как «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

Духовная жизнь начинается с установления диалога между объективной и субъективной сферами. Мысли, направленные в сферу Духа, несут вибрации, которые вызывают отклики от Существ на внутренних планах, чья задача – направлять пробуждающиеся души. Отклики характеризуются бесконечным разнообразием в зависимости от сознания индивидуума. Когда искатель учится устанавливать их источник и их достоверность, начинается взаимодействие между человеческой и духовной сферами, и отверзаются духовные очи.

Во время эволюционного странствия человека его духовное пробуждение неизбежно. Говорят, второе рождение «так же неизбежно, как и рождение на свет». Оно считается стадией формирования в процессе духовного роста «от созревания до поры, когда «в полноте

времен»... душа начнет проявляться на земле».²⁶ Поскольку всякая душа неизбежно подходит к этой стадии, ее можно по праву считать естественным развитием. И все же борьба за достижение этой стадии переживается как все, что угодно, только *не* естественное развитие.

В действительности путь, на котором оказывается искатель истины, категорически противостоит обычной человеческой жизни. Человек чувствует потребность отвернуться от мира материальных ценностей, целей и амбиций – единственного, до сих пор известного, мира, – не имея никакого представления о том, куда приведет его странствие или чего оно (66) потребует от него в смысле личных потерь или служения. Тем не менее, искатель побуждается открыть цель существования и смысл жизни. Без этого понимания жизнь становится, если процитировать Толстого, «невозможной».

К тем, кто упорствует, опыт пробуждения приходит как «награда». В конце концов, поиск приносит результат в виде живой встречи с тем, что искалось, доставляя доказательство *высшей* реальности. Великий немецкий мистик, Мейстер Экхарт (1260-1327), описывает его как «рождение Бога в душе». Встреча может выражаться в мгновенном просветлении, или повторяющихся вспышках внутреннего света и любви, или более продолжительном опыте, принадлежащем к иному измерению. Похоже, масштаб этого опыта, как и любая заслуженная награда, определяется степенью духовного устремления.

Во многих случаях духовного пробуждения пылкое устремление продолжалось в течение ряда жизней; таким образом, мистическая встреча становится плодом предыдущих достижений. Неизвестный поэт, один из «случаев», описанных Буке, оставил отчет о просветлении, начало которому, несомненно, было положено в прошлых жизнях. Пробуждение его души стало итогом прошлого и олицетворяло возможность дальнейшего вхождения в тонкие сферы осведомленности. Вот часть этого текста:

Так мечтал странник на земном плане,
Олицетворяя собой все человечество.
Им владели лишь устремления, смутные
Вначале, наполняя его думы. А в зрелые
Годы его ранние мечты сменились
Вдохновением и светом души.
Затем пришло видение, и в свете он отчетливо
И ясно узрел то, чего жаждал,
И многое другое – сокровенную душу всего
И «красоту» как венец самой жизни,
Невыразимую, по ту сторону смертной формы...

Духовное Существо, женское воплощение красоты и любви, становится внутренним водителем поэта. Предложив ему тонкие восприятия внутренних сфер, оно заявляет:

(67) «Ты давно размышлял о тайне жизни,
Ее огромных, вечно повторяющихся кругах,
О покое, и возрождении, и деятельности,
Ища в них движение души
Из света во тьму и снова от тьмы к свету.
Ступай же со мной, и мы увидим,
Как последний открывается в его человеческой фазе».
Так говоря, она, вместе со своим присутствием, одарила
Его новыми чувствами, способностями и свойствами,
Которые намного превышали пределы предыдущих.²⁷

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Путь духовной эволюции, называемый также «путем человеческой жизни», включает погружение в материальный мир наваждения и иллюзии, созданный личными желаниями и амбициями.
2. Блаватская, «Тайная Доктрина», т. 1, с. 295-6.
3. Эта книга была названа во втором издании «Мировыми религиями».
4. Смит, «Религии человека», 82.
5. Буке, «Космическое сознание», 296.
6. Уордсворт, Уильям, «Поэтические произведения», цитируются у Буке, «Космическое сознание», 286.
7. См. «Венчур Инворт», журнал Ассоциации для исследований и просвещения.
8. Аклом, Джордж Морби, предисловие к «Космическому сознанию» Буке.
9. Джеймс, «Многообразие религиозного опыта», 329
10. Буке, «Космическое сознание», 10.
11. Джеймс, «Многообразие религиозного опыта», 355-6.
12. Карпендер, Эдуард, «Цивилизация», цитируется у Буке, «Космическое сознание», 241.
13. Уллман, «Мистики, учителя, святые и мудрецы», 117.
14. Дон Джеффри, «Делиться мистическими переживаниями», «Венчур Инворт», май-июнь 2004, 14-15.
15. Редфилд, «Небесное пророчество», 98.
16. Эти требования представлены в Главе 5.
17. Буке, «Космическое сознание», 9.
18. Ирвинг, Вашингтон, «Жизнь Мухаммеда», цитируется у Буке, «Космическое сознание», 126.
19. Толстой, «Исповедь».
20. Там же.
21. Там же.
22. На самом деле сердце – одно из «местонахождений души»; другим является шишковидная железа в голове.
23. Безант, «Эзотерическое христианство», 98-99.
24. Уллман, «Мистики, учителя, святые и мудрецы», 26.
25. Там же, 24-25.
26. Бейли, «От Вифлеема до Голгофы», 43.
27. Буке, «Космическое сознание», 63-64.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Тело – всего лишь одеяние.

Ищи носителя, не плащ.

- Руми

Согласно древней легенде, Будда пребывал в глубокой медитации в ночь своего Великого Пробуждения – итога шестилетнего поиска. Его медитация состояла из трех «страж», или фаз. Во-первых, он размышлял о своих прошлых существованиях, потом о цепи причин, из-за которых зло приносит страдание, а добро – высшее состояние бытия в будущих существованиях, и наконец, о невежестве и желании, причине всякой боли.¹ На рассвете пришло просветление, которое и легло в основу новой религии, а именно, что причиной человеческого страдания является эгоистическое желание вещей, относящихся к материальной и преходящей природе, и что эту причину можно искоренить.

Все пробужденные души следуют по стопам Будды, пусть поначалу и неуверенно. На ранней стадии осведомленности души у искателя могут быть смутные проблески реальности своих предыдущих существований или даже мимолетные впечатления из одной-двух прошлых жизней. Подобные воспоминания как вехи, отмечающие духовное странствие, характеризуют способности, которые все же на световые годы отстают от «умения [Будды] вызывать в уме разнообразные временные состояния прошедших дней, такие как одно рождение, два рождения, три, четыре, пять, десять, двадцать... сто, тысяча или сто тысяч рождений... во всех их видах и со всеми подробностями».²

(70) Однако, что имеет реальное значение при воспоминаниях прошлого, так это расширенное чувство времени, приходящее при духовном пробуждении. Восприятие душой себя как части большей вселенной производит сильно возросшее ощущение не только пространства, но и времени. До пробуждения мы не можем смотреть за пределы одной жизни. Прозрев же вневременную сферу духа, мы начинаем воспринимать непрерывность жизни. Налицо брезжащее осознание того, что другие жизни предшествовали текущей и что семена нынешней борьбы заложены в отдаленном (совершенно непостижимом) прошлом.

После этого искатель начинает улавливать принципы перевоплощения³ и кармы, двух самых древних и широко распространенных объектов религиозной веры в истории человечества. Во Вневременной Мудрости эти принципы считаются законами: Законом Возрождения и Законом Причины и Следствия. Они действуют по Закону Эволюции и вместе управляют нашим последовательным развитием. Хотя мы в течение большей части человеческой эволюции остаемся в неведении относительно духовных законов, они определяют все странствие души – от ее духовного происхождения до «нисхождения в материю [и] восхождения в ходе постоянных перевоплощений в форме, пока эти формы не становятся совершенными выражениями внутреннего духовного сознания».⁴

Вера в перевоплощение и карму была еще 10000 лет до н.э. в Персии, Египте и Индии.⁵ В Индии и вообще на Востоке эта вера по-прежнему укоренена, хотя нередко неправильно толкуется или игнорируется, как и большинство религиозных предписаний во всем мире. В последние десятилетия карма и перевоплощение все больше признаются и на Западе. Однако многие будут удивлены, узнав, что эти представления некогда главенствовали в западной цивилизации. В древности их придерживались греки, евреи и христиане.

По причинам, которые нелегко установить, но которые, как сейчас полагают, объяснялись как политикой имперского Рима, так и религией, церковь в 6-м столетии предала анафеме писания о возрождении души вместе с теми, кто придерживался этой веры.⁶ С того времени христиан учили рассматривать перевоплощение как языческое суеверие. Тем не менее, от эры Платона до нашей собственной многие искатели обнаруживали, что открыть принцип перевоплощения все равно, что получить в дар зрение: внезапно проливается свет, и появляются ключи к некоторым великим тайнам.

А до того момента объективному наблюдателю – воспринимающему жизнь посредством физических чувств – кажется, что мы живем в мире, где царствуют несправедливость, неравенство и нравственная анархия. Человеческое существо, допытываясь до истины, внутренне восстает против противоречивого представления о том, что Бог доброжелателен и всемогущ, но допускает невыносимые страдания и невыразимое зло. Интуитивно мы чувствуем, хотя и не можем воспринять это внешними чувствами, что *должен* существовать нравственный порядок, аналогичный видимому порядку в мире природы. В работе перевоплощения и кармы мы обнаруживаем этот высший порядок.

Простой принцип, вытекающий из этих законов, состоит в том, что мы *со временем* пожинаем то, что посеяли – на радость или горе. Закон кармы – это эволюционный механизм, посредством которого неправильное преобразуется в правильное, несправедливость – в справедливость, согласно высшей цели, а именно выровнять человеческую волю с божественной волей, – это состояние часто описывается как «совершенство». Ясно, что такая цель достигается не за одну жизнь, а постепенно, в ходе «тысячи или ста тысяч рождений». Непередаваемые словами жизненные переживания требуются, чтобы уравновесить весы кармы и трансмутировать своеволие в божественную волю, тем самым, превратив воплощенную душу в инструмент божественной цели.

На Западе эти духовные законы были успешно похоронены больше чем на тысячелетие. Тринадцать столетий истекли после анафемы перевоплощению – на Втором Константинопольском соборе 553 года⁷ – до его восстановления в конце 19-го столетия, главным образом, благодаря теософским произведениям Е. П. Блаватской и английским переводам восточных текстов, сделанным британскими ориенталистами. Немаловажно, что это представление получило еще более широкое распространение в результате жестокостей Первой мировой войны в 20-м столетии. Многие мыслители, мучительно размышляя о том, как любящий Бог попустил беспрецедентное по своим масштабам страдание во время этой войны, не могли удовлетвориться теологическим ответом «пути Господни неисповедимы». Среди них был (72) английский писатель и военный историк, Оуэн Раттер (1889-1944), который писал:

«Как и большинство людей, живущих в упорядоченном обществе, я хотел чувствовать, что живу в упорядоченной вселенной. Однако порядка я не видел, только хаос. Как и тысячи других, я был потрясен человеческим страданием во всем мире, неравным распределением счастья, тем, что мне казалось бесцельностью человеческой жизни».⁸

Доискиваясь до глубинного смысла жизни, Раттер пришел к учению о карме и перевоплощению, которые после многих лет изучения он принял как реальность. В своей книге «Весы кармы» он описывает действие этого знания на состояние его ума:

«Я нашел логический ответ на каждую проблему, связанную с человеческим поведением, объяснение любого страдания, которое когда-то казалось несправедливым, любой награды, казавшейся незаслуженной. Я пришел к пониманию того, почему я здесь, что я делаю, куда направляюсь».⁹

Люди редко, если вообще когда-либо, побуждаются верить во что-то, чему верят другие. Чтобы вера могла встряхнуть душу, ее внутренняя истина должна быть воспринята

самостоятельно. Однако стоит заметить, что среди тех, кто нашел истину в принципе перевоплощения, подчас, несмотря на сильное противодействие религиозных сил, высятся фигуры деятелей западной культуры и философии. Краткий список наиболее известных из них включает Пифагора, Сократа и Платона – из древних греков, Цицерона, Вергилия и Овидия – из римлян, Плотина, основателя неоплатонизма в 3-м столетии н.э., Данте Алигьери в средние века.

Начиная с Возрождения, этот список пополнился Леонардо да Винчи, Парацельсом, Джордано Бруно, Шекспиром, Спинозой, Лейбницем, Вольтером, Бенджаминот Франклином, Уильямом Блейком, Фридрихом Шиллером, Вордсвортом, Бальзаком, Виктором Гюго, Эмерсоном, Торо, Уитменом, Диккенсом, Браунингом, Вагнером, Мелвиллем, Флобером, Достоевским, Толстым, Ибсеном, Эмили Дикенсон, Луизой Мей Элкотт, (73) Гогеном, Дж. Б. Шоу, Артуром Конаном Дойлем, Малером, Редьярдом Кипплингом, Сибелиусом, У. Б. Йейтсом, Джеймсом Джойсом, Мондрианом, Робертом Фростом, Джеком Лондоном, Германом Гессе, Т. С. Элиотом, Одженом О'Нейлом, Генри Миллером, Пирлом Баком, Альдоусом Хаксли, Томасом Вулфом и Норманом Мейлером. Он включает и таких пионеров в науке и технике, как Томас Эдисон, Генри Форд и Чарльз Линдберг.¹⁰

Хотя предписания кармы и перевоплощения ассоциируются, как правило, с Востоком, они корнями уходят в иудео-христианское наследие Запада. Упоминания о перевоплощении и карме можно найти как в раннееврейских, так и в раннехристианских учениях. Еврейский ученый Рабби Мозес Гастер отметил, что вера в возрождение души имеет свое древнее происхождение в иудаизме и подразумевалась в ранних писаниях. Одной из иллюстраций служит вера библейских самаритян в то, что существовавшая прежде душа «была дана Адаму... который, последовательно воплотившись в Сета, Ноя и Авраама, стал Моисеем».¹¹

Похоже, Моисей выдал на горе Синай больше, чем одно учение. Исследователи еврейского мистицизма полагают, что Моисей был не только источником Торы, первых пяти книг Ветхого Завета, но и Каббалы, эзотерической традиции иудаизма. Согласно этим исследователям, Тора была *писаным* Законом, предназначенным Богом для народа в целом. Каббала же, ненаписанная и столетиями тайно передававшаяся согласно устной традиции, предназначалась для немногих избранных, готовых непосредственно приближаться к Богу.¹² Каббала была дана человеку «по воле древнего Рабби, чтобы... он мог учиться понимать тайну как вселенной вокруг себя, так и вселенной внутри себя».¹³

Карма и перевоплощение лежат в основе Каббалы. Все ее учение базируется на той идее, что Бог предназначил человеческим существам становиться совершенными. С этой целью Он создал систему законов, которым душа обязана учиться подчиняться:

«Поскольку большинство душ находятся в состоянии трансмиграций¹⁴ [из одного человеческого тела в другое] Бог спрашивает сейчас с человека за то, что заслужила его душа в прошлом, будучи в другом теле и нарушив некоторые из 613 (74) предписаний... Таким образом, у нас есть правило: никто не достигает совершенства, пока неукоснительно не соблюдает все 613 предписаний».¹⁵

Если предположить, что Моисей был на самом деле передатчиком Каббалы, то его воспитание и образование в Египте должны были полностью подготовить его к этой задаче. Поскольку он рос при дворе фараона, ему должны были привить идею о перевоплощении и карме как основе древнеегипетской религии, описанной в «Книге мертвых», которая известна также как «Книга вхождения в жизнь». Восходя, по крайней мере, к 5-му тысячелетию до н.э., а может, и к еще более раннему времени,¹⁶ эта книга была широко известна во времена Моисея.¹⁷ Также считается, что Моисей получил навык в древнеегипетских мистериях – тайных церемониях, символически изображающих странствие души от смерти к духовному возрождению.

Ученые полагают, что Каббала сформировалась под влиянием нескольких течений как с Ближнего, так и с Дальнего Востока. Еврейский ученый 19-го столетия, Исаак Майер, считает одним из таких вероятных источников Индию, а также Центральную Азию, Персию и Месопотамию. Майер отметил «несколько упоминаний о мудрости «Сынов Востока» в еврейских священных писаниях» и полагает, что «сообщение между древними народами Азии» было гораздо более оживленным, чем в настоящее время считается.¹⁸

В действительности учение о перевоплощении было в древности так широко распространено, что его точное происхождение трудно установить. Древнегреческий историк Геродот полагал, что египтяне первыми выдвинули теорию о возрождении.¹⁹ Однако, как показал Майер, это представление могло прийти в Египет из соседних культур или даже из Индии, где, по мнению некоторых, оно существовало еще дольше. В «Йога Сутре» Патанджали подробно описаны действия законов кармы и перевоплощения, ведущие к очищению и просветлению души. Согласно некоторым индийским ученым, Патанджали мог жить 10000 лет до н.э.²⁰

На самом деле создателями этого учения могли быть атланты. Считается, что островной континент в Атлантическом океане был разрушен сильными вулканическими извержениями и наводнениями, последние из которых случились около 10000 лет до н.э. Платон, писавший о (75) перевоплощении и Атлантиде, имел доступ к эзотерическому знанию о разрушенном континенте, какой имели в наше время Е. П. Блаватская, Алиса А. Бейли и другие. Золотой век Атлантиды описывается как время, «когда боги ходили вместе с людьми» – эта фраза кажется сейчас не просто аллегорической. Говорят, Учителя Мудрости существовали тогда в физическом теле, как будет и в Веке Водолея. «Священная тайная доктрина» об эволюции души могла вполне быть дана ими в Атлантиде, распространившись потом до всех уголков древнего мира.²¹

Хотя доктрина о возрождении не имеет авторства, ее следы встречаются в двух древнейших книгах Ветхого Завета, приписываемых Моисею. В Исходе (20:5) Бог говорит о «наказании детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Во Второзаконии же (24:16) написано: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». Это явное противоречие разрешается, как указывает Оуэн Раттер, если понимать его так, как понимали древние: души, совершающие беззакония, возрождаются с тем, чтобы встретиться с последствиями своих действий в предыдущих поколениях.

Что касается кармы, Закона Причины и Следствия, то Ветхий Завет пестрит упоминаниями о ней. Например, в Притчах Соломона представление о посеве и жатве звучит постоянно: «Порочный не останется ненаказанным; семя же праведных спасется» (11:21) «Бог воздаст человеку по делам его» (24:12) «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, – и не будет услышан» (21:13) «Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их» (22:22-23).

Намеки на перевоплощение остались и в Новом Завете, несмотря на очевидные потуги раннецерковных авторитетов их изъять. При определении того, какие тексты должны составить канон Нового Завета, – этот процесс продолжался более трех столетий после смерти Христа, – отдельные части (76) текстов и писем были изъяты. К 367 году, когда канон был, наконец, согласован, уже существовала сильная оппозиция доктрине возрождения, и в 553 году была объявлена анафема. Однако множество упоминаний непостижимым образом миновали цензуры.²²

Некоторые упоминания встречаются в диалогах между Иисусом и его последователями о том, кем Иоанн Креститель и он сам были раньше. Ученики гадали, были ли Иисус и Иоанн Креститель, на самом деле, душами, чье возвращение предсказывалось пророками Ветхого

Завета. Одно из пророчеств, которое некоторые считают еще одним свидетельством *еврейской* веры в перевоплощение, встречается в самом конце Ветхого Завета, в Книге пророка Малахии: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного».

Иоанн Креститель и Иисус родились пять столетий спустя, в эпоху мессианского пыла, когда люди рьяно искали знаков исполнения пророчества. То, кем были эти две необычные фигуры, вызывало множество домыслов. В одной беседе с учениками Иисус спросил их, кем считают его люди. Вера в перевоплощение подразумевается как в этом вопросе, так и в ответах учеников: об Илии, Иеремии или «одном из пророков» (Матфея 16:14).

Другой вопрос о перевоплощении души, которая прежде была Илией, был поднят в следующей главе евангелия от Матфея. Он возник, когда трое ближайших учеников Иисуса спускались с Горы Преображения, будучи «очень испуганными» тем, что они засвидетельствовали. На вершине горы, когда Иисус явил им свое подлинное «Я», ученики услышали глас Бога, глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». До того момента только Петр распознал Иисуса как Мессию, Христа.²³ Теперь же двое остальных тоже это сделали. Но они заинтересовались порядком вещей и спросили: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде, *перед* Господом, как в пророчестве Малахии? Иисус ответил:

«Илия должен придти прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришел, и (77) не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе» (Матфея 17:6-13).

Еще одно упоминание о пророчестве Малахии относительно возвращения Илии имеется в евангелии от Матфея (плюс еще несколько упоминаний в остальных трех евангелиях). Иисус открывает, что Иоанн есть:

«... тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою... ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Матфея 11:7,10,13-15).

В Новом Завете остались отрывки, касающиеся представления и о перевоплощении, и о принципе кармы. Наверное, самое неоспоримое упоминание о карме содержится в вопросе учеников о человеке, который родился слепым: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым» (Иоанна 9:1-2). В основе этого вопроса лежит предпосылка о том, что слепота от рождения представляет собой кармический долг, оставшийся от прошлого существования. Ученики, похоже, спрашивают: *чей* это долг – самого ли человека или родителей, чьим уделом стало воспитание слепого ребенка? Иисус отвечает: никого, но «это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Однако предпосылка вопроса, т.е. вера в карму, не отвергается.

В учениях Иисуса имеется бесчисленное множество фраз, связанных с действием кармического закона: «Давайте, и дастся вам... ибо, какую мерою мерите, такую же отмерится и вам» (Луки 6:38). «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матфея 7:12). И у Павла, главного описателя его учений: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (к Галатам 6:7). Оуэн Раттер комментирует: «В этом (78) все учение Закона», и добавляет: «Обратное тоже верно: Что человек пожинает, он же и посеял».²⁴

Согласно эзотерическим источникам, Иисус – как и Моисей – вырос в среде, где карма и перевоплощение воспринимались как базовые истины.²⁵ Иосиф и Мария считались ессеями, членами набожной и аскетической еврейской секты, описываемой древним историком

Иосифом как «тесно сплоченное братство наподобие пифигорейцев». Во время рождения Иисуса ессеи, чьи общины процветали на берегах Мертвого моря и в других местах Палестины от 2-го столетия до н.э. до 1-го столетия н.э., готовились к приходу Мессии. Мэнли П. Холл (1901-1990), ведущий ученый-эзотерист 20-го столетия, констатирует, что Иисуса вырастили ессеи и позднее посвятили в свои мистерии.²⁶

Эзотерическое знание о ессеях восходит к двум источникам: свиткам Мертвого моря, найденным в 1947 в Кумране, на месте древней общины ессеев, и к рассказам писателей того времени. Римский натуралист Плиний Старший (23-79 н.э.) был так потрясен образом жизни ессеев, что назвал их «самыми чудесными в мире».²⁷ Филон Александрийский (20 до н.э. – 60 н.э.), цитируя определение ессеями праведности как «любовь к Богу, любовь к добродетели и любовь к людям», замечает: «Их любовь к человеку доказывается их благожелательностью и равенством, и тем, что у них все было общим». Их жизнь была «настолько достойной, – писал он, – что не только простые люди, но и цари смотрели на них с восхищением и изумлением».²⁸

Хотя конкретных свидетельств связи самого Иисуса с ессеями нет, исследователи свитков Мертвого моря полагают, что Иоанн Креститель тоже был знаком с учениями ессеев, а Иисус сначала был последователем Иоанна. Учитывая имеющиеся в Новом Завете упоминания о близком знакомстве между их матерями во время их рождения и учитывая их тесно переплетенные судьбы, неудивительно было бы узнать, что оба происходили из одной и той же общины «набожных».

Самыми пространными из нескольких сохранившихся от того времени рассказов о верованиях ессеев являются рассказы еврейского историка (79) Иосифа Флавия (37-100 н.э.) В «Иудейской войне» Иосиф, который, сам того не сознавая, писал о собственной вере в то, что души возрождаются в состоянии, отражающем поступки, совершенные в прошлой жизни,²⁹ обсуждает также верования ессеев. Комментируя, что «образ их жизни лучше, чем у других людей», он отмечает, что «они учат бессмертию души и полагают, что надо серьезно стремиться заслужить награду за праведность».³⁰ Их доктрина частично состоит в том, что:

«... тело подвержено разрушению и что материя, из которой оно сделано, не постоянна, но что душа бессмертна... и что она исходит из самого разреженного воздуха и попадает в свое тело как в тюрьму, к которому она притягивается в результате некоего естественного соблазна, но что, когда она освобождается от уз плоти, она, как будто избавилась от неволи, радуется и восходит вверх».³¹

Известно, что ессеи были в числе самых образованных евреев своего времени. Их доктрины о душе отражали влияния, господствовавшие в древней Палестине, начиная с Каббалы, которую ессеи держали в большом почете, и кончая Пифагором (570-490 до н.э.), который первым из греков сформулировал доктрину возрождения, и буддийскими учениями, распространяемыми монахами, странствовавшими по Ближнему Востоку до рождения Христа.³² Хотя слово «перевоспложение» не упоминается в исторических летописях, известно, что ессеи верили в «предсуществование» душ, как делали и многие ранние христиане, и описывали себя как «народ, живущий тысячу поколений», и как «вечный народ», – термины, недвусмысленно свидетельствующие о странствовании души в ходе бесчисленных жизней.³³

Если Иисус получил свое образование среди ессеев и был посвящен в их священные мистерии, он, конечно же, говорил бы своим ученикам об эволюции души через возрождение.³⁴ Имеется свидетельство того, что в течение нескольких столетий после его смерти вера в такую эволюцию была широко распространена среди христиан. В числе ее самых рьяных сторонников были выдающиеся отцы церкви, обучавшиеся в знаменитой школе неоплатонизма (80) в Александрии, где в третьем столетии новой эры были восстановлены учения Платона. Ориген, чьи произведения о перевоспложении были

впоследствии запрещены, учился там вместе с Плотинем (205-270), которого прозвали «источником высшего христианского мистицизма».³⁵

В произведениях Плотина отражено то, чему многие высокообразованные люди верили в связи с жизнью души в период формирования христианской теологии. Следующий отрывок предвещает классическое прозрение Шекспира о том, что «мир – всего лишь сцена»:

«Ведь на Земле, во всей последовательности жизни, не внутренняя Душа, а Тень вне подлинного человека печалится, стонет, и импульсивно выражает себя на клочке земли на этой мировой сцене, которую люди обставили сценами собственного изготовления... Каждый человек... прокладывает свой путь... к месту, хорошему или плохому, которое его устраивает, и занимает то положение, которое он для себя создал. Там он говорит и действует, богохульствуя и совершая преступления, или исполненный всех добродетелей, ибо актеры вносят в эту пьесу то, чем они были, прежде чем она вообще была поставлена... Но у этих актеров, Душ, особое достоинство: их место действия обширнее любой сцены; Автор сделал их хозяевами всего нашего мира».³⁶

К 4-му столетию доктрина перевоплощения была изъята из новозаветного канона, но сохранилась у гностиков, мистической христианской секты. Их учение вращалось вокруг поисков *гнозиса* – это греческое слово означает «знание», под которым они имели в виду прямое знание, или интуитивное восприятие, божественной истины. Некоторые ученые утверждают, что изначальное гностическое учение могло прийти от Иисуса, изложившего его своим близким ученикам, которые затем передали его другим достойным людям. Намек на то, что у Иисуса было тайное учение для его учеников, имеется в Евангелии от Марка: «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах» (4:11), «Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все» (4:34).

(81) Общей для гностических верований была идея о том, что в каждом человеке есть искра Божественного Духа. Христос, по их мнению, был титул, означающий, что Иисус был полным олицетворением этого Духа.³⁷ Целью христианского воплощения, как учил он сам, они считали демонстрацию божественности. Слова «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» понимались гностиками так: «как только следуя живому примеру Христа». Ключ к пониманию этих слов заключался в их тайной доктрине: Через действие кармы и перевоплощения в течение многих жизней человеческая душа, в конце концов, выявляет то, что апостол Павел назвал: «Христос в вас, упование славы».

Представление об эволюции души через возрождения не умерло легкой смертью в христианском мире. Внутренняя борьба продолжалась столетиями, принимая разные формы. С помощью официальной анафемы эта доктрина была полностью подавлена *внутри* церкви, но не вполне в людях, считавших себя последователями внутренних учений Христа. Действительно, некоторые историки полагают, что гнев, подталкивавший инквизицию 14-го столетия, в большой степени направлялся на такие гностические ереси, как перевоплощение, и на такие гностические секты, как катары (о которых другие говорили как о «добрых» и «совершенных» людях), процветавшие в Средние века и исповедовавшие запрещенные учения.

Но, можно спросить: зачем это делалось? Зачем официальное христианство так яростно отвергало принцип возрождения, хотя восточные религии тысячелетиями открыто ему наставляют? Он отсутствует и в стандартных еврейских учениях, хотя и содержится в литературе, основанной на каббале и доступной сейчас всем желающим. Вполне доступен он и в эзотерических христианских текстах. Между тем, в католической, восточной ортодоксальной и других основных христианских церквях представление о возрождении души по-прежнему вызывает яростное сопротивление. Почему?

Возможное объяснение было предложено Джозефом Хедом и С. Л. Кренстоном, составителями и редакторами книги «Перевоплощение: огненная тайна феникса», содержащей самый исчерпывающий материал, когда-либо встречавшийся по этой теме. Относительно действий «защитников веры», инквизиторов, пытавшихся уничтожить христиан, верящих в возрождение, Хед и Кренстон предполагают, что объяснение связано с вопросом власти. «Верующий в это учение склонен считать себя ответственным за собственные прогресс и спасение», – писали они. «Такому человеку нет нужды в священниках, и его мало интересует... искупление, даруемое ведомственными властями».³⁸

Действительно, согласно Вневременной Мудрости, готовность нести ответственность за собственные «прогресс и спасение» является признаком пробуждающейся души. Приближаясь к концу пути человеческой эволюции и становясь на Путь Возвращения к Богу, индивидуум подпадает под власть собственной души, оставляя позади необходимость во внешних властях. Поворотная фаза этого Пути называется Путем Ученичества, – эта стадия характеризуется волеизъявлением души нести ответственность за свой духовный рост благодаря разным налагаемым на себя дисциплинам.

Тем, что в прошлом лишь редкие представители населения достигали этой стадии духовной зрелости, может объясняться, почему как Моисей, так и Иисус могли излагать один свод учений «для толпы», а другой – для тех, кто готовился усвоить истины, касающиеся жизни души. Аналогично, этим может объясняться и то, что во всех главных религиях Востока и Запада содержится внутренний стержень эзотерических учений, предпосылка, что душа развивается в течение многих жизней – благодаря действию законов причины и следствия – и что в некоей точке великой дуги странствия души эта истина начинает осознаваться. Понимание этой истины подразумевает осознание, по словам Е. П. Блаватской, «родства человеческого духа с Универсальной Душой – Богом».³⁹

В прошлом те немногие души, которые созрели для подобных учений, направлялись к внутренним мистериям наставником, равви, гуру или учителем. Приближаться к божественной мудрости самостоятельно, без руководства человека более продвинутого, не только считалось психологически опасным для индивидуума, но доступ к тайной мудрости строго контролировался. Положение стало меняться в конце 19-го столетия, благодаря осознанию Духовной Иерархией того, что растущее число человеческих существ будут скоро «входить в возраст» и готовиться (83) нести ответственность за свою духовную жизнь. Повторное представление Вневременной Мудрости современному Западу, сначала в виде произведений Е. П. Блаватской, стало откликом на такую готовность.

Стержневой принцип этих учений может в дальнейшем объяснить сопротивление церкви доктрине перевоплощения: тот принцип, что все сущее непрерывно развивается – наша галактика, наша Солнечная система, наша планета и все царства жизни. Если физическая наука открыла законы, управляющие формальной стороной эволюции, то эзотерическая наука содержит законы, управляющие эволюцией сознания в форме. По духовным законам, единицы сознания продвигаются из одного царства природы в следующее. Поскольку эти законы осуществляют цели эволюции Земли, предсказано, что *многие* члены человеческого царства достигнут Христоподобного совершенства и вступят в духовное царство.⁴⁰ Для тех, кто воспринимает Христа как *единственного* сына Бога, это богохульство.

Парадоксально, но один из самых выдающихся сторонников перевоплощения на Западе, впервые столкнувшись с этим представлением, воспринял его как богохульство. Эдгар Кейси (1877-1945), американский ясновидящий, известный как «спящий пророк», начал свою жизнь ревностным христианином-евангелистом. Сначала он отшатнулся при упоминании о возрождении, когда оно встретилось ему в психическом чтении, осуществляемом во время транса. Прежде информация, которую он передавал, будучи в состоянии транса, относилась в основном к физическому целительству. Однако достоверность и эффективность этой информации, помогающей излечивать состояния,

которые врачи считали безнадежными, открыла ум Кейси. Со временем он стал видеть перевоплощение и карму как механизм человеческой эволюции. И, подобно гностикам, видел Христа как «образец» – не *единственного* Сына Бога, а пример для тех, кто ищет путь возвращения к Богу.

Кейси, о котором написано множество томов, сделал замечательный вклад в понимание человечеством действия духовных законов. До того, как ему стали даваться чтения, перевоплощение было для многих людей, особенно на Западе, всего лишь концепцией. Оно было теорией, остающейся недоказанной, пусть и находящей резонанс во многих величайших умах. Благодаря же (84) чтениям Кейси прошлых жизней и изучению влияний этих чтений на получавших их людей перевоплощение перешло из области теории в область практической полезности.

Наследие Кейси тем более исключительно в свете фактов его ранней жизни. Он вырос в сельской глуши Кентукки и мечтал стать проповедником, но с девятиклассным образованием не мог рассчитывать на достижение этой цели. Позднее он стал учителем воскресной школы, и каждый год перечитывал Библию, работая клерком в книжном магазине и страховым агентом. Потом вдруг потерял свой голос. В возрасте двадцати одного года неизлечимый ларингит на целый год лишил его способности говорить. Когда стало ясно, что врачи теряются перед его болезнью, Кейси попытался найти помощь в другом месте. Он обратился к гипнотизеру, который ввел его в транс и попросил его диагностировать собственный случай и предписать лечение. Он это сделал, и так началась его жизнь целителя.

Задokumentировано 30000 случаев обращения к Кейси за советом, 25000 из которых включали физическое целительство.⁴¹ Люди со всех Соединенных Штатов, а потом и со всего мира, пытались получить от него чтения, чтобы излечить состояния, неподвластные ортодоксальной медицине. Один такой драматический случай с девушкой из Алабамы продемонстрировал суть медицинского прозрения, которое он получал в трансe. Девушка, оказалась внезапно, необъяснимо «психически больной», причем до такой степени, что была помещена в психиатрическую больницу. В трансe Кейси увидел, что у девушки не мог прорезаться зуб мудрости и давил на мозговой нерв. После удаления этого зуба ее эмоциональное здоровье сразу восстановилось.

С увеличением числа чтений появилось представление о том, что страдание в этой жизни часто уходит своими корнями в прошлую жизнь. Обладая уникальной способностью «читать» Акашическую Летопись – эфирный отпечаток на «клубке времени и пространства», – он мог выявить причины нынешнего страдания в прошлых воплощениях. В одном чтении ему было объяснено, что «Книга Жизни» – это часть Акашической Летописи, относящаяся к истории индивидуальной души. Позднее ему было дано объяснение, что эту «книгу» можно «открыть только когда (85) «я» настроено на бесконечность, и ее могут прочесть те, кто настроен на это сознание».⁴²

На самом деле это означало, что чтения прошлой жизни могли выдаваться только людям, ставшими духовно достаточно зрелыми, чтобы извлекать из них пользу. Систематическое изучение 2500 таких чтений и их воздействия на получивших их людей было предпринято в 1940-х гг. Джинной Джерминарой, психологом и автором книги «Множество обитателей: сюжет Эдгара Кейси о перевоплощении». В ходе своих исследований д-р Джерминара выявила разнообразные формы, в которых кармические предрасположенности из прошлого встречаются в настоящем. Одну группу случаев она назвала «символической кармой», так как недуг, похоже, символически отражает поведение в прошлом.

Один подробно документированный случай связан с мальчиком, чьей проблемой было хроническое ночное недержание мочи. Ни психиатры, ни другие специалисты не знали, как облегчить его состояние. Когда мальчику было 11 лет, его отец получил чтение его жизни от

Кейси. Оно гласило, что в предыдущей жизни, во время процессов по делу ведьм в Салеме, Массачусетс, этот мальчик был священником, который участвовал в наказании «ведьм», погружая их в воду. Предложенное излечение относилось не к физическому состоянию, а, скорее, к подсознательной вине, унаследованной из прошлого.

Его родителям было рекомендовано использовать положительное внушение каждую ночь, когда мальчик засыпал, повторяя: «Ты хороший и добрый», «Ты собираешься помогать любому, с кем вступаешь в контакт».⁴³ Его мать, юрист, доложила, что девятилетний цикл ночного недержания мочи был прерван в первую же ночь: это состояние было полностью излечено за несколько месяцев. Очевидно, идея о том, что вина мальчика может быть искуплена добротой к другим, была бессознательно воспринята. Будучи в высшей степени интровертивным, он стал хорошо выровненным и всеми любим, проявляя необычную терпимость к другим.

Судя по чтением Кейси, конечная цель жизни видится как достижение духовного совершенства – определяемого как воплощение любви, или Христового сознания, выражаемого через служение другим. Земля видится школой, в которой души (86) воплощаются, чтобы учиться на прошлых ошибках, проходя через полную совокупность человеческих состояний и продвигаясь к единству со всеми и с Богом, «Первопричиной». Санскритское слово «карма» значит «акт», или «действие». По кармическому закону, действие производит реакцию в последующих жизнях. Кейси заметил цель этого закона в усилении осведомленности о прошлых правонарушениях и принятии на себя ответственности за них – два ключа к духовной эволюции.

Другого рода доказательство перевоплощения возникло в 20-м столетии под совсем иным углом. Д-р Ян Стевенсон (1918-2007), психиатр, много лет работавший на факультете университета Виржинии, предпринял долгосрочное исследование детей, у которых была подробная память о прошлых жизнях. Число таких детей, живущих, главным образом, в восточных странах, таких как Индия и Шри Ланка, но и в других странах мира, исчисляется тысячами. В своей выдающейся книге «Двадцать случаев, позволяющих говорить о перевоплощении» Стевенсон отметил, что для небольшого процента детей, принадлежащих к таким культурам, характерно помнить свои прошлые жизни. Его вкладом было исследование и документирование этих случаев при помощи скрупулёзных западных научных методов.

Хотя он использовал в названии книги слова «позволяющие говорить», показывая, что его исследования лишены научной достоверности лабораторного эксперимента, случаи Стевенсона настолько неопровержимы, что никакое другое объяснение не кажется более правдоподобным. К примеру, для таких детей характерно спонтанно начинать говорить о прошлых жизнях, как только они научились говорить – в возрасте от восемнадцати месяцев до трех лет⁴⁴, перечисляя предыдущее имя ребенка, имена родственников в предыдущей жизни, место ребенка в предыдущей семейной группе, инциденты, случившиеся в прошлой жизни, и обстоятельства смерти. Во многих случаях, документированных Стевенсоном, члены и соседи предыдущей семьи были еще живы и жили в достаточной близости от него, чтобы можно было подтвердить информацию, полученную от ребенка.

Некоторые из самых убедительных случаев произошли с маленькими детьми, которые говорили на иностранных языках или пели песни, относящиеся к другим культурам, с которыми они никогда не сталкивались в текущей жизни. Во многих примерах (87) у детей были родовые отметки в тех местах тела, где они были ранены в предыдущей жизни или куда сами ранили других. А к самым удивительным случаям относятся такие, когда у детей сохранилась память о том, что они были родителями, и они просили своих нынешних родителей нанести визит в предыдущую семью. Во время этого визита дети вели себя по отношению к членам своей прошлой семьи не как дети, а как жившие в ней родители. Так же удивительно и то, что члены предыдущей семьи, убедившись в тождестве соответствующей

души, отвечали ей, как родителю, которому она когда-то принадлежала. В некоторых случаях восстановленные отношения с семьей из предыдущей жизни сохранялись и в нынешней жизни.

Другие формы «доказательств» возрождения различить легче. Например, согласно учениям мудрости, так называемые дети-«вундеркинды» – в действительности души, демонстрирующие дары и способности, развитые в предыдущих жизнях. Феномен Моцарта, который сложил свою первую симфонию в четыре года, недавно повторился в жизни нью-йоркского мальчика, который начал в четыре года писать симфонии, исполнявшиеся главными оркестрами, когда ему было пятнадцать.⁴⁵ Другой мальчик, умевший складывать и вычитать числа в восемнадцать месяцев и повторять по памяти историю мира в восемь лет, закончил колледж в тринадцать и добивается трех следующих учёных степеней, и все это с целью служения человечеству.⁴⁶

Во времена древнего Рима Цицерон (106-43 до н.э.) записал свои наблюдения признаков перевоплощения у детей. Цитируя «древних», которые верили в возрождение, включая Пифагора и Сократа, «мудрейших их людей», Цицерон писал:

«Это, опять же, веское доказательство, что люди знали большинство вещей до рождения, если, будучи всего лишь детьми, они усваивают бесчисленные факты с такой быстротой, которая показывает, что они встречаются с ними не впервые, а помнят и припоминают их».⁴⁷

Есть логика в теории возрождения, которая придает смысл различиям между человеческими существами, которые в противном случае были бы необъяснимы. Наука при помощи одной генетики и окружающей среды не способна объяснить, почему среди нас есть как серийные убийцы, так и святые. Не (88) может она и растолковать кардинальные различия между родными братьями и сестрами – почему один является вундеркиндом, а второй заурядным студентом; почему один материалист, а другого тянет к духовности. Даже среди близнецов имеются отчетливые различия в интересах и способностях, которые можно объяснить, только если допустить возможность того, что у их душ разная «история».

Часто возникает вопрос: почему, если мы жили раньше, у большинства из нас не остается памяти о прошлых жизнях? Ответ, похоже, заключается в действии законов сознательной эволюции. То, что осведомленность о прошлых жизнях связана с духовным пробуждением, говорит о том, что необходима определенная степень мудрости, прежде чем такая память сможет послужить полезной духовной цели. Платон намекает на это в своем «Мифе об Эре», в котором показано, что происходит после смерти в «ином мире», когда души выбирают себе следующую жизнь и готовятся к возрождению. До своего возвращения всем душам приходится отпить из реки Леты, Реки Забвения, «но те, у кого нет мудрости, чтобы их спасти, отпивают больше обычного».

У воплощающихся душ, пробуждающихся к осознанию своей истинной духовной природы, память о том, что они жили раньше, постепенно выходит на поверхность сознания, хотя подробности предыдущих существований могут и не припоминаться. Представляя свои аргументы в поддержку перевоплощения, сэр Артур Конан Дойль (1859-1930), английский писатель, упомянул о: «смутных осознаниях и проблесках памяти, слишком конкретных, чтобы их можно было объяснить атавистическими впечатлениями». Отвечая на «естественный вопрос: Почему же мы тогда не помним о таких существованиях?», он писал:

«Можно подчеркнуть, что такое воспоминание сильно усложнило бы нашу теперешнюю жизнь и что такие существования вполне могут составлять цикл, понятный для нас, когда мы подходим к его концу и можем видеть целые четки из жизней, нанизанных на одну личность».⁴⁸

В конце концов, истина о перевоплощении либо находит резонанс в душе, либо нет. Если резонанс есть, она становится «фактом жизни», в отличие от простого верования. Вневременная (89) Мудрость представляет возрождение как закон, действующий вместе с законом кармы и обеспечивающий возвращение наших душ на Землю в человеческой форме, пока весы справедливости не уравновесятся и не проявится духовное совершенство. В книге «Учение о карме» теософ Анни Безант определила это как закон причинности, «вечный, неизменный, постоянный, нерушимый; закон, который нельзя нарушить, поскольку он в природе вещей».⁴⁹ Он, заключает она, «такая же часть законов природы, как и законы электричества».⁵⁰

Описывая действия этого закона, Алиса А. Бейли пишет:

«... именно душа перевоплощается во всех формах, подбирая и выстраивая подходящие физические, эмоциональные и ментальные проводники, чтобы через них осваивать следующие необходимые уроки... По Закону Перевоплощения человек медленно развивает ум, затем ум начинает контролировать чувствующую, эмоциональную природу и, в конце концов, открывает человеку душу, ее природу и окружение. В этой точке своего развития человек начинает прокладывать Путь Возвращения и постепенно ориентирует себя (после множества жизней) на Царство Бога».⁵¹

Переориентация от человеческого царства на царство Бога, духовное царство, подразумевает процесс очищения. По мере осуществления законов причины и следствия и чистки отбросов личности душа на Пути выравнивается с высшими вибрациями. Извлекая мудрость из жизненных переживаний в человеческом царстве, душа строит все более очищенные личностные «проводники». Под конец, с достижением переориентации воплощенная душа добивается сознательного резонанса с духовным царством.

Многолетний учащийся и наставник Вневременной Мудрости так поэтически описывает этот процесс:

«В ходе всех наших жизней мы нарабатываем качество. По мере подъема нашей вибрации высшие качества (добродетели) встраиваются в каузальное тело – тело Души. Наши личные жизни можно сравнить с процессом создания скульптуры. В начале мы представляем собой грубый камень, из которого Душа, как Скульптор, постепенно удаляет все ненужное, медленно превращая этот камень в то, что в конце концов принимает очень красивый вид».⁵²

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Маккарри, «Посредники между человеческим и божественным», 54.
2. Из Акантхейя-Сутты, цитируется у Буке «Космическое сознание», 86.
3. Перевоплощение – это циклическое возрождение человеческой души в *человеческих* формах. Это не трансмиграция, под которым термином часто имеется в виду вера в миграцию душ между человеческим и низшими царствами.

4. Бейли, «Эзотерическое целительство», 402.
5. Многие современные ученые полагают, что эти представления впервые появились в Индии, в Упанишадах, в первом тысячелетии до н.э. в связи с расцветом индуизма. Другие говорят, что они могли появиться за 10000 лет до н.э. См. цитату в примечании 20.
6. В «Католической энциклопедии» приведена статья о Пятом экуменическом соборе в Константинополе в 553 г., где разъясняется, что сама церковь не могла подвергаться анафеме (в частности, Оригена), как это долго считалось. Поскольку церковь контролировали тогда римские императоры, за анафемой мог стоять политический мотив.
7. Анафеме был предан Ориген (185-254) с его учениями. Хотя слово «перевоплощение» не фигурирует в перегруженной противоречиями анафеме, слово «предсуществование» в нем встречается, и многие, вплоть до нашего столетия, предполагают в нем тот же смысл. Ориген был высокоуважаемым греческим теологом и платоником, так же как и ранним учителем церкви. Будучи прочитана в свете платонизма, формулировка анафемы против него ясно указывает на представление о возрождении души.
8. Раттер, «Весы кармы», 10.
9. Там же, 12.
10. Отсылаем читателя к книге Хеда и Кренстона «Перевоплощение: огненная тайна феникса» – в ней приводятся исчерпывающее разъяснение этого представления на протяжении всей человеческой истории, а также цитаты из бесчисленных авторов, включая приведенных здесь.
11. Из «Энциклопедии религии и этики», цитируемой в «Перевоплощении», 126.
12. (91) Первые летописи каббалы были записаны в 1-м столетии н.э.; первые книги были опубликованы в средние века. Однако она все же оставалась устной традицией, так как искателям (которые до недавнего времени все были мужчинами) рекомендовалось получать посвящение от своего личного руководителя.
13. Холл, «Тайные учения всех веков», СХІІІ.
14. Слово «трансмиграция», в употребляемом здесь смысле, подразумевает принцип перевоплощения.
15. Цитируется в книге Хеда и Кренстона «Перевоплощение», 130.
16. Раттер, «Весы кармы», 67.
17. Согласно «Британской энциклопедии», Моисей жил около 1400 г. до н.э.
18. Цитируется в книге Хеда и Кренстона «Перевоплощение», 129.
19. Раттер, «Весы кармы», 67.
20. Бейли, «Свет души», ХІІІ.
21. Холл, «Тайные учения всех веков», ХХХІV-V.
22. Надо подчеркнуть, что ортодоксальные христианские ученые предлагают другие интерпретации этих отрывков.
23. Слово «мессия» означает на еврейском «помазанник», то же, что на греческом «Христос».
24. Раттер, «Весы кармы», 134.
25. Эти источники включают ученых-эзотеристов, таких как Хед и Кренстон, Мэнли Холл; наставников-эзотеристов, таких как Е. П. Блаватская и Анни Безант; экстраординарного психика Эдгара Кейси. Большинство из них считают, что Иисус родился в есеейской общине, некоторые – что он был посвященным в их мистерию.
26. Холл, «Тайные учения всех веков», СLXXIX. Надо упомянуть о том, что некоторые сведения Холла, воспринятые интуитивно, вызывают разногласия.
27. Эти и следующие цитаты из Филона и Иосифа приведены на www.thenazarenway.com/classical_authors_on_the_essenes.html (взяты 5 мая 2007).

28. Эти цитаты из Филона встречаются в нескольких разных текстах на вышеприведенном сайте.
29. Цитируется в книге Хеда и Кренстона «Перевоплощение», 124-5.
30. Холл, «Тайные учения всех веков», CLXXVIII.
31. Цитируется в книге Хеда и Кренстона «Перевоплощение», 125.
32. Хед и Кренстон, «Перевоплощение», 125.
33. Чтобы войти во внутренние круги ессеев, требовались годы испытательного тренинга. Те, кто был готов к посвящению в их мистериальные учения, приносил клятву не выдавать то, что они узнали, под страхом смерти. Поэтому традиционные ученые никогда не могли открыть тайные учения ессеев.
34. Академические ученые, изучающие свитки Мертвого моря, говорят, что в них не содержится упоминаний о перевоплощении, а только о «предсуществовании» души. (92) Однако еще в 18-19-м столетиях это слово употреблялось в значении «перевоплощения».
35. Хед и Кренстон, «Перевоплощение», 230.
36. Цитируется в книге Хеда и Кренстона «Перевоплощение», 231.
37. Хед и Кренстон, «Перевоплощение», 155.
38. Там же, 164.
39. Е. П. Блаватская, «Разоблаченная Изида», т. I, 6.
40. По словам апостола Иоанна, Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Иоанна, 14:12).
41. Джерминара, «Множество обителей», 13.
42. Тодески, «Эдгар Кейси об акашических летописях», XVIII-XIX.
43. Джерминара, «Множество обителей», 54.
44. Стевенсон обнаружил, что подобные воспоминания, как правило, угасают к 6-7 годам.
45. CBS, «60 минут», 28 ноября 2004. Имя мальчика – Джей Гринберг.
46. CBS, «Санди Морнинг», 6 февраля 2005. Имя мальчика – Грегг Смит.
47. Цитируется в книге Хеда и Кренстона «Перевоплощение», 222.
48. Там же, 350-1.
49. Безант, «Учение о карме», 2-3.
50. Там же, 4.
51. Бейли, «Новое явление Христа», 118-119.
52. Мелвин Артли, электронное сообщение учащимся-эзотеристам, май 2005.

ПУТЬ

Раскрытие души – это... лишь один из великих процессов природы.

- Алиса А. Бейли

Выразительный признак нашего времени – общеупотребительное понятие «путь». Как спокойная река внезапно взбухает и выходит из своих берегов, так и представление о внутреннем духовном пути – долго подавлявшееся на Западе – затопило наш культурный ландшафт. В последние десятилетия магазины завалены книгами с названиями, включающими такие слова, как «путь», «странствие», «одиссея».

И все же, как это бывает с любой идеей, чья популярность опережает понимание, истина о внутреннем пути все еще остается завуалированной. Объявление в клубе духовных книг в 2006 иллюстрирует, как популярность часто способна извратить истинный смысл. В этом объявлении духовное странствие характеризовалось как путешествие в далекую страну. Рекламировались книги, журналы, даже круизы для единомышленников, и употребляемые при этом обороты были рассчитаны на то, чтобы сделать это путешествие более приятным, комфортабельным и веселым.

В действительности духовный путь никогда не бывает приятным или комфортабельным, хотя радость, конечно же, присутствует в числе его конечных наград. В отличие от круиза, когда нас набирают и выбрасывают назад, в том же месте, оставляя нашу личность незатронутой, духовный путь преобразует саму природу нашего существа. Прокладывая путь, мы становимся совершенно отличными от своей личности, с которой мы отождествлялись в начале, (94) претерпевая метаморфозу, которая по самой своей природе нередко проходит болезненно.

Одной из самых частых метафор духовного пути является превращение скромной гусеницы в бабочку. Из собственной субстанции ползающее по земле существо ткёт средство для своей метаморфозы – куколку, в которой и развивается, превращаясь в прекрасное крылатое создание. Человеческое существо претерпевает такую же драматическую трансформацию, открывая путь освобождения из глубин души и становясь, после жестокой борьбы, выражением божественности в мире.

Результатом такой внутренней борьбы является решётка сознания между двумя мирами: человеческим и божественным. Это понятие, пусть и, по-видимому, чуждое современному научному уму, лежит в сердце всех главных мировых религий. В индуизме, иудаизме, христианстве и исламе есть внутренний путь, который проводит пробуждающуюся душу через горнило переориентации, очищения и просветления, кульминирующих в соединении с Богом. В буддийских сектах, не имеющих понятия о личном Боге, цель та же.¹ Нирвана, конечное состояние буддийского сознания, буквально значит «исчезновение» (границ личного «я»), обуславливающее погружение в безграничный Абсолют.

Такие возвышенные состояния нелегко понять или вместить, между тем, они представляют подлинную цель духовного пути. То, что эта цель часто затемнена, похоже, объясняется феноменом, присущим нашему времени: выходом духовности в «мир». Прежде в человеческой истории индивидуум, идущий по пути к Богу, вынуждался оставить мир – отказаться от мирских владений, разорвать личные связи и удалиться в монастырь или в отшельничество. Цель духовного пути считалась столь противоположной мирским

ценностям, что полагалась невозможной для достижения без охранительной изоляции монастырей, лесов или пещер.

В наше время перехода к духовному веку *идея* пути, кажется, вошла в мир в полном отрыве от традиционных религиозных установок, благодаря которым конечная цель божественного соединения с Богом понималась правильно. В условиях смешения восточных и западных традиций современных духовных искателей нередко привлекают некоторые практики особого религиозного пути, и они часто усваивают их в (95) отрыве от более глубоких трансформирующих процессов. В добавление к нынешнему отсутствию ясности налицо нехватка подлинных образцов для подражания для искателей, живущих в мире, но идущих по пути.

До очень недавнего времени индивидуумы, избравшие следовать по пути к Богу, делали это не только вне материального мира, но и в рамках религии, к которой принадлежали от рождения. Эта древняя практика впервые прервалась лишь чуть больше столетия назад в результате первой встречи Мирового парламента религий, которая состоялась в Чикаго в 1893. Следствием этой продуктивной встречи между религиозными лидерами Востока и Запада стало распространение в мире разных религиозных учений – эволюционный прогресс, способствующий, даже если и временно, тому, что многие духовные прозрения перестали восприниматься как неотъемлемые от внутреннего пути трансформации.

Самой выдающейся фигурой на том историческом мероприятии была, по многим оценкам, поразительная, покрытая тюрбаном личность с Востока – Свами Вивекананда (1863-1902), ближайший ученик индусского святого Рамакришны. Самый блестящий и харизматический оратор среди делегатов, Вивекананда наэлектризовал конгресс отрывками из индусских писаний об универсальности религиозной истины, слиянии всех путей к Богу и братстве человечества. Масса похвал в его адрес последовала от других делегатов, западных журналистов и выдающихся американцев и англичан – многие из которых стали впоследствии его учениками. Этот необыкновенный индивидуум породил волну всеобщей духовности, которая с тех пор разошлась по земному шару.

Отклик Мирового парламента побудил Вивекананду осознать, что Индия может предложить свой дар миру. Оставшись после этой встречи на несколько лет на Западе, он основал общества для преподавания Веданты – индусской философии о внутренних отношениях между индивидуальным «Я» (Атманом) и Абсолютным (Брахманом). По возвращении в Индию он организовал мощную кампанию с целью побудить своих сограждан «транслировать» содержащуюся в их религии мудрость, декларировав: «Чудесные истины, содержащиеся в наших писаниях, должны извлекаться из книг, монастырей и лесов и распространяться по всей земле».²

(96) Монахи в Индии, как и везде, традиционно покидали мир в поисках *личного* освобождения, жили обособленно и практиковали суровую самодисциплину, чтобы добиться божественной реализации. Вивекананда стал создавать новый порядок монастырской жизни, убеждая своих братьев-монахов нести свет в мир – отражать присущую человеческой душе божественность в своем учении и на личном примере. Его миссией на оставшуюся короткую жизнь стало «улучшить состояние масс благодаря любящему служению и засеять жизненные идеи Учителя (Рамакришны) по всему миру».³

Вивекананда вполне мог, прямо или косвенно, зажечь ту искру, которая позднее привела бесчисленное число индусских монахов на берега Соединенных Штатов. В 1960-70-х гг. можно было найти мнимых индийских гуру во многих крупных городах США, которые часто формировали собственные общины и учебные центры. За ними вскоре последовали и буддийские монахи и наставники из многих стран. Во вторую половину 20-го столетия их совместное присутствие оставило неизгладимое впечатление на религиозном ландшафте

Америки. Многие церкви пустели в то время, когда молодые американцы ломались в индусские *ашрамы*, дзенские монастыри и тибетские буддийские учебные центры.

Что их привлекало, по наблюдению Томаса Китинга – католического священника, монаха и аббата, – так это «живой опыт духовности», отсутствовавший в главенствующих церквях. Наблюдая за быстрым ростом восточной духовности в США в середине 20-го столетия, отец Китинг осознал, что католической и прочим христианским церквям не удастся удовлетворить запросы индивидуумов, ищущих *внутреннего* переживания Бога. Гуру с Востока наставляли божественности человеческой души, что представляло собой разительный контраст с доктриной изначального греха, и прививали понятие *пути* к слиянию с божественным. Для десятков тысяч американцев медитация – фундаментальная предпосылка для духовного пути – становилась ежедневной практикой.

Откликом отца Китинга было создание программы пропаганды внутреннего пути христианства, его представления современным мирянам. В книге «Открытый ум, открытое сердце: созерцательное измерение евангелия» он легкомысленно отмечает: «(97) Представление о мирянине, ищущем духовного пути, не является чем-то новым. Просто за последнее тысячелетие оно не пользовалось популярностью». ⁴ Цитируя отца церкви 3-го столетия, Оригена, который полагал, что практике христианского аскетизма место в миру, бывший аббат комментирует: «Сущность монастырской жизни не в ее структурах, а в ее внутренней практике, а сердце внутренней практики – созерцательная молитва». ⁵

Созерцательная молитва описывается отцом Китингом как метод внутренней трансформации, который ведет к соединению с Богом. Говорят, что в молчании сердца, чрева мистических отношений с божественным, происходит «перестройка сознания», изменяющая восприятие реальности. Со временем человек наделяется способностью «воспринимать, соединять и отзываться с усиливающейся чувствительностью на божественное присутствие во всем сущем, через него и за его пределами». ⁶ Он считает этот метод молитвы «школой, которую мы проходим», чтобы прийти к созерцательной *жизни*, «неизменному состоянию божественного слияния, в котором как молитва, так и действие человека определяются Духом».

В 1985, в Нью-Йорке, с группой из двенадцати своих коллег отец Китинг начал наставлять этому пути христианских искателей, ведущих обычную мирскую жизнь. Чтобы облегчить их вхождение во внутреннее безмолвие – дважды в день, – он разработал методику под названием «центрирующая молитва», метод успокоения ума, заимствованный из восточных медитативных практик. К 2005 сеть центрирующей молитвы разрослась до 60000 человек в тридцати странах, посвящающих себя «углубляющемуся слиянию с живым Христом и вытекающей из него практической заботе о других». ⁷

Быстрый рост таких движений, как Центрирующая молитва, вполне может предвещать повторное пробуждение *внутреннего* измерения христианства, все еще главенствующей на Западе религии. Можно ожидать, что с возникновением души религии ее фокус будет смещаться от доктрины и догмы к ее внутреннему стержню: жизни Христа. Под эзотерическим углом, основные события христовой жизни символизируют стадии духовного пути, которые проходит каждая (98) душа: рождение, крещение, преображение, распятие и воскресение. По Ричарду Смоли, автору книги «Внутреннее христианство: путеводитель по эзотерической традиции», «История Христа представляет собой не только рассказ об историческом человеке, но и образное представление пути, которому каждый из нас должен следовать, чтобы добиться освобождения». ⁸

В прошлом христиане, следовавшие внутреннему пути освобождения без разрешения церкви, часто подвергались преследованию. Например, гностиков, искавших прямого доступа к Богу, церковная иерархия считала ведущими подрывную деятельность и, в конце концов, осуждала как еретиков. Поиск *гнозиса*, который Смоли определяет как «прямое

интуитивное знание, превосходящее обычный рассудок и приносящее духовное освобождение»⁹, подводил их к восприятиям и практикам, нередко противоречившим официальной церковной доктрине. Хотя они полагали, что идут путем к Богу, показанным Христом своим самым близким ученикам, внутренняя власть их *гнозиса* считалась угрозой внешней власти церкви.

После искоренения гностических евангелий официальной церковью эзотерическое знание о внутреннем пути христианства ушло в подполье, где стало достоянием маленьких сект и тайно передавалось в течение многих столетий. Повторное открытие гностических текстов в 1945 году в Наг-Хаммади, Египет, вновь воспламенило христианский эзотеризм и может обрести более универсальное значение. Согласно учениям мудрости, признаком Века Водолея будет внутренняя власть души. Именно *гнозис* – опыт прямого, интуитивного знания – приносит эту внутреннюю власть.

Согласно Вневременной Мудрости, есть два существенных пути обретения внутренней власти души и Царства Духа: мистический опыт и эзотерическое знание. Традиционно эти два подхода рассматривались как два полюса. Обычно считается, что мистик центрирован в сердце и побуждается к божественному слиянию любовью, полагается в своем внутреннем росте на веру и молитву и тянется к Мистерии. Эзотерист, с другой стороны, считается ориентированным на ум, характеризующимся тягой к пониманию «Ума Бога» и влекущимся к конкретной эзотерической науке с ее законами, принципами и системами знания о космосе.

(99) Однако, на практике мистический опыт и эзотерическое знание, скорее, дополняют, чем исключают друг друга. Сама Вневременная Мудрость, сплав Востока и Запада, включает как науку, так и мистику, как ум, так и сердце.¹⁰ Учитывая преобладающее влияние ума с самого зарождения современной эры, надо отметить, что «предпосылкой» для действительного становления на духовный путь является переживание потока любви, который после пробуждения сопровождает открытие сердца. Как упоминалось выше, странствие души из человеческого царства в духовное начинается в «пещере сердца».¹¹

Но с того момента, как открывается сердце, ищущий начинает переживать «чувство единства со всем сущим», по словам Анни Безант, эзотерическое знание становится бесценным для духовного прогресса. В учениях мудрости содержатся концептуальные «карты» мира духа, образный «компас» для ориентировки в этом мире и набор требований для постепенного продвижения в нем.¹² Ищущий обнаруживает, что духовная сфера, как и все сферы природы, управляется законами. Знание этих законов может ускорить сознательную эволюцию. Следование этим законам со временем трансформирует мистические прозрения духовной реальности в более высокую стадию сознательной осведомленности.

Одним из названий, данных Вневременной Мудрости, является «наука души». Но, в отличие от физической науки, эта наука парадоксально насыщена тайнами. Она, как и квантовая физика, имеет дело с тонкими измерениями реальности, которые мы не можем увидеть или осязать. Однако, в отличие от квантовой физики с ее инструментами для регистрации тонких энергий, наука души учит, по сути, духовных искателей *самим* становиться инструментами для регистрации духовных энергий. Способ, которым мы развиваем чувствительность, чтобы различать духовные силы и энергии, – это прокладывание пути трансформации.

Под одним углом, то, что обнаруживается на этом пути, можно объяснить научными терминами. Если иметь в виду, что дух есть материя с наивысшей скоростью вибрации, а материя есть дух с наинизшей скоростью вибрации, то душа на Пути Возвращения в действительности учится поднимать частоту вибрации своего человеческого механизма до момента, когда она начинает резонировать с частотами духовного царства. (100) Именно достижение такого резонанса позволяет душе сознательно взаимодействовать с вышестоящим царством.

И все же, несмотря на эти рациональные объяснения, путь духовной трансформации насыщен Тайной. Тайна *всех* тайн и суть «тайной доктрины», скрывавшаяся на протяжении веков, касается подлинной природы человеческой души – ее происхождения и назначения. Потрясающая глубина этой внутренней тайны охарактеризована Тибетским учителем, Джуал Кхулом, в таких словах:

«Человечество – хранитель сокровенной тайны, но беда в том, что то, что человек таит от мира, утаено и от него самого. Ему неведомо чудо того, что он хранит и питает».¹³

Эта изначальная тайна, до сих пор сокрытая даже от нас, касается того духовного семени, которое наш вид миллионы лет взращивал в себе. Божественная искра ума, давшая рождение человеческому царству и одарившая нас способностью мыслить, содержала в себе зародыш еще более высокого измерения сознания. Она дала нам скрытую способность выходить *за пределы ума, за сферу мысли*, тем самым, трансцендируя само человеческое царство. Наша духовная ДНК содержит возможность для членов человеческого царства превращаться в членов духовного царства, идя по стопам Будды и Христа.

В принципе мыслящие люди знают, что это возможно. Сама эта идея – не секрет. Религии на протяжении всей истории формировались вокруг обожествленных человеческих существ, или «боголюдей», – тех, кто продемонстрировал процесс «превращения человека в бога», по словам Данте Алигьери. Эта концепция содержится в краткой максиме, популярной среди восточных православных христиан: *Бог стал человеком, чтобы человек смог стать Богом*; имеется в виду, что Христос воплотился в человеческое существо, чтобы проиллюстрировать путь к божеству. В русском православии слово «святой» означает «подобный» (Христу). В католицизме ритуал канонизации святых отражает (101) понимание того, что человеческие существа способны трансформировать свою природу. Но эта идея оставалась облеченной в тайну.

Один из ключей к раскрытию этой тайны заключается для западных людей в перевоплощении – законе возрождения. В аватарах, святых и других просветленных существах мы видим *результат* процесса духовной эволюции, процесса, который занимает «сотни тысяч жизней», как говорят некоторые буддисты. Только когда мы поймем циклическое странствие души в воплощение и долгие периоды роста, предшествующие ее полному расцвету, мы уясним разницу между обычным человеком и святым.

А когда одна жизнь видится как единственная, достижения мудрецов и святых лишаются логического понимания. Однако, по мере лучшего понимания перевоплощения появляется и разъяснение этой тайны. Говорят, что человеческие существа – это перевоплощающиеся жизни, «которые понуждаются Законом к земному проявлению для того, чтобы становиться полностью сознательными».¹⁴ И предсказано, что в грядущем веке процесс становления полностью сознательным будет считаться естественной частью человеческой эволюции. Появится понимание того, что есть *путь* к высшему сознанию, который раскрывается постепенно, в течение многих жизней наработки опыта. Поднимая завесу секретности, окружающую эволюцию сознания, Учителя Мудрости пытаются ускорить духовное раскрытие человечества.

Прежде чем исследовать сущность духовного пути, полезно бросить еще один взгляд на наше нынешнее место в эволюционной схеме и на то, как мы сюда прибыли, согласно учениям мудрости. Восемнадцать миллионов лет назад, на заре эволюции нашего вида, человек едва ли отличался от высшего животного. Способности ума – такие как самосознание, рассудительность и размышление – наличествовали только как потенциалы, так же как сознание души наличествует сейчас, в основном, как потенциал. Продвинутое животное царства стояли перед порталом человеческого царства, так же как продвинутое человеческие существа стоят сейчас перед порталом духовного царства.

Мы подошли к нашей нынешней стадии продвижения в результате *как* творения, *так и* эволюции. Человеческое царство было сотворено из элементов двух других царств жизни: одним ниже-, другим (102) вышестоящим. Именно «прикосновение» Духа к животной субстанции дало рождение человеческой расе. По космическому замыслу, мы были созданы частично животными, частично богами; частично материей, частично духом. После нашего рождения, как расы, нашим конечным назначением стало служить мостом между этими двумя царствами, а позднее – продвигаться, развивая свое сознание, в духовное царство.

Согласно Великому Замыслу в отношении человечества, наше сознание должно развиваться двумя отчетливыми стадиями. Целью первой стадии была индивидуальная самостоятельность, как ее демонстрируют полностью самосознательные члены человеческого царства. Следующая стадия включает трансформацию *самосознательных* человеческих существ в Самосознательные выражения божественности, или в членов Царства Бога. Проблема для нас, пытающихся уловить это высшее назначение, заключается в том, что на протяжении всей первой стадии нашей эволюции, длящейся миллионы лет, мы оставались в полнейшем неведении относительно наличия второй стадии. Это было верно для тех индивидуумов, которые в прошедшие времена опережали расу в своем развитии, как верно и для растущего числа тех из нас, которые сейчас пробуждаются.

Что ускользало от нашего понимания, заставляя материальное существование казаться бессмысленным для тех, кто интуитивно чувствует потребность в чем-то большем, так это двойственная природа эволюционного странствия. На первой стадии, на пути *человеческой* эволюции, индивидуальная «единица сознания» растет благодаря опыту в материальном мире и постепенно развиваясь в интегрированную персону. Цель этой стадии – координация тела, эмоций и ума в гармоническое целое, способное эффективно функционировать на материальном плане. На второй стадии, на пути *духовной* эволюции, эта интегрированная личность учится подчиняться Душе. Цель духовного пути – трансформация личности в инструмент божественного служения.

До конца первого отрезка этого странствия душа остается «за сценой», направляя раскрытие сознания со своего собственного плана. Как индивидуальная искра божественной Превышней Души, душа есть чистая энергия, существующая в бесформенном, безвременном измерении. С целью развиться в индивидуальное выражение божественности на Земле, планете, где сознание развивается через (103) ограничения формы, душа постепенно проецирует себя в сферу осязаемой формы. Ее первая форма, или тело, является тонким – невидимым шаром света, парящим над сферой времени и пространства. Этот шар света циклически проецирует свою эманацию в мир форм, наделяя жизнью и сознанием уникальную *личность* на протяжении ее жизненного срока.

Именно в ходе таких циклических «явлений» во времени и пространстве, или повторяющихся перевоплощений, душа последовательно развивает свое сознание. Этот процесс направляется с внутренних планов через тонкое тело души, которое эзотерически известно как «каузальное тело» – тело причин. В конце каждого воплощения переживания личности дистиллируются в энергетические образы и сохраняются как *причины*, чьи следствия проявятся в последующих жизненных сроках. В каузальном теле сохраняются два сущностных типа образов: один связан с развивающейся личностью: физическим, эмоциональным и ментальным аспектами нашей природы, другой – с сознанием души, отражаемым в таких качествах, как мудрость, сострадание и самопожертвование.

В начале человеческой эволюции индивидуальное каузальное тело, в основном, бесцветно и пусто и содержит только инстинктивные образы, унаследованные от высших животных. С каждым человеческим воплощением его содержание обогащается. Рождающаяся личность, завязав в материи, не осведомлена о душе, которая спроецировала ее в форму. Голос сознания едва ли слышен «я», занятому выживанием и удовлетворением своих инстинктивных позывов. Эго, воспринимая себя как отдельная физическая сущность, слепо

осуществляет свои эгоистические мотивы и желания. Вред, неизбежно причиняемый другим, сводится в образы, которые помещаются в банк данных души (каузальное тело), чтобы принести свои следствия в следующих жизнях.

Путь выхода из слепого человеческого существования появился с развитием ума – последнего оформляющегося аспекта троичной личности. Ум может быть обоюдоострой саблей, поскольку он создает собственные образы – мысленные образы, зачастую такие же вредные и не поддающиеся исправлению, как и физические или эмоциональные образы. Однако, именно ум – с его способностью анализировать, различать и отличать причину от следствия – потенциально способен разрушать *любые* образы. Через страдание в результате кармических последствий развитый индивидуум постепенно усваивает (104) уроки души и накапливает волю к перемене. Подобно алхимику в лаборатории душа в воплощении использует ум как инструмент для трансформации черных металлов человеческого существования в золото духовного бытия.

Крупинка за крупинкой это духовное золото извлекается из водоворота человеческого опыта и добавляется в каузальное тело. По мере того, как оболочка души начинает наполняться светом и жизненностью, устанавливается позитивная обратная связь. Растущая лучистость каузального тела отражается в улучшающихся условиях последовательных воплощений. Кармические долги постепенно выплачиваются, и с уменьшением задолженностей возрастающие активы все больше посвящаются выражению истины, красоты и добра в мире.¹⁵ В конце концов, резонанс между душой и ее внешней персоной достигает точки, когда персона вполне пробуждается к живой реальности души.

До момента пробуждения реальность – для персоны – остается синонимом материального плана. Душа в воплощении отождествлена со своим физическим телом, эмоциями и умом. Ее собственный маленький мирок – единственный. Однако, с усилением света души личность все больше узнает о мире за пределами ее «кольца-не-преступи».¹⁶ Возрастающая чувствительность к человеческому состоянию начинает проявляться в идеалистических предприятиях. Индивидуум ощущает растущее призвание исправить недостатки мира – умерить несправедливость, неравенство, угнетение, жестокость, бедность и все прочие причины и состояния человеческого страдания.

Между тем, идеалисту суждено испытать разочарование. Отдельные битвы выигрываются, но большинство проигрываются. Реформы иногда осуществляются, и жизнь улучшается, но скрытые причины и состояния человеческого страдания остаются неизменными от начала истории. Благодаря учениям мудрости становится ясно, что человеческое страдание – неизбежное развитие *первой стадии* человеческой эволюции, стадии обособления, когда душа отождествляется со своей индивидуальной формой, семейством, племенем и нацией, непреклонно преследуя эгоистические интересы, какую бы боль они ни причиняли другим.

Идеалист, человек, который стал отождествляться с человечеством в целом, опережает эволюционную кривую и, стало быть, борется (105) против текущей человеческой цивилизации. Такой индивидуум неизбежно сталкивается с кризисом разочарования – болезненным разрушением иллюзий о возможности изменить материальный мир согласно собственным идеалам. После такого разрушения появляется сомнение относительно своего восприятия реальности. «Обещание» найти личное счастье в материальном мире для себя и других все больше кажется миражом.

Разочаровавшись, идеалист начинает сомневаться во всем, связанном с жизнью – удивляясь, например, почему страдание настолько распространено, а счастье настолько мимолетно. Человек борется, пытаясь различить смысл и цель жизни, кроме физического воспроизводства, выживания и поиска временных удовольствий. Будучи пресыщена материальным существованием и подпадая под его наваждения, душа ощущает настоятельную потребность узнать, что такое истина, реальность и вечность. Возникают

извечные вопросы: Кто я в действительности, если не считать мое физическое тело? Зачем я живу? Имеет ли моя жизнь какую-нибудь долю в более обширной схеме вещей? С усилением поиска ответов появляется искатель истины.

Пусть пока и бессознательно, но искатель приближается к тому критическому повороту, когда путь человеческой эволюции заканчивается и начинается путь духовной эволюции. Индивидуальная божественная искра, спустившись в материю, чтобы развить сознание через опыт, сейчас воспринимает иллюзорность материальной сферы. Душа – на пороге знания своей подлинной идентичности и становления на путь света, на котором она со временем откроет свое место в божественном плане. «Странствие Домой», согласно суфийскому учению, «это [путь] трансформации, который выводит человека из его субъективного дремотного состояния, чтобы он мог исполнить свое божественное назначение».¹⁷

Во время этого странствия домой первыми ограничениями, с которыми он встречается, являются ограничения ума. Это любопытный парадокс, так как именно ум позволяет нам отличать иллюзию от реальности и ставить вопросы, подталкивающие к поиску высшей истины. Однако ответы на эти самые вопросы вне компетенции одного ума. Пол Брантон (1898-1981), британский философ и мистик, заметил: «Интеллект, способный предложить множество загадок, касающихся человека, судьбы и смерти, не в состоянии их разрешить».¹⁸ Со временем искатель открывает, как и Толстой,¹⁹ что (106) наука, философия, теология и все другие области человеческого теоретизирования не могут дать ответов. «Когда материя истощается», заметил Бальзак, «входит Дух».²⁰

«То, чего вы ищете, есть то, что ищете», – заявил Св. Франциск Ассизский (1181-1226), намекая на душу, в которой заключаются ответы. Но, чтобы прибыть туда, где душа может напрямую воспринимать духовную истину, искатель естественно обращается к мудрости тех, кто предшествовал ему на Пути. В прошлом такой мудрости искали в своей религии. Сегодня, по мере того, как духовный поиск становится повсеместным, для евреев естественно обратиться за ответами к буддизму, для индусов – к христианству, для христиан – к исламу или индуизму, тогда как другие обращаются к Вневременной Мудрости, чья суть универсальна.²¹

Независимо от учений или учителей, к которым человек тянется, сам путь уникален для индивидуума. Каждая душа намечает собственный курс к Свету, исходя из своего опыта, обстоятельств, отношений и качеств. Равви Адин Штайнзальц (1937-), еврейский ученый и мистик, разъясняет:

«Все души втекают в один и тот же первоисточник и вытекают из него, и все одинаково стремятся вырасти и вернуться в этот источник... [однако] путь каждой души – как бы он ни был похож на путь всех остальных людей – сам по себе уникален и оправдывает ее отдельное существование. Мириады искр отражают первичный свет, у каждой из них своя ситуация и свои обстоятельства».²²

В то же время, хотя путей к Богу столько, сколько самих искателей, *природа* Пути универсальна. Описывая странствие от «нереального к реальному», или от материального существования к духовному сознанию, просветленные учителя, придерживающиеся разных убеждений, как правило, приводят три фундаментальные стадии: 1. *Пробуждение* к восприятию внутренней сферы души, или плана Духа; 2. *Очищение* низшего «я» и его переориентация с материального плана на духовный; 3. *Просветление* очищенной персоны светом Духа.

Стадия первая, опыт пробуждения, называется (107) наградой искателя. После того, как искатель доискивался до истины при помощи книг или учителей и научился успокаивать внешние голоса мира, чтобы услышать внутренний голос, свет души, в конце концов, прорывается к нему. Завеса между материей и духом таинственно разрывается, позволяя

искателю взглянуть на объемлющую Реальность. «Бесконечность брезжит перед ним», – замечает Бальзак, – «и он улавливает проблеск своей судьбы».²³ По словам Уитмена, «Библии могут излагать и священники – разъяснять, но только бесшумная работа своего отдельного «Я» может... довести до божественных уровней».²⁴

Пробуждение дает душе в воплощении осведомленность о тонком мире духа. Искра божественности, т.е. душа, до сих пор скрытая даже от индивидуального «я», начинает сознательно воспринимать, что все есть энергия – это другой термин, означающий «дух». К душе приходит постижение, что за миром формы пульсирует море энергии, содержащее в себе все жизни, видимые и невидимые. Хотя личность остается закрепленной на материальном плане, почва бытия начинает смещаться. На языке Тибетского учителя, искатель становится духовным «стремящимся», тем, кто стремится войти в духовное царство. Он пишет:

«Человек стоит между небом и землей, ногами глубоко погрузившись в грязь материальной жизни, а головой достигая неба. Чаще всего глаза его закрыты и он не видит небесной красоты, или же открыты, но смотрят на грязь и слизь, облепившие ноги. Но стоит ему лишь на краткий миг поднять открытые глаза и увидеть мир реальности и духовных ценностей, и для него начинается... жизнь стремящегося».²⁵

По пробуждении человек улавливает проблеск реальности духовного мира. Слово «проблеск» означает, что такое переживание бывает сначала коротким. Но, несмотря на его краткость, оно либо довольно мощное, либо часто повторяется, чтобы переориентировать жизнь и поставить стремящегося на Путь Возвращения. Как говорится в древних учениях, Странник встает сейчас на Бесконечную Дорогу, ведущую к Сердцу Бога.²⁶ Говорят, множество жизней проходят между (108) пробуждением и настоящим просветлением – первой и третьей стадиями странствия в духовное царство. Но самый длинный отрезок этого пути, на котором происходит самая сильная борьба, проходит между первой и второй стадиями – *пробуждением и очищением*.

Процесс духовного очищения описывается как поле битвы. Битва за господство происходит между низшим «я», эго, привыкшим контролировать жизнь индивидуума, и пробуждающимся «Я», душой, которой присущи более высокие устремления. По древней терминологии, битва начинается между «Стражем Порога», иллюзорной идентичностью персоны, и «Ангелом Присутствия», божественным «вестником», или душой.²⁷ «Страж» состоит из всевозможных образов эгоизма и отдельности, стоящих между искателем и подлинным духовным «Я». Он определяется как «Все, что человек собой представляет, помимо высшего духовного «я»».²⁸

Все, что мужчина или женщина собой представляет, это интегрированная личность – отлично функционирующая единица, состоящая из ума, эмоций и тела. Продукт мира формы, личность имеет чувство индивидуальности с четко очерченными границами эго. Но сейчас раздается зов вступить в бесформенную сферу, сферу без границ. Стремящийся на пороге духовной сферы призывается, таким образом, распустить «сумму сил низшей природы»²⁹, накопленных в ходе жизней. Преодолеть «стража» значит встретиться с тем, что Юнг назвал «тенью», негативными, в основном, бессознательными аспектами персоны – и, тем самым, отпустить *все*, к чему индивидуальное «я» продолжает тянуться.

Так осуществляется битва по мере того, как центр тяжести смещается от «я» к «Я». Вскоре после восторга мистического видения, первого ощущения реальности души, приходит тень, неся с собой то, что мистики часто называют «темной ночью души».³⁰ Испытав проблеск Высшей Реальности, стремящийся сталкивается со всем, что заточает его или ее в форме, отделяя от этой Реальности. Борьба за преодоление этого разделения лежит в сердце процесса очищения и объясняет его длительность. В учениях мудрости очищение имеет мало

общего с нравственностью и (109) этикой, так как основное улучшение характера предшествует этой стадии роста. Цель заключается, скорее, в устранении отбросов личности, мешающих выражению истинной, духовной природы души.

Становясь на Путь Возвращения, стремящийся быстро обнаруживает, что прогресс тормозится обыденными, подчас бессознательными привязанностями к миру форм. Основной урок на этой стадии – урок *непривязанности*. Проходя через «огни очищения», человек постепенно учится отпускать содержимое каждого измерения персоны: физические тяги и склонности, эмоциональные желания и привязки, ментальные амбиции. Целью для внешней персоны является освободиться от мирских связей, научиться становиться чистым инструментом души в мире.

Этой стадии пути присуще чувство двойственности, переживание двух «я»: от духа и от материи. По мере того, как стремящийся медленно пересекает мост в сознании от формального мира внешних чувств к бесформенному миру внутренних чувств, он или она частично отождествляется со сферой материальной и частично – с духовной, полностью не принадлежа ни к какой. Эта двойственность разрешается на более высокой стадии единства, благодаря трансформации идентичности. Латинский корень глагола «идентифицировать» означает «делать то же, что и». Под великой борьбой подразумевается превращение существа, которое раньше полагали таким же, как и материя, в существо такое же, как дух.

Ключевыми методами для осуществления этой трансформации являются те, которым учил Будда: отстраненность, бесстрашие и различение. Все они требуют использования ума. Прогресс на пути требует научиться отличать истинное от ложного, реальное от иллюзорного, ментально отстраняясь от преходящего мира форм и наработывая эмоциональное бесстрашие. Эмоциональное «тело» очищается и стабилизируется умом, который постепенно начинает контролировать его метания и учится сохранять состояние равновесия. Ум же, в свой черед, подпадает под власть души, с помощью которой под конец и просветляется.

После многих жизней на пути очищения стремящийся, наконец, испытывается с целью определить его или ее готовность пройти дальше в духовное царство. В книге «От Вифлеема до Голгофы» Алиса (110) А. Бейли описывает обязательные испытания искателя на примере трех искушений Христа. Результат этих испытаний определяет три основных момента: способна ли воплощенная душа использовать духовное могущество ради эгоистических целей, остаются ли у нее еще сомнения относительно ее идентичности как духовного существа, и может ли она еще искушаться собственным возвеличиванием и мирским могуществом. Как только эти испытания пройдены, свет и любовь души наполняют личность, сигнализируя третью стадию пути. «Насыщенная душой личность», сознательный член духовного царства, все больше становится просветленным инструментом духовной цели.

Учения Вневременной Мудрости о стадиях пути во многом повторяют учения, свойственные другим духовным и религиозным традициям. Однако, в одном важном отношении учения, переданные Алисой А. Бейли, заметно расходятся с ними. Они описывают духовное царство, к которому движутся души, сознательно прокладывая путь, как «центр» планетарной жизни, активно задействованный в эволюции Земли. В этом центре имеется духовная иерархия сознательных жизней, многие из которых сгруппированы в *ашрамы*, отвечающие за разные аспекты человеческой и планетарной эволюции. Каждая группа работает под руководством Учителя Мудрости, того, кто осуществил цель человеческой эволюции. А все учителя со своими ашрамами служат под руководством Христа, «Учителя всех Учителей».

С точки зрения Учителей, духовный путь – это тренировочная площадка, на которой стремящиеся превращаются в учеников. Души, приближающиеся к концу цикла набора опыта в человеческом царстве, подвергаются этому тренингу добровольно. В ходе

медитации и других духовных практик каждая постепенно выстраивает внутренний мост между видимым и невидимыми мирами. Именно этот мост в сознании сначала соединяет личность с душой, а потом соединяет душу с теми, кто направляет ее раскрытие с духовного плана. По мере смещения ориентации от материальной жизни к духовной стремящийся удостоивается водительства наставников на внутренних планах, которые в течение многих жизней помогают в тренинге окончательно готового ученика одного из учителей в составе духовной иерархии.

(111) Для ученика подобные отношения на внутренних планах, в конце концов, становятся составной частью прокладки пути. Тибетский учитель описывает путь как «неуклонное расширение сознания и повышение восприимчивости к высшим вибрациям. Последняя проявляется поначалу как чувствительность к внутреннему голосу, и это одно из самых необходимых свойств ученика». Затем он добавляет: «Великие ищут тех, кто способен быстро подчиниться внутреннему голосу своей души».³¹ Как только такая отзывчивость становится устойчивой и надежной, внутренние наставники и водители стараются впечатлить ум ученика, ведя его или ее к большему просветлению и открывая задачу, которую ученику предназначено исполнить – в сотрудничестве с группой учителя – ради служения раскрывающемуся Плану Бога.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. У некоторых тибетских буддистов Махаяны есть личные Боги, но в сектах Хинаяны их нет.
2. Тежасананда, «Короткая жизнь Свами Вивекананды», 71.
3. Там же, 76.
4. Китинг, «Открытый ум», 28.
5. Там же, 29.
6. Там же, 4.
7. Цитируется по брошюре «Программа созерцания», 2005.
8. Смоли, «Внутреннее христианство», 4.
9. Там же, 2.
10. Остальная часть главы написана по материалам из книг Алисы А. Бейли, содержит и прозрения, почерпнутые из произведений Е. П. Блаватской, Анни Безант и других эзотеристов.
11. Бейли, «Свет души», 308.
12. Ниже в этой и в 9-й главах будут обсуждаться стадии духовного роста.
13. Бейли, «Эзотерическая психология», т. I, 312.
14. Бейли, «Трактат о космическом огне», 745.

15. Следы кармы в результате прошлых действий остаются, пока не будет достигнуто совершенство в конце цикла человеческой эволюции.
16. См. Глоссарий.
17. Из книги «Одиннадцать принципов пути Накшбанди», опубликованной Гоулден Суфи Центр.
18. (112) Брантон, «Тайный путь», 30.
19. См. главу 3.
20. Цитируется по книге Хэда и Крэнстона, «Перевоплощение», 305.
21. Джерри Адлер, «Каковы наши верования», Ньюсуик, 29 авг./5 сент. 2008, 48. В этой статье сказано, что 20% американцев оставили свою традиционную веру ради другой веры или пути.
22. Штайнзальц, «Тринадцатилепетсковая роза», 148\
23. Цитируется по книге Буке, «Космическое сознание», 213.
24. Там же, 229.
25. Бейли, «Эзотерическая психология», т. I, 312.
26. Эти термины приведены в Древнем комментарии, древнем метафорическом эзотерическом учении.
27. Кульминация этой битвы имеет место при третьем посвящении, когда душа добивается сознательного контроля над личностью.
28. Бейли, «Наваждение», 91.
29. Там же, 90.
30. Более интенсивная «темная ночь души» имеет место на позднейшей стадии. См. главу 9.
31. Бейли, «Трактат о белой магии», 353.

ПЛОДЫ СТРАДАНИЯ

Назови мир... «долиной формирования Души»,
И поймешь, зачем создан мир.

- Джон Китс

Английскому поэту Джону Китсу (1795-1821) было только двадцать три года, когда он написал эти слова в письме к своему младшему брату.¹ В то время они сильно переживали трагическую потерю одного из членов семьи, одну из многих, обусловленных продолжительной волной болезней и смертей, накрывшей их родителей, обоих братьев и деда с бабкой, которые их воспитали. В этих строчках, вымученных страданием, Китсу удалось передать эволюционную цель человеческой жизни на Земле: откровение Души – духа в форме.

Под эзотерическим углом, «формирование Души» – это урожай человеческой эволюции. Видимый расцвет духа отмечает триумф души в ее долгой и подчас мучительной борьбе в долине материального существования. До этого времени, в бесконечном конфликте между противоположными полюсами нашей природы – материей и духом – материя, как правило, побеждает, чем и объясняется боль и страдание человеческой жизни. Когда же душа прорывается в сознание, страдание превращается в нечто иное, чем боль. Оно становится источником понимания, мудрости и духовной эволюции.

Китс один из многих писателей, намекавших, что жизнь на Земле – это школа воспитания душ. Эта метафора была (114) также знакома Луизе Мей Элкотт (1832-1888), дочери Бронсона Элкотта, трансценденталиста Новой Англии, души, родственной Эмерсону и Торо. В письме к другу она размышляет: «Думаю, бессмертие – это прохождение души через множество жизней или опытов, которые, если прожиты, использованы и усвоены правильно, помогают следующей жизни, и каждая становится более богатой, счастливой и высокой». Она добавляет: «Этим и объясняются те гениальность и добродетельность, которые некоторые люди проявляют. Они хорошо прошли многие фазы этой великой школы».²

Размышляя об обучении собственной души, Элкотт пишет:

«Кажется, я помню бывшие у меня состояния и чувствую, что усвоила в них некоторые уроки... и при следующем шаге надеюсь, что оставлю позади многие испытания, с которыми сталкивалась здесь и которые, вроде бы, начинают для меня облегчаться».³

Если Земля действительно является для душ огромной школой, то можно спросить: в чем заключаются ее уроки? Ответ можно проследить на примере жизни таких людей, как Китс и Элкотт, которые достигли высокого развития и оставили свои размышления. Два момента характеризуют их жизнь: во-первых, оба обладали большой чувствительностью к людям, тем уровнем чувствительности, когда рождаются мудрость и сострадание; во-вторых, биографии обоих включают много страдания.

Страдание, согласно учениям мудрости, имеет ясную цель. Оно рассматривается как толчок к духовному росту. Цель боли – поднять нас над иллюзией отождествления с нашим отдельным, связанным с формой эго и пробудить истинное духовное внутреннее существо – душу, ту нашу часть, что осознает наше сущностное единство со всей жизнью. У человека есть такое свойство, что, когда персона мучится от боли и неспособна нормально функционировать, он или она побуждается взглянуть на внутреннюю сторону жизни.

Говорят, страдание дает человеческим существам преимущество над иными творениями. Все формы жизни испытывают страдание постольку, поскольку они сознательны, но из всех царств природы только человеческое способно *учиться* благодаря страданию. Мы наделены уникальным даром «пожинать плоды (115) {страдания} в сфере интеллекта». ⁴ Нам, имеющим развитый ум и способность чуть отступить и занять позицию наблюдателя, становится возможным отличать причину от следствия – или действие от реакции – и, таким образом, работать над тем, чтобы удалить из себя вредоносные причины.

К концу пути человеческой эволюции, с пробуждением искателя, страдание вызывает вопрос: «за что»? В поисках ответа душа начинает направлять свой прожектор на возможные скрытые причины. С недавнего времени, наблюдая происходящие с человечеством частые широкомасштабные катастрофы, люди спрашивают себя: «Почему такое со мной происходит»? Одни задают этот вопрос риторически, не ожидая ответа; другие с яростью, чувствуя себя жертвой разгневанного Бога или покинутыми бессердечным правительством. А третьи удивляются: «Почему это происходит со мной, а не со всеми»? Осознавая неравные обстоятельства, чувствительные души побуждаются спросить себя: «Что я такого сделал, чтобы *вызвать* это»?

В поисках ответов на этот вопрос страдание начинает давать свой плод в сфере интеллекта. Индивидуум, ставящий вопрос, готовится оставить позади себя цикл «слепого» человеческого опыта и вступить в сферу причинности души. На этом отрезке странствия появляется возможность усвоить принципы, существенные для духовного роста – ту форму учения, которая, под конец, позволяет преодолеть страдание. Нам приходит в голову, что мы совершали в прошлом зло и, потому, несем ответственность за нынешние обстоятельства. Если мы чувствуем, что за завесой материальной реальности существует каузальная сфера, где действия оказывают свои следствия, к нам приходит свет, когда возникают трудности.

Страдание – вопрос, почему человеческое существо страдает – центральная тема всех религий, хотя ответы, похоже, сильно разнятся. В восточных религиях, как и в эзотерических учениях (включая учения, имеющие еврейское и христианское происхождение), страдание понимается как отработка законов причины и следствия. Хотя у немногих из нас остались такие же яркие впечатления от прошлой жизни, как у Луизы Мей Элкотт, любой способен понять принцип: «что посеешь, то и пожнешь», или, в просторечии, «как постелешь, так и поспишь». Поскольку (116) состояния страдания часто нельзя соотнести с действиями в нынешней жизни, представление о том, что семена настоящего были посеяны в прошлом, удовлетворяет потребность рационального ума в логике.

В монотеистических верованиях – иудаизме, христианстве и исламе – такого логического объяснения нет. Все три отвергают концепцию возрождения души. У евреев отсутствие объяснения причины страдания привело к широко распространенному атеизму, особенно после волны холокоста. У многих христиан идет борьба за то, чтобы примирить веру в справедливого и милостивого Бога с неравенством в страдании. «Наличие страдания», – писал теолог Джон Скотт, – «без сомнения, бросает величайший вызов христианской вере... Его распределение и степень кажутся совершенно произвольными и, стало быть, несправедливыми». ⁵ Похоже, многие мусульмане озабочены тем же, ведь в Коране говорится о том, что страдание заслужено (в результате действий, совершенных со злыми намерениями), но не объясняется страдание людей ни в чем не повинных.

Поэтому, когда необходимо объяснить конкретные состояния страдания, между разными религиями и учениями мира появляются значительные расхождения. Между тем, если отступить назад и обозреть причину страдания через более сильную лупу, возникнет удивительное согласие. Практически все религиозные традиции и учения указывают даже на еще более фундаментальную причину человеческого страдания, чем действия, производящие карму – на *отделение* от Бога, Аллаха, Брахмана, Высшей Реальности, Единой Жизни.

Состояние отделения от божественного описывается по-разному, как мятеж, непослушание, отчуждение, изоляция, разъединение. Разные аспекты человеческой психэ подчеркиваются в писаниях и учениях разных культур и эпох. На Западе коренная причина страдания, отраженная в сюжете об изгнании человека из Эдема, заключается в утверждении человеком *своей* воли над волей Бога. На Востоке эта коренная причина видится как стремление к удовлетворению эгоистического желания. Есть и общее, тысячелетиями бытующее и на Востоке, и на Западе, представление о том, что семена человеческого страдания засеваются в сознании «я», отрезанного от своего Источника.

Аналогично есть и существенная схожесть в *цели* страдания в мировых священных писаниях и текстах: устранение разрыва (117) между человеком и Богом, человеческим существом и Абсолютным Бытием, Атманом и Брахманом. Однако эта цель исполняется в очень разных точках спектра сознания. Страдание чаще всего изображается как форма воздаяния за проступки или оплата долгов. Но на более высокой стадии осведомленности страдание имеет и другую цель, помимо искупления прошлых действий. Оно видится как средство *совершенствования* человеческого существа – это слово употребляется на Западе для обозначения выравнивания индивидуальной воли с Божественной Волей, а на Востоке – для обозначения достижения бескорыстия как предварительного условия слияния с Единым «Я».

Искупительным страданием заполнен Ветхий Завет. Начиная с книги Бытия, те, кто повиновались воле Божьей, осыпались благословениями, а не подчинявшиеся сурово карались. Ной, самый праведный человек в роде своем, «человек праведный и непорочный», был избран Богом, чтобы сохранить «от всякой плоти по паре». О Ное написано: «как повелел ему [Господь] Бог, так он и сделал». Как следствие, он и его семья были обильно вознаграждены. А все остальные потомки Адама и Евы, которые были сочтены грешными и порочными, были уничтожены Потопом.

Напротив, в сюжетах об Аврааме и Иове страдание нацелено на совершенствование индивидуума. Бог требует от них больше, чем просто послушания. Он испытывает свои самые праведные творения, с тем, чтобы посмотреть, останутся ли они верны перед лицом неопишуемого страдания. От Авраама, который уже показал себя столь достойным, что Бог сделал его отцом всех народов, потребовалось еще нагляднее продемонстрировать свое постоянство через *готовность* пожертвовать своим долгожданным и любимым сыном Исааком. Об Иове Господь сказал: «нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Все же Господь разрешил сатане подвергнуть Иова чудовищному страданию, чтобы он мог еще раз доказать свою верность.

Тема Бога, подвергающего свои самые безупречные существа страданию, доходит до апофеоза в Новом Завете. Как «Единородный от Отца», Христос родился без греха. Однако ему было суждено пройти через еще более суровую степень совершенствования, полностью подчинив свою волю воле Отца, хотя итогом должно было (118) стать его собственное распятие. Лишь позднее он смог вполне понять божественную цель: «преодоление смерти» – триумф Духа над материей после распятия Христа. «В результате... страдания, которое он перенес, – писал апостол Павел, – он научился послушанию и стал совершенным».⁶

О страдании как средстве совершенствования, а не воздаяния, писал и апостол Петр:

«Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».⁷

Ислам учит, что страдание облегчается отдаче себя божественной воле. Слов «ислам» буквально означает «подчинение» или «отдача себя» (воле Аллаха). Однако, религиозный ученый Хьюстон Смит предлагает более широкий смысл этого слова, подчеркивающий аспект совершенствования. Указывая, что «ислам» происходит от «салям», первоначальный

смысл которого – «мир», а вторичный – «подчинение», Смит предлагает более полное определение: «совершенный мир, который приходит, когда жизнь подчинена Богу».⁸

«Мусульманский» – это прилагательное от существительного «ислам». В Коране мусульманин – тот, кто подчиняется Законам Аллаха, кто всегда поступает правильно и справедливо, как предписано Аллахом, и по-настоящему верит «сердцем». Регулярные дисциплины, соблюдаемые ежедневно, ежемесячно, ежегодно и раз в жизни (паломничество в Мекку), предназначены привить непрерывную осведомленность об Аллахе и подчинение его воле. Страдание преодолевается *полным* подчинением своеволия Высшей Воле. Мусульманин, достигший этого состояния, находит «мир, безопасность, сохранность и иммунитет от любого зла и горя внутри или вовне».⁹

В восточных религиях и во многих эзотерических учениях главная причина человеческого страдания видится, скорее, в невежестве – *авидье*, «без знания» – чем в непокорности. Мы страдаем из-за отсутствия (119) знания о том, кто мы в действительности. Действуя по невежеству, мы нарушаем неизменные духовные законы. Ведя себя эгоистично, мы совершаем поступки, приносящие вред другим, не сознавая, что в будущем встретимся с их последствиями.¹⁰ Исходя из предпосылки, что страдание – это результат кармы, наставники Востока говорят нам, что мы ответственны за собственное страдание, как и за нахождение способа его преодолеть.

На Востоке, где специфические состояния страдания понимаются как кармические по своему происхождению, боль также считается присущей человеку с самого его рождения. В индуизме скрытой причиной человеческой боли является неверное отождествление. Сталкиваясь с болезнью, потерей, непостоянством, старением и смертью, мы страдаем, главным образом, из-за отождествления со своим *конечным* «я», а не своим истинным, бесконечным, вечным «Я». Но на определенной стадии эволюции само страдание побуждает душу искать пути к его преодолению. Искатель, согласно своей природе, тяготеет к той или иной форме йоги – одного из путей знания и самодисциплины, ведущего к соединению с Абсолютным Бытием.¹¹

Буддизм вырос из индийской философии, однако Будда заявлял, что учит только одному: «тому, что есть страдание, и как его прекратить». Его сбивающее с толку прозрение открыло ему скрытую причину всякого страдания: *танха*, которое обычно переводится как «желание». Более точным определением *танхи*, по Хьюстону Смигу, является «смещение» – результат эгоистического, или своекорыстного, желания за счет других. Действуя инстинктивно, импульсивно и не будучи выровнен с естественным порядком вещей, человек не может осознавать других как «такие же грани той же Реальности»¹² и, таким образом, создает карму. Противоядием Будды стал Восьмеричный путь, путь существования, направленного на достижение состояния бескорыстия, ведущего к Нирване – угасанию отдельного «я» в океане Верховной Реальности.

Повсеместно, во всех мировых религиях, коренной причиной нашей печали является состояние сознания, в котором мы отделены от Бога, или Верховной Реальности. В Новом Завете грешник – тот, кто «отступил от Бога живаго».¹³ В учениях мудрости эта идея тоже отражена в заявлении о том, что единственный *реальный* грех – это грех разделения, поскольку все грехи, или заблуждения, проистекают из этого единственного (120) заблуждения. В индусских «Упанишадах» состояние разделения уподоблено песчинке, покрытой коркой инородных пород и, потому, забывшей о бесконечном числе песчинок, среди которых она находится.

Боль считается едким средством для удаления этой корки. Если позволить страданию беспрепятственно просочиться в наше сознание, оно может помочь ослабить слои инородных пород, покрывшие индивидуума, который тесно отождествился с троичной личностью, существующей в мире форм. Тибетский учитель объясняет ее целительный

эффект: «Боль всегда была очистительным фактором, используемым Владыками Судьбы для осуществления освобождения... Она стремится сфокусировать внимание человечества на аспекте жизни, а не аспекте формы».¹⁴

Испытывается ли боль физически, эмоционально или духовно, она заставляет взгляд человека смещаться от внешнего мира и направляться на «аспект жизни» – духа, ту часть нашего бытия, которая независима от феноменального мира. При сильном страдании условные рефлекс и рутина повседневности уступают место более глубокому, более отражающему сознанию, которое позволяет «Я» и вместе с ним тому аспекту ума, который связывает причину и следствие в свете истины, выйти на передний план. «Применений страдания множество, – констатирует Тибетский учитель, – и они ведут человеческую душу из тьмы в свет, от уз к освобождению...».¹⁵

Страдание воздействует и на сердце, местопребывание души и фокус подлинной связанности. На протяжении эонов на пути человеческой эволюции персона изолируется в собственном кольце-не-преступи – самовозведенном защитном барьере из эгоистических желаний, амбиции и воли, обуславливающих «жестокосердие». Страдание помогает снести разделяющие стены, которые питают иллюзию самодостаточности, тем самым, «смягчая» и «открывая» сердце. Сердце, смягченное болью, становится более чувствительным к боли других, а также к тонким, высшим силам и энергиям, ускоряющим трансформацию сознания.

Д-р Элизабет Кюблер Росс (1926-2004), психиатр и автор революционной книги «О смерти и умирании», писала о плодах страдания:

«Самые красивые люди, которых мы знаем, – те, кто познал неудачу, познал страдание, познал борьбу, познал потерю и нашел выход из тупика. У этих людей есть постижение, чувствительность и понимание жизни, которое наполняет их состраданием, мягкостью и глубокой заботливостью. Красивые люди появляются не просто так».¹⁶

Как правило, внутренние изменения благодаря боли происходят в частных обителях души. Поэты и писатели нередко делятся своими размышлениями, но редко бывает так, что личная трансформация происходит на глазах у всех, как произошло с Робертом Ф. Кеннеди (1925-1968). До убийства его старшего брата, президента Джона Ф. Кеннеди, младший Кеннеди часто изображался безжалостным политическим деятелем. Смерть брата вызвала в нем видимые метаморфозы, которые были описаны в фильме «РФЛ: Рассказ о перемене и страдании». В фильме есть такие фразы: «Смерть ДФК повергла его в непрестанную боль и скорбь... Страдание побудило его сочувствовать бедным американцам и прочим маргинальным или лишенным гражданских прав людям».¹⁷

Трансформация Роберта Кеннеди произошла в результате длительного траура. В это время он часто обращался за утешением к мудрости древних греков. В связи с другой американской трагедией несколько лет спустя РФК публично поделился этой мудростью. Его назначением стало сообщить новость об убийстве Мартина Лютера Кинга младшего, 4 апреля 1968 года, огромной афро-американской аудитории во время его короткой президентской кампании. Призывая к тому, чтобы любовь, мудрость и сострадание преобладали над ненавистью, разделением и насилием, Роберт Кеннеди процитировал Эсхила, своего любимого поэта:

«Даже во время сна боль, которая не умеет забывать, падает, капля за каплей, в сердце; наконец, когда мы в отчаянии, против нашей воли приходит мудрость благодаря величественной благодати Бога».

Психолог Джин Хаустон описывает обжигающую боль – которая алхимически производит духовный свет благодаря благодати большего Света – как (122) «священную рану». Эта рана столь глубока, что «психэ открывается, и начинают возникать новые вопросы о том, кто мы,

по сути, такие».¹⁸ Она тоже намекает на мудрость древних греков, описывая трансформирующее могущество боли:

«В греческих трагедиях боги проникают в человеческое сознание во время страдания. Только в это время главное действующее лицо воспринимает объемлющее ощущение того, что такое жизнь, и может действовать соответствующе».¹⁹

Само собой разумеется, само по себе страдание не обязательно бывает целительным. Чтобы произвести изменение в сознании, индивидуум должен достичь точки эволюции, когда у него появляется готовность оставить старые способы восприятия и пробудиться к более высокому порядку реальности. Тогда свет души начинает проникать в осведомленность личности. Со временем испытываемый индивидуум постепенно учится смещать точку своего отождествления от низшего «я», ограниченного формой, к высшему «Я», осознающему свое единство, или братство, со всеми «Я». Тогда индивидуум начинает жить ради высшей цели, выражаемой через служение другим.

Примеры служения благодаря «братскому чувству» в последнее время умножаются. Только в США страдания людей привели к бесчисленным попыткам смягчить их муки. Один из наглядных примеров – организация «Матери против нетрезвых водителей» (MADD), основанная в 1980. К 2005 матери подростков, убитых в инцидентах с участием нетрезвых водителей, организовали 600 филиалов с целью помочь другим матерям избежать той же участи. Другая опасность, связанная с водителями – аварии из-за превышения скорости – открылась общественному вниманию в 2005. Отец подростка, убитого в такой аварии, учредил новый фонд с помощью лучшего друга своего сына, водителя автомобиля, совершившего наезд со смертельным исходом.²⁰ Друг, страдая от мук вины, решил посвятить свою жизнь спасению других жизней.

После 11 сентября 2001 самой действенной попыткой предотвратить дальнейшие инциденты такого рода стала Комиссия 9/11. (123) Целью этой комиссии, учрежденной матерями и женами, чьи мужья отправились на работу во Всемирный торговый центр и уже оттуда не вернулись, было узнать правду о случившемся, чтобы снизить вероятность террористических атак в будущем. Четыре женщины, которых боль превратила в активисток, преодолев огромные трудности (включая нежелание Белого Дома предоставить информацию), убедили Конгресс США учредить такую комиссию. Их мотивировало желание предохранить другие американские семьи от подобного страдания.

Одной из духовных «польз боли» является возможность критически оценить свою жизнь и сделать иной выбор. При верных условиях кризис может стать подходящей поворотной точкой на жизненном пути. Многие жизни изменились буквально за ночь разрушительным могуществом урагана Катрина, опустошившего северную часть побережья Мексиканского залива летом 2005. Сразу после него житель Нового Орлеана откровенно описал свои переживания, рассказ о которых циркулировал в Интернете.²¹ Хотя он потерял свой дом, свое дело и «город, который я горячо люблю», он остался в нем, чтобы заботиться о брошенных домашних животных. «Мое сердце чувствует себя более открытым, чем когда-либо раньше», – писал он.

«Вселенная всегда будет предоставлять нам возможности для развития», – размышляет этот человек. «Данная возможность – моя». Восприняв свой кризис как вызов, брошенный ему за то, что он занимается собственным «малым микрокосмом вселенной», он за считанные дни пошел в новом направлении. Больше, чем его собственная утрата, его поразили процент жителей Нового Орлеана, живущих за чертой бедности. «Пока род человеческий не обратится к этой коренной проблеме, – писал он, – и пока мы не исправим это неравенство во всем мире, будет еще больше «криков о помощи». Я чувствую их боль, их страх, их чувства потери и отчаяния».

Сказано, что любая рана есть и открытие. Брешь во внешней стене, окружающей персону, позволяет душе соприкоснуться с другими душами, так что это оказывает сильный укрепляющий и целительный эффект. Люди, переносящие сильную боль и страдание, находят утешение, выражая сострадание к другим. Актер Кристофер Рив, много лет парализованный в результате повреждения позвоночника, откровенно об этом (124) рассказал. Когда его спросили, как он справляется – умственно и психически – с этим состоянием, он ответил, что лучшим средством против повторяющихся приступов депрессии, помимо общественной и филантропической деятельности с целью исправлять состояния, подобные его собственным, является обращение к другим людям, страдающим так же, как он.

Сострадать значит, буквально, «страдать с» – отождествиться с другими в такой степени, чтобы чувствовать их боль. Сострадание – это главная добродетель, которой наставляют многие религии, но лучшим жизненным учителем является, похоже, *переживание* страдания. Искренне сострадает тот, чьи страдания отражаются на его душе, делая ее чувствительной к другим до такой степени, что он стремится облегчить страдания других. Хьюстон Смит писал о пророке Мухаммеде, который сильно страдал ребенком: «Его тяжёлые утраты сделали его чувствительным к любым человеческим страданиям, поэтому он всегда был готов помочь другим, особенно бедным и слабым».²²

Если страдание делает душу чувствительной и разбивает иллюзию разделения, оно служит эволюционной цели нашего времени. Согласно учениям мудрости, цель *нынешней* стадии человеческой эволюции – достижение индивидуальности: координация ума, эмоций и физического «инструмента» и становление свободной, самостоятельной и *независимой* личности. Следующая эволюционная цель человечества – сознательное уяснение нашей *взаимозависимости*. Представление о том, что все души суть «единицы сознания» в составе единой Превышней души, облаченные во множество разных форм, станет в течение следующих 2000 лет широко признанной истиной и под конец приведет к эре подлинного мира.

Интересно, что, как говорят, радость станет главным катализатором духовного роста в новом веке, каким была до настоящего времени боль.²³ Если боль служит освобождению души из заключения в форме через разлом внешней корки этой формы, то радость – это качество освобожденной души, выходящей в сознательное выражение. Она приходит благодаря осведомленности о себе как о части Единой Жизни и укреплению этой Жизни. Когда искра божественности находит свой путь назад, к Источнику, все более настраиваясь на духовный мир, который пронизывает наш (125) собственный, она наполняется радостью служения в качестве «проводника» для божественных идей и энергий в материальной сфере.

Радость очень наглядно видна в таких великих душах, как Далай Лама и Мать Тереза, воплощений сознания, которое будет проявляться на следующей стадии человеческой эволюции. Но и многие «обычные люди» тоже выказывают в последнее время признаки приближения к этой стадии. Одним примером из многих является предприниматель из Техаса, предложивший свой частный самолет для перевозки бездомных людей из Нового Орлеана после урагана Катрина, когда правительственные чиновники еще бездействовали. Когда репортер спросил его, зачем он это сделал, человек светло улыбнулся и ответил: «Вы не можете себе представить, какую радость я ощущаю».

В наше время ускоренной эволюции мера человеческого страдания превышает и омрачает подобные примеры радости служения другим. И все же, как коллективное страдание стало, похоже, «новой нормой», так и коллективное выражение сострадательной отдачи стало такой же нормой. После 11 сентября 2001, названного «днем, который изменил все», душа человечества стала более явной, чем когда-либо прежде. Добровольный отклик людей на страдания жертв катастрофы оказался беспрецедентным по своему масштабу и роду.

Элементы сознания Водолея стали проявляться повсюду людьми, чья жизнь изменилась благодаря их спонтанным откликам на страдания других. Бывший телерепортер оставил свою, полную наваждений, работу ради оказания помощи другим, со словами: «Я вижу лицо собственного ребенка в лицах всех страдающих детей. Я хочу быть способным посмотреть ему в глаза, зная, что сделал все, что в моих силах, чтобы сделать мир лучше».²⁴ Генерал Корпуса морской пехоты, описывая, как у него «разбилось сердце» при виде страданий в Индонезии после цунами 2004, так выразился о работе спасения, которую он вел: «Я 34 года служу в Корпусе морской пехоты. Это новый вид служения. Это служение, которым я больше всего горжусь».²⁵

Выражения сознания души, подобно кудрявым облакам на горизонте, наполняют воздушное пространство во время катастроф, но постепенно испаряются. С убыванием каждого кризиса (126) старые привычки восстанавливаются. Большинство людей возвращаются к своим материальным занятиям, теряя из виду жизнь, сущую за границами личности. После каждого возвращения к «нормальному состоянию» люди всегда чуть ли не с сожалением говорят о том, как восхитительно было ощущать себя частью сообщества, как радостно было «соединиться на человеческом уровне» и «помнить, что все мы – члены человеческого семейства». На всем земном шаре люди заметили, как они инстинктивно преодолевают расовые, религиозные и этнические различия, когда происходит трагедия. Премьер-министр Шри Ланки заметил: «Все мы собратья по несчастью».

Очевидный вопрос для человечества – для тех, кто озабочен созданием более мирного, духовно наполняющего существования – как добиться состояний человеческого единства *без* непрерывного страдания. Как нам утвердить чувство братства, солидарности, когда маски спадают и дух отзывается на дух, *без* бича страдания? Душевность, которая часто отмечается у представителей расы, культуры и нации, подвергавшейся угнетению, была обретена ценой непомерного страдания. Можно спросить: что нужно, чтобы человеческая душа оставалась на переднем крае осведомленности, когда таких состояний больше не будет?

Ответ на этот вопрос, как он вытекает из учений мудрости и как на него отвечают святые и мудрецы всех времен, похоже, один и тот же: духовное пробуждение и трансформация. Конкретный путь, кажется, не имеет значения, как отражено в суфийском изречении: «Все пути ведут к одной и той же вершине, и те, кто к ней ближе всего, первыми осознают друг друга как братья». Когда отбросы персоны удалены, открывается Душа. Песчинка, очищенная от слоев наносных пород, осознает свое сродство со всеми остальными песчинками на берегу океана.

Страдание с его очищающими огнями есть самый мощный катализатор духовного роста на нынешней стадии человеческой эволюции. В какой-то жизни оно приводит душу на Путь Возвращения. В процессе самоочищения оплачиваются кармические долги. Появление следующих долгов предотвращается благодаря таким практикам и дисциплинам, как те, что перечислены в Восьмеричном пути Будды: правильное знание, правильные средства к существованию, правильное устремление, правильная речь, правильное поведение, правильное (127) усилие, правильное внимание и правильное усвоение.²⁶ Через самодисциплины, медитацию и познание высших реальностей, в конце концов, открывается путь в сферу Духа.

Наконец, плод страдания рождает семя возможности трансцендировать личное страдание через прокладку пути освобождения. Однако, этот путь подразумевает собственную форму страдания. Это тот вид страдания, что сопровождает любую форму самодисциплины – от диеты до упражнений, – когда человек жертвует немедленным вознаграждением ради более ценной добродетели. Между тем, жертва, требуемая на духовном пути, иного рода. В процессе трансформации личные привязанности оставляются ради жизни души. Самоудовлетворение уступает место заботе о большем благе. Малое «я», выстраиваемое в течение эонов, кладется на жертвенный алтарь ради Единого «Я».

Вызов, с которым сталкивается духовный искатель, сформулирован в одном из загадочных выражений Христа: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Ученые давно обсуждают смысл этих слов, но если под «богатым» понимается человек с огромным чувством самомнения, то смысл проясняется. В учениях мудрости цена вхождения в духовное царство – трансценденция эго. На пути трансформации отождествление с эго уступает место отождествлению с Жизнью Бога – как бы его ни называли. Метаморфоза подразумевает боль. Однако, очищающая боль, как учили древние греки, это средство, благодаря которому «боги проникают в человеческое сознание».

Папа Иоанн Павел II, который сильно страдал большую часть своей жизни, часто говорил о страдании как о «великой Тайне». Намекая на его искупительные аспекты, он писал:

«Именно в страдании человек показывает себя гораздо более способным выражать человеческие добродетели духа, такие как дружба, привязанность, любовь – все те качества... которые в страдании и нужде гораздо сильнее облагораживаются и глубже постигаются».²⁷

(128) Говоря о совершенствующем аспекте боли, он писал:

«Физическое или нравственное страдание... это зов, приглашение, настоятельное увещание улучшить себя, изменить нашу жизнь, переродиться, обратиться. Ничто не происходит случайно. В любых обстоятельствах нам надо спросить себя: «Чего Господь хочет от меня? От моей ситуации, от этой навязанной пассивности, от людей, с которыми я встречаюсь – какое послание я получаю, которое позволит мне очистить мои чувства, поднять мой дух и услышать голос правды и совести?».²⁸

По учениям мудрости, голос правды и совести – это голос души. Этот голос звучит все громче по мере того, как путь человеческой эволюции заканчивается и начинается путь духовной эволюции. Благодаря медитации, освоению высшей истины и служению другим душа упорно выходит на передний план жизни. Кризисы превращаются в возможности для души заявлять о себе все более определенно и настойчиво. Душа вибрационно все точнее настраивается на духовную сферу. В свое время воспринимаются впечатления из сферы «богов», которые ведут душу к исполнению предназначенной ей роли в божественном плане.

По мере того, как брезжит новый век, космические энергии втекают на нашу планету с целью продвинуть процесс духовной трансформации. План для нашего времени включает *коллективный* духовный рост как основу новой цивилизации. Есть много признаков того, что коллективное страдание служит этой высшей цели. Ослабля хватку материальной реальности, оно освобождает чувствительные души и позволяет им встать на другой путь жизни. Но, хотя эволюционный прилив несет нас в направлении духовной реальности, важно помнить, что прорыв к Духу – дело отдельной души. Переориентация от эгоизма на бескорыстие, от сферы материи на сферу духа, зависит исключительно от индивидуальной свободной воли.

(129) ПРИМЕЧАНИЯ

1. Китс, «Джорджу Китсу», 21 апреля 1819, Полное собрание стихотворений Джона Китса, 549.
2. Луиза Мей Элкотт была дочерью Бронсона Элкотта, трансценденталиста Новой Англии и знакомого Эмерсона и Торо. Она выросла в окружении, в котором перевоплощение признавалось фактом жизни. Отрывки из ее письма цитируются по книге Хэда и Крэнстона, «Перевоплощение», 338.
3. Там же.
4. Бейли, «Эзотерическая психология», т. I, 311.
5. Джон Скотт, христианский священник и писатель, цитируется по www.suffering.net.
6. К евреям 5: 8-9.
7. I Петра 2: 20-21.
8. Смит, «Религии человека», 217.
9. www.quaranicteachings.co.uk (3 марта 2005).
10. В буддизме вред причиняется не только словами и поступками, но начинается на уровне мысли.
11. Есть пять основных форм йоги: хатха, джняна, бхакти, карма и раджа. Однако, у хатхи йоги, занимающейся только обузданием физического тела, иная задача.
12. Крисмас Хамфриз цитируется по книге Смита, «Религии человека», 114.
13. К евреям 3: 12.
14. Бейли, «Экстернализация Иерархии», 116.
15. Бейли, «Ученичество в Новом Веке», т. I, 677.
16. Эта цитата была использована с любезного разрешения Фонда Элизабет Кюблер Росс (www.ekrfoundation.org) и взята с www.elisabethkublerross.com.
17. PBS, «Америкэн Экспресс».
18. Джин Хаустон, «Священная рана», отрывки взяты из книги «Поиск любимого в зеленой Таре», 1993, 46.
19. Там же.
20. Фонд Брейк фор Бретт.
21. Этот человек называл себя просто «Скоттом».
22. Смит, «Религии человека», 219-20.
23. См., например, Бейли, «Образование в Новом Веке», 120. Это важная концепция в книгах Агни Йоги, эзотерическом учении, известном как «Живая этика».
24. Маргарет Ларсен, интервью Кейта Моррисона в Банда Асех, Индонезия, MSNBC, 11 января 2005.
25. CBS, «60 минут II», 5 января 2005.
26. Отличное описание каждой см. в книге Смита, «Религии человека».
27. Иоанн Павел II, «Личные молитвы папы Иоанна Павла II», 54.
28. Там же, 41.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ДУШИ

Все – лишь части единого изумительного целого,
Чье тело – природа, а Бог – душа.

- Александр Поп

На современном Западе есть несколько человек – не поэтов, – которые хорошо писали о природе души. Одним, занимавшимся исследованиями и стяжавшим внутренний опыт, был Ральф Уолдо Эмерсон (1803-1882), американский трансценденталист. Хотя Эмерсон быстро осознал, сколько неразрешенных тайн окружает душу, он стал смотреть на мир с точки зрения души. Единство человеческих существ было для него базовой истиной благодаря «тому Единству, той Превышней душе, в которой содержится конкретное существо каждого человека, единое со всеми другими».¹

Эмерсон проводил строгое различие между осведомленностью души о реальности и обычными восприятиями жизни посредством физических чувств и рационального ума. «У души одна шкала, – писал он, – у чувств и [логического] понимания – другая». Называя систему измерения времени и пространства «всего лишь обратной системе измерения силы души», он сожалел о влиянии науки, которая, на его взгляд, «усилила у большинства людей ум до такой степени, что стены времени и пространства стали выглядеть реальными и непреодолимыми». Он размышляет:

(132) «Мы живем восприятием последовательностей, разделений, частей, частиц. Между тем, в человеке есть душа целого; мудрое безмолвие; универсальная красота, с которой равно связана любая часть и частица; вечный ЕДИНЫЙ... Мы видим мир фрагмент за фрагментом: солнце, луну, животное, дерево, но целое, чьими лучистыми частями они являются, есть душа».²

Что позволяет душе улавливать целое, утверждает Эмерсон, так это ее единство с невидимой жизненной силой, которая оживляет все отдельные формы. В отличие от нее непросветленный конкретный ум может воспринимать только внешние оболочки этих форм. Низший ум, смотря наружу, на мир времени и пространства через посредство физических чувств, видит лишь индивидуальные формы, включая свое собственное тело, которое, вроде бы, ограничено контурами кожного покрова. Душа, воспринимая благодаря высшему чувству, смотрит внутрь, на мир духовной реальности, и осознает, что ее сущностное бытие, вместе с внутренним бытием всех форм, нераздельно с бесшовной тканью Жизни в нашей вселенной.

Вплоть до последнего времени способность проникать в сферу души редко встречалась на Западе. Хотя индивидуумы, подобные Эмерсону, существовали всегда, они были настолько уникальными, что считались нестандартными и, стало быть, не представляющими «человеческую природу». Современная наука, рассматривая человеческое существо как биологическую сущность, заняла ту позицию, что человеческая природа единообразна, неизменна и, потому, предсказуема. Ученые исходят из предпосылки, что практически все представители нашего вида, подвергаясь одним и тем же стимулам, будут реагировать одинаково – в силу нашего общего биологического и эмоционального «оснащения». Больше того, несмотря на некоторые очевидные исключения из правила, они полагают, что наша биология – это наша судьба.

Сейчас эти предпосылки начинают ставиться под сомнение. Налицо растущая осведомленность о том, что, несмотря на схожесть наших внешних форм, человеческое сознание существует на многих разных уровнях. Эта новая осведомленность, вместе с усиливающимся свидетельством того, что наше будущее, как вида, зависит от дальнейшей эволюции нашего сознания, (133) породила новое поле исследования, известное как «наука о сознании». Охватывая аспекты науки и духовности, это новое поле стало устранять давний разрыв между этими сферами. В него входит целая гамма предметов, от изучения физического мозга до попыток исследовать более тонкие, духовные, измерения человеческой осведомленности.

Результатом исследований в этой области стало осознание, которое наносит удар детерминистической школе мысли, заявляющей о неизменности «человеческой природы». Становится очевидным, что для представителей нашего вида характерен широкий спектр сознания и что место индивидуума в этом континууме гораздо больше связано с поведением, чем с биологией. Исследователи сознания открывают, что люди, живущие в иллюзии отдельности, ведут себя не так, как те, кто проник за завесу материи и уловил скрытое единство жизни.

Учёные обнаруживают, что сознание расширяется *стадиями*, и согласны между собой насчет содержания этих стадий.³ Согласно некоторым теоретическим моделям, индивидуумы на низшей стадии сознания сильно отождествляются со своим отдельным «я» (физической формой) и своим кланом; на самой высокой стадии они отождествляются с жизнью нашего космоса. Между этими полюсами сознание расширяется, охватывая все возрастающие круги вмещения: от собственного племени до сообщества племен, образующего нацию, до человеческого сообщества в целом, до совокупности видов жизни на Земле, до вселенной, частью которой является Земля. Есть гипотеза, что с расширением сферы отождествления соответствующим образом возрастают моральная ответственность и сострадательное действие.

Интерес к связи между человеческим поведением и стадиями сознания – совершенно новое явление. Всего лишь столетие назад такие мыслители-первопроходцы, как Ричард Морис Буке, впервые установили, что человеческие существа, на самом деле, могут достигать более высокого уровня сознания. А недавно, с появлением той точки зрения, что «Земля – это живая планета, а не планета с жизнью на ней»⁴, и что человеческое поведение серьезно угрожает нашей живой планете, практические следствия высшего сознания стали (134) привлекать внимание серьезных ученых. Некоторые фокусируются на изучении основной связи между высшими стадиями осведомленности и этическим поведением – «такой заботы о других, когда их проблемы становятся твоими собственными».⁵

Содержательный обзор постадийного раскрытия человеческого сознания представлен в выдающемся исследовании Буке «Космическое сознание». Оно открывается описанием эволюционных процессов жизни – начиная с неорганической жизни – как «ряда последовательных восхождений, причем каждое отделено от последующего явным скачком через то, что кажется пропастью».⁶ В точке этой восходящей дуги, где люди сменяют животных, Буке выделяет три разные стадии осведомленности. Первая – *простое сознание* – присуща высшим животным. Эта стадия осведомленности ограничена чувственными впечатлениями и зародышевыми формами рассуждения. Хотя некоторые люди остаются на этой стадии, большая часть человечества достигла второй стадии – *самосознания*, – плоды которой претворились в современную цивилизацию.

По Буке, *самосознание* появилось вместе с языком, который оформлял словами наши понятия и обеспечил способность к абстрактному рассуждению. Самосознательный индивидуум, сознающий себя «отличным от всей остальной вселенной», обладает способностью мыслить. С мышлением приходит «знание о том, что мы знаем», умение понимать: «Да, та мысль об этом деле, которая у меня была, верна; я знаю, что она верна, и

знаю, что я знаю, что она верна».⁷ В этом, пишет Буке, суть человеческого интеллекта, «от которого происходят суждение, разум, сравнение, воображение, абстракция, отражение, обобщение».⁸

Третья стадия – *космическое сознание* – требует «исключительно развитых интеллектуальных и моральных свойств». На этой стадии человек «знает без учебы», благодаря чистой интуиции, хотя и обладает чрезвычайно возросшей способностью к учебе. «Первая характеристика космического сознания, – пишет Буке, – это осознание... жизни и порядка вселенной».⁹ После открытия «духовных очей» воспринимаешь, что космос «весь духовный и весь живой... что вселенная – это Бог, а Бог – вселенная».¹⁰ (135) Это создает двойственное сознание, как человеческое, так и духовное, «непосредственно и безошибочно связывающее» индивидуальную человеческую душу с духовной сферой.

Несмотря на сравнительно малое число «случаев» космического сознания, которое Буке смог зафиксировать в конце 19-го столетия, он воспринял его как зародышевую способность, которая будет постепенно развиваться в человечестве. Он был убежден, что «наши потомки, раньше или позже, достигнут, как раса, состояния космического сознания, так же как давным-давно назад наши предки перешли от простого сознания к самосознанию».¹¹ Когда это произойдет, пишет он, «человек обретет свое наследие и приступит к своей настоящей работе».¹²

С целью проиллюстрировать постепенность *большинства* эволюционных перемен Буке проследил историю цветового восприятия человечества. Исследователи обнаружили, что между десятью и двадцатью тысячами лет тому назад наш вид различал только один цвет. Затем был период, когда были известны два цвета: красный и черный. Третий цвет, желтый, появился в индусской Риг-Веде, составленной между 1500 и 1200 гг. до н.э. Тысячелетие спустя Аристотель писал о «трехцветной радуге», заявляя, что синий и зеленый еще не различались как разные цвета, отличные от черного. Буке считает, что чувство цвета, вместе с утонченным ощущением аромата и музыки, развилось у людей в эпоху древней Греции.

Мы сейчас наблюдаем ускорение эволюционных процессов. Часть человечества вступает в один из тех периодов, которые Буке описывает как «явный скачок через то, что кажется пропастью» между уровнями сознания. Большинство человечества – пребывающее пока на стадии *самосознания* – остается в неведении, что часть населения мира быстро вступает в новую стадию. Последняя является еще не «космическим сознанием», по учениям мудрости, а промежуточной фазой, которая приведет нас прямо к новой цивилизации.

Согласно Вневременной Мудрости, космическому сознанию предшествует конкретная стадия осведомленности, известная как *душевное сознание*, или *групповое сознание*. Эта стадия развивается после осуществления *самосознания*; она возникает, когда чистый эгоизм остается позади. Душа (само сознание) пробуждается после своего долгого странствия через материальную сферу и осознает свое врожденную связь с другими живыми существами. Возникающая сначала в сердце, сущность душевного сознания есть вмещающая любовь – духовная любовь, втекающая благодаря тому, что душа воспринимает себя частью Единой Жизни.

Судя по нынешнему состоянию нашего мира, утверждение о том, что хотя бы часть человечества приближается к душевному сознанию, может показаться наваждением. Между тем, это более высокое состояние осведомленности видится как эволюционный императив. Более того, история показывает, что тьма нередко является чревом света. Именно невежество и суеверие «темного средневековья» воспламенили Возрождение и Просвещение, поставив нас на путь становления *мыслящими* существами. Нынешнее невежество, проявляющееся в виде жадности и эгоизма и угрожающее нашему виду, как и бесчисленным другим видам, может стать необходимым катализатором для нашей эволюции в *любящие* существа.

Эта новая стадия человеческой эволюции давно предвиделась нашими величайшими писателями и философами. Сами пережив вмещающую любовь души, они интуитивно поняли, что у всех человеческих существ есть такой же потенциал. Одним из этих писателей был Федор Достоевский (1821-1881). В «Братьях Карамазовых» Достоевский наглядно изображает проблемы собственной эры, указывая вперед, на новое время. Говоря через духовного Старца, он приписывает уединение, присущее современной жизни (коренную причину многих кризисов), влиянию науки. Сводя реальность к чувственным ощущениям, он утверждает: «Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе». Когда духовный мир отвергнут, говорит Старец, человеческая солидарность уступает место уединению, разделению и обособлению.

Но Старец предвидел, что век уединения может, в конце концов, истощиться. Он провидел зарю новой эры человеческого единства, осознав, что привести эту новую эру в проявление – дело человека. «Дело это душевное, психологическое» – сказал он. И посоветовал своим слушателям: «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами (137) психически повернулись на другую дорогу. Раньше чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства».¹³

Размышляя о веке собственном и грядущем, Старец говорит:

«Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого... и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение сына человеческого на небеси... Но до тех пор... и нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения».¹⁴

Другим пророком духовной эволюции был Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955), французский ученый и теолог. Пережив опустошение в результате двух мировых войн, Тейяр остро чувствовал боль изоляции, в которой люди «страдают и прозябают».¹⁵ Но он видел любовь как высшую силу – силу притяжения, которая поддерживает нашу вселенную и подталкивает нашу эволюцию к большей полноте. Для него любовь была «самой универсальной, значительной и таинственной из космических энергий» и «кровообращением духовной эволюции». Он был убежден, что могущество любви, в конце концов, приведет к «Точке Омега», в которой вся жизнь на Земле сольется в одно целое.

Любовь видится во Вневременной Мудрости и как единственная, самая могучая универсальная сила. Это притягательный, магнетический атрибут божественности, такой же реальный, как и силы магнетизма и тяготения, которыми оперирует наука, и такой же могущественный, как свет и тепло солнца. Универсальная любовь – это связующая сила в проявленном мире, энергия, которая соединяет элементы физической формы – от частиц атома до планет Солнечной системы – в связное целое. В человеческом существе именно душа, чья сущность (138) любовь, наделяет персону (на любой стадии эволюции) связностью.

Пока не наступило пробуждение, представление о том, что любовь является действующей силой в нашей вселенной и самым существенным качеством человеческого существа, покажется, по меньшей мере, надуманным. Для тех, кто еще живет в иллюзии разделения, в тисках конкретного ума и не осведомлен о высших измерениях сознания, такое утверждение будет подобно мистической чуши. И все же, по словам поэта Руми, душевное «движение вдохновлено любовью». Любовь – та сила, что, под конец, вызывает пробуждение души, открывая сердце.

Сердце, на взгляд Тибетского учителя, это «фокус, через который может протекать энергия любви... из Сердца Бога... в сердца людей».¹⁶ Сердце – основной орган в восточной системе, где происходит раскрытие сознания. Сердце же, о котором говорится здесь – фокус, через который протекает энергия после пробуждения – не физический орган, а тонкий энергетический *центр* вблизи от этого органа. Именно через тонкое энергетическое тело человеческого существа протекает жизненная сила в физическое тело. Это «жизненное тело», инструмент души в мире, является интерфейсом между сферами духа и материи.

В восточных учениях жизненное энергетическое тело является основным в другой системе взглядов на раскрытие человеческого сознания. Жизненное тело, называемое «золотой тканью жизни», состоит из огромной сложной сети энергетических каналов, которые сливаются в семи главных центрах, или точках пересечения, под названием *чакры*. Чакры – это центры, или вихри, энергии, расположенные вдоль позвоночника и в голове, из которых жизненная энергия расходится по всему телу. Каждая из семи главных чакр связана со стадией сознания.

Согласной этой древней восточной системе, сознание развивается в ходе активизации центров (колес энергии), от низшего к высшему. Сердечный центр – средний из семи – есть ось поворота между низшей и высшей стадиями. До активизации сердечного центра человеческая душа (пользуясь жизненным телом как инструментом наработки опыта в мире) занята отдельной жизнью своей индивидуальной формы и еще не осведомлена о своей высшей природе. Как только (139) открывается сердечный центр и начинает притекать энергия любви, душа привлекается к сознательному выражению в мире – ради служения другим человеческим душам и другим творениям на планете.

Место души на эволюционном пути могут видеть те, кто развил эфирное зрение¹⁷, а это зависит от степени функционирования чакр. На ранних стадиях эволюции, когда душа развивает чувствительный физический инструмент, активны только низшие чакры. В порядке восхождения это центр у основания позвоночника, управляющий синдромом «дерись или отступай»; сакральный центр, управляющий половой и воспроизводящей энергией; и солнечное сплетение, «инстинктивный мозг», который «мыслит» в категориях «я, мне, мое». Активизация только этих трех чакр образует, по схеме Буке, «простое сознание».

Поворотная точка эволюции наступает с активизацией чакр над диафрагмой: сердечного центра, придающего осведомленность о том, что ты часть большей жизни; горлового центра, определяющего индивидуальное самовыражение и творчество; и «центра между бровями», или *аджны* – расположенного около гипофиза, – который осуществляет интеграцию ума, эмоций и жизненного энергетического тела, подготавливая персону к тому, чтобы стать инструментом души.

Последней активизируется «коронная чakra», расположенная в голове около шишковидной железы. Это конечное «место души». По мере ее открытия энергии души текут вниз, просветляя уже скоординированную и интегрированную личность. На самом деле происходит вот что: свет души из коронного центра сливается с любовью души в сердечном центре. Когда пробуждены все семь центров, человеческое существо становится полностью сознательной Душой – духовным существом в физической форме, посвящающей себя тому, чтобы проявлять божественные любовь, свет и цель в мире.

В настоящее время, как говорят духовные наставники с развитым эфирным зрением, сердечный центр человечества в целом остается, в основном, закрытым, хотя есть многочисленные исключения, которых становится все больше. В «среднем человечестве» самые активные – низшие чакры, а две высшие начинают открываться: горловой центр, место (140) самовыражения, и центр аджна, место личностной координации. В случае, если два последних центра высокоразвиты *прежде, чем* открывается сердце, имеем могучих

индивидуумов, способных причинить большой вред. В случае, если *полностью* активизировались как сердечная, так и коронная чакры, имеем тех, кого люди называют святыми и мудрецами.

Один из самых обнадеживающих признаков в наше время заключается в том, что эти два центра начинают открываться у «продвинутого человечества».¹⁸ У части эволюционирующего человечества есть много свидетельств того, что сердце открывается, душа дает о себе знать и ум получает впечатления благодаря высшей интуиции. Прогресс особенно виден в трех сферах жизни, каждая из которых служит для иллюстрации эволюционной тенденции нашего времени: 1. сфера гуманитарной деятельности, где сознание души лучше всего видится в наше время; 2. поле коллективного сознания, где изучается сейчас высшая осведомленность; 3. появление «новых детей», которые олицетворяют высшую стадию сознания.

Гуманитарная помощь стала таким утвердившимся фактом жизни во всем мире, что считается уже само собой разумеющейся. Такие организации, как Красный Крест, Армия Спасения и бесчисленное множество других, так плотно вплелись в структуру современной жизни, что, когда происходит катастрофа, от них ждут немедленной помощи жертвам. Но интересно, что такое коллективное выражение человеческой души является новым в свете долгого эволюционного раскрытия нашего вида.

Нам говорят, что всего лишь 500 лет назад, при жизни Мартина Лютера и Коперника и незадолго до Шекспира, у человеческих существ не было чувства необходимости помогать другим, кроме собственного клана. Тибетский учитель констатирует: «Чувство ответственности за своего брата», отражающееся в нынешних широко распространенных филантропических предприятиях, «было абсолютно чуждо людям в 1500 году».¹⁹ Подача милостыни не была редкой, но есть большая разница между подателем милостыни и гуманитарным деятелем – «тем, кто активно занимается повышением человеческого благосостояния и осуществлением социальных реформ как филантроп».²⁰

(141) Это поразительно, но осознание чувствительности к *человеческому* страданию благодаря чувству духовного братства впервые появилось в мире – в виде учреждений для оказания помощи – лишь сравнительно недавно. Первая гуманитарная организация в мире, Красный Крест, была учреждена в 1864 молодым швейцарским предпринимателем, Жаном-Анри Дюнаном (1828-1910), которому случилось наблюдать жестокую резню в ходе битвы при Сольферино, Италия. Потери в этой битве, которая произошла 24 июня 1859, составили 40000 человек – итальянцев, французов, австрийцев – за несколько *часов*.

Пораженный мучительными страданиями раненых, брошенных на поле битвы, Дюнан сразу организовал для них помощь. Три года спустя он опубликовал брошюру «Память о Сольферино», в которой призывал все страны создавать добровольные общества для оказания помощи. Целью было предотвращать и облегчать страдания *всех* людей, независимо от их расы или убеждений. Дюнан предложил также заключить соглашение между нациями, гарантирующее человеческое обращение с ранеными солдатами, – оно вылилось в широкие защитные меры, предусмотренные Женевской конвенцией.

За полтора столетия стремление облегчить человеческое страдание стало всеобщим. Целью учреждения организации «Врачи без границ», например, стало устранить *все* препятствия для оказания помощи. Небольшая группа французских врачей и журналистов, ужаснувшись невниманию мира к голоду 1971 в Биафре, Нигерия, с тех пор стала привлекать медицинских работников чуть ли не из каждого региона мира и оказала помощь семидесяти народам. За оказание срочной помощи жертвам *человеческого* страдания – из-за войны, эпидемии или катастрофы – она получила Нобелевскую премию мира в 1999.

Сама ООН первоначально предполагалась как глобальное выражение души человечества, как гласит ее устав. Спустя столетия после ее учреждения этот импульс все еще очевиден

в ее гуманитарных предприятиях. Между тем, большую часть своего существования ООН представляет собой поле битвы между скрытой душой человечества и его низшим «я». Правительства национальных государств, мотивируемые эгоистическими интересами, часто голосуют *против* мер, облегчающих человеческие страдания – от голода и списания долгов до (142) гарантий прав женщин и детей и до призывов остановить такие кризисы, как геноцид и глобальное потепление.

Однако, душа человечества обрела свой громкий и надежный голос в ООН благодаря расширяющемуся глобальному сообществу неправительственных организаций (НПО) – некоммерческих учреждений, преследующих гуманитарные цели. Эти группы возрастают как в числе, так и в своем влиянии после учреждения ООН, и к 2006 их насчитывалось 4500.²¹ Именно в 1990-е гг. они превратились в надежный «электорат, руководящийся сознанием», по словам давнишнего наблюдателя ООН, Кловиса Максауда.²² Бывший Генеральный секретарь ООН, Кофи Аннан, заметил в 1998, что связь между этим электоратом и государствами-членами «трансформировалась сверх всяких ожиданий после 1947».²³ По словам одного ученого, процитированным Аннаном, рост НПО был «таким же важным явлением в конце 20-го столетия», как появление национальных государств в предыдущие столетия.²⁴

С распространением глобальных электронных коммуникаций в 1990-е гг. сообщество НПО получило возможность мобилизовать общественное мнение во всем мире. Составив зародышевую силу противодействия интересам наций и мультинациональных корпораций на пороге нового тысячелетия, члены нескольких тысяч НПО коллективно поддержали глобальную попытку покончить с бедностью в мире – «наихудшей формой насилия», по словам Махатмы Ганди. НПО были главной силой, стоящей за кампанией ООН за облегчение страдания бедной половины человеческого семейства к 2015, программы, известной как Цели развития на тысячелетие.

В ауре оптимизма, окружающей новое тысячелетие, 189 наций согласились поддержать эти цели в сентябре 2000. Всего лишь четыре года спустя самые богатые нации не исполнили своих обязательств. Координатор кампании, Ивлин Херфкнесс, заметила: «У мира есть ресурсы. Мы никогда не были так богаты. Мы знаем, что делать».²⁵ Выступая в сообществе НПО в 2004, она выразила опасение, что кампания потерпит неудачу без неослабного давления на национальные правительства со стороны НПО, силы, которая «вырвала обещания от сопротивляющихся правительств».

По тому же поводу другой выступающий выразил необходимость (143) в «мировом сознании», которое заменило бы сознание ООН, функционирующей, главным образом, «как многосторонняя организация, в которой нации конкурируют за максимальное осуществление собственных интересов». Жак Аттали, экономист, писатель и специальный советник бывшего французского президента,²⁶ отметил, что ООН надо переориентироваться «от национальных приоритетов к человеческим». Размышляя о значении «электората ООН, руководящегося сознанием», он сказал: «Только в месте, подобном этому, мы видим людей, заинтересованных в вопросах, не связанных с границами, и не преследующих никаких национальных интересов».

Действительное отсутствие границ между человеческими существами – на более тонких планах существования – стало недавно предметом активного формального и неформального исследования. Всего за одно десятилетие изучение коллективного сознания, включающего «коллективный интеллект» и «коллективную мудрость», превратилось в серьезное поле научного изыскания. Ученые демонстрируют в научных категориях, что человеческие существа все больше затрагивают друг друга – пусть незримо и бессознательно – через энергетические поля, которые мы совместно создаем своими мыслями и намерениями.

В менее формальных категориях те, кто изучает коллективное сознание, начинают исследовать практическое, благотворное приложение этих тонких энергетических полей. В 1990-х гг.

спонтанно образовались многочисленные группы для исследования того, как создаются поля энергии (или сознания) и как можно использовать эти энергетические поля. Интересно, что множество экспериментов показали: когда члены группы выказывают общее намерение служить большей цели, они способны достигать высшего измерения сознания. Успешное нахождение этими группами творческих решений проблем и демонстрация расширенной осведомленности делает их предметом возрастающего исследования.

Журналист, изучавший это явление, заметил в 2004:

«Растущее число людей на своем опыте открывают... что, когда индивидуумы собираются вместе с общим намерением, в благоприятном окружении, может произойти что-то таинственное, наделенное способностями и интеллектом, намного превосходящими таковые индивидуумов».²⁷

Коллективное сознание было определено одним исследователем как «способ осведомленности, возникающий на первой трансперсональной стадии сознания, когда наши идентичности выходят за рамки наших эго».²⁸ Роберт Кеннеди в статье «Что может наука сообщить нам о коллективном сознании?» описал недавний взрыв интереса к этой высшей стадии осведомленности. Когда он начал в 1992 свои исследования, он нашел в Интернете только один пункт, связанный с научным изучением сознания. В 2003, как он сообщил, он нашел 64000 таких пунктов.

В конце 2005 поиск в Google по словам «наука и сознание», отражающим не только научные исследования, показал 19000000 таких пунктов²⁹, включая несколько сотен тысяч вебсайтов. Интересно, что к 2008 общее число пунктов заметно снизилось, но само это поле, похоже, консолидировалось. Поиск в Google в середине 2008 выявил множество книг, университетских курсов, научных журналов и конференций, плюс центров и институтов для изучения сознания, получающих гранты.

Одна из ветвей этого цветущего древа исследований называется «коллективная мудрость», причем подразумевается, что у сознания есть высшее измерение. Группа пионеров в этой новой области, «Инициатива коллективной мудрости», так заявляет в своей Декларации о намерении:

«Мы верим в то, что существует поле коллективного сознания – часто видимое и выражаемое через метафору, – которое является реальным и влиятельным, хотя и незримым. Когда мы выравниваемся с этим полем, появляется более глубокое понимание нашей связи с другими, с жизнью и с источником коллективной мудрости. Это динамическая и продолжающаяся работа. Мы заявляем об этом поле коллективного сознания и приглашаем присоединиться к нам для строительства этой дисциплины коллективной мудрости, ее изучения и практики».³⁰

Подъем интереса к этому полю – яркий феномен нашего времени, хотя изучение сознания в действительности началось столетие назад. Исследования парапсихологических, или *пси*, феноменов (145) проводились в течение всего 20-го столетия и принесли солидные доказательства того, что сознание выходит за рамки физического мозга.³¹ Человеческая способность воспринимать с помощью нефизических чувств, известная как психическая способность, была документально подтверждена. А с 1930-х гг., с появлением фотографии Кирлиана, появилась также возможность *видеть* эфирное тело – электромагнитное человеческое энергетическое тело, окружающее физическую форму, выступающее за нее и сливающееся с энергетическим полем, которое соединяет энергетические тела всех форм.

Но сейчас кое-что изменилось: текущие исследования тонких энергий проводятся в атмосфере знания о том, что человечество вступает в новую фазу эволюции. Налицо понимание, что тонкие способности, которые раньше приписывались немногим отдельным

индивидуумам, могут развиваться многими индивидуумами и группами – это значительный прогресс в раскрытии человеческого потенциала. Есть также растущая осведомленность, что мы живем в *полях* сознания – тонких энергетических полях, которые воздействуют на мысли и эмоции людей и, в свою очередь, воспринимают негативные или позитивные воздействия мыслей и чувств других людей. Важный факт состоит в том, что *сила* любви – когда-то бывшая эзотерическим понятием – сейчас наблюдается в лабораторных условиях.

Несколько видов воспроизводимых экспериментов демонстрируют действие сознания вне времени и пространства. В одном из них, называемом «дистанционным наблюдением», участвуют передатчик, которого увозят в неизвестное место, и приемник, остающийся в лаборатории. Передатчик пытается телепатически передать приемнику, «дистанционному наблюдателю», виды своей местности. Кенни сообщает, что большое количество испытаний показало, что «дистанционные наблюдатели смогли описать местность передатчиков со статистически значимой степенью точности». Он добавляет: «Интригующе интересно, что пары, эмоционально связанные между собой, добивались самых впечатляющих результатов».³²

В экспериментах с «дистанционным целительством» передатчики целительных мыслей и намерений демонстрируют способность воздействовать на людей, нуждающихся в лечении. Кенни сообщает, что из 150 контрольных проверок 67 % показали, что «индивидуумы и группы могут использовать намерение, расслабление, повышенную концентрацию, визуализацию (146) и то, что описывается как «обращение к большей целительной силе, чем они сами», для лечения других в статистически значимой мере».³³ Опять же, он замечает, что в случаях, когда передатчики и приемники этих мыслей и энергий находились в эмоциональной сопряженности, целительные эффекты усиливались.

Телепатическое сообщение, описанное в этих экспериментах, свидетельство расширяющегося сознания души, может объясняться фундаментальным принципом эзотерической науки: наши тонкие тела – часть тонкого тела планеты (и вселенной). Эфирное тело индивидуальной души, состоящее из переплетенных каналов и центров энергии, втекает в эфирное тело *анима мунди*, или мировой души – виртуальный океан энергий, соединяющий все живое. Через тонкое энергетическое тело нашего мира, которое мы называем «пространством», проходят вибрации всех степеней – от самых грубых до самых тонких. К тонким вибрациям относятся мысли. Когда мысли сознательно насыщаются притягательно-магнетической силой любви, их передача намного усиливается.

Притягательное могущество любви ощущается многими группами, экспериментирующими с синэнергией – принципом, согласно которому целое больше суммы его частей. Как и при любых проявлениях сознания души, успех этих групп зависит от уменьшения препятствий со стороны эго. В таком случае возникает групповая сущность – групповая *душа*, о которой гласят учения мудрости. Члены таких групп говорят о повышенном чувстве единства плюс доступе к высшим измерениям мудрости. Эзотерическая наука объясняет, что сознание души – это связующая энергия и магнетическая сила, способная притягивать энергии с плана интуиции – источника «любви-мудрости».

Участник одного из таких групповых экспериментов сделал следующее наблюдение:

«В группе я испытал вид сознания, который был почти странностью – отпадение личности и сплочение, при котором не была чувства конфликта... Стало очевидным, что мы отзывается не на индивидуальные личности, а на что-то гораздо более глубокое, гораздо более реальное в каждом (147), которое является коллективным... И с этим переживанием пришло ощущение, что в комнате находится единое тело».³⁵

Участник другого группового опыта сообщил:

«Когда говорил кто-то другой, было ощущение, что говорю я. А когда говорил я, это как бы и не было, как будто то был не я. Как будто нечто гораздо большее меня говорило через меня... Как если бы, когда кто-то говорил, что-то освещалось, что-то открывалось и выявляло что-то еще, что должно было открыться».³⁶

Интересно, что феномен групповой синэнергии выявился недавно в области спорта. Тренер одной из самых успешных команд в истории американского баскетбола, Пол Джексон, превратил сознание души в практическую силу, «взывая к потребности баскетболистов объединиться с чем-то большим, чем они сами».³⁷ Джексон, автор книги «Священный баскетбол: духовные уроки упорного бойца», пишет об «энергии, высвобождающейся, когда баскетболисты отставляют свое эго в сторону и работают в направлении общей цели» благодаря «могучему групповому интеллекту, который больше, чем идеи тренера или любого человека в команде».³⁸ Описывая внутреннее действие группового сознания, он пишет:

«Когда баскетболисты тотально сфокусированы на цели *команды*, их усилия могут создать цепные реакции. Они как будто становятся тотально связанными друг с другом, синхронны друг другу как пять пальцев руки. Когда один палец шевелится, все остальные реагируют на это».³⁹

Втечение группового сознания – или душевной осведомленности – во множество разных сфер, похоже, показывает, что человечество коллективно приближается к высшей стадии сознания. Из всех доступных сейчас свидетельств, наверное, самое волнующее – волна «старых душ», входящих в мир в детских телах. Качества, проявляемые этими детьми, бесспорно показывают, что их сердца открыты и их души пробуждены. Среди этих качеств налицо ярко выраженный гуманитарный (148) импульс – альтруистическое желание сделать мир лучше, – часто проявляющийся уже в 4-5 лет, наряду с огромной чувствительностью к тонким энергиям и высшим планам существования.

Эти удивительные дети были впервые выявлены в 1971 калифорнийским парапсихологом с эфирным зрением, который заявил, что видит ауру – или тело света – вокруг них, и она что цвета индиго.⁴⁰ В 1980-х гг., когда их число возросло, их стали называть «детьми индиго», а позднее «новыми детьми». Они были обнаружены в разных странах, таких как Китай, Мексика, Россия, Япония, Чехия и Соединенные Штаты. В первой книге о детях индиго, опубликованной в 1999, авторы описали этот феномен как «наверное, самую волнующую, хоть и странную, перемену основной человеческой природы, которая когда-либо наблюдалась и подтверждалась документально».⁴¹ Они с тех пор стали предметом многих книг, статей и фильма.

«Новые дети», похоже, наделены как экстраординарным интеллектом, так и высокоразвитой интуицией. Одаренные традиционным и нетрадиционным образом, они показывают высокий коэффициент умственного развития и демонстрируют такие способности, как целительство – благодаря энергии, истекающей с их рук – и телепатию. В недавнем документальном фильме «Эволюция индиго», девятилетнюю девочку, поэтессу и художницу с четырех лет, спросили, как она вкладывает столько удивительной мудрости и красоты в свои произведения. Она ответила: если у нее есть вопрос, она закрывает глаза и просит Бога о помощи. Алиса А. Бейли предлагает такое объяснение: «Чувство Бога, восприятие истины и красоты и касание мистического видения всегда возможны для тех, чей сердечный центр пробужден и функционирует».⁴²

Феномен этих детей имеет и проблематичную сторону, на взгляд традиционных институтов. Большое число «новых детей» негативно воспринимают авторитетные лица, особенно тех, кого считают несоответствующими или неквалифицированными для роли, которую они играют. В школе они не всегда выказывают уважение к взрослым только благодаря тому, что

они старше, и часто выражают недовольство порядками в классе, которые кажутся им репрессивными. Как следствие, многие «дети индиго» получают диагноз: дурное поведение, и лечатся медикаментами.⁴³

(149) Однако, помогает ли им их окружение или мешает, похоже, многие из таких детей воплотились в наше время с целью помогать другим. Кажется, они родились с обостренной чувствительностью к страданию других людей и побуждением служить человечеству. Под углом эволюции души, можно предположить, что их кармические обязательства были, в основном, исполнены в прошлых жизнях, поэтому они вольны вносить активный творческий вклад в появление более высокой стадии сознания на нашей планете.

В 2005 журнал «Космос» посвятил целый номер возникновению планетарной цивилизации. В этом номере несколько таких продвинутых душ попросили разъяснить, что значит быть «гражданином мира». Один респондент, первокурсник колледжа, дал такой ответ:

«Это значит быть единым с Землей и всеми ее обитателями: птицами, львами, слонами и людьми... Представьте себе мир, в котором каждый видит себя частью одной семьи. Война, ненависть и невежество выкинуты из окна. Зачем вам убивать члена своей семьи?... Все мы здесь заодно. Давайте начнем понимать друг друга, помогать друг другу и любить своих ближних как себя. Довольно с нас слепого, нетерпимого патриотизма, который вводит нас в раздоры друг с другом».⁴⁴

Учащийся средней школы ответил:

«Все мы части целого, части того, что больше любого человека или любой страны... У всех у нас одна окружающая среда... Нам надо отменить наши границы, чтобы объединиться в попытке создать мирное общество... Сейчас, в наше время терроризма, болезней и бедности, я вижу свет, сияющий со сторожевой башни над миром. Этот свет зажжен знанием, пониманием и любовью. Я, вы, мы – граждане этого яркого мира».⁴⁵

(150) ПРИМЕЧАНИЯ

1. Эмерсон, «Лучшие произведения Ральфа Уолдо Эмерсона», 207.
2. Там же.
3. Работа Кена Уилбера известна больше всего именно в этой области, однако она строится на фундаменте, возведенном предыдущими первопроходцами, такими как Клер Грейвз, Жан Пьяже, Шри Ауробиндо, Джейн Лёвингер, Дон Бек и другие.
4. Сатури, «Гайя», 21.
5. Феликс Адлер (1851-1933), американский педагог и реформатор, предложил это определение этического поведения.
6. Буке, «Космическое сознание», 19
7. Там же, 2.
8. Там же, 24.
9. Там же, 3.
10. Там же, 17.
11. Там же, 3.
12. Там же, 213.

13. Достоевский, «Братья Карамазовы».
14. Там же.
15. Эти фразы из нескольких произведений Тейяра де Шардена, как правило, приводятся в работах, посвященных его философии.
16. Алиса А. Бейли, «Лучи и посвящения», 618.
17. См. Глоссарий.
18. См. Алиса А. Бейли, «Эзотерическое целительство» и «Душа и ее механизм».
19. Алиса А. Бейли, «Трактат о белой магии», 407.
20. Словарь Уэбстера.
21. Генеральная ассамблея ООН, «Форум о доступе НПО к ООН», 20 ноября 2006.
22. Ида Урсо, «Доклад на 51-й ежегодной конференции Департамента общественной информации ООН и аффилированных НПО», сентябрь 1998, www.aquaas.org. (Кловис Максауд был главным представителем Арабской лиги в ООН и США в 1979-1990).
23. Там же.
24. Кофи Аннан, «Смысл международного сообщества», Обращение к 52-й ежегодной конференции ДОП/НПО, 15 сентября 1999.
25. Ида Урсо, «Доклад на 57-й ежегодной конференции ДОП/НПО», сентябрь 2004, www.aquaas.org.
26. Там же.
27. Крейг Хамильтон, «Сходитесь вместе: тайна коллективного интеллекта», «Что такое просветление?», номер за май-июль 2004, 58.
28. Роберт Кеннеди, «Что наука может сказать нам о коллективном сознании?», 2004, www.collectivewisdominitiative.org/papers.
- (151) 29. В ходе поисков было обнаружено 13200000 пунктов под заголовком «коллективный интеллект» и 6810000 0 под заголовком «коллективное сознание».
30. Это заявление появилось на вебсайте Инициативы коллективной мудрости, посещение его было 17 июля 2008.
31. И советское, и американское правительства, особенно военные ведомства, проводили обширные исследования в этой области.
32. Роберт Кеннеди, «Наука о коллективном сознании», «Что такое просветление?», номер № 25, май-июль 2004, 78.
33. Там же, 79.
34. Западные физики когда-то повсеместно признавали эфир средой, в которой движутся все объекты в нашей вселенной; это представление было позднее отвергнуто, а сейчас опять находит признание. Оно является центральным в восточной науке.
35. Крейг Хамильтон, «Сходитесь вместе: тайна коллективного интеллекта», «Что такое просветление?», номер за май-июль 2004, 60.
36. Там же, 62.
37. Росс Робертсон, «Душа команды», «Что такое просветление?», номер за май-июль 2004, 67.
38. Там же.
39. Там же.
40. Джон Леланд, «Пришли ли они сюда, чтобы спасти мир?», Нью-Йорк Таймс, 12 января 2006.
41. Кэрролл, Ли и Жан Тобер, «Дети индиго», XI.
42. Алиса А. Бейли, «Душа и ее механизм», 134.
43. Обычно считается, что у них проблемы с нарушением внимания, и их лечат риталином.
44. Матт Куперрайдер, «Голоса юности», Космос, №1, 2005, 22.
45. Челси Тренгроув, «Голоса юности», Космос, №1, 2005, 21.

РЕЛИГИЯ ДУШИ

Род человеческий приходит ко мне многими путями,
И на каком пути человек приближается ко мне,
На том я его и приветствую,
Ибо все пути мои.

- *Бхагавад-Гита*

В течение большей части летописной истории религия служила краеугольным камнем человеческой цивилизации. Ее главенство пошатнулось лишь недавно, когда современные умы стали подозревать, что Бог есть чисто человеческое изобретение. Прежде чем закралось сомнение, царило всеобщее предположение, что судьба человека зависит от воли высших сил. Наши предки верили, что находятся во власти божеств, способных наделить их богатством или бедностью, здоровьем или болезнью, жизнью или смертью. Религиозные практики включали ритуалы искупления и жертвы, предназначенные для умилостивления богов и, стало быть, для выживания и благополучия человека.

Вплоть до эпохи Просвещения Бога очень боялись как носителя страдания. Такие трагедии, как смерть женщины при родах или разрушение дома из-за пожара, как правило, объяснялись гневом Бога. Один из самых серьезных ударов по этим представлениям имел место в 1752 благодаря открытию Бенджамина Франклина, согласно которому молнию можно безопасно отвести в землю. Прежде, когда человека поражала молния, это считалось делом (154) рук Бога. Позднее, когда на зданиях стали устанавливать громоотводы и люди стали верить, что могут победить природу, подобные верования стали отвергать как религиозные суеверия.

На Западе, начиная с революции Коперника, прогресс современной науки стал бросать вызовы религии. Успешные открытия в связи с нашей физической вселенной подвергают все большему сомнению достоверность древних писаний, содействуя эрозии веры в религиозной доктрине. Этот процесс был ускорен двумя мировыми войнами 20-го столетия.¹ Первая мировая война, которую повсеместно считают бессмысленной резней, оказала столь ужасающее влияние, что люди поверили, что она должна стать «войной за окончание всех войн». А масштаб ужасов следующей войны побудил многих людей поставить вопрос ребром: Если бог все-таки есть, и если этот бог является всемогущим и благим, то почему ему не удалось раздавить силы злы?

В глазах многих мыслящих людей, обе мировые войны убедительно продемонстрировали, что «рука Бога» уже не замешана в истории. Во второй мировой войне, когда силы зла угрожали овладеть миром, стало казаться, что только человеческие существа отвечают за триумф добра. Человеческий интеллект преобладал на поле битвы; человеческая изобретательность нанесла окончательный катастрофический удар в виде атомной бомбы. Кошмарная мощь, высвобожденная этой бомбой, ее уничтожающая сила засвидетельствовали, что человеческие существа открыли потенциал, соперничающий с могуществом божества.

В последующие после войны десятилетия волна благоденствия вновь усилила иллюзию во всемогущество человека и ослабила хватку традиционной религии. Убаюканные комфортом и безопасностью, многие американцы к 1950-м гг. начали сомневаться в уместности Бога и религии в их жизни. К 60-м растущее число людей стали спрашивать, что такое Бог и кто он такой, а духовенство и теологи все больше оказывались неспособны дать

удовлетворительные ответы. Религиозная неуверенность той эры была возведена на обложке журнала «Тайм» в 1966 потрясающим вопросом: «Бог умер?»²

Оглядываясь на прошлое, кажется, что умерло в те годы только представление о Боге как о «старце с пышной белой (155) бородой, пребывающем где-то в пространстве». Усиливающиеся сомнения в природе трансцендентного Бога Запада – библейского ветхозаветного Творца – ослабили власть религиозной доктрины. А со смертью антропоморфической концепции Бога у бесчисленного количества людей появился вакуум веры. И все же поиск Бога не прекратился, как ошибочно посчитали многие наблюдатели. «Вера на Западе не умирает, – заметил католический теолог на конференции по медитации в 1976, – она просто удаляется внутрь».³

Духовная практика «удаления внутрь», известная как медитация, стала заполнять религиозный вакуум для многих западных людей в 60-е годы. Наставники с Востока, представлявшие новую грань божественности, учили: Бог имманентен – существует как божественная искра в человеческой душе. Когда слово «медитация» укоренилось в нашей культуре, оно стало синонимом всего, от техник расслабления до методов заострения ума. Однако духовной целью медитации, от древних времен, всегда было пробудить внутреннюю искру божественности. Вместо доктрин, писаний и ритуалов – исполняемых посредниками между человеческими существами и Богом – растущее число западных людей выбрали внутренний путь, ведущий прямо к божеству в человеческой душе.

К 1980-90-м гг. новая волна духовности на Западе приняла характер поиска Души. Самым популярным поэтом того времени был в Америке Руми, который стал известен как «поэт души».⁴ Джелаладдин Руми (1207-1273), мистик персидского происхождения 13-го столетия, стал духовным наставником бесчисленных американских и европейских искателей 20-го столетия. Сын суфийского мастера, принадлежавшего к мистической ветви ислама, Руми и сам был мастером, вдохновившим появление нового суфийского ордена. Как и у всех пробужденных существ, его осведомленность выходила за границы «человеческой» религии. Универсальность его вести содержится в следующих строках:

Мы все одинаковы, все одинаковы, стремясь
Найти свой путь назад,
Назад к единому, назад только к единому.⁵

(156) Подчеркивая одинаковость человеческой души, Руми не забывал о различиях между людьми в сфере религии. Однако интересовавшие его различия были связаны, скорее, с состояниями сознания, чем с вероисповеданиями. «Те, кто руководится договорённостью, люди одного рода, – загадочно заметил он, – а те, у кого дух и душа горят, люди другого рода».⁶ Именно последних, стремящихся найти свой путь «назад к единому», он считал одинаковыми – искателями, пробуждающимися от иллюзии отдельности и жаждущими возвратиться к Источнику, Абсолюту, Богу.

Нахождение пути назад – это, в очень реальном смысле, внутренняя религия Души. Тот, кто пролагает путь возвращения, сознательно решается «вновь связать («я»)» – буквальный смысл латинского слова «religare». В выражении «связать *вновь*» есть осознание того, что некогда существовали узы между человеческими существами и их Источником, что они порвались, и что их необходимо восстановить. Душа на Пути проходит самоиницируемый процесс трансформации с целью восстановить эти узы. Так постепенно открывается суть изначальной связи с Богом – искрой божественности во всех душах.

Истинные мистики всех времен свидетельствовали универсальную сущность человеческой души. Однако только спустя семь столетий после Руми представители разных вер впервые встретились, чтобы *продемонстрировать* эту истину. В 1968 произошла историческая встреча между Далай Ламой (тибетским буддистом) и Томасом Мертоном, монахом-траппистом (принадлежащим к ветви цистерцианского католического ордена), знакомого с

дзен буддизмом. Их диалог, обогащенный годами их медитации и созерцания, высветил общую почву между ними. Зная на собственном опыте сферу души – известную также как природа Будды – благодаря индивидуальным духовным практикам, они смогли глубоко разобраться в вероисповедании друг друга.

Встреча этих просветленных душ придала новый импульс религиозному диалогу между Востоком и Западом. Дух их взаимообмена, отраженный в призыве Второго Ватиканского собора к межрелигиозному диалогу, послужил катализатором для создания межрелигиозного движения (157) в конце 20-го столетия. В то же время зародился и межрелигиозный импульс другого рода – тот, что созрел в отдельных душах. Западные мистики стали выходить из границ собственного вероисповедания, чтобы исследовать духовную мудрость Востока. Таким образом, они бессознательно вымостили дорогу для множества искателей, которые позднее не преминут соединить учения и практики Востока и Запада в своих поисках высшей истины.

Эта плюралистическая форма духовности была такой необычной, что ей была посвящена книга исследовательницы религии Урсулы Кинг «Христианские мистики: духовное сердце христианской традиции». Подчеркивая новизну этой тенденции, впервые отмеченной в 20-м столетии, Кинг привела краткие биографические очерки жизни некоторых ее первопроходцев. Одним таким ранним примером была французская писательница и общественная активистка, Симона Вейль (1909-1943). Родившаяся в агностической еврейской семье, Вейль почувствовала сильную тягу к католицизму и испытала трансформацию благодаря мистическому переживанию присутствия Христа. В то же время на нее оказала глубокое влияние как греческая, так и индийская философия – особенно древнеиндийское писание «Бхагавад-Гита», «Песнь Господа».

Другим олицетворением этого вмещающего подхода к духовности был Анри лё Со (1910-1973), ставший Свами Абхишиктанандой. Лё Со 20 лет был французским монахом-бенедиктинцем, прежде чем отправиться в Индию, где они с коллегой основали первый католический ашрам. Они сделали это с «намерением совместить индийский поиск Абсолюта с собственным переживанием Бога во Христе в память о Святой Троице».⁷ Свами почувствовал, что его призванием было проявить свою преданность Христу «из глубины этой индийской духовности, призвание, осуществляемое «в пещере сердца».⁸

Другие мистики и визионеры 20-го столетия чувствовали, что наша эволюция, как вида, неразрывно связана с растущим осознанием *универсальности* духовной истины. Среди них был ученый и теолог Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955), который рассматривал жизнь нашей планеты как «божественную среду», насыщенную присутствием Бога. Тейяр считал, что наш вид эволюционирует в направлении единства (158) благодаря нашим коллективным духовным источникам – мудрости, стекающей *всеми* религиозными потоками в один общий резервуар. Для него «Космический Христос» был искрой сознательной эволюции, процесса, предназначенного кульминировать в «духе земли», сплавивая все человеческие существа между собой и с Богом духовной любовью.

Аналогичного представления о человеческом сознании, развивающемся в направлении универсальности, придерживался и сэр Джордж Тревельян (1906-1996), названный «отцом движения за духовное возрождение в Британии в 20-м столетии». Сэр Джордж, как и Тейяр, признавал, что религии мира разделяют одни и те же стержневые истины. У него тоже было мистическое осознание, что «вся жизнь от Бога, и все имеет Божественное происхождение».⁹ Космический Христос и для него был центральной фигурой для процесса эволюции. Он определил это божественное присутствие как принцип – «сердечный принцип Божественности»¹⁰ – и как универсальную силу любви, высвобождаемую на Земле, чтобы подтолкнуть человеческую эволюцию к единству.

Вдобавок, сэр Джордж был энергичным выразителем особой роли индивидуума в эволюции планеты. «Измените человека, и вы измените общество», писал он.¹¹ На его взгляд, духовное пробуждение крайне необходимо для выживания и эволюции человечества. Апостол самотрансформации, он подчеркивал необходимость обращаться к бессознательному измерению человеческого существа – особенно к «тени», которую духовные наставники нередко упускают из виду. Для него рассмотрение неискупленного содержимого человеческой психэ являлось таким же важным для духовного роста, как и медитативные переживания высших состояний осведомленности. Он прозревал, что *homo sapiens* разовьется в “*homo universalis*” через целостный подход к трансформации.

У некоторых визионеров, ощущавших направленность человеческой эволюции, были проблески новой религии. Они предвидели возникновение новой религии на высшем витке эволюционной спирали, чья природа будет универсальной. Одним из таких индивидуумов был Ричард Буке, предсказавший подъем «космического сознания».¹² Буке чувствовал, что в будущем религия станет живым *выражением* этой высшей стадии сознания – «в любую минуту дня в течение всей жизни». Он предвидел это как духовную *силу*, входящую в мир и насыщающую все аспекты человеческого опыта. (159) Мало говоря о форме этой новой религии, он подчеркнул то, чем она *не* будет:

«Она не будет зависеть от традиции. В нее не будут верить или не верить. Она не будет... [зависеть от соблюдения] определенных часов, событий, поводов. Она не будет заключаться в священных книгах или в устах священников. Она не будет пребывать в церквях и собраниях, формах и днях... Она не будет наставлять будущему бессмертию или будущей славе, ибо бессмертие и слава будут существовать здесь и сейчас. Свидетельство бессмертия будет жить в каждом сердце, как зрение живет в каждом глазе. Сомнение в Боге и вечной жизни будет так же невозможно, как сейчас невозможно сомнение в существовании».¹³

Спустя несколько поколений после Буке, в другой части мира, мистик и заключенный Гулага в Советской России получил подробное представление о новой универсальной религии. Даниил Андреев (1906-1959) – поэт, историк и духовный визионер – интуитивно прозрел рассвет новой эры духовности, которая расцветет в новую религию. Назвав ее «Розой мира», он описал ее как «*интеррелигию*», которая станет «учением, указующим такой угол зрения на религии, возникшие ранее, при котором все они оказываются отражениями различных пластов духовной реальности... различных сегментов планетарного космоса». Он писал:

«Если старые религии – лепестки, то Роза Мира – цветок: с корнем, стеблем, чашей и всем содружеством его лепестков».¹⁴

Сутью видения Андреева была «интеррелигиозная, всечеловеческая церковь новых времен... итог духовной деятельности множества... ставших под низливающийся поток откровения».¹⁵ Эта новая религия родится от живой связи между духовно сознательными человеческими существами, чувствительными к высшим впечатлениям, и духовными Существом из высших сфер. Она будет функционировать как «восприемница, умножательница и толковательница... соборного мистического разума живущего человечества».¹⁶

Как и Буке, Андреев провидел, что религия тесно интегрируется со всеми аспектами жизни. Он воспринял (160) сокровенную связь между индивидуальным духовным ростом и социальной справедливостью – «двумя параллельными процессами, которые должны дополнять друг друга».¹⁷ Андреев предвидел, что в будущем внутренний рост и его внешнее проявление кульминируют в глобальной федерации народов и религий под водительством мудрейших человеческих существ – «лучших представителей всех народов, всех конфессий, всех общественных слоев, всех специальностей».¹⁸ Эти мудрые существа станут «мистической связью между живущим человечеством и миром горним, проявителем Провиденциальной воли, совершенствователем миллиардов».¹⁹

Водительство по-настоящему мудрых существ вытеснит старые методы управления в новой глобальной федерации Андреева. Система управления будет выражаться не в теократии, не в иерократии, не в монархии, а в

«...нечто новом, качественно отличном от всего, до сих пор бывшего. Это – всемирное народоустройство, стремящееся к освящению и просветлению всей жизни мира... Суть же его – труд во имя одухотворения человека, одухотворения человечества, одухотворения природы».²⁰

Под определенным углом, представления, подобные этому, не являются вполне новыми. В основе своей мистические прозрения Буке и Андреева – о том, что религия разовьется в духовное сознание, насыщающее все измерения жизни – сходны с представлениями других мистиков. Одним из примеров последних был Симеон Новый Богослов (949-1032), восточный православный христиан, проповедовавший, что Бог – не только трансцендентное существо, но его можно узнать здесь и сейчас на непосредственном собственном опыте, и что те, у кого был такой опыт, могут жить «небесной жизнью здесь, на земле... и не только в пещерах или горах, но и в гуще городов».²³

Что отличает представления новых мистиков от представлений старых, так это масштаб. Симеон, более чем вероятно, ожидал, что лишь несколько душ когда-либо достигнут трансцендентного состояния осведомленности, тогда как Буке, Андреев, Тейяр, Тревельян и многие прочие ожидают расцвета целой новой эры – человеческой цивилизации нового вида в результате эволюции многих душ в направлении высшей стадии сознания. Новые мистики (161) провидят, что часть человечества достигнет высшей стадии осведомленности и станет агентом трансформации в религии, культуре, политике, образовании и остальных гранях общественной жизни.

В учениях мудрости есть также видение новой цивилизации, исходящей с высшей стадии сознания и опирающейся на религию. Представление Тибетского учителя о религии в новом веке, отображенное в книгах Алисы А. Бейли, удивительно сходно с вышеупомянутыми мистическими восприятиями. Однако, картина, показанная в этих книгах, гораздо более обширна. Во всех 24 книгах разбросаны зародыши прозрений способов, которыми, вероятнее всего, будут развиваться религия и вся планетарная цивилизация.

Самое фундаментальное из всех различий между предыдущими и будущими религиями, очерченных Тибетцем, было предвидено как Андреевым, так и Буке: религия не будет отнесена к отдельной сфере жизни, а станет сознательным выражением высшей осведомленности в каждом аспекте повседневности. Более того, она будет проистекать из прямого *переживания* божественности. Когда душа пробудится, религия будет основываться уже не на веровании, или вере, а на знании из первых рук и опыте духовных реальностей. Тибетский учитель констатирует:

«При новом мировом порядке духовность вытеснит теологию, живой опыт займет место богословских догм. Духовные реальности будут утверждаться с возрастающей очевидностью, в то время как аспект формы отойдет на второй план. Динамически проявляющаяся Истина станет ключевой нотой новой мировой религии».²²

Самой фундаментальной из новых духовных реальностей будет сознательное осуществление истинной природы души и ее врожденного потенциала, способности вступать в контакт с духовным царством. Говорят, новая универсальная религия родится в результате живой связи между человеческой и духовной сферами. Фактура этой связи будет ткаться из отдельных нитей по мере того, как индивидуальные души будут пробуждаться, становиться на духовный путь и исполнять практики, которые переориентируют жизнь и со временем обязательно приводят к контакту с божественным.

(162) В настоящее время большинству человеческих существ требуется воображение, чтобы убедиться в возможности таких связей. Но многие искатели начинают осознавать, что Будда, Христос и другие аватары не только вдохновили мировые религии, но и выковали для других людей пути в следующее царство. Больше того, их жизнь создала живой мост в сознании между человеческим и духовным мирами. С недавнего времени Существа на другой стороне этого моста «подтягиваются ближе к человечеству», по словам Тибетского учителя, готовясь к следующей стадии планетарной эволюции.

Самым ощутимым свидетельством приближения духовной иерархии к человечеству является доступный сейчас свод учений Вневременной Мудрости. В некоторых из этих учений²³ объясняется процесс выковывания связей между царствами. Фактически, искатель на Пути Возвращения выстраивает в сознании мост к духовному царству. Прогресс на этом пути неизбежно приводит к формированию такого сцепления. Духовные связи упрочиваются благодаря расширениям сознания под названием «посвящения», которые начинаются с пробуждения души. С каждым следующим шагом в сферу духа водительство из внутреннего царства становится более доступным, усиливая и умножая постижение душой тонких реальностей.

С приходом нового века и по мере того, как растущее число душ выковывают такие внутренние сцепления, возникает новая культура и цивилизация. Прозрение и вдохновение от духовных водителей человеческой расы будут приходить по этому коллективному мосту света в сферу человеческой деятельности, поднимая уровень сознания человечества в целом. Как только человечество станет достаточно резонировать на более высокую вибрационную частоту, Учителя Мудрости получат возможность вернуться на Землю – впервые со времен Атлантиды.²⁴ Хотя и не будучи отождествляемы как таковые, они будут осознаваться как просветленные индивидуумы и будут выходить на передний край своих соответствующих областей служения, становясь лидерами человечества.

Предсказано, что в ходе распространения сознания души – именуемого сознанием Христа, природой Будды, внутренним Атманом – Существо по имени Христос снова появится на (163) Земле. Однако, это Существо будет известно не как представитель религии, а как самая продвинутая «единица сознания» в 18-миллионном потоке человеческой эволюции. Известный в духовной Иерархии как «Учитель Учителей»²⁵, этот индивидуум придет как Мировой Учитель, чтобы «положить начало» новой религии, которая, в свою очередь, вдохновит новую мировую цивилизацию.²⁶

Говорят, что последнее воплощение Христа 2000 лет назад послужило важной эзотерической функции – закреплению первых нитей Царства Бога на Земле.²⁷ Целью его грядущего воплощения станет полностью *установить* Царство Бога на Земле, стимулируя сознательную осведомленность о духовных реальностях на плане материального существования. Согласно учениям мудрости, человеческая цивилизация «одоухотворится» в ходе Века Водолея. Основным инструментом для достижения этой цели станет новая мировая религия, которую принесет грядущий Мировой Учитель.

Сердцем этой новой религии является *связывание* человеческой души *вновь* с Богом посредством духовного пути. Задача выравнивания человеческой воли с божественной целью будет исполняться в процессе самотрансформации, в ходе которого пробуждающиеся души будут переориентировать свою жизнь на духовный план, удалять отбросы разделяющей персоны и учиться работать сотворчески с духовным царством в служении божественному плану. Прокладывающие путь души будут *проживать* новую религию, внося духовную осведомленность в ежедневную жизнь, исполняя собственную уникальную роль в плане. Для людей непробужденных религиозные церемонии будут фокусироваться на стимуляции душевного сознания: осведомленности о Единой Жизни Бога и отождествлении с ней.

Как и все религии, новая религия будет давать учения человечеству. Однако, в отличие от предыдущих религиозных доктрин, эти учения будут состоять из «неизменных истин, выдержавших испытание временем» и составляющих «внутреннюю структуру Единой Истины, на которой выстроены все мировые теологии».²⁸ Они не будут ни отрицать фундаментальные истины предшествующих религий, ни сильно отличаться от них, а будут выражать «реальность, лежащую в основе всех догм и доктрин»²⁹ – реальность, которая в прошлом либо затушевывалась, либо неверно интерпретировалась. (164) Новые учения будут разъяснять и толковать вневременные истины, оставшиеся до сих пор, в основном, завуалированными.

Кардинальная истина всех религиозных истин заключается в том, что есть Бог – «Бог, или как бы ни называли Зачинателя всего сущего», по словам Тибетского учителя.³⁰ Бог видится как «всеобъемлющая Жизнь», как изложено в хорошо известной цитате из «Бхагавад-Гиты»: «Утвердив этот мир, целокупно-стоящий, частицей Себя, Я остаюсь неизменным». Тибетец объясняет:

«Бог здесь, присутствуя в нас и во всех формах выражения; Он заключает в себе, наполняет и пребывает вовне. Он больше, чем все внешние проявления. Он открывает себя последовательно и циклически по мере готовности человека принять большее знание».³¹

Это описание Бога соединяет в себе традиционные восточную и западную точки зрения. Хотя Христос учил, что «царство небесное внутри вас», западные религии подчеркивали *трансцендентное* измерение божества – Творческой Силы, которая дала рождение миру, но которая, как многие полагают, оставалась вне человеческой истории. Наоборот, восточные религии подчеркивали Бога *имманентного* – внутреннюю божественную искру, которая раздувается в пламя на духовном пути. В будущем, с синтезом обеих точек зрения, Бог будет пониматься *и как* сила, «гарантирующая наличие плана для нашего мира»³² благодаря вечно раскрывающейся эволюционной цели, *и как* зародыш сознания *во* всех формах жизни, со временем развивающийся и расширяющийся.

Все остальные религиозные истины вытекают из того или иного из обоих аспектов божественности. Из имманентности Бога вытекает та истина, что человеческие существа врожденно связаны с божественным источником и друг с другом. Представление о том, что все мы «дети Бога», принадлежим к «братству человечества», все больше утверждается. Не так ясно понимается основа этих взаимоотношений: *человеческая душа*, чистый дух на самом тонком уровне. (165) Божественная искра, введшая каждую индивидуальную душу в проявление, родилась от единого Духа, который соединяет все живые существа между собой.

Что касается трансцендентного измерения Бога, «большого, чем любое явление», то многое в нем недоступно человеческому постижению. Между тем, есть некоторые принципы, которые мы способны интеллектуально уловить. Один заключается в том, что Бог – это Первопричина эволюционного процесса. Этот процесс разворачивается во времени и пространстве через строй сил под импульсом божественной воли, и все они воздействуют на эволюцию планеты способами, соответствующими божественной цели. В настоящем эти силы фокусируются на эволюции сознания *внутри* форм – феномен, становящийся все более явным для пробуждающихся душ.

Представление о том, что сознание со временем эволюционирует, связано с другой фундаментальной религиозной истиной: бессмертием души. Но, в отличие от традиционных доктрин западных религий, учения мудрости гласят, что бессмертие души выражается в долгой череде человеческих воплощений. В ходе жизней наработки опыта силы эволюции способствуют постижению душой своей духовной природы и, в конце концов, трансформируют ее в божественное человеческое существо – «Богочеловека», – олицетворение высшего сознания. Жизнь Христа 2000 лет назад тоже символизирует

духовное странствие всякой пробужденной души: от духовного рождения до очистительных испытаний, отдаче воле Бога и, наконец, единения с Богом.

Есть и другая фундаментальная истина, которая станет первостепенной в грядущей эре: существование *пути* к Богу. Исторически этот путь – средний Путь Будды; Путь Жизни в Дао; истина, путь и жизнь, персонифицированные Христом – считался делом мистиков, святых и мудрецов. Суть его оставалась темной для всех, кроме посвященных, которые, как правило, жили отдельно от мира и занимались секретными практиками. Наоборот, в грядущей универсальной религии требования к духовной трансформации будут широко известны.³³ Понимание эволюционного странствия души – от нисхождения божественной (166) искры в материю до ее восхождения к *осуществленной* божественности – будет присуще новой культуре.

Доступность такого знания будет стимулировать растущее осуществление универсальной духовной истины, осуществление, которое в прошлом достигалось только немногими, идущими по пути. Между тем, свидетельство этих немногих, представляющих все культуры и религиозные кредо, подтверждает, что путь один и тот же для всех. Тибетский учитель констатирует:

«Свидетельство существования этого Пути является бесценным сокровищем всех великих религий; его свидетелями являются те, кто превзошел все формы всех теологий и проник в мир смысла, скрывающегося за всеми символами».³⁴

Одним из самых экстраординарных подтверждений универсальности духовного пути был индусский святой, которого многие считали «пророком нового времени» – Шри Рамакришна (1836-1886). Поиск Рамакришной озарения базировался на индусской традиции, но он открыто исследовал и другие формы пути к Богу. Одно время он погрузился в суфийскую традицию, годы спустя он удостоился мистического видения Христа, которого стал почитать как божественного аватара. Размышляя в конце жизни о своем опыте, Рамакришна сказал:

«Я практиковал все религии – индуизм, ислам, христианство, – а также следовал пути разных индийских сект. Я обнаружил, что все направляют свои шаги к одному Богу, хотя и идут разным путем... Куда я ни взгляну, я вижу, как люди ссорятся во имя религии... И никогда не остановятся, чтобы подумать: Тот, кого зовут Кришной, именуется также Шивой, а еще носит название Первичной Энергии, Иисуса и Аллаха».³⁵

В будущем веке, как гласят учения мудрости, универсальные истины религии будут восприниматься во всем мире, тогда как священные обычаи и ритуалы, укорененные в местных культурах, будут по-прежнему (167) практиковаться в соответствующих местностях. Единство, или одинаковость, пути, ведущего в Царство Бога, будет всеобщее признаваться, а отмечаться будут история, традиции, пророки, святые и аватары, присущие каждой религии. По сути, душа религии – то, что образует ее внутренний стержень – будет широко признаваться, а внешние формы будут по-прежнему облечены в многоцветные одежды.

Уже сейчас, хотя религиозные формы старого века все еще кажутся невредимыми, дыхание новой религии обретает свое выражение. Трогательным примером является мероприятие, проведенное в Нью-Йорке в 2000 и отраженное в фильме «Пять мастеров медитации».³⁶ Несколько сотен людей присутствовали на этом историческом собрании лидеров разных религий, посвященном медитации – стержневой практике любого духовного пути. Христианский, суфийский, буддийский, индусский и еврейский наставники обсуждали каждый свою традицию медитации, ее принципы и техники, потом подводили участников к уникальному медитативному опыту.³⁷

Один факт сделал это мероприятие выдающимся: эти пять духовных наставников разделяли ту точку зрения, что поощрять искателей медитировать – переживать высшее состояние осведомленности – важнее, чем вербовать сторонников собственной веры. Один из пяти наставников, Свами Сатчидананда, выразился так: «Представление о «единственном пути» давно прошло. Иди домой и подумай: какой метод больше подходит для меня, моего темперамента, моих вкусов? Избери путь, который, как ты чувствуешь, удовлетворит твой голод».

Цель медитации эти пять наставников описывали общими словами. «Когда мы медитируем, – сказал отец Лоуренс Фримен, христианский монах, – мы входим в общение с собственным подлинным «я», и добавил: «и с теми, кто хочет находиться в общении с нами». «Мой истинный дом – это мое «Я», моя природа Будды», – сказала сестра Аннабель Лейти, буддийская монахиня. «В медитации я приехала, я дома». Суфийский лидер, Пир Виляят Хан, утверждал: «Мы состояние Бога, как волна – состояние моря. Медитация устанавливает связь с реальностью, которую мы называем Богом».

Отец Лоуренс говорил также о пользе того, что представители разных религий медитируют вместе, что это средство стимулировать человеческое (168) понимание. Назвав интеррелигиозную медитацию «великим открытием нашего времени», он противопоставил общий внутренний *опыт* словесному диалогу во время большинства интеррелигиозных встреч и конференций.

«Медитация – это духовная практика, присущая всем мировым религиозным традициям. С уровня духовного стержня, или созерцательного сердца, все религии способны объединяться и работать совместно для блага мира. Если мы хотим добиться настоящего диалога и понимания, они должны исходить из этой глубины общей медитации».³⁸

Под эзотерическим углом, ценность медитации в том, что она выводит душу на передний план сознания. В медитативном состоянии внешняя форма, скрывающая душу (в текущей жизни), исчезает из поля осведомленности. Все различия, исторически разделявшие отдельные человеческие существа – обусловленные расой, религией, национальностью, полом, возрастом, социально-экономическим статусом – отпадают. Остается только сознание души, измерение осведомленности, в котором нет разделения. Эволюционная цель нового века – превратить эту медитативную осведомленность в состояние духовного единства, насыщающее жизнь на нашей планете.

Живой пример могущества медитативной осведомленности – сознания души – материализовался в 2008 на встрече Глобальной мирной инициативы женщин в Джайпуре, Индия. «Джайпурский саммит» свел вместе женщин-духовных лидеров со всего мира, чтобы обсудить, как использовать в максимальной мере качества, часто рассматриваемые как женские – вместилище, сострадание, восприимчивость, связанность – для блага мирового сообщества. Он фокусировался на способах «стимулировать глобальную трансформацию, совмещая духовные реальности единства жизни, сострадания, которое вытекает из осознания единства, и ахимсы (непричинения вреда), нашего естественного состояния жизни при осознании Божественной сущности во всем».³⁹

Женщины (и мужчины) съехались на эту встречу из более чем 40 стран и представляли такие религии, как христианскую, еврейскую, мусульманскую, буддийскую, индуизм, сикхскую, джайнскую и традиционную африканскую. Ответственный за созыв встречи, Дена Мерриам, описала ее как «наверное, самую значительную мультирелигиозную встречу женщин-духовных лидеров, которая (169) когда-либо происходила». Размышляя об этом четырехдневном мероприятии, Мерриам писала: «Хотя было сказано много слов, не слова оставили сильное впечатление». Более важным оказалось экспериментальное пространство

единства, созданное на уровне более глубоком, чем слова, благодаря общим молитвам, медитациям и священным песням, представлявшим разные традиции.

Знаменательно, что энергетическое поле, созданное этим мероприятием, сразу же оказало практическую пользу. Из Джайпура кураторы отправились на встречу, которую они организовали для молодых иракских общественных деятелей, в основном, мужчин, в Дхармасале, Индия. Целью было смягчить конфликт между приехавшими иракцами, ранеными, гневными, поляризованными и не доверяющими друг другу. В начале женщины-духовные лидеры приложили усилия, чтобы сохранить целостное, объединяющее энергетическое поле, созданное в Джайпуре. И, как докладывала Мерриам: «энергия постепенно трансформировалась, и закрытые умы стали открываться». Засвидетельствовав способность женщин привести духовное единство, она заключает: «Работа женщин только начинается».

Идея духовного единства, сформулированная в категориях человеческого идеала, в действительности не нова. Во время малоизвестной в мире главы истории это представление расцвело в социальном контексте. Выдающиеся писатели и философы дореволюционной России, глубоко укорененные в русском православии, выразили новый идеал, вдохновленный духовным опытом. Он был сформулирован в слове «соборность». Буквальный смысл слова «собор-ность», которое часто переводится как «братство» или «совместность» – общение душ в присутствии Бога под парящим куполом собора.

В 19-м столетии русская душа была крепко отождествлена с идеалом «соборности». Достоевский писал о ней как о «несказанном слове России», и, хотя он сожалел об общественном и политическом кипении, в котором пребывал его народ, он никогда не терял веры в его скрытый потенциал, позволяющий ему стать силой для достижения духовного братства в мире. Друг Достоевского, философ-визионер Владимир Соловьев (1853-1900), тоже был сторонником идеала «соборности», но выражал его в более религиозных терминах. По Соловьеву, приход в историю Христа – «Богочеловека» – инициировал трансформацию человечества в «Богочеловечество», которое он считал (170) конечным проявлением «соборности». Преображение Христа божественным светом было для Соловьева прелюдией к преобразению жизни на Земле.

Однако, Соловьев так и не указал способа осуществления Богочеловечества, практического процесса, благодаря которому жизнь на Земле преобразится. Как и другие духовные визионеры, он полагал, что одной религиозной веры и вдохновения будет достаточно. Только с появлением современных учений мудрости практические процессы духовной трансформации – методы и требования – были ясно и подробно изложены. Эти процессы составляют духовный Путь – самое сердце религии будущего.

В прошлом, как упоминалось выше, прокладка пути была индивидуальным предприятием. Наоборот, религиозная практика традиционно включала собрание душ – в церкви, синагоге, мечети и храме – с тем, чтобы вместе призывать божество. В наше время отказ от религиозной доктрины ради внутреннего поиска духовного опыта заставляет многих искателей переживать неуютное чувство изолированности. Но эта изолированность, в свой черед, начинает питать жажду духовного общения, которое напоминает дух «соборности».

Есть признаки того, что нынешнее широко распространенное переживание духовной изолированности может готовить душу к новой *форме* религии. Намек на это появился в 2005 в статье под названием «Духовность, а не религиозность: постмодернистская духовность». Автор, ученый и журналист, Элизабет Деболд, считает наличие «индивидуальных духовных путей... вне контекста религии» характерным для нашего времени и задает провокационный вопрос: «Способна ли эта уникальная постмодернистская духовность – когда каждый из нас погружен в религию каждого – соединить нас, создав по-настоящему глобальную культуру? Или нам нужно что-то другое?»⁴⁰

Ее собственным ответом на этот вопрос является мистический призыв новой религии, рожденной пробуждающимися душами:

«Укорененные в таинственной глубине... мы можем создать новый религиозный контекст для пробуждающегося мира. Религию, которая призвала бы нас (171) осуществить свою самую глубокую коллективную цель – объединиться в качестве живых выражений ума и сердца Бога в космическом акте взаимного Самосотворения».⁴¹

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Согласно учениям мудрости, переданным Алисой А. Бейли, эти две войны рассматриваются как один продолжительный конфликт.
2. Журнал «Тайм», 8 апреля 1966.
3. Фергюсон, «Заговор Водолея», 368. Теологом был Антоний Падовано.
4. Из введения Хьюстона Смита к книге «Иллюстрированный Руми», 7.
5. Руми, «Иллюстрированный Руми», 23.
6. Там же, 78.
7. Кинг, «Христианские мистики», 210.
8. Там же.
9. Фаррер, «Сэр Джордж Тревельян и новое духовное пробуждение», 126.
10. Там же, 155.
11. Там же, 119.
12. См. Главу 3.
13. Буке, «Космическое сознание», 5.
14. Андреев, «Роза мира».
15. Там же, 20.
16. Там же, 23.
17. Там же, 21.
18. Там же, 30.
19. Там же, 29.
20. Там же, 30.
21. Кинг, «Христианские мистики», 177.
22. Бейли, «Экстернализация Иерархии», 202.
23. Некоторые книги Алисы А. Бейли, переданные Тибетским учителем, фокусируются именно на этом знании.
24. Есть мнение (восходящее еще к временам Платона), что континент под названием Атлантида, расположенный на месте Атлантического океана, был между 50000 и 10000 лет до н.э. разрушен мощными землетрясениями.

25. См. в Главе 9 сведения о Духовной Иерархии и Христе.
26. Информацию на эту тему см. у Алисы А. Бейли, «Новое явление Христа» и «От Вифлеема до Голгофы».
27. Алиса А. Бейли, «Новое явление Христа», 53.
28. (172) Бейли, «Экстернализация Иерархии», 405.
29. Там же, 415.
30. Бейли, «Эзотерическая психология», т. 2, 277.
31. Бейли, «Экстернализация Иерархии», 289.
32. Алиса А. Бейли, «Новое явление Христа», 145.
33. См. Главы 5 и 9.
34. Бейли, «Экстернализация Иерархии», 405.
35. Шиффман, «Шри Рамакришна», 78.
36. Хартли Филм Фаундейшн, Храм понимания и Тибетский центр, «Пять мастеров медитации: знаменитые духовные лидеры пяти мировых религий предлагают ключи к своим духовным практикам», DVD, 2002.
37. Наставники следующие: отец Лоуренс Фримен, христианский монах и автор; Пир Виляят Хан, суфийский лидер и автор; сестра Аннабель Лейти, буддийская монахиня и аббатиса Грин Маунтин Дхарма Сентер; Шри Свами Сатчидананда, индусский лидер и глава Института Интегральной Йоги; Марча Прагер, раввин Филадельфийской Еврейской общины возрождения и автор.
38. Там же.
39. Дена Мерриам, «Женщины за создание лучшего мира», журнал «Космос», весна-лето 2008, 50-51.
40. Элизабет Деболд, «Духовность, а не религиозность: постмодернистская духовность», «Что такое просветление?», декабрь-февраль 2005-6, 56.
41. Там же, 62.

СВЯТЫЕ И УЧИТЕЛЯ

Когда вся раса...
Как человек... стремится к человечности,
... в завершенном человеке снова зарождается
Тенденция к Богу...
Ибо люди начинают выходить за границы своей природы.

- Роберт Браунинг

В этих строках волшебным пером поэта Роберт Браунинг (1812-1889) описывает происхождение святого. Странствие к святости начинается с «завершения» человеческого существа – того, кто вышел за границы «животно-человеческой» природы, или человеческой природы, ограниченной видимой физической реальностью. По мере того, как пробуждается душа такого человека, начинается новый цикл жизни, побуждаемой «тенденцией к Богу». Когда эта тенденция претворяется в полное единство с Богом, рождается святой. Способности исцелять больных и «читать» души, изменять сердца и влиять на человеческие события – внешние признаки этого внутреннего достижения.

Святые появлялись на протяжении всей истории буквально во всех культурах как источник вдохновения и надежды для человечества. Трансформировав себя могуществом духовного устремления и силой самодисциплины, они являлись связующими звеньями между человеческим и божественным. Будучи все еще людьми, они были очищены от базовой природы, свойственной нашему виду, насыщены жертвенной любовью и одарены (174) сверхчеловеческими способностями. Другие человеческие существа, в зависимости от собственной стадии сознания, считали этих святых объектами почитания, поклонения или подражания.

В условиях нашей постмодернистской западной культуры легко отвергнуть представление о святом как анахронизм и аномалию. Несмотря на то, что последний папа, Иоанн Павел II, канонизировал больше святых, чем все предшествующие папы вместе,¹ созданный СМИ образ нашего вида заметно тяготеет к «греховной» стороне человеческой полярности. Когда святые существа, такие как Мать Тереза из Калькутты или Далай Лама, все же появляются на наших телевизионных экранах, они воспринимаются многими как реликты далекого прошлого, если не представители иного вида.

И все же для искателя на Пути Возвращения святые являются практическими примерами для подражания. Как индивидуально, так и коллективно, живые или мертвые, они выступают как маяки света в конце дороги, которая лежит перед всеми нами. Эзотерически они представляют собой результат естественного продвижения души из человеческого царства в духовное. Подлинные святые – это люди, достигшие конца цикла человеческого существования – цепи воплощений в физическом мире, обусловленных кармическим долгом. Хотя они еще в человеческой форме, они уже развились до проявления аспектов божественности.

В досовременных обществах тот факт, что божество может проявиться на Земле через святые существа и «боголюдей», широко признавался. Однако, в веке научного материализма в образованных классах утвердился религиозный скептицизм. Любые явления, не подкрепляемые наукой, особенно религиозные, подвергаются подозрению и сомнению. Несмотря на обильные исторические свидетельства существования святых, само

представление о том, что человеческую природу можно столь радикально трансформировать, стало подозрительным.

Уильям Джеймс был в конце последнего столетия в числе визионеров, которые помогли уменьшить разрыв между реальностью, воспринимаемой через линзу современной науки, и реальностью святых существ, которые трансцендировали обычный человеческий опыт. Будучи и ученым, и философом, Джеймс использовал научный метод (175) в попытке определить, имеет ли религия какую-нибудь прагматическую ценность. Исследования привели его к выводу, что святые – это олицетворения «лучших плодов религии» и что «лучшие плоды религиозного опыта – это лучшее, что может явить история».

Представляя свои лекции о святости,² Джеймс процитировал выдающегося французского литератора 19-го столетия Шарля Огюстена Сент-Бёва, который описывает состояние святости как универсальное «свойство души»:

«Существует воистину фундаментальный и идентичный дух набожности и милосердия, присущий тем, кто получил благодать; внутреннее состояние, которое является, прежде всего, состоянием любви и смирения, бесконечного доверия к Богу и суровости по отношению к своему «я» вместе с нежностью к другим. Плоды, присущие этому свойству души, отличаются одинаковым вкусом во всех, находящихся под далекими солнцами и в иных окружающих средах, в Святой Терезе Авильской и в любом Моравском брате».³

Как ученый, Джеймс оставил без объяснения то, что трансформирует обычное человеческое существо в святого. Он не фокусировался на средствах, благодаря которым достигается подобная метаморфоза. Относя это к «психологической или теологической тайне», он продолжал исследовать то, что больше всего его интересовало – *плоды* состояний святости – «как бы они ни получались».

Глубоко изучив жизнь святых, Джеймс создал сложную картину «всеобщей святости... [по сути] одной и той же во всех религиях». Он делает вывод, что состояние святости характеризуется четырьмя основными чертами:

- Ощущением, что ты – часть большей жизни, преодолевшая эгоистические интересы.
- Живой связью с Идеальным Могуществом, или Богом, и «охотной отдачей его власти».
- Чувствами восторга и свободы в результате выхода из узких рамок идентичности с эго, и
- (176) Трансформацией эмоциональной ориентации от антипатии к другим, как результата узкой идентичности с эго, до любви ко всем существам.

Хотя эти качества являются общими для всех святых мира, каждый из них выражал одну-две особых черты. Например, Франциск Ассизский (1181?-1226) олицетворял любовь ко всем существам. Его «Песнь творений», прославленная в веках, есть благодарение Всевышнего – за «Учителя Брата Солнце, которое зажигает день для нас», за «Сестру Матерь Землю, которая питает и поддерживает всех нас», за луну и звезды, ветер и воду, за тех, кто прощает, и тех, кто живет в мире. Выражение в ней сокровенной любви ко всем творениям, как членам семейства Творца, спустя восемь столетий вызывает такое же вдохновение.

То, что слова Франциска глубоко затрагивали человеческий дух в течение столь долгого времени, свидетельствует сияние его души. И все же очень мало известно о жизни того, кто стал Святым Франциском. О святых нам, представителям современной культуры, так мало известно, что они видятся нам – если вообще видятся – как надуманные персонажи, родившиеся совершенными. Но если, напротив, рассматривать их как цветы человеческой эволюции – продукты долгой череды жизней, – то их сюжеты обретают новое значение.

Далай Лама намекает на процесс эволюции в предисловии к книге «Мистики, мастера, святые и мудрецы: рассказы о просветлении».⁴ В попытке сделать свершения

высокоразвитых существ более доступными читателям, он заявляет: «Важно понять, что каждый из этих святых и мудрецов родился обычным человеком». Но добавляет, что, если одни достигают просветления благодаря духовным практикам и дисциплинам в текущей жизни, то другие пробуждаются спонтанно «в результате положительных духовных заслуг, накопленных в предыдущих рожденьях».

В истории Святого Франциска мы обнаруживаем, что вначале он вел, по-видимому, обычную жизнь. В ранние годы в ней встречались эпизоды, которые могут характеризоваться «антипатией к (177) другим», по словам Джеймса. Но жизнь Франциска почти мгновенно преобразилась, когда он был еще юношей. Внезапность «обращения» плюс возраст, в котором оно произошло, указывают на то, что Далай Лама описал как накопленную духовную заслугу. Похоже, уровень сознания, достигнутый в прошедших жизнях, был быстро восстановлен.

Сын процветающего купца в Ассизи, Франциск родился для привилегированной жизни. Студентом он проводил ночи в щедрых пирушках в компании «золотой молодежи». Стремясь к рыцарскому героизму, он охотно завербовался в армию, когда Ассизи объявил войну соседней Перудже. Попав в плен и просидев год в заключении, перенеся тяжелую болезнь, он, тем не менее, был готов участвовать в другой военной кампании, когда пережил пробуждение: он услышал голос Бога, зовущий его вернуться. Возвратившись домой, он отдал все свое имущество бедным, к смятению своего отца и высшего класса Ассизи. Вскоре после этого, погружившись в размышление в старой разрушенной церкви, он снова услышал голос Бога: «Иди и восстанови мой дом, пришедший в упадок».⁵

Так началась жизнь послушания воле Бога, жизнь, которая олицетворяла «бедность в духе» – когда ничем не владеешь и все предоставляешь Богу. Его святость, как монаха нищенствующего ордена и проповедника, быстро привлекла других. Говорят, 3000 монахов собрались в Ассизи за десятилетие.⁶ Монахи, следующие по стопам Франциска и проповедующие его идеалы, быстро появились по всей Европе, создав мировое движение религиозных францисканских орденов и мирян, существующее восемь столетий. Франциск вдохновил также некоторые величайшие произведения мирового религиозного искусства, изображающие его любовь к бедным и больным, его общение с птицами и животными, совершаемые им чудеса.

Влияние Франциска Ассизского на Италию, благодаря которому его стали называть святым покровителем, сходно с влиянием Сергия Радонежского (1314?-1392) на Россию. Если Франциск олицетворял духовную любовь, то Сергей олицетворял духовную власть. Ему одному приписывается избавление России от монгольского ига и возжжение (178) духа «Святой Руси». Когда древняя столица Руси, Киев, была разрушена монголами в 1238-1240, народ разбрелся по пустынной северной территории, жил в крайней бедности и подчинении у своих завоевателей. Князья, чьи внутренние междоусобицы привели Русь к падению, продолжали драться между собой, даже когда принуждались опускаться на колени перед ханами. Только духовное могущество Сергия объединило их и позволило ослабить мёртвую хватку монголов.

Жизнь Сергия была необычной с самого начала.⁸ Ребенком он предпочитал одиночество на природе учебе в школе, – предпочтение, которое привело к прискорбному неумению читать. Легенда гласит, что проблема с чтением была мгновенно разрешена чудесным вмешательством старого монаха, которого он встретил в лесу – один из нескольких таких случаев в ранней жизни Сергия. Всю свою юность он жаждал жить в лесу отшельником, ведя одинокую молитвенную жизнь. В двадцать лет, освобожденный от семейных обязанностей, он ушел в отшельничество вместе со своим старшим братом, монахом. А когда холодные ветра и скудная пища стали непереносимы для его брата, Сергей остался в лесу один.

Бродячие монахи, набредавшие на него во время своих странствий, всегда поражались чистотой его духа. С распространением молвы о его святости к нему стали собираться другие монахи, прося его быть их духовным наставником. Сергей отказывался, остерегаясь брать на себя властные полномочия, питающие духовную амбицию, и предпочитая одиночество. Но монахи обратились к его религиозному начальству с просьбой походатайствовать за них, и так отныне и повелось всю его жизнь: сначала он отказывался, но, в конце концов, подчинялся приказу и становился настоятелем, священником, наконец, руководителем процветающего монашеского центра. Однажды, чураясь внутренней политики, он снова самовольно ушел в леса. Потребовалось четыре года, чтобы убедить его вернуться в место, которое стало и остается духовным центром России – Троицкосергиевскую лавру в Сергиевом Посаде.

Спустя несколько лет глава русской православной иерархии, митрополит, умирая, заклинал Сергия стать его преемником. Впервые Сергей категорически отказался, заявив: «Вы не найдете во мне того, что ищете. Я всего лишь грешник и ничтожнейший (179) из людей».⁹ В следующие два года судьба России оказалась в его руках. Когда монгольская орда стала угрожать захватить Москву, новую столицу Руси, Великий князь, чьи силы были гораздо меньше монгольских, обратился к Сергию за духовным водительством. Его благословениями Россия впервые в своей истории отважилась на войну против монголов. Курьер, прибывший к Сергию – который благодаря своему ясновидению знал о ходе битвы – с известием о победе, нашел его возносящим благодарственные молитвы.

Трудно переоценить влияние Сергия на Россию – как в его время, так и после него. Свет его души притягивал монахов, побуждая их строить по соседству монастыри; многие из его учеников расходились, и этот процесс повторялся. Духовный свет этих монастырей, воссиявший после долгого периода тьмы, привлекал к себе мирян, которые строили вокруг монастырей города. Подсчитано, что в период от конца 14-го до 16-го столетия – золотой век русской духовности – искра, зажженная Св. Сергием, воодушевила возведение 150 монастырей в лесах и еще 104 – в городах.¹⁰ В 1992 (год спустя после падения атеистического коммунистического режима), в шестисотлетнюю годовщину его смерти, память о нем отмечалась по всей гигантской территории России.

Хотя наследие Франциска и Сергия живо и по сей день, то немногое, что о них известно, относится к их внешней жизни, описанной другими. То же верно и для жизни других бесчисленных святых, о которых мы более или менее знаем. Гораздо более редки сведения о *внутренней* жизни святых существ, и к лучшим из них относятся сведения, оставленные женщинами, причем нередко – по настоянию их руководителей. Яркий пример – Тереза Авильская (1515-1582), чьи писания о мистическом пути считаются самыми доходчивыми из христианских произведений.

В своей «Автобиографии» Тереза описывает стадии духовного роста с помощью творческого использования метафор. Уподобляя молитву «поливке сада своей души», она выделяет четыре стадии, каждая из которых все больше облегчается по мере того, как человеческое усилие вознаграждается божественной благодатью. Первая стадия – успокоение чувств и концентрация (180) ума – подобна тяжелому труду ношения воды из колодца. Вторую стадию – созерцание и развитие интуиции – она сравнивает с поворотом рычага водяного колеса, т.е. она гораздо легче первой. На третьей стадии вода свободно течет ручьем в сад души, и душа, благодарно отдаваясь Богу, начинает приносить плоды в мир через служение другим. Четвертая стадия – божественное единство – подобна сильному ливню.

Конечная стадия описывается Терезой как «небесная вода, которая обильно орошает и питает весь сад».¹¹ Душа, насыщенная божественной благодатью, обретает смелость исполнять волю Бога, какой бы жертвы ни потребовал от нее «мир». Упомянув о безмерном мужестве души на этой стадии, она заявляет: «Такая молитва – источник героических обещаний... начало презрения к миру».¹² Ее слова применимы к жизни многих, кто

проложил этот путь, бесстрашно повинуясь диктату своей души – от учеников Христа до Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга младшего.

В свидетельствах других святых женщин – принадлежащих к прошлому и настоящему – тоже содержатся яркие описания последних стадий пути. Есть два отчета о подчинении души божественной воле, оставленные женщинами, жившими шесть столетий назад в совершенно другой культурной и религиозной среде, что подкрепляет мнение Джеймса о том, что святые во все времена выражают одни и те же характеристики. Обе женщины, как и Св. Сергей, желали только вести созерцательную жизнь. Однако, они подчинились внутреннему голосу, призвавшему их выйти в мир, где они проявили выдающиеся способности к целительству.

Первой была Катерина Сиенская (1347-1380). Будучи с раннего детства влекома к религиозной жизни, Катерина в 16 лет погрузилась в безмолвное общение с Христом. Она отдалась суровому самоочищению и испытаниям, особенно связанным с умением различать между свидетельствами, получаемыми от Бога (теми, что вели к «большому знанию истины в душе» и к большому смирению), и злыми видениями (181) (приводящими к гордыне). Спустя три года, проведенных в уединении, Христос явился ей и сообщил, что пришло время прервать молчание и вернуться в мир для служения другим. Голос, который она услышала, велел ей учиться видеть своего Возлюбленного в каждом, говоря: «Твои ближние – тот канал, благодаря которому рождаются все твои добродетели».¹³

В оставшиеся 13 лет своей короткой жизни Катерина стала духовной матерью, целительницей и советчицей людей, начиная от собственной семьи и кончая царствующим папой. Способная читать в душах, она несла водительство и исцеление, которые привлекали в ней толпы больных телом и духом. Многие люди обратились к Богу просто благодаря ее присутствию. Однажды она на четыре часа перестала дышать, сознавая, что ее душа освободилась от тела, только чтобы вернуться в него «для блага душ».¹⁴ Свидетели говорят, что после этого она годами жила, буквально, без пищи и сна, забыв о своем физическом страдании, продолжая делиться своими духовными дарами с «потоками мужчин и женщин», искавших ее.

Женщина со сходной судьбой появилась спустя 600 лет после Катерины в крошечной рыбацкой деревушке в самой южной точке Индии. Она стала для своих последователей воплощением Божественной Матери и идеалом безусловной любви. Мата Амритананадамайи (род. в 1953), прозванная Аммачи и известная как «радующаяся святая», держала на своих руках неисчислимые тысячи душ со всего земного шара, жаждущих исцеления. Те, кто испытал любовь, протекающую через нее – к бесконечным потокам мужчин и женщин, терпеливо ждущих ее благословения, – утверждают, что их исцеляет реальная сила. Очереди, часами ожидавшие ее в Вашингтоне в 2005, были такими длинными, что «Вашингтон Пост» уделил ее визиту всю переднюю полосу.

Как и Катерине, Аммачи тоже пришлось оставить созерцательную жизнь. В попытке хоть как-то передать неопишуемый опыт мистического единства она написала о том, что в ней произошло, когда она посвятила свою жизнь Божественной Матери, которая «Улыбаясь... превратилась в Божественное Сияние и влилась в меня». Впав после этого в долгое состояние блаженства, она полностью удалилась (182) от всяких контактов с людьми, пока не услышала внутренний голос, сказавший ей то, что поразительно походило на сказанное Катерине:

«Дитя мое, я обитаю в сердцах всех существ и не имею иного обиталища. Ты родилась не для того, чтобы просто наслаждаться чистым Блаженством «Я», а для утешения страждущего человечества. Отныне почитай меня в сердцах всех существ и облегчай их от страданий мирского существования».¹⁵

Любовь, выражаемая святыми существами, отличается от любви обычных человеческих существ. Если последняя – это эмоция, усиливающаяся или ослабевающая в зависимости от

поведения других, то первая – это сила. Подобно солнечным лучам она излучается душой, чтобы объять всех. Сила этой любви растворяет границы между человеческими существами и способна исцелять. По мнению Уильяма Джеймса, это сущность братской любви, вытекающая из восприятия отцовства Бога – объединяющего состояния ума, «в котором песок и гравий самости исчезает и воцаряется совесть». ¹⁶

Одним из самых легендарных примеров братской любви и человеческой совестливости был русский старец, Амвросий Оптинский (1812-1891), больше известный благодаря роману Достоевского как старец Зосима. ¹⁷ В биографии Св. Амвросия, канонизированного русской православной церковью в 1988, когда коммунизм уже умирал, содержатся его описания, сделанные знавшими его людьми. Автор одного из них пишет:

«Любить своего ближнего до такой степени, чтобы желать ему всякого счастья, которым Бог может наделить... такими были его жизнь и дыхание. И таким могучим был ток любви, изливавшийся на всех, кто [к нему] приходил, что он ощущался без всяких слов и действий. Достаточно было только приблизиться [к нему], чтобы почувствовать силу его любви; и в ответ на эту любовь сердце открывалось и появлялось полное доверие и совершенное родство». ¹⁸

(183) Достоевский приезжал в Оптину пустынь для встречи с этим старцем, выдающимся «читателем душ», во время личной трагедии и горя. Проведя несколько дней в присутствии Амвросия и чувствуя себя утешенным и исцеленным, он вернулся домой работать над тем, что оказалось его последним произведением, над «Братьями Карамазовыми», в котором он обессмертил дух старца в лице Зосимы. Нежная любовь Зосимы звучит в наизиданиях, которые он давал своим собратьям-монахам, кротко обращаясь к ним как к «отцам и учителям». В одной беседе, передавая всеобъемлющую любовь мистика, он побуждает своих слушателей:

«Любите все создание божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью». ¹⁹

Дух старца Зосимы напоминает дух Святого Франциска, хорошо известного на христианском Западе. Обратившись к Востоку, мы находим параллельное выражение сознания мистического единства в «Автобиографии йогина» Парамахамсы Йогананды (1893-1952). Описывая раннее переживание космического сознания в присутствии своего индусского учителя, Йогананда пишет:

«Все объекты в зоне моего панорамного обзора дрожали и вибрировали как картины быстрого движения. Тело мое, Учителя, дворик с колоннами, мебель и пол, деревья и солнечный свет... все слилось в светящееся море; как кристаллики сахара, брошенные в стакан воды, растворяются, если помешать воду. Объединяющий свет чередуется с материализациями форм... Океаническая радость обрушилась на спокойные безбрежные берега моей души. Дух Бога, как я осознал, есть неисчерпаемое Блаженство; Его тело – неисчислимы ткани света... Я воспринял центр небес как точку интуитивного восприятия в моем сердце». ³⁰

(184) Йоги, святые и мудрецы появлялись среди нас во все века как проявления человеческого совершенства – видимые как конечное состояние бытия. И все же, согласно Вневременной Мудрости, есть еще более высокая стадия эволюции: стадия Учителя Мудрости. ²¹ По схеме эволюции, описанной в эзотерических учениях, святой – это тот, кто завершил накопление человеческого опыта, тогда как учитель сделал следующий шаг, тот, что ведет в следующее царство. Святой – тот, кто отказался от всего, что разделяет, живет только, чтобы служить Богу, но еще переживает двойственность «я – ты». Учитель – тот, кто

оставил свою человеческую идентичность, слив свою душу с Единой Жизнью, известной как Бог.²²

Одно из названий, которое учителя дали себе в учениях мудрости – «старшие братья». Это название отражает то, как они видят свою связь с теми, кто находится на ранних стадиях Пути. Мы думаем о них как о тех, кто прибыл в точку сознания, столь далекую от нашей, что мы не имеем для них никакого значения. Но в действительности, как только мы встаем на путь, они несут ответственность за нашу адаптацию к духовному миру, как старшие братья в человеческой семье помогают младшим братьям и сестрам адаптироваться к материальному миру. Направляя духовное развитие искателей, они обучают стремящихся становиться сознательными сотрудниками, исполняющими божественный План.

Два других обозначения учителей тоже отражают цепь сознания, простирающуюся от их царства к нашему: «Хранители Плана» и «Водители расы». Учителя знают суть божественного плана эволюции, и планетарный Логос, Господь нашего мира, доверил им его исполнение. Однако осуществление плана требует участия человечества. Именно чтобы подготовить нас к предназначенной нам роли сотрудников божественного плана «старшие братья» принесли нам Вневременную Мудрость. «Человечество становится взрослым, – пишет Джон Нэш, автор «Души и ее судьбы», – и Иерархия Учителей... посылает уникальное приглашение участвовать в работе осуществления Божественного Плана».²³

План Бога, «Того, кем мы живем и движемся и существуем», включает «одухотворение» жизни на Земле в течение (185) Века Водолея. Задачей пробужденных душ будет помогать закреплению божественной цели на Земле благодаря использованию нашего ума. По мере того, как идет духовная эволюция и человеческое сознание становится все более восприимчивым к телепатическим впечатлениям от учителей и их групп на внутренних планах, чувствительное человечество будет проявлять *интеллект* Бога на физическом плане, так же как духовная иерархия проявляет *мудрость и любовь* Бога на духовном плане.

Что связывает нас с учителями, так это, буквально, духовный план. Любая «единица сознания», принадлежащая сейчас к духовной иерархии, когда-то была обыкновенным человеческим существом. Каждая из них с борьбой осваивала каждую фазу человеческой эволюции, как делаем мы, и каждую фазу духовного развития. Все они продвинулись от стадии духовного стремящегося до стадии ученика, сроднившись с ашрамом²⁴, или группой, одного из учителей мудрости и, в конце концов, установив сознательный контакт с этой внутренней группой. Шаг за шагом, они проходили через каждое посвящение, последовательно раскрывая божественную природу, развивая духовные наработки и высшие добродетели святых. Наконец, достигнув конца этого пути, они продвигались из человеческого царства в царство душ.

Переход между обоими этими царствами, т.е. духовный путь, состоит из пяти конкретных стадий. Есть пять главных вех, или «посвящений», три из которых были упомянуты выше и будут кратко описаны сейчас.²⁵ Каждое посвящение приводит к расширению сознания, подобному проходу через дверь. После первого прохода, посвящения «рождения», душа пробуждается к осознанию своей подлинной природы и переживает духовную жизненность вселенной. С открытием сердца, которое происходит при рождении осведомленности души, жизнь искателя переориентируется на достижение благосостояния других.

Признаки этой стадии осведомленности сейчас везде налицо. Знаменательный признак нашего времени заключается в том, что большое число индивидуумов либо оказываются на стадии духовного возрождения, либо приближаются к ней. Свидетельство того, что посвящение уже не присуще редкому индивидууму, как в прошлом, заключается в заметном росте альтруизма.²⁶ Латинское слово «altruī» означает «другие». Забота о других, все более очевидная с середины 20-го столетия, достигла новых высот с началом нового тысячелетия – беспрецедентной степени отзывчивости на страдания жертв природных катастроф и

человеческих катаклизмов. Усиление мировой нужды привело к росту количества людей, побуждающихся отозваться на зовы о помощи.

В наше время существует всемирный корпус альтруистов и идеалистов, который Тибетский учитель называет «новой группой мировых служителей». «Члены» этой группы разбросаны по всему земному шару, принадлежа, буквально, к любой нации. Что их объединяет, так это состояние сознания, которое охватывает человечество в целом и выражается в служении для удовлетворения мировой нужды. Тибетец предсказал, что «миллионы» людей достигнут этой стадии осведомленности к 2025.²⁷ Интересно, что с началом нового столетия общее количество членов НПО при ООН в мире – групп, действительно служащих человечеству – уже достигло миллионов.

Активная забота о других – признак того, что индивидуум приближается к первому посвящению, однако, одного этого недостаточно для прохода через дверь. Другие требования включают способность функционировать отзывчиво в мире, контролируя инстинктивные побуждения и наклонности, плюс упорную приверженность высшим нравственным и этическим стандартам. Когда эти требования выполняются, открывается первая дверь. С этой точки и дальше путь восхождения становится все уже и круче. Гораздо меньшее число людей удовлетворяют квалификации, необходимой для прохода через второй портал, хотя, согласно Тибетскому учителю, все больше их будет к этому готовиться в ходе нового века.²⁸

Второе посвящение, символизируемое ритуалом крещения, включает очищение эмоций и контроль над природой желаний. Преодоление внутренних раздоров на этой стадии может занять несколько жизней. Ученик учится не только контролировать могучие эмоции и страсти, такие как гнев и мстительность, но и умерять эмоциональные крайности, такие как любовь и ненависть, притяжение и отталкивание, экстаз и отчаяние. Спокойствие «астрального тела» – предпосылка для успокоения ума и развития интуиции, которые оба важны для открытия цели души. Для достижения эмоционального спокойствия и вообще (187) стимуляции духовного роста с древности используются три испытанных и верных способа: медитация, изучение и служение. Фокусируя ум в медитации, искатель учится успокаивать эмоции, узнает, что именно их вызывает, и создает проход в сферу интуиции. Изучение духовной истины стимулирует бесстрашие и отстраненность, в то же время вызывая прозрения каузальной природы жизненных переживаний. Служение другим – «тяга души» – создает чувство внесения своего вклада в большую жизнь, в то же время позволяя видеть свои личностные проблемы в их истинном свете.

Утверждение этих практик в жизни искателя способствует устойчивой переориентации с материального плана реальности на духовный. Со смещением индивидуальной идентичности от человеческой личности, наделенной душой, к душе, воплощенной в человеческом проводнике, духовный стремящийся постепенно трансформируется в ученика. Цель воплощения воспринимается им как возможность уравновесить весы кармы и содействовать эволюции нашей планетарной Жизни. С ростом такого понимания ученик вступает в телепатическую сопряженность с ашрамом учителя, и уникальная область служения души отчетливо вырисовывается.

Очистительный процесс, идущий между первым и вторым посвящениями, выводит душу все дальше, на передний край сознания. Отбросы личности, покрывающие душу, со временем отпадают при необходимом проходе через «поля битвы» и «горящие тверди» – тигли для духовного обучения с целью очистить эмоциональные желания, рассеять наваждения и иллюзии, уничтожить личностные амбиции. К концу этого цикла наступает ряд испытаний и проверок, предназначенных показать, свободна ли личность от эгоизма и мирских соблазнов. Когда эти испытания остаются позади, открывается второй портал. В этой точке ученик может использоваться духовной иерархией.

После третьего посвящения воплощенная душа становится функциональным членом внутренней группы учителя, соорудив внутренний мост сознания к царству душ. Персона, контролируемая сейчас душой, становится инструментом служения человечеству под руководством учителя. Продемонстрировав, что (188) злоупотребление могуществом уже невозможно, ученик становится полноценным «посвященным» духовного царства, получившим доступ к духовной воле. Наряду с возрастающей способностью воспринимать план Бога в отношении человечества душа отчетливо воспринимает задачу, к которой она готовилась в течение многих жизней. Исполнение этой задачи в сотрудничестве с группой учителя становится главным в жизни посвященного.

При третьем посвящении, или «преображении», личность озаряется изливающимся во всю силу светом души». ²⁹ Внутренний свет души осветляет внешнюю маску персоны и становится направляющей силой жизни. Троичный «проводник» личности – тело, эмоции и ум – посвящает себя исполнению задачи души в мире. Эти внешние проводники стали «лишь формами, через которые с целью спасительного творения в мир людей проливается духовная любовь». ³⁰

Отныне душа все больше становится олицетворением божественности на Земле – менее человеческой, чем божественной. В прежние времена божественный свет, исходивший от святых существ, изображался в произведениях искусства нимбом лучистого света вокруг головы. В грядущем веке, по мере того, как все больше людей на Земле будут подходить к этой стадии обожествления и путь в духовное царство будет лучше пониматься, свет таких душ будет показывать (тем, у кого есть глаза, чтобы видеть) их идентичность как представителей духовного царства в гуще человеческого царства, служащих Плану в своей избранной сфере приложения усилий.

Оценить два последних посвящения, посвящения святых и учителей, духовным учащимся еще труднее. ³¹ Технически, святым является тот, кто приближается к четвертому посвящению – «отречению», или «распятию». ³² Отречься надо от отождествления души с материальным планом. Индивидуум, принимающий это посвящение, называется «архатом» и уже не нуждается в перевоплощении в физической форме. В эзотерических терминах, душа готова освободить каузальное тело, тело причин, которое обеспечивало связность развивающейся единицы сознания в течение бесчисленных циклов возрождений. Уже не нужное, тонкое тело души «распинается». После его разлома (189) зародыш Духа, который дал рождение индивидуальной душе, уже вполне сознательной, волен воссоединиться со своим Источником.

При последнем посвящении, отмечающем завершение перехода из человеческого царства в божественное, появляется Учитель. Совершенное существо, полностью просветленное и отождествленное со своей духовной природой, сейчас обитает на духовном плане в теле из чистой духовной субстанции, сохраняя способность принимать физическую форму, когда это нужно для служения Плану. Как «гражданин» духовного царства такое существо работает для осуществления воли Бога, направляя эволюцию человечества, а также продолжает собственную эволюцию в направлении еще более высоких планов сознания под руководством Христа и Будды, которые достигли даже еще более высоких уровней осведомленности.

В настоящее время, говорят, в духовных сферах обитает огромное количество учителей мудрости. Но некоторые просветленные существа на всей Земле недавно обрели физическое тело, и с развитием сознания человечества их будет все больше. Предсказано, что, когда достаточно большая часть человечества пройдет через первое посвящение – рождение сознания Христа или Будды в сердце, – многие члены духовной иерархии вернуться на Землю впервые после разрушения Атлантиды. Христос, глава духовной иерархии, Присутствие, надзирающее над эволюцией человеческого сознания, вернется тогда как Мировой Учитель для исполнения Божественного Плана.

В близком будущем планируется пробуждение множества душ и их становление на духовный путь. Этот путь, ведущий к учительству – эзотерический путь к единению с Богом, подразумевающий приложение духовного закона – строится на мистическом постижении истины, воспринимаемой сердцем. Дорога сознательной эволюции умножает мудрость сердца благодаря просветлению ума, помогая искателю уловить более широкую схему эволюции. В этом процессе пробуждается высшая интуиция – «синтетическое понимание, которое является прерогативой души».³³ В конце концов, эта высшая интуиция устраняет разрыв между материальным и духовным измерениями существования.

(190) Интуиция необходима для духовной трансформации. Как только заложен необходимый фундамент, душа сталкивается со сферой тонких энергий, в которой ей надо научиться ориентироваться. Она это делает при помощи интуиции. По мере того, как эта способность развивается и душа получает возможность воспринимать тонкие реальности, духовные присутствия дают о себе знать. Искатель узнает о наставниках на внутренних планах, чья роль – предложить свое водительство. Они «граждане» духовного царства, члены ашрама учителя, к которому искатель влечется теми же качеством и целью души. Интуитивное осознание этих внутренних связей постепенно трансформирует искателя из стремящегося в ученика одного из учителей.

Сначала учитель узнает ученика по качеству его мыслей. Чем чище мысли, тем сильнее они отражают духовные ценности и намерения, тем больше испускают света. Когда свет души достигает определенной степени сияния, он привлекает учителя. Отныне ученик проходит подготовку, чтобы стать составной частью группы на внутреннем плане. Устанавливается субъективная связь, благодаря которой члены ашрама учителя направляют ученика на пути, и ученик начинает служить специфическим целям учителя, помогая исполнять часть раскрывающегося эволюционного Плана.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Каннингем, «Краткая история святых», 121. Число беатификаций и канонизаций при Иоанне Павле II приближалось в 2003 к 900.
2. Лекции Джеймса стали главами его книги, «Многообразие религиозного опыта».
3. Джеймс, «Многообразие религиозного опыта», 231.
4. Ульман и Рейхенберг-Ульман, «Мистики, мастера, святые и мудрецы», XIV.
5. Это послание интерпретировалось как показатель морального упадка церкви в то время.
6. Каннингем, «Краткая история святых», 39.
7. (191) Катерина Сиенская, о которой ниже пойдет речь в этой главе, является еще одним святым покровителем Италии.
8. Есть рассказы о том, как женщины слышали в церкви крики этого младенца, когда он еще находился в чреве матери.
9. Ковалевский, «Святой Сергий и русская духовность», 115.

10. Там же, 133.
11. Флиндерс, «Длительная благодать», 179.
12. Там же, 179.
13. Там же, 114.
14. Там же, 117.
15. Ульман и Рейхенберг-Ульман, «Мистики, мастера, святые и мудрецы», 250.
16. Джеймс, «Многообразие религиозного опыта», 246.
17. Старец Амвросий был, на самом деле, одним из двух главных источников вдохновения Достоевского в лице старца Зосимы. Вторым был святой Тихон Задонский (1724-1783).
18. Четвериков, «Старец Амвросий Оптинский», 215.
19. Достоевский, «Братья Карамазовы».
20. Йогананда, «Автобиография йогины», 167.
21. Остальная часть этой главы представляет собой синтез учений переданных Тибетским учителем через Алису А. Бейли.
22. Применительно к учителям употребляется местоимение мужского рода, поскольку говорят, что души, достигающие стадии учительства, до нашего времени делают это в мужском теле.
23. Нэш, «Душа и ее судьба», 241.
24. «Ашрам» – санскритское слово, означающее духовный «центр», где учитель собирает учеников для тренинга и обучения сотрудничеству и из которого более продвинутые ученики обеспечивают водительство тех, кто недавно вступил на путь.
25. См. Главу 5.
26. См. Главу 7.
27. Алиса А. Бейли, «Лучи и посвящения», 571.
28. Алиса А. Бейли, «Новое явление Христа», 86.
29. Алиса А. Бейли, «Лучи и посвящения», 278.
30. Там же.
31. «Последний» относится к двум последним посвящениям, завершающим путь духовной эволюции. Говорят, есть и дальнейшие расширения сознания, ожидающие Учителей Мудрости на еще более высоком витке эволюционной спирали.
32. В общепринятом употреблении слово «святой» передает широкий спектр духовных достижений. В этой главе оно означает индивидуума, который принимает 4-е посвящение и технически именуется «архатом».
33. Алиса А. Бейли, «Наваждение».

ДУША ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И БОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН

Сначала мы получаем свет,
Потом мы передаем свет,
Так мы восстанавливаем мир.

- *Каббала*

По мере накопления мировых событий в новом тысячелетии идея, долго отвергавшаяся как принадлежащая радикальному крылу христианского фундаментализма, начала проявляться в американской культуре. В 2006 представление о «конце света», наконец, пробило незримую противопожарную стену, которую СМИ выстроили для защиты от «иррационального». В конце того года автор, пишущий в популярном космополитическом журнале, заметил: «Апокалипсис у нас на уме».¹ В главной телепрограмме прозвучало, что почти каждые двое из трех американцев полагают, что события конца света, описанные в Книге откровений, уже происходят.²

Каскад мировых событий, усиливающийся и ускоряющийся после 11 сентября 2001, создал ощущение того, что мировая эра подходит к концу. Между тем, предвестники смерти часто упускают из виду, что концы дают рождение новым началам. Естественный порядок нашей вселенной руководится принципом циклов. Когда кончается один цикл, начинается другой – ночь переходит в день, один месяц сменяется другим, старый год уступает место новому. (194) Как дни, месяцы и годы определяются циклами вращения нашей планеты относительно других небесных тел, так и в большем масштабе более длительные циклы под названием *века* испытывают влияние хода звезд.³

Представление о циклических веках давно присуще большей части человечества. Оно содержится в той или иной форме во всех основных религиях вместе с представлением о том, что во времена хаоса посылается великий Наставник, чтобы принести необходимый свет человечеству и восстановить закон. В настоящее время разные секты и ответвления христианства, иудаизма, буддизма и ислама активно ожидают конца нынешнего века, как прелюдию к новому. Христиане ждут возвращения Христа и тысячелетнего царства мира, евреи ждут мессии, буддисты – появления Владыки Майтрейи, а мусульмане – золотого века Имама Махди.

Есть и иное пророчество о циклической перемене, которое привлекло широкое внимание. Это пророчество исходит от древней цивилизации майя, и ему несколько тысячелетий. Астрономы, жрецы и ясновидцы майя – используя методы, которые по сей день облечены тайной – создали «долговременный» календарь, охватывающий «Великий цикл творения». Подсчитано, что длительность этого цикла, запечатленного в скульптурах, пирамидах и других каменных памятниках, составляет 5125 лет – великий оборот колеса времени, который сейчас подходит к концу.

Последний год календаря майя – 2012, год, который многие начинают воспринимать как время, когда «жизнь, которую мы знаем, прекратится».⁴ Хотя история показывает, что предсказания о «конце света» множатся и распространяются в периоды хаоса подобно лесному пожару, указанная майя дата конца нынешнего цикла получила очень сильный акцент на всем земном шаре и легла в основу сюжета многочисленных книг, статей, веб-сайтов и даже голливудского фильма.

Готовясь к этому необыкновенному году, многие ученые лихорадочно пытаются разгадать код календаря мая, который, говорят, был в прошлом точным инструментом предсказаний. Некоторые интерпретаторы конечной даты, 21 декабря 2012, считают ее, главным образом, датой катастрофы в планетарном масштабе. Другие, глубже вглядываясь в культурные подтексты (195) точки зрения мая, считают этот календарный конец предвестником нового мирового века, который положит начало более высокому измерению сознания.

Одним из выдающихся сторонников последнего мнения является Джон Мейджор Дженкинс, автор книги «Космогенезис мая 2012: истинный смысл конечной даты календаря мая» и других книг на эту тему. Проведенные им исследования этой древней цивилизации, разрушенной испанскими конкистадорами и позднее по частям воспроизведенной, привели его к заключению: «Ранние пророки-визионеры мая были астрономами, шаманами и жрецами календаря, [которые] глубоко погружались в космические тайны, которые мы только начинаем раскрывать».⁵

По всему выходит, что выдающаяся точка состояния космоса, указанная мая, обесценивает наши текущие представления. Их пророческое видение зари нового века вытекало из астрономической перспективы, в которой Земля рассматривалась *как* в связи с нашей Солнечной системой в целом, *так* и в связи с центром галактики – точкой в небе, которую они считали «котлом творения», «Богом всех богов», источником жизни, сознания и времени. Свои расчеты они основывали не только на вращении планет вокруг нашего Солнца, но и на вращении нашей Солнечной системы вокруг центра нашей спиральной галактики – самой плотной части Млечного Пути, видимой ночью как пучок света, протянувшийся по небу. Их наблюдения производились, предположительно, невооруженным глазом за тысячу лет до того, как Галилей при помощи телескопа обнаружил, что центром нашей вселенной является Солнце, а не Земля.

Эти «жрецы календаря» мая давным-давно предсказали, что в зимнее солнцестояние 21 декабря 2012, в созвездии Стрельца, произойдет чрезвычайное небесное событие. Их «долговременный» календарь кончается моментом, когда и наша планета, и Солнце выровнены с центром нашей галактики; это настолько редкое космическое событие (происходящее каждые 26000 лет), что оно отметило для них начало совершенно нового цикла. По Дженкинсу, эти древние видящие интуитивно уловили, что соединение *Солнца*, мифического символа отцовского принципа, и *чрева галактики*, символизирующего материнский принцип, даст рождение новому циклу эволюции, в котором человеческая осведомленность настроится на более объемлющий космос. «В каком-то смысле, – пишет (196) Дженкинс, – откроется дверь между локальной реальностью на Земле и трансцендентной вечной реальностью нашего космического источника».⁶

Это удивительно, но в 2002 астрономы обнаружили очень необычные взрывы энергии, исходящей, похоже, из центра нашей галактики – на расстоянии 26000 световых лет от Земли. Причина, или источник, этих взрывов остается неизвестным. Согласно первому сообщению в научном журнале «Нейчур» в 2005, астрофизик Скотт Хайман обнаружил радиоволны из неуловимого источника, вроде бы исходящие из самой плотной части Млечного Пути, в созвездии Стрельца. Свойства этих таинственных передач, уподобленных космическим взрывам, так явно отличались от предыдущих, описанных учеными, что Хайман назвал этот аномальный тип взрыва «радиобунтарем» и «настоящим оригиналом».

Это уникальное событие состояло из серии радиоволн, имевшей место в семичасовой период между 30 сентября и 1 октября 2002. В этот промежуток произошло пять отдельных взрывов равной яркости с равными интервалами в 77 минут, причем каждый длился около 10 минут. Уникальность этого «объекта», как назвал его ученый, дала повод для предположений о том, что он может быть связан с таинственным неизвестным разумом. Репортер «Нейшнл Джеографик Ньюз» размышлял: «Интригующие характеристики передач вызывают вопрос: Могут ли они исходить из разумного источника?»⁷

Остается увидеть, подтвердит ли это открытие пророчество майя о сознательной связи между Землей и сердцем нашей галактики. Древние видящие были так уверены в этом событии и времени его наступления, что в ознаменование его воздвигли памятник. Когда Солнце 21 декабря 2012 встанет над главной пирамидой в Чичен-Ице, его лучи образуют узор светотени, который будет опускаться по извилистой траектории вниз по ступеням.⁸ Дойдя до низа пирамиды, Солнце осветит каменную голову покрытого перьями змея-бога Кецалькоатля, который олицетворяет соединение неба и земли – или духа и материи, – а также смерть и воскресение. Визуальное изображение возвращения Кецалькоатля на Землю было предназначено символизировать начало новой эры, в которой материя будет насыщаться духом.

(197) Конечно, независимо от того, рассматривается ли это пророчество как чистый миф или как потенциально действенная символика, человеческое сознание не меняется в один день или год. Ввиду этого Джон Мейджор Дженкинс советует своим читателям считать 2012 год средней точкой *эры перемен*, длящейся примерно столетие – по 50 лет до и после этой даты. Поразительно, что начало этой гипотетической «эры 2012» (около 1962) совпало с событиями, ознаменовавшими «зарю века Водолея». С астрологической точки зрения, события 1960-х гг. можно считать проявлениями возникающего влияния созвездия Водолей, «управляющего» как новым 26000-летним циклом – веком «Большой Медведицы», или прецессионным веком, – в который вступает наша Солнечная система, так и новым 2200-летним циклом нашей планеты.⁹

Действительно, именно в начале 1960-х гг. волна сознания Водолея начала биться о берега США и других западных стран. Отличаемая чувством универсальности, она дала рождение новым выражениям духовности вне рамок традиционных религий, многообещающей привлекательности высших измерений сознания и зарождающейся взаимозависимости жизни на нашей планете. Одних новые энергии подтолкнули к мистическому пробуждению, которое повело к духовному поиску, другие испытали обостренное чувство человеческого братства, которое повело к участию в движениях за прогрессивные перемены. Первые фотографии Земли – изображения маленькой голубой сферы без всяких, проведенных человеком, границ¹⁰ – стали символизировать происходящее «смещение парадигмы».

Смещение сознания в 1960-70-х гг. блестяще описано в выдающейся книге «Заговор Водолея», опубликованной в 1980. Ее автор, Мэрилин Фергюсон, журналист в области исследования ума и мозга, передала то возбуждение, которое принесло открытие дотоле невообразимых измерений человеческого сознания. Больше того, какими бы трагичными ни были для нации 1960-е гг., они засвидетельствовали также большой прогресс в сфере гражданских свобод и в области космических исследований. В книге отражен совершенно новый *дух времени*, знаменующий человеческие возможности в те годы. Вера в американскую демократию (198) восстановилась в 70-х гг., после падения президента, который угрожал отменить Конституцию США, и окончания долгой жестокой войны в Юго-Восточной Азии. У всех появилось, пусть и слабое, чувство, что добро *может* победить зло и что мир возможен.

При всем том, что происходило в то время, Фергюсон отметила возникающие восприятия невидимых реальностей. Эти восприятия, продукт как духовного опыта, так и изменяющихся ум препаратов, открывали тонкие взаимосвязи, объединяющее целое и трансцендентные уровни реальности. Появилось растущее чувство иллюзорности барьеров, которые разделяют человечество – по национальному, религиозному, расовому и половому признаку – и вечно приводят к конфликтам. Те же ментальные барьеры разделяют человеческое существо на отдельные слагаемые: тело, душу и дух. Падение этих нереальных разделяющих стен зажгли в умах людей разных профессий и в разных географических регионах новые надежды на исцеление человеческих существ и нашего мира.

Духом оптимизма исполнен «Заговор Водолея», основанный частично на исследованиях Фергюсон, а частично на логических выводах. Утверждая, что «человеческие сердца и умы трансформируются», она заключает: «Мы изменяемся, потому что должны это делать» – намекая на последствия нашей неспособности измениться в эру возрастающих ядерных вооружений. В книге подчеркнуто всеобщее видение «эволюции сознания, столь же значительного, как и любой шаг в долгой цепи нашей биологической эволюции». Фергюсон утверждает, что «заговорщики» Водолея коллективно рассматривают

«... эту трансформацию сознания как момент, ожидавшийся древними пророками, принадлежащими ко всем традициям прямого знания – смерть одного мира и рождение нового, апокалипсис, период «конца света» Каббалы, пробуждение бесчисленного количества человеческих существ к осознанию своего богоподобного потенциала. «Семя Бога – в нас, – писал Мейстер Экхарт, – семена груши вырастают в грушевые деревья, семена ореха – в ореховые деревья, а Бог – в Бога».¹¹

(199) Чтобы проиллюстрировать, как отдельные семена Бога могут трансформироваться в совершенные духовные существа и стать агентами *социальной* трансформации, Фергюсон завершает свою книгу рассказом о проекте покончить с голодом в мире. Начатый в 1977, проект «Голод» содержал обязательство покончить с голодом во всем мире в течение двух десятилетий – до начала нового тысячелетия.¹² Оно основывалось на той предпосылке, что соответствующее знание и способность прокормить мир налицо. Чего не хватает, так это достаточной осведомленности об этой проблеме тех, кто распоряжается ресурсами, плюс необходимой воли.

С целью повысить осведомленность о голоде в мире множество знаменитостей поддержали этот проект. В их числе был Джон Денвер, певец, автор песен и активист. В заявлении, отражающем зарождающуюся душевную осведомленность того времени, Денвер сказал газетному репортеру:

«Мы на планете дошли до точки, когда нам придется специфически изменить свой подход... Вплоть до нынешнего момента он формулировался так: «Будь это последняя чашка зерна, я сохранил бы ее для себя – от этого зависит само мое выживание». А сейчас такое время, что мы скажем: «Я должен поделиться этим с тобой – от этого зависит мое выживание».¹³

Хотя в первые годы проект «Голод» привлек к себе 750000 участников, он скоро превратился в мираж. По прошествии двух десятилетий, после которых этот проект рассчитывал *покончить* с голодом во всем мире, состоявшийся в 1996 Всемирный саммит по продовольствию постановил вдвое уменьшить голод в мире – в течение двух *следующих* десятилетий. Эта более скромная цель стала стержнем Целей развития на тысячелетие ООН, ратифицированных в 2000 189 государствами. Уже несколько лет спустя многие богатейшие государства отказались от своих обязательств. В 2006 каждые пять секунд от голода и связанных с ним болезней умирал один ребенок, тогда как продажа оружия приносила триллионы долларов. В том году один из шести человек ложился спать голодным, в «клуб» миллиардеров возрос вдвое.

Вскоре после учреждения проекта «Голод» в Соединенных Штатах и других (200) богатых странах появилась противодействующая тенденция. Вместо того, чтобы делиться ресурсами, был отмечен резкий скачок в потреблении и потакании себе. Шоппинг в крупных торговых комплексах возрос до эпических размеров вместе с сопутствующими ему угрозами для многих видов – токсическими побочными продуктами чрезмерного потребления, – в том числе и для нашего собственного. В одном фильме, разоблачающем насилие, рождаемое необузданным эгоизмом, антигерой заявляет: «Жадность полезна» и «Жадность олицетворяет суть эволюционного духа».¹⁴ В 90-х гг. некоторые считали, что за этим

контрэволюционным сдвигом в сторону жадности стоит тяга к тому, что материальные вещи никогда не смогут дать.

Парадоксально, но эта наглая тенденция к эгоизму сопровождалась возрождением религии и духовности. Но вместо того, чтобы последняя уравновешивала первый, оба часто совмещались. Традиционный религиозный акцент на благотворительности, сострадании и заботе о бедных сменился тем, что церкви стали поддерживать «сознание процветания». Духовные наставники Нового Века стали брать с искателей огромные взносы за посещение семинаров, проводимых в роскошных помещениях. Всеобщий духовный идеал жертвенности ради большего блага сменился все усиливающейся жаждой материального комфорта, освобождения от тревог и мимолетных моментов трансцендентности. Настало время, когда сами духовные гуру, главные выразители этой тенденции, стали осуждать присущий ей нарциссизм.

По всем признакам, первая волна духовного сознания, которое должно распространиться по всему земному шару в начале «эры 2012», исчезла к концу 90-х гг. почти без следа. Многие «заговорщики Водолея» не перестают удивляться, куда делось видение полноты и единства, свойственное 60-м гг. Наш мир не только *не* трансформировался, вопреки ожиданиям многих людей, но противоречия – за немногими заметными исключениями – переросли к началу 21-го столетия в резкие размежевания в культурной и религиозной сферах и в классовой структуре. В условиях эскалации насилия такие идеи, как «дадим миру шанс», стали восприниматься как наивные романтические сантименты, присущие далекому прошлому.

К чести Мэрилин Фергюсон, чья книга озвучила ту первую волну Водолея, она знала об опасностях, сопровождающих преувеличение значения личной и общественной трансформации. Она рассказала, что при (201) написании книги сначала избегала употреблять даже слово «трансформация», девиз того времени, из страха, что оно преувеличит масштаб перемен, которые действительно имели место. Она выразила свое пророческое опасение, что «ловушки и символы трансформации будут приниматься за *трудный путь*».

Сознавая, сколь резкую перемену приносит подлинная трансформация, Фергюсон подчеркнула неизменную неспособность человеческих существ на протяжении всей нашей коллективной истории материализовать утопические идеалы. Отмечая это, она цитирует Достоевского:

«Я видел истину. Я не придумал ее своим умом. Я ее видел, видел, и живой образ ее наполнил мою душу навеки... Однажды, в одночасье, все сразу устроится!
Главное любить»¹⁵

Необходимость любить, продолжает Достоевский – та истина, которая проговаривалась «миллиард раз» (намек на наставление Христа «любите друг друга»), но которой не удалось трансформировать человеческие общества. Столетие спустя после Достоевского последствия этой неудачи стали гораздо более угрожающими: продолжается эскалация конфликтов, и оружие массового поражения распространяется по-прежнему по мере того, как наш мир сужается во все более взаимосплетенное целое. Но вопрос «почему?» все так же стоит перед нами. Почему наше поразительное изобилие и захватывающие дыхание успехи в науке и технике не смогли сделать нас более сострадательными и великодушными? Почему мгновенная доступность мировых хранилищ знания не делает нас более мудрыми?

Под другим углом, можно спросить: что стало с первым проблеском сознания Водолея? Почему первые признаки пробуждения, некогда столь многообещающие, исчезают из нашей культуры? Ответ, похоже, связан с тем, что Фергюсон назвала «трудным путем». Вневременная Мудрость объясняет, что первый взгляд души на единство жизни – после первого пробуждения – не приносит трансформации. Само по себе (202) восприятие высшей реальности – всего лишь прозрение. Только когда такое прозрение подкрепляется сильным устремлением, оно может обрести достаточно движущей силы, чтобы превратиться в

катализатор трансформации. Тогда индивидуум становится на трудный путь духовной эволюции.

Трудность пути, обсуждавшаяся выше,¹⁶ связана с природой метаморфозы – процесса превращения одного вида существа в другой. Характеризующийся идентичностью, обусловленной, главным образом, материальной реальностью, искатель постепенно трансформируется в существо, отождествленное с духовной Реальностью. Прокладывая «узкий, как лезвие бритвы, путь», личность, давно свыкшаяся с разделяющими образами, проходит процесс (направляемый душой), который приводит к тому, что высшее «Я» выходит на передний край сознания. Со временем, в ходе неустанной борьбы, это возникающее «Я» – знающее себя как часть океана Жизни – становится достаточно сильным, чтобы *оставаться* на переднем крае и, таким образом, трансформировать жизнь персоны.

По сути, путь трансформации включает сознательное разрушение изолирующих стен личности – разделяющих образов восприятия и поведения, производимых конкретным умом и усиливавшихся в течение множества жизней. По мере того, как душа обретает контроль над жизнью, эти внутренние стены начинают утончаться. Как персона инстинктивно хватается за то, что ей принадлежит, и желает еще большего, так и пробужденная душа инстинктивно отдает, служит другим и старается облегчить человеческое страдание. Делиться ресурсами – что является одной из эволюционных целей грядущего века – так же естественно для полностью пробужденной души, как неестественно для личности, разделяющего эго, прежде чем оно вошло в тигель трансформации.

Под эзотерическим углом, материальные условия суть отражения состояний сознания. Поэтому при нынешнем состоянии человеческой осведомленности неудивительно, что мы живем в мире, где большинству людей недостает пищи и воды для жизни, в то время как богатое меньшинство привыкло к огромному материальному излишку. Это звучит иронично, но на волне 11 сентября 2001 «неспособность делиться» стала рефреном тех, кто анализировал, что идет не так. Они говорили о неспособности правительственных органов делиться (203) информацией. Но именно неспособность делиться ресурсами и растущая пропасть между богатыми и бедными широко признана основным источником нынешнего мирового конфликта.

Учения мудрости предсказывают время, когда, с развитием сознания, люди будут добровольно и охотно делиться своими ресурсами. По мере того, как усиливаются энергии Водолея и любовь души получает свое выражение, будет становиться очевидным, что все мы – часть взаимосвязанной и взаимозависимой планетарной системы жизни, чье здоровье зависит от свободного притока энергии, как здоровье любого живого организма зависит от беспрепятственной циркуляции жизненной энергии. По этим учениям, дележ ресурсами в новом веке будет объясняться расширением сознания – эволюционным отходом от прошлого, совершаемым добровольно и мирно.

В отличие от этого человеческий прогресс осуществлялся в недавние эпохи через насилие. Революция была главным механизмом, с помощью которого люди пытались добиться большей справедливости и равенства, начиная с 18-го столетия. Цель всех революций была, по сути, одной и той же: перераспределить среди многих власть и ресурсы, сконцентрированные в руках немногих. Однако, зов к революции подкреплялся двумя расходящимися идеалами: (1) свободой индивидуума, и (2) целью сообщества. Предсказывается, что в будущем синтез этих идеалов приведет к новой цивилизации. Но вплоть до недавнего времени наш мир был разделен на начиненные ядерным оружием лагеря, руководствующиеся *идеологиями*, рожденными двумя этими идеалами: капиталистический и коммунистический.

В свете же эзотерического знания, *оба* идеала, породившие эти противостоящие идеологии, органично присущи нашему развитию, как вида. Между тем, если один из них был созвучен

эволюционному потоку, то другой – нет. Идеал свободы, лежащий в основе капиталистического свободного предпринимательства и свободного рынка, главенствует на нынешней стадии человеческой эволюции. Достижение личной свободы, начиная с американской и французской революций, свойственно текущему циклу. Поэтому, хотя для низвержения старого порядка потребовалась сила, использование силы оказалось ненужным (204) для сохранения последовавшего мира, поскольку новая республика отражала волю большинства народа.

Наоборот, русская революция началась как борьба за идеал, отражающий *будущую* стадию эволюции. Человечество было еще не готово создать общество, базирующееся на *добровольном* вкладе в большее целое. Поэтому данный идеал, проявляясь на материальном плане, оказался грубо искаженным. Сила использовалась не только для устранения тиранического правящего класса, как делалось во всех революциях, но и для укоренения извращенной версии этого идеала – благосостояния коллектива *за счет* прав индивидуума. Результатами стали заключение в тюрьму, пытки и смерть десятков миллионов русских и граждан других стран коммунистического блока, с тем, чтобы создать «счастливую жизнь для всех».

И все же, несмотря на позорную судьбу коммунистической идеологии, настоящие корни русской революции образуют важное «недостающее звено» в развертывающейся истории человечества. Начальное вдохновение, вызвавшее революционное движение, отражало провидимый духовный идеал, который впервые было сформулировано писателями и философами Золотого века русской литературы, 19-го столетия. «Толстой и Достоевский были рупорами революции духа, – писал Николай Бердяев (1874-1948), просветленный философ русской мысли. – Они ужаснулись бы при виде русской коммунистической революции с ее отрицанием духа, и все же они были ее предшественниками».¹⁷

В книге «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяев утверждает, что коммунизм явился следствием русской истории и религии, несмотря на то, что стал всемирным явлением. В предисловии для западных читателей он предупреждает: «Знание марксизма не поможет».¹⁸ Настоящим источником коммунистической революции, утверждает Бердяев, была культура православного христианства, на которой выросли великие русские умы. Вера в то, что царство Божье когда-нибудь станет реальностью на Земле – в новой эре свободы, братства и любви, – породила представление о *духовном* коммунизме, не имеющее ничего общего с тоталитарной версией коммунизма, которая в итоге получилась.

Среди русской интеллигенции 19-го столетия бытовало (205) убеждение, что у русского крестьянства, незатронутого представлением о материальном прогрессе, навеянном Просвещением, уникальное назначение, связанное с «концом истории». Эти мыслители-идеалисты лелеяли надежду, что России как-то удастся миновать западный капитализм с его разновидностью христианства – скомпрометированного приспособлением к «царству мира сего» – и дать рождение подлинно духовной культуре. В их глазах, западный капитализм был временной фазой истории, на смену которой должна прийти эра Святого Духа. Для них зло капитализма было очевидным: эксплуатация рабочих, скопление богатств в руках немногих, тогда как остальные раболепствуют ради крох, трансформация человеческих существ в потребителей товаров.

В книге «Русская идея», последнем и самом известном произведении Бердяева, он описывает русских как «народ конца» – народ, который живет в мессианском ожидании конца света, какой мы знаем, и рождения нового века. Уподобляя их странникам «в поисках истины, в поисках Царства Божьего», он отмечает особенность духовного странствия в русской жизни:

«Массы народа всегда производили странников, но в духе; самыми творческими представителями русской культуры были странники; Гоголь, Достоевский, Толстой, Соловьев и вся революционная интеллигенция были странниками. Есть

не только физическое и духовное странничество; это стремление к бесконечности... ожидание, что любому конечному придет конец, что последняя истина будет явлена, что в будущем случится что-то чрезвычайное».¹⁹

И все же именно Бердяев язвительно разоблачил русский характер как полный противоречий и полярных противоположностей. С одной стороны, русские видят себя настоящими хранителями христианской идеи, которая дала рождение русской нации в 988 коллективным крещением народа в Киевской Руси. Среди них распространена вера в то, что христианский дух пустил в России более глубокие корни, чем где бы то ни было, особенно в крестьянстве. В простом народе, русских массах, интеллигенция различала более чистое выражение идеи всеобщего братства, вдохновленной Христом, чем она наблюдала на Западе. Даже спустя тысячелетие после рождения русской нации многие ее представители все еще жили в ожидании того, что «в конце» как человечество, так и мир преобразятся божественным светом.

С другой стороны, заметил Бердяев, мессианскую идею «заслоняла империалистическая идея – волей к власти» на протяжении всей русской истории. *Идея Царства Божьего* укоренилась бок о бок с самыми жестокими формами тирании и зверства. Парадоксальными переходами мысли, трудноуловимыми для западного ума, Бердяев изображает русский коммунизм как искажение русской мессианской идеи. Именно «русский поиск царства права», или правоты, извращенный «волей к власти», заставил эту идею принять «нерелигиозную и антирелигиозную форму». Эта антирелигиозная форма, которая пыталась «уничтожить Бога», ликвидировала не только дух этой идеи, но и дух народа – к концу коммунистического режима.

Но знаменательно, что эти просветленные души в России 19-го столетия провидели подлинную человеческую мощь – пусть ей предназначено раскрыться лишь в будущем. Эволюционная цель грядущей эры, согласно Вневременной Мудрости, заключается в установлении царства душ на Земле, которое претворится в духовную форму коммунизма. Идеал *соборности*²⁰ был одним из первых ее выражений. Хотя этот духовный идеал переплелся с материалистической идеологией, насаждаемой силой, слабые его отзвуки отдавались в коммунистическом лозунге «от каждого по способности, каждому по потребности». Похоже, смещение от прошлого к будущему зависит от вытеснения революции сознательной *эволюцией* – замещения насилия, нацеленного на изменение внешних условий, самоинициируемым процессом внутренней трансформации.

Если оглянуться назад, на 20-е столетие, через призму эзотерической мудрости, то холодная война может увидаться как конфликт между двумя идеями божественного происхождения: свободой и содружеством. Нам говорят, что «идеи, (207) содержащиеся в Уме Бога», искажаются по мере их схождения с плана духа на план материи. Божественные идеи сначала «понижаются» людьми до уровня идеалов. Потом они понижаются до уровня идеологий – кристаллизованных мыслеформ, которым, как и всем конкретным материальным формам, предназначено умереть. Божественную идею *свободы* индивидуалистическая персона Америки (маскирующая ее душу) превратила в идеологию капитализма и свободного рынка. Аналогично персона России превратила божественную идею *содружества* в тоталитарную идеологию коммунизма.

Парадоксально, но первым умер коммунизм, строй, хронологически более новый и нацеленный в будущее. Его смерть озадачила многих представителей русской интеллигенции конца 20-го столетия, которые цеплялись за коммунистический идеал, веря, что он является более духовным, чем капитализм. В то время ходил анекдот о том, что советский «эксперимент» не вполне провалился: он показал миру, как *не надо* действовать. Однако многих эта неудача сбила с толку. С эзотерической точки зрения, этот идеал не только превратился в кристаллизованную идеологию, но и его навязывание силой было надругательством над человеческим духом.

В глазах многих, американский капитализм переживает сейчас смертную агонию. Тяга к индивидуальной свободе кристаллизовалась в идеологию капитализма, нередко навязываемую другим народам насильно. Так тухнет собственный свет свободы. Американское стремление к индивидуальному благополучию – переведенное в жажду новых, лучших и больших материальных объектов – привело к поразительному ощущению *неблагополучия*. Индивидуальная свобода стала до такой степени неприкосновенной, что к самоограничению и заботе о большем благе часто относятся с небрежением. В своей искаженной форме идея свободы переросла в разрушительную силу, губящую сейчас нашу планету.

И все же божественная идея свободы является движущей силой человеческой эволюции за последние пять столетий и останется таковой в будущем. По словам Тибетского учителя, такие божественные идеи, как свобода и содружество, на самом деле являются «строительными блоками в плане Бога». Эти идеи, изошедшие из ума нашего планетарного Логоса, Господа нашего мира, подспудно передаются человечеству (208) духовной иерархией. Такие идеи становятся эволюционными инструментами для исполнения божественной цели на Земле – цели, которая должна осуществиться *в* человеческом царстве и *через* него.

По духовному закону, человеческая воля всегда должна оставаться свободной. Согласно учениям, духовной иерархии не позволено препятствовать свободной воле человечества, даже если придется отложить план Бога. Единственное средство, доступное «хранителям божественного плана» при осуществлении своей работы, это сотрудничество с пробужденными человеческими существами – теми, кто чувствителен к высшим впечатлениям, настроен на эволюционный поток и способен действовать под руководством собственной души. Работая телепатически, водители расы стараются впечатлять умы этих индивидуумов божественными идеями во исполнение плана Бога.

В настоящее время новая божественная идея – готовая содействовать самому большому скачку в сознании, который человечество в целом когда-либо совершало – быстро распространяется по всему земному шару, идея «единого человечества».²³ Впервые в нашем долгом эволюционном странствии человечество начинает осознавать себя как единый вид, единое царство природы, единая семья, имеющая общую историю и судьбу. Брезжит также понимание того, что сознание не является чем-то фиксированным и неизменным, а развивается отдельно от формальной стороны жизни – в особом направлении. Сейчас оно развивается в направлении большего чувства полноты и универсальности, а также большей сложности и разнообразия.

Журнал «Что такое просветление?» посвятил этой теме целый выпуск в 2007, представив широкий спектр эволюционных мыслей – по сути, проследив эволюцию нашего понимания эволюции. Была показана временная шкала развития «эволюционной духовности» в подкрепление теорий просветленных мыслителей о том, как и почему развивается сознание.²² Интересно, что эта временная шкала близко совпадает с попытками духовной иерархии – как описывал Тибетский учитель – впечатлять чувствительные умы эволюционными «строительными блоками» грядущего века.

По Тибетцу, члены Иерархии, будучи хранителями божественного плана, для подготовки к Веку Водолея начали засеивать ум (209) человечества шесть столетий назад – крошечный отрезок времени сравнительно с протяженностью человеческой эволюции. Одной из первых идей, внедренных с целью сбросить оковы Средневековья, была идея свободы. Эта идея привела вначале к творческому взрыву Возрождения, потом к Веку Просвещения – Веку Разума. В свете разума стало самоочевидным, что она вовсе не предназначена свыше для подавления огромного большинства немногими людьми, понимание чего и привело к революциям 18-го столетия.

Идея свободы и порожденные ею революции радикально изменили ход человеческой истории. Но эта идея интерпретировалась умами, привыкшими к восприятию отдельности. Она укоренилась на той стадии сознания, когда ценности определялись чувственным восприятием и конкретным умом – тем умом, который фокусируется на разделениях и различиях между физическими формами. Что воспламенило революции, так это *идеал* свободы (от монархов-угнетателей). В действительности же свободы, обретенные благодаря революционной войне в Америке, изначально предназначались только для белых собственников мужского пола. Борьба за свободу велась в условиях социальной иерархии – основанной на расовых, половых и классовых различиях – и вознаградила только верхи общества.

Обетование грядущего века заключается в эволюционном возникновении души. При новом мировом порядке, с расширением осведомленности о сознании в форме, свобода будет пониматься в духовных терминах. Видение Мартина Лютера Кинга младшего – о том, что человеческие существа будут когда-нибудь оцениваться по их характеру, а не по цвету кожи – это видение духовной свободы. Душа смотрит сквозь внешнюю «личину», как выразился Руми, на внутреннее существо, носящее эту личину, чувствуя, что все мы изнасили массу разных личин – черных и белых, мужских и женских, богатых и бедных, еврейских и мусульманских, христианских и индусских – в ходе жизней, предшествовавших теперешней.

Поэтому нам предстоит борьба за свободу другого рода. Хотя битва за уничтожение внешнего гнета для большинства человечества еще далека от завершения, иная битва предстоит тем, (210) кто духовно пробуждается: внутренняя борьба за свободу от заточающих привычек личности. В этом суть «трудного пути», известного также как Путь Освобождения. Трансформирующее могущество этого пути в свое время выявит существование «единого человечества» – божественной идеи, знаменующей Век Водолея. Когда эта идея претворится в выражение на высшем витке спирали сознания, люди откроют свободу в контексте содружества, так же как часть осознает свое место в целом.

С недавнего времени признаки этого нового сознания стали проявляться в Организации Объединенных Наций, нашей единственной всемирной организации. Несмотря на привычное главенство государств-членов ООН, в 2006 произошло официальное мероприятие, предвестившее перемены. Спокойно и незаметно для СМИ идея Водолея обрела свой голос в программе под названием «Наше общее человечество в веке информации». Ее главная идея звучит так: «Глобальное сообщество – это одна семья, руководствующаяся общими ценностями».²³ Новые голоса слышатся в ООН, особенно в сообществе НПО, которые пользуются сейчас наибольшим доверием в мире²⁴, подобно приглушенному церковному колокольному звону, плывущему над какофонией рыночной площади. Они доносят до нас единство человечества, и это ощутимый признак того, что душа нашего вида пробуждается.

Перемены, происходящие в мире, олицетворяются Целями развития на тысячелетие – программой ООН по оказанию помощи беднейшей половине человечества. Интересно, что основатель НПО в своем послании сотрудникам во всем мире провел параллели между НПО и божественным планом эволюции, очерченным в учениях мудрости. Рассматривая эти сострадательные цели в свете нового мирового порядка, основанного на «отношениях, отражающих дух Единого Человечества», он заметил: «Мы, как вид, учимся управлять собой так, чтобы стимулировать такие ценности, как принцип «делиться с другими», сотрудничество и правильные отношения. И делаем это в большом, планетарном масштабе».

Вне ООН многочисленные группы на всем земном шаре являют аналогичное свидетельство пробуждающейся Души человечества, все больше осознавая себя единым организмом. В числе таких новых (211) групп, наделенных глобальным сознанием, есть Всемирный совет мудрости, который в 2006 сделал заявление о состоянии человечества. Вот соответствующий отрывок:

«Наше настоящее основано на страхе; великие учения основаны на любви... Страх порождает дефицит, жадность, господство, расизм, ненависть, насилие, фундаментализм и все прочие разделения «мы или они». Мудрость любви заключается в соединении, доброте, заботе, принципе «делиться с другими» и вмещении.

Мы преисполняемся великой надеждой при виде массы позитивных действий, которые люди совершают по всему миру, озеленяя пустыни, сохраняя воду, изобретая альтернативную энергию и устойчивые технологии, ведя диалог вместо спора, проводя политику, далекую от соперничества, перестраивая свое сообщество и пробуждаясь к осознанию своей духовности, единства человеческого семейства и святости всякой жизни. Это и есть мудрость в действии. У каждого из нас есть своя важная роль в деле изменения нашего мира, превращения его из мира страха в мир любви».²⁶

Трансформировать фундамент нашего мира, строя его на любви, а не на страхе, это эволюционная цель грядущего века. Согласно эзотерической мудрости, изменение мира начинается с того, что индивидуум становится на путь, ведущий от изолированного переживания низшего «я», эго, к вмещающей реальности высшего «я», Души. Те, кто прокладывают путь, неизменно обнаруживают, что страх, демон отчужденного «я», уступает место любви – врожденному качеству души. Именно любовь души знает единство всех душ и «расширяет наш круг сострадания, обнимая все живые творения», как выразился Альберт Эйнштейн.

В Каббале написано: «Сначала мы получаем свет, потом мы передаем свет, так мы восстанавливаем мир». Некоторые каббалисты говорят, что искупление мира – это работа души, которая получает свет Бога и использует его для исцеления мира. Цель пути духовной эволюции, представленная во Вневременной Мудрости, отражает эту идею. Назначение этого пути – слияния буддийского пути Бодхисаттвы и учений (212) Христа, «аватара жертвенной любви» – освободить душу от материальной привязанности, с тем, чтобы она могла служить делу «восстановления мира». Освобождение ищется не для того, чтобы убежать от этого мира, а для того, чтобы вносить вклад в его духовное возрождение.

В книге «Новая Земля: пробуждение к осознанию цели вашей жизни» популярный духовный наставник, Экхарт Толле, пишет: «Наша цель и назначение – привнести в наш мир новое измерение благодаря сознательному выравниванию нашей жизни с универсальным разумом».²⁷ Мы делаем это, по его словам, выравнивая свою внутреннюю цель – пробуждающееся сознание нашего истинного Существа – со своей внешней целью, нашей работой в миру. Когда такое выравнивание налицо:

«Происходит совмещение внешней и внутренней цели: привнесение этой сущности – сознания – в мир форм и трансформация мира с ее помощью. Конечная цель этой трансформации намного превышает все, что человеческий ум способен себе представить или понять. И все же, на нашей планете в наше время, именно задача трансформации поставлена перед нами. Это и есть совмещение внешней и внутренней цели, совмещение мира и Бога».²⁸

Эволюционная цель века, в который мы вступаем, по Тибетскому учителю, это *слияние духа и материи благодаря эволюции человеческого сознания*. В полной мере уловить эту цель, включая искупление и преображение материального мира, нам в настоящее время невозможно. Но мы знаем, что этот процесс начинается с духовного пробуждения и появления души – того измерения сознания, через которое свет, любовь и цель Бога втекают в наш мир. Души, прокладывающие Путь Освобождения, трансформируют свою персону в проводник, через который Дух может насыщать материальный мир.

По мере того, как старый век умирает и новый маячит на горизонте, мы сталкиваемся с симптомами умирания цивилизации. Согласно индусским учениям, мы выходим из темного века, Кали Юги, и движемся к благословенному веку, Сатья Юге.²⁹ В этот переходный период самым (213) важным становится разрушение форм. Но разрушение может служить и эволюционной цели. С более высокой точки зрения, «в разрушении форм заключается тайна всей эволюции».³⁰ Благодаря разлому старых, кристаллизованных форм сознание высвобождается из этих форм, выходит на больший свет и вольно принимать новые формы, более пригодные на текущей стадии эволюции.

Менее явным, чем разрушение форм, но не менее реальным является новое сознание, насыщающее «ноосферу» – ментальное поле Земли. На взгляд тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, человечество достигло переломного момента. Миллионы душ начали переходить с пути человеческой эволюции на путь *духовной* эволюции. В книге «Грядущее обещание» ученый и провидец, Дуан Элджин, уподобляет этот момент родовым схваткам, предшествующим физическому рождению. По мнению Элджина, кризисы, с которыми мы сталкиваемся, суть «часть нашего посвящения» в новые отношения друг с другом и с нашей планетой. Он называет наше время «периодом стресса и испытаний, во время которого нам придется уяснить, что мы одна семья и несем ответственность друг перед другом, перед Землей и перед будущими поколениями».³¹

Это коллективное уяснение того, кто мы на самом деле, со временем превратит начальные вспышки осведомленности души в устойчивое состояние духовного восприятия. По мере пробуждения критической массы душ, ее становления на путь освобождения и растворения затвердевших стен эго, будут постепенно возникать контуры царства душ. Когда значительное число нас осознают свою нераздельность с Единой Жизнью Земли и найдет свое поле служения внутри этой Жизни, давно предсказанное Царство Божье, наконец, установится на Земле, «как на небе».

Хотя нижеизложенное может не поддаваться нашему нынешнему воображению, эти слова мудрецов, видящих то, что лежит впереди, несут вдохновение:

«Мы стоим у ворот нового мира и нового века с его новыми цивилизацией, идеалами и культурой».³²

(214) «Это самый изумительный период в истории человечества».³³

- *Джуал Кхул, Тибетский Учитель*

«Новое откровение парит над родом человеческим...Новое небо и новая земля уже близко».³⁴

- *Алиса А. Бейли*

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».³⁵

- *Св. Иоанн*

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Курт Андерсен, «Конец мира, как я его знаю», Нью-Йорк, 2 октября 2006, 24.
2. Опрос, проведенный CNN и процитированный в программе «Кто такой христианин?», прозвучавшей 27 декабря 2006.
3. Названия веков, происходящие от зодиакальных созвездий, заимствованы из астрономии, тогда как смысл, приписываемый векам, сообщен астрологией.
4. Андерсен, «Конец мира, как я его знаю», Нью-Йорк, 2 октября 2006, 24.

5. Джон Мейджор Дженкинс, «Соединение космической Матери и Отца в момент конечной даты календаря мая, в 2012 г. н.э.», www.alignment2012.com/mothfath.html (ссылка сделана 27 декабря 2006).
6. Там же.
7. Брайан Хэндверк, «Радиоволны, исходящие из центра галактики», Нейшнл Джеографик Ньюс, 3 марта 2005, www.news.nationalgeographic.com/news/2005/03/0302_galactic_radio.html (ссылка сделана 26 декабря 2006).
8. Хектор Карреон, «Странный грохот в центре нашей галактики», Голос Ацтлана, 18 октября 2005, www.aztlan.net/rumblings_center_galaxy.html (ссылка сделана 30 октября 2006).
9. Некоторые астрологи утверждают, что короткий цикл составляет 2160 лет, а длинный 25920 лет.
10. (215) Эти фотографии сделаны астронавтами на «Аполлоне 8», который впервые облетел Луну в декабре 1968.
11. Фергюсон, «Заговор Водолея», 385.
12. Проект «Голод» учрежден Вернером Эрхардом, основателем системы «Est».
13. Фергюсон, «Заговор Водолея», 415.
14. «Уолл Стрит», 1987.
15. Фергюсон, «Заговор Водолея», 402. Ссылка не указана.
16. См. Главу 5.
17. Бердяев, «Истоки и смысл русского коммунизма».
18. Там же.
19. Бердяев, «Русская идея».
20. См. Главу 8.
21. Это главная идея в учениях Вневременной Мудрости, переданных Тибетским учителем через Алису А. Бейли.
22. Том Хастон, «Краткая история эволюционной духовности», журнал «Что такое просветление?», январь-март 2007, 77-84.
23. Ида Урсо, e-mail Сообществу Нового Века, 30 ноября 2006.
24. Нэнси Руф, «СМИ между гражданами и властью: всемирный политический форум», Космос №1, 2007, 8-9. Данные Пью Инститют и опросов Эдельмана в 2005.
25. Стив Нейшн, e-mail сети «Интуиция в служении», 1 ноября 2005.
26. Пресс релиз Всемирного совета мудрости, «Человечество в большой опасности», 9 сентября 2006, опубликовано в «Космосе» №1, 2007, 34.
27. Толле, «Новая Земля», 277-78.
28. Там же, 280.
29. Метафизическое определение «сатьи» – это сознание, или душевное сознание. По некоторым данным, Сатья Юга будет в будущем по-прежнему длиться несколько сотен тысяч лет.
30. Алиса А. Бейли, «Трактат о белой магии», 371.
31. Элджин, «Грядущее обещание», 8.
32. Алиса А. Бейли, «Эзотерическая астрология», 148.
33. Алиса А. Бейли, «Экстернализация Иерархии», 567.
34. Алиса А. Бейли, «Новое явление Христа», 148-49.
35. Откровение, 21:1.

(216) ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

ИЗ УЧЕНИЙ МУДРОСТИ

Вневременная Мудрость

Вневременная Мудрость – это свод идей, законов и истин, которые направляют духовных искателей на протяжении всей человеческой истории. Она состоит из великих основных метафизических принципов, «признающихся во всех странах и во все века».¹ По эзотерической традиции, это знание называется «тайной доктриной мира» и «древней мудростью». С конца 19-го столетия к этому корпусу учений мудрости добавляются более современные учения о следующей стадии человеческой эволюции.

Водители расы

Водители расы – это старшие члены 5-го царства – Духовного царства, или Царства душ, – которые ведут человечество по Пути Эволюции. Развившись и выйдя за ограничения физической формы, они служат из внутренних миров как наставники, или ведущие, наблюдая за эволюцией человечества и других царств жизни на Земле. Они известны также как Учителя Мудрости и члены Духовной Иерархии.

Духовная Иерархия

Духовная Иерархия – это 5-е, или духовное, царство природы – именуемое также Царством Бога, или Царством Душ. Это кульминация эволюции сознания на Земле, которое последовательно проходит через минеральное, растительное, животное и человеческое царства. Вход в духовное царство – конечное назначение каждой развивающейся человеческой души.

Контакт с духовным царством начинается при 1-м посвящении, когда душа в воплощении пробуждается к осознанию духовной Реальности и встает на духовный путь. Он расширяется благодаря 2-му посвящению очищения, когда природа желания берется под контроль ума. При 3-м посвящении «насыщенная душой личность» со знанием дела вступает в Царство Душ для сознательного сотрудничества с членами Духовной Иерархии.

Душа

Душа – другое обозначение самого сознания (см. Сознание). «Душа – это аспект каждой формы жизни от Логоса до атома».² У людей душа – развивающаяся единица сознания – технически состоит из двух аспектов: духовной души и человеческой души. *Духовная* душа – это божественное «Я», осведомленное на своем плане реальности. Будучи свободной от мира формы и иллюзии, она является самосушей и самоосведомленной. Она знает себя как составную часть Единой Жизни.

Человеческая душа – это аспект «я», который пробуждается, проведя много жизней в школе наработки опыта на Земле. Это воплощенная душа, фрагмент духовной души, который входит в циклическое возрождение, принимая персону, расширение духовной души в мире формы. Называемая «заточенным сиянием», человеческая душа отождествляется с формой, не ведая о своей истинной природе, пока не приближается к концу эволюционного странствия, когда она пробуждается и осознает свою божественную сущность.

Кольцо-не-преступи

Кольцо-не-преступи – это символический термин, означающий ограниченную сферу сознания. Это конкретная зона осведомленности, соответствующая текущему циклу развития, в которую входят с целью роста. Для одних воплощающихся душ она может быть эмоциональным (или астральным) телом, для других, конкретным умом. Для высокоинтегрированных личностей таким ограничивающим влиянием может быть сама личность, которая на время отрезает низшее «я» от света души.

Посвящение

Посвящение – это внутренний опыт, который отмечает расширение сознания – повышенное понимание природы реальности и усиленную способность служить процессам эволюции. Оно подразумевает открытие центров в человеческой энергетическом (или эфирном) теле, через которые можно устанавливать контакт с тонкими энергиями духовных сфер.

Есть пять главных посвящений при раскрытии человеческого сознания. Вместе они образуют линию подхода из человеческого царства в духовное.

1. Возрождение: пробуждение души к духовной сфере, или первое сознательное постижение умом внутренних измерений жизни.
2. Крещение: очищение мотивов благодаря ментальному контролю над природой желания и растущему постижению духовной сферы.
3. Преображение: проявление любви души, слитой со светом ума, через просветленную, или насыщенную душой, личность.
4. Распятие, или отвержение: принесение формальной жизни душой в жертву, как делают настоящие святые; это приводит к стадии «архата» – того, кому больше не нужно перевоплощаться в форме.
5. Учительство: состояние сознания, представляющее совершенство человеческой эволюции – или власть над ней. Оно характеризуется полной свободой от идентичности с формой, и отождествление с царством душ. Учитель Мудрости – это освобожденный адепт³, обладающий «способностью оперировать светом, несущим жизнь всему в трёх мирах».⁴

Превышняя Душа

Превышняя Душа – это «Мировая Душа... которая раскрывает характер Бога».⁵ Это океан самосущего, саморождающегося сознания, «которое протекает через всю Солнечную систему, насыщает, оживляет и интегрирует ее».⁶ Превышняя Душа – это осеняющее, всеобъемлющее, универсальное присутствие, содержащее в себе все человеческие души, которые, как говорят, «тождественны Превышней Душе».⁷ Индивидуальные души иногда описываются как «искры света в океане света».

Путь Возвращения

Слово «возвращение» олицетворяет сущностную правду о природе человеческой эволюции: душа на духовном пути возвращается к источнику божественной жизни, из которого она пришла. Как душа входит в воплощение на Дороге Нисхождения в материю, чтобы усвоить необходимые уроки, так пробужденная душа поднимается по Пути Возвращения, следует по

Дороге Восхождения, назад, к духовному источнику. «Каждое человеческое существо в ходе времени прокладывает себе дорогу назад, по Пути Возвращения».⁸

Сознание

Сознание – это осведомленность, или развивающаяся чувствительность. Оно существует в разной степени во всех жизненных формах и развивается через наработку опыта. Человеческая душа – это «единица сознания», пребывающая в эволюционном странствии и движущаяся от массового сознания к самосознанию, групповому, или душевному, сознанию и, наконец, к универсальному, или космическому, сознанию. Эзотерически, сознание и душа, по сути, одно и то же. Они представляют средний принцип эзотерических троиц, таких как дух, душа и материя; жизнь, сознание и форма.

Старые души

Старые души – индивидуальные «единицы сознания», пожавшие плоды многих жизней в школе Земли. Пройдя испытания и проверки в тигле человеческого опыта, они вышли за рамки обычной человеческой эволюции. Символически, они развернулись на «колесе жизни» и пошли по Пути Возвращения к духовной Источнику, из которого пришли все души.

Страж Порога

Страж – это термин, используемый для обозначения совокупности сил низшей природы – всех аспектов неискупленной личности, которые затрудняют духовный контакт. Это маска персоны, скрывающая подлинное «Я». Ее присутствие остро ощущается в момент, когда пробужденный индивидуум становится на Путь и добивается прямого впечатления от души. Встреча со стражем влечет за собой сознательную борьбу между личными желаниями и амбициями и высшими импульсами души.

Учитель Мудрости

Учитель Мудрости описывается как «Старший Брат» – тот, кто прошел раньше нас по пути эволюции и стал полноправным членом духовного царства. Как посвященный 5-й степени, учитель достиг освобождения от мира форм, но предпочел «остаться на нашей планете, чтобы помогать Своим братьям».⁹ Будучи в сознательной сопряженности с Божественным Умом, он служит хранителем Божественного Плана в сотрудничестве с Единой Жизнью и служении ей.

Эфирное зрение

Эфирное зрение – это способность видеть тонкие виды материи чисто физическими глазами. Люди с полностью развитым эфирным зрением способны регистрировать «все формы божественного проявления как световые единицы разной степени яркости».¹⁰

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Алиса А. Бейли, «Неоконченная автобиография», 282.
2. Алиса А. Бейли, «Трактат о космическом огне», 7.
3. Адепт – тот, кто овладел пятью стадиями сознания: физическо-эфирной, астральной, или эмоциональной, природой, ментальной природой, душевной, или буддхической, природой и духовной направляющей волей, или атмосферой.
4. Алиса А. Бейли, «Лучи и посвящения», 643-44.
5. Алиса А. Бейли, «Трактат о белой магии», 36.
6. Алиса А. Бейли, «Судьба наций», 47.
7. Алиса А. Бейли, «Трактат о космическом огне», 7.
8. Алиса А. Бейли, «Трактат о белой магии», 197.
9. Алиса А. Бейли, «Письма об оккультной медитации», 262.
10. Алиса А. Бейли, «Трактат о белой магии», 334.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Андреев, Даниил, «Роза мира».
- Безант, Анни, «Исследования сознания: вклад в науку психология»
-----, «Учение о карме».
-----, «Эзотерическое христианство».
- Бейли, Алиса А., «Душа и ее механизм».
-----, «Лучи и посвящения».
-----, «Наваждение: мировая проблема».
-----, «Неоконченная автобиография».
-----, «Новое явление Христа».
-----, «Образование в Новом Веке».
-----, «От Вифлеема до Голгофы».
-----, «Письма об оккультной медитации».
-----, «Судьба наций».
-----, «Телепатия и эфирный проводник».
-----, «Трактат о белой магии».
-----, «Трактат о космическом огне».
-----, «Ученичество в Новом Веке», 2 тома.
-----, «Эзотерическая астрология».
-----, «Эзотерическая психология», 2 тома.
-----, «Эзотерическое целительство».
-----, «Экстернализация Иерархии».
- Бердяев, Николай, «Русская идея».
-----, «Истоки и смысл русского коммунизма».
- Блаватская, Е. П., «Разоблаченная Изида», 2 тома.
-----, «Тайная доктрина», 3 тома.
-----, «Собрание произведений», сост. Борис де Зиркофф, в 15 томах, Теософикал Паблицинг Хаус, 1950-1995.
- Брантон, Пол, «Тайный путь: техника духовного открытия себя для современного мира», Е. П. Даттон, 1935.
- Буке, Ричард Морис, «Космическое сознание: изучение эволюции человеческого ума», Е. П. Даттон, 1969.
- Далай Лама, «Вселенная в одном атоме: слияние науки и духовности», Рэндом Хаус, 2005.
- Джеймс, Уильям, «Многообразие религиозного опыта: исследование человеческой природы», Барнес и Нобл Клэссикс, 2004.
- Дженкинс, Джон Мейджор, «Космогенезис майя 2012: истинный смысл конечной даты календаря майя», Беар и Компани, 1998.

- Джерминара, Джина, «Множество обителей: сюжет Эдгара Кейси о перевоплощении», Сигнет, 1999.
- Достоевский, Федор, «Братья Карамазовы».
- Иоанн Павел II, «Личные молитвы папы Иоанна Павла II: любящее сердце», Атрия Букс, 1993.
- , «Приглашение к радости: извлечения из произведений и речей Его Преосвященства папы Иоанна Павла II», Саймон и Шустер, Кэллоуэй Эдишнз, 1999.
- Йогананда, Парамахамса, «Автобиография йогина».
- Каннингэм, Лоуренс С., «Краткая история святых», Блэквелл Пабблишинг, 2005.
- Китинг, Томас, «Открытый ум, открытое сердце: созерцательное измерение евангелия». Континуум, 2004.
- Китс, Джон, «Полное собрание стихов Джона Китса», ред. Джона Барнарда, Пенгуин Букс, 1988.
- Келли, Кевин У., ред., «Планета – наш дом». Эддисон-Уэсли Пабблишинг Компании, 1988.
- Кинг, Урсула, «Христианские мистики: духовное сердце христианской традиции». Саймон и Шустер, 1998.
- Ковалевский, Петр, «Святой Сергий и русская духовность». Изд. Семинарии Св. Владимира, 1976.
- Кузино, Фил, «Душа: археология», Харпер Сан-Франциско, 1994.
- Кэрролл, Ли и Жан Тобер, «Дети индиго: прибыли новые дети», Хей Хаус, 1999.
- Лосский, Владимир, «Мистическая теология восточной церкви».
- Маккарри, Джон, «Посредники между человеческим и божественным: от Моисея до Мухаммеда». Континуум, 1996.
- Нэш, Джон, «Душа и ее судьба». ОсорХаус, 2004.
- Оукен, Алан, «Астрология, центрированная на душе: ключ к вашему расширяющемуся «Я». Бентем Букс, 1990.
- Платон, «Пир».
- , «Государство».
- , «Тимей».
- Раттер, Оуэн, «Весы кармы», Сэмюэль Уэйзер, 1975.
- Редфилд, Джеймс, «Небесное пророчество: приключение». Уорнер Букс, 1993.
- Рейган, Майкл, ред. «Рука Бога: мысли и образы, отражающие Дух вселенной». Темплтон Фаундейшн Пресс, 1999.
- Руми, ««Иллюстрированный Руми»: сокровища мудрости от поэта души». Харпер Сан-Франциско, 2003.
- Саттон, Джонатан, «Религиозная философия Владимира Соловьева». Сен Мартинс Пресс, 1988.
- Сатури, Элизабет, «Гайя: человеческое странствие от хаоса к космосу». Покет Букс, 1989.
- Сильва, Фредди, «Тайны в полях: наука и мистицизм в связи с ростом зерновых». Хэмптон Роудз, 2002.

- Скилтон Эндью, «Краткая история буддизма». Барнес и Ноубл Букс, 1994.
- Смит, Хастон, «Религии человека». Харпер и Роу, 1965.
- Смоли, Ричард, «Внутреннее христианство: путеводитель по эзотерической традиции». Шамбала, 2002.
- Стивенсон, Ян, «Двадцать случаев в пользу перевоплощения». Университи Пресс ов Вирджиния, 1974.
- Таннер, Флорис, «Мистериальные учения в мировых религиях». Теософикал Пабблишинг Хаус, 1973.
- Тежасананда, Свами, «Короткая жизнь Свами Вивекананды». Адвайта Ашрама, 1971.
- Тереза Авильская, «Внутренний замок», ред. и пер. И. Эллисон Пирс. Имидж Даблдей, 2004.
- Тиммс, Мойра, «По ту сторону пророчеств и предсказаний». Баллантин Букс, 1994.
- Тодески, Кевин Дж., «Эдгар Кейси об акашических летописях». А.Р.Е. Пресс, 1998.
- Толле, Экхарт, «Новая Земля: пробуждение к цели вашей жизни». Даттон, 2005.
- Ульман, Роберт и Юдит Рейхенберг-Ульман, «Мистики, учителя, святые и мудрецы: рассказы о просветлении», Конари Пресс, 2001.
- Фаррер, Френсис, «Сэр Джордж Тревельян и новое духовное пробуждение», Флорис Букс, 2002.
- Фергюсон, Мэрилин, «Заговор Водолея: личная и общественная трансформация в 1980-х гг.», Дж. П. Тарчер, 1980.
- Флиндерс, Кэрол Ли, «Длительная благодать: живые портреты семи женщин-мистиков», Харпер Сан-Франциско, 1993.
- Франк, Джозеф, «Достоевский: мантия пророка, 1871-1881», Принстон Юниверсити Пресс, 2002.
- Хёллер, Стефан А., «Гностицизм: новый свет на древнюю традицию внутреннего знания», Квест Букс, 2002.
- Холл, Мэнли П., «Тайные учения всех веков», Философикал Ресерч Сосайети, 1977.
- Хэд, Джозеф, и С. Л. Крэнстон, «Перевоплощение: тайна огня феникса», Краун, 1977.
- Четвериков, Сергей, «Старец Амвросий Оптинский», Братство Св. Германа Аляскинского, 1997.
- Шиффман, Ричард, «Шри Рамакришна: пророк Нового Века». Парагон Хаус, 1989.
- Шродер, Том, «Старые души: научные свидетельства прошлых жизней». Саймон и Шустер, 1999.
- Штайнзальц, Адин, «Тринадцатилепетковая роза: рассуждение о сути еврейских существования и веры». Бэйсис Букс, 1980.
- Элджин, Дуан, «Грядущее обещание: видение надежды и действий для человеческого будущего», Харпер Коллинз, 2001.
- Эмерсон, Ральф Уолдо, «Лучшие произведения Ральфа Уолдо Эмерсона: эссе, стихи, обращения», ред. Гордон С. Хейт, Уолтер Дж. Блэк, 1941.
- Эмото, Масару, «Тайная жизнь воды», Атрия Букс, 2005.

УКАЗАТЕЛЬ

Нумерация страниц в указателе соответствует английскому оригиналу
и в книге обозначается цифрами в скобках.

- Аватар(ы), 101, 162, 166-167, 212.
Акашическая Летопись, 84.
Альтруизм, xiv, 11, 185; см. также Гуманитарная помощь.
Американский трансцендентализм, 20-21, 114, 131.
Андреев, Даниил, 159-161.
Аннан, Кофи, 142.
Апостол Павел, 65, 77, 81, 118.
Апостол Петр, 76, 118.
Аристотель, 135.
Архат, 188, 191 пр. 32, 217.
Атлантида, 44, 74-75, 162, 171 пр. 24, 189.
Атман, 95, 117, 163.
Аттали, Жак, 143.
Ашрам(ы), 96, 110, 157, 185, 187, 190, 191 пр. 24.
- Бальзак, Оноре де, 72, 106-107.
Безант, Анни, 29 пр. 14, 62, 89, 99.
Бейли, Алиса А., 6-7, 25-26, 28, 38, 63, 75, 89, 93, 110, 148, 161.
Беме, Якоб, 56.
Бердяев, Николай, 204-206
Бессмертие души, 14-16, 26, 28, 44, 56, 59, 79, 114, 159, 165
Блаватская, Елена Петровна, 23-25, 52, 71, 75, 82-83
Близнецы, перевоплощение и, 88
Бог
    антропоморфная концепция, 154-155
    библейский, 75-77, 116-117, 153, 155
    воля; см. божественная воля
    единство с, 6, 63, 94, 97, 163, 165, 173, 189
    имена, 38-39, 116, 127, 156, 164
    имманентный, 66, 155, 160, 164, 198-199
    как Единая Жизнь, 39-41, 47, 124, 136, 158, 163-164, 184, 213, 218
    как жизненная сила, 6, 132, 138
    определения, 38, 119, 164-165
    отделение от, 6, 21, 108, 116-117, 119
    переживание присутствия, 21, 61, 96, 157
    природа, 6, 21, 38-40, 71, 86, 153-154, 166, 182-185, 218
    путь возвращения к; см путь к
    связь между людьми и, 37, 39, 167, 175
    трансцендентное измерение его, 86, 164-165
    Ум, 37, 40-41, 47, 98, 207
    Царство, 80, 89, 102, 163, 167, 204-205, 213, 219
Богочеловек, 100, 165, 169-170, 174
Бодхисаттва, 212.
Божественный

воля, 37, 40, 71, 116-118, 165, 180.
 единство, 94-98, 180; см. также единство с богом.
 идеал(ы), 125, 207-210.
 искра(ы), 6, 28, 81, 100, 105, 155, 164-166.
 истина(ы), xviii, 80.
 мудрость, 24, 56, 82.
 план, 3, 40, 105, 128, 163, 184, 189, 208-210, 218.
 присутствие(я), 51, 56, 97, 158.
 ум, 33, 36-37, 43, 46, 218.
 цель, 25, 37, 40, 71, 110, 118, 163, 185, 208.
 Боль, 69, 94, 104, 113-114, 119-128, 137; см. также Страдание
 Брантон, Пол, 34, 105.
 Братство, 25, 95, 126, 137, 141, 164, 169, 197, 204, 206.
 Браунинг, Роберт, 72, 173.
 Брахман, 95, 116-117.
 Будда, 21, 54-55, 59, 69, 100, 109, 119, 126, 162, 165, 189.
     природа, 156, 163, 167.
 Буддизм, 106, 119, 129 пр. 10, 194.
     дзен, 96, 156.
 Буке, Ричард Морис, 54-59, 66, 133-135, 139, 158-161.
 Бхагавад-Гита, 38, 153, 157, 164.

 Веданта, 31, 95
 Вейль, Симона, 157
 Век Водолея, 3, 23, 48-49, 58, 75, 98, 163, 185, 209-210; см. также Новый век.
 Век Просвещения, 16-17, 153, 209.
 Век Разума, 10, 21, 28 пр.1, 209.
 Великий Год, 47, 197
 Ветхий завет, 73, 75-76, 117, 155
 Вибрация(и)
     высшая, человеческая способность регистрировать, 23, 43, 46-47, 65, 89, 99, 111, 162
     мысли; см. Мысль как вибрация
     отзывчивость к, 41, 47, 111
     чувствительность растений к, 42
 Вивекананда; см. Свами Вивекананда
 Визионеры, духовные, xvi, 157-159, 169-170, 174, 195, 204, 213
 Вневременная Мудрость, xviii-xix, 2-4, 7, 22, 32-33, 64, 70, 82-83, 98-99, 110, 135, 137, 162,
     184, 201, 206, 211, 216
 Внутренний голос, 52, 61, 107, 111, 180, 182
 Внутренний путь, 93-98, 155; см. также Путь
 Вода, действия мысли на, 35, 50 пр. 11
 Водители расы, 25-26, 43, 58, 162, 184, 208, 217
 Возрождение, 69-90; см. также Перевоплощение
     духовное, 74, 185; см. также Второе рождение
     закон, 70, 89, 101
 Возрождение (Ренессанс), 14, 72, 136, 209
 Волны-корпускулы, субатомный уровень и, 34-35
 Воскресение, 98, 118, 196
 Восточное православие, 81, 100, 160.
     внутренний путь, 94-98.
     русское православие, 100, 169, 178, 182, 204.
 Восточные религии, 53, 63, 70-74, 81-81, 86, 95-97, 115-119, 138, 155-157, 164, 183.

Восьмеричный путь, 119, 126.
 Врачи без границ, 141
 Всемирный совет мудрости, 211
 Второе рождение, 58, 62, 65
 Высший
     «я», xv, 6, 25, 31, 40, 108, 122, 211; см. также Душа
     измерение(я) сознания, 1, 3, 19, 23, 36, 49 пр. 6, 54-55, 58, 99-101, 133-134, 143-144, 147,
     149, 158, 161, 167, 189
     интуиция, 49, 62, 140, 189; см. также Интуиция
     реальность, 5, 22-23, 32, 36-37, 47, 49, 52-54, 62, 66, 109, 122
     ум, 43, 45-47, 49; см. также Ум

Галактика(и), 32, 45, 63, 83
     Млечный Путь, 32, 83, 195-196
 Галилей, 195
 Ганди, Махатма, 142, 180
 Геродот, 74
 Гностики, 80-81, 83, 98
 Гностические евангелия, 98
 Гуманитарная помощь, 48, 125-126, 140-142

Да Винчи, Леонардо, 72.
 Далай Лама, 125, 156, 174, 176-177.
 Данте, Алигьери, 72, 100.
 Дарвин, Чарльз, 18.
 Двойственность, сознание, 15, 19, 46, 53, 109, 184.
 Деболд, Элизабет, 170-171.
 Декарт, Рене, 15-19, 26.
 Декартов тупик, 15-17, 23
 Делиться ресурсами, 48, 199-203, 210
 Джексон, Пол, 147
 Джеймс, Уильям, 18-22, 26, 29 пр. 9, 55-58, 73, 174-175, 177, 180, 182
 Дженкинс, Джон Мейджор, 195-197
 Джерминара, Джина, 85
 Джинс, сэр Джеймс, 37
 Джуал Кхул; см. Тибетский Учитель.
 Дзен; см. Буддизм, дзен
 Дистанционное целительство, 145.
 Добро, 13, 27, 45, 80, 104
 Дойль, сэр Артур Конан, 73, 88.
 Достоевский, Федор, 39, 72, 136, 169-170, 182-183, 191 пр. 17, 201, 204-205.
 Древняя (ие) –
     Греция (греки), 11, 14, 70, 72, 79, 121-122, 127, 135.
     египтяне, 14, 70, 74.
     Палестина, 78-79

Духовность
     живое переживание, 96, 158-161, 171, 175, 181, 185
     и теология, 61, 71, 106, 154-155, 161, 166
     новая волна; см. Новый Век

Духовный
     водители, 26, 111, 162; см. также Водители расы
     восприятие, 21, 39, 45-46, 49, 51, 66, 70, 80, 97-98, 213; см. также Интуиция

иерархия; см. Иерархия
искатели; см. Искатели
очи, 58-59, 65, 107, 134, 188, 213
пробуждение; см. Пробуждение
путь; см. Путь; Странствие
странствие; см. Странствие; Путь
царство; см. Царство(а), духовное
эволюция; см. Эволюция, духовная

Душа

бессмертие; см. Бессмертие души
групповое, 143-146
как высшее я; см. Высшее «я»
как единица сознания; см. Сознание, единица(ы)
местопребывание, 62, 68 пр. 22, 120, 139
природа, 2, 6, 14, 16, 32, 100, 131
сознание; см. Сознание, души; Осведомленность, души
тайна, 2, 26, 67, 73, 99-100
тело; см. Каузальное тело
человечества, xv, 3, 25, 33, 37, 125, 141-142, 210-211
эволюция; см. Эволюция, сознания; Странствие, эволюционное

Дюнан, Жан-Анри, 141.

Еврейские учения, 73, 76-79, 81, 106, 115; см. также Ессеи; Каббала

Единая Жизнь; см. Бог, как Единая Жизнь

Единица сознания; см. Сознание, единица(ы)

Единое человечество, 208-210

Единство

всякого знания, 24-25

всякой жизни, 5, 24-25, 168, 201, 210-211

Единство с Богом, 6, 94, 97, 165, 173, 189; см. также Божественное единство

Ессеи, 78-79

Железа(ы)

гипофиз, 139

шишковидная, 17, 26, 68 пр. 22, 139

Жизненное энергетическое тело; см. Энергетическое тело(а); Эфирное тело

Закон(ы)

духовный, 64- 65, 71, 73, 83, 89, 99, 119, 189, 208

кармы и перевоплощения, 26, 70, 74, 89, 101

причины и следствия, 70, 75, 82, 89, 115

эзотерической науки, 49, 83, 98

Западная цивилизация, культура, 13, 15, 40, 70-73, 94-97, 116-117, 131-132, 154-155, 164-165, 174, 205-206

Зодиакальные созвездия, 47-48, 214 пр. 3

Золотая ткань жизни, 138

Золотой Век, 75, 179, 194, 204

Зукав, Гэри, 28

Иерархия; см. также Учителя Мудрости

духовная, 82, 110, 162-163, 184-189, 208, 217, 219

Идеалисты, 104-105, 186, 205

Идеалы, 177, 203, 207
Платона, 27, 45-46
утопические, 105, 201, 203, 207
Изоляция, 51, 61, 96, 116, 136-137, 170
в современной жизни, 136
Иисус; см. Христос
Иллюзия(и), 2, 24, 34, 46-47, 51-52, 67 пр. 1, 105, 114, 120, 133, 138, 154, 156
Индиго дети, см. Новые дети
Индийская философия, 14, 38-39, 52, 95-96, 119-120, 135, 157, 183, 212
Индуизм, 14, 90 пр. 5, 94, 119, 166-168
Инквизиция, 81-82
Интеллект
«новые дети» и, 148-149
божественный, 12, 37-38, 40, 63, 185, 212
в основе вселенной, 37-40
высший, и мистические переживания, 54
коллективный, 143-144, 147, 150 пр. 29
Интуиция, хх, 7, 46, 49, 55, 57, 62, 71, 80, 98, 134, 140, 180, 186, 189-190
«новые дети» и, 148
план, 49, 55, 146, 187
Иоанн Павел II, папа, 127-128, 174
Иосиф, Флавий, 78-79
Искатели, ищущие
во все времена, 4-6, 22, 53
общий опыт у, 51-53, 63-65, 69-70, 99, 105-110, 119, 127, 156, 162, 174, 185, 187, 202
растущее число, 4-5, 40, 55
современные, xviii, 62, 71, 94-97, 105, 155, 162, 167, 170, 200
Искра божественности; см. Божественная искра
Ислам, xv, 94, 106, 116, 118, 155, 166, 194
Иудаизм, 73, 94, 116, 194

Йога Сутры Патанджали, 74
Йога, 119, 129 пр. 11
Йогананда, Парамахамса, 57, 183

Каббала, 73-74, 79, 81, 91 пр. 12, 193, 211
Капитализм, 203-207
Карма, 70-78, 81, 111 пр. 15, 119, 187
закон, 26, 71, 74-75, 77, 86, 89
определения, 86
символическая, 85
Карпенгер, Эдуард, 57.
Катары, 81
Катрина, ураган, 123-125
Каузальное тело, 89, 103-104, 188
Квантовая физика, 34-35, 99
Кейси, Эдгар, 83-86, 91 пр. 25
Кеннеди, Роберт Ф., 121
Кенни, Роберт, 144-145
Кецалькоатль, 196
Кинг, Мартин Лютер младший, 121, 180, 209
Китинг, отец Томас, 96-97

Китс, Джон, 113-114
Коллективный
интеллект; см. Интеллект, коллективный.
сознание, 140, 143-144, 151 пр. 29.
Коммунизм
духовный, 204-206.
русский, 182, 203-207.
Конца света события, 1, 7 пр. 1, 193-194
Коперник, 140, 154.
Константинопольский, Второй собор, 71, 90 пр. 6
Коран, 116, 118
Коренные расы, 44
Космическое сознание; см. Сознание, космическое
Красный Крест, 140-141
Креститель, Иоанн, 76-78.
Крещение, 98, 186, 217
Кришна, 39, 166
Крэнстон, С.Л., 81
Кумран, 78
Кюблер Росс, Элизабет, 120-121

Лейти, сестра Аннабель, 167
Лё Со, Анри, 157
Личность(и)
интегрированная, 102, 108, 139
как низшее, или внешнее, «я», 31, 34, 44-45, 52, 89, 93, 102-103, 187, 202
насыщенная душой, 110, 108, 139
троичная, 44, 103, 120, 188
Логос
планетарный, 38-39, 41, 184, 207-208
солнечный, 38

Майтрейя, 194
Майя пророчество, 194-197
Мата Амритананадамайи, 181
Медитация, 47, 59, 69, 96-97, 110, 127-128, 155-156, 167-169, 187
Матери против нетрезвых водителей (MADD), 122
Мать Тереза Калькуттская, 125, 174
Мейстер Экхарт, 66, 198
Мерриам Дена, 168-169
Мертвого моря свитки, 78, 91 пр. 34.
Мертон, Томас, 156
Мессия, 76, 78, 91 пр. 23, 194
Метаморфоза, 94, 121, 127, 175, 202; см. также Трансформация
Мировая душа, 146, 218
Мировой парламент религий, 95
Мировой Учитель, 163, 189
Мистический опыт (переживания), хіх, 24, 39, 51-58, 63, 66, 98-99, 107-108, 148, 157-161, 166,
183
Миф об Эре, 27, 88
Млечный Путь, галактика; см. Галактика(и)
Мозг, 11, 17-19, 26, 43-46, 133, 139, 145, 197

Моисей, 73-75, 78, 82, 91 пр. 17
Мультирелигиозная медитация, 168-169
Мухаммед, 21, 54, 59, 124
Мыслитель, душа как, 36, 46-47
Мысль
    абстрактная, 35, 43-45
    границы рационального, 60, 100
    как вибрация, 35, 43, 145-146
    направление, 34-36, 43, 65
    энергия следует за, 13, 34
Мыслеформы, 35-36, 45

Наука
    и техника, 32, 40, 73, 201
    современная, влияние, 11, 19, 37, 62, 132, 154, 174
    сознания; см. Сознание, наука
    эзотерическая, 23, 32, 35, 49, 83, 98, 146

Неоплатонизм, 72, 79
Неправительственные организации (НПО), xiv, 142-143, 186, 210
Нирвана, 94, 119
Новая Мысль, движение, 22
Новые дети, 140, 148-149
Новый Век, xviii, 7, 40, 47-49, 124, 128, 159-162, 166, 168, 186, 195, 203, 205, 213; см. также
    Век Водолея
Новый завет, 75-78, 80, 117-119

Оптинский, Амвросий, 182-183
Организация Объединенных Наций (ООН), xiv, 141-143, 186, 210
Ориген, 80, 97
Осведомленность; см. также Сознание
    высшая стадия, 1, 99, 117, 134, 136, 140, 144, 158, 160-161, 167, 185-186.
    души, 6, 33, 39, 44-45, 51-52, 56, 69, 88, 107, 122, 125, 131-149, 163, 168, 185, 199, 209, 213.
    расширенное состояние, xix-xx, 32, 54, 143-144, см. также Мистический опыт
    (переживания).

Освобождение, 96, 98, 120, 212
    путь, 94, 98, 127, 210, 212-213; см. также Путь

Откровения Книга, 193
Открытие сердца; см. Сердце, открытие
Очищение, 74, 94, 106-110, 126, 180, 187, 217, 219

Папа Иоанн Павел II, 127-128, 174
Парадигмы смещение, 197
Парапсихология, 144-145, 148
Патанджали, xviii, 74; см. также Йога Сутры
Перевоплощение, 26, 70-88, 90 пр. 3, 101; см. также Возрождение
Персона
    как маска, 44, 138, 188, 202, 207
    как разделяющее «я», 45, 48, 104, 108-109, 120, 123, 163, 202, 212

Пифагор, 72, 78-79, 87
Планетарная жизнь, xv, xviii, 6, 10, 39-41, 47, 83, 133-134, 149, 157, 187, 203
Платон, 2, 11-17, 25-27, 45, 70, 72, 74, 80, 88, 171 пр. 24
Плиний Старший, 78

Плотин, 72, 80
 Поиск
     Бога, 59-62
     высшей истины, 2, 27, 36, 105
     просветления, 54, 166
 Посвящение(я), 58, 91 пр. 33, 162, 185-189, 213, 217, 219
 Права человека, xiv, 48, 62, 142, 204
 Православное христианство; см. Христианство
 Превышняя Душа, xviii, 20, 39, 102, 124, 218
 Преображение, 76, 98, 170, 188, 212, 217
 Пробуждение, xiii, xviii, xix, 2-6, 21, 25, 27, 36, 44-45, 51-70, 82, 88, 99, 104, 106-108, 138, 158, 162-165, 189, 201, 210, 212, 217
 Проект «Голод», 199
 Пророк Илия, 76-77
 Пророчества, 87-88
 Просвещение
     Век; см. Век Просвещения
     европейское, 14, 28 пр. 1, 136, 205
 Просветление, 3, 46, 54-57, 66, 69, 74, 94, 106, 108, 111, 189
     Будды, 59
     духовное, 59, 176
     поиск, 54, 59, 166
     путь к, 53, 64
 Прошлые жизни, 69, 79, 84-88; см. также Перевоплощение
 Прямое знание, 45, 49, 55, 80, 98, 198; см. также Интуиция.
 Путь
     бесконечный, 107-108
     Бодхисаттвы, 212
     возвращения к Богу; Путь возвращения
     возвращения, 5, 7, 26, 47, 64, 82, 89, 99, 107, 109, 126, 156, 162, 174, 218
     восьмеричный; см. Восьмеричный путь
     духовный, 4, 58, 64, 102, 105, 128, 202, 211, 213
     Жизни в Дао, 165
     и жизнь, олицетворяемые Христом, 165
     к Богу, 83, 94-95, 98, 106, 165-166
     освобождения; см. Освобождение, путь
     Средний, Будды, 165
     стадии, 7, 36, 97, 108, 110, 180, 184
     трансформации, 63, 95, 99-100
     универсальность, 5-7, 95, 106, 155, 166
     эволюции; см. Эволюция, путь

 Разрушение иллюзий, 104-105
 Рамакришна; см. Шри Рамакришна
 Распятие, 98, 118, 188, 217
 Раттер, Оуэн, 72, 75, 77-78
 Революция(и), 2203-209
     американская, 203-204, 209
     научная, 14, 154
     русская, 204-205
     французская, 203-204
 Роза Мира, 159-160

Россия

золотой век духовности в, 177-179

золотой век литературы в, 204-205

коммунизм; см. Коммунизм, русский

Руми, Джелалуддин, 63-64, 69, 138, 155-156, 209

Самоубийство, мысли о

Толстого и, 60-62

Уильяма Джеймса и, 20

Свами Абхишиктананда, 157

Свами Вивекананда, 95-96

Свами Сатчидананда, 167

Сведенборг, Эммануил, 21

Свобода(ы), 43, 175, 203-204, 207-210

Свободная воля, 20, 21, 43, 128, 208

Святой(ые), 22, 53, 95, 100-101, 126, 140, 166, 173-185, 188, 217

Катерина Сиенская, 180-181, 190 пр. 7

Сергий Радонежский, 177-179

Тереза Авильская, 175, 179-180

Франциск Ассизский, 1, 2, 106, 176-177

Святость, 174-176, 182

Сент-Бёв, Шарль Огюстен, 175

Сердце, 21, 61-64, 68 пр. 22, 97-99, 118, 120-123, 136, 138, 157-159, 173, 182-183, 189

Бога, 40, 107, 138, 158, 171

открытие, хvi, 64, 99, 120, 138, 140, 147, 182, 185

чакра, 26, 138-140, 148; см. также Центр(ы) энергии

Сильва, Фредди, 24

Симеон Новый Богослов, 160

Синергия, 146-147

Смит, Хастон, 52, 118-119, 124

Смоли, Ричард, 98

Соборность, 169-170, 206

Совершенство(вание), 25, 71-74, 83, 85, 89, 110, 111 пр. 15, 118, 184, 189, 217; см. также

Страдание, как способ

Созерцательная молитва, 97.

Сознание

«я», 40, 55, 134-135, 216.

Водолея, 125, 197, 201, 203, 210.

высшее(ие) измерение(я), 3, 6, 23, 54-55, 58, 100, 133, 143-144, 149, 158, 161, 195, 197.

групповое, 135, 146-147; см. также сознание, душа.

двойственное, 135; см. также двойственность, сознание.

духовное, 70, 106, 160, 163, 200.

душа, 6, 44, 62, 101, 103, 125, 135-136, 140, 144, 162, 168, 216, 218.

единица(ы), хvii, 4, 36, 44, 83, 102, 124, 163, 185, 188, 216, 218.

коллективное; см. коллективное сознание.

космическое, 54-55, 57, 134-135, 158, 183, 216.

мост в, 41, 47, 94, 102, 109-110, 162, 187.

наука, 133, 144.

обособляющее, 45, 116, 119.

простое, 134, 139.

раскрытие, 3-4, 102, 134, 138, 217.

расширение(я), 41, 58, 111, 133, 162, 185, 191 пр. 31, 203, 217.

скачок в, 27, 33, 208.
 состояние(я), 53-54, 59, 119, 156, 186, 202, 217.
 стадии, 5, 51, 102, 133, 135, 138, 140, 144, 147, 209.
 трансформация, 22, 120, 122, 198.
 уровни, 1-3, 38, 41-45, 132-133, 135, 162, 177, 189.
 Христа; см. Христос, сознание.
 эволюция, xvi, xviii-xix, 3, 23, 25, 33, 41, 83, 101-102, 132, 138, 161, 165, 189, 208, 212, 216.

Сократ, 15, 72, 87
 Солнечная система, 38, 47, 49 пр. 3, 83, 137, 195, 197, 218
 Соловьев, Владимир, 169-170, 205
 Сострадание, xiv, 11, 48, 103, 114, 121-125, 133, 168, 210-211
 Социальная справедливость, 12, 48, 61, 160, 203
 Средневековье, 16, 136, 209
 Стадии сознания; см. Сознание, стадии
 Старые души, 26, 147-148, 218
 Стевенсон, Ян, 86-87
 Страдание

- гуманитарные попытки облегчить, 122-126, 141-142
- духовные плоды, 103-104, 113-128
- как средство совершенствования, 114-121, 126
- преодоление, 115, 119, 127
- причины, 69, 84, 104, 115-119
- размышления о, 71-72, 105, 115-116
- учение Будды о, 69, 119
- чувствительность к, 104, 124, 141, 149

Страж Порога, 108, 216; см. также Тень
 Странствие; см. также Путь

- эволюционное, души, 4-6, 32-34, 41, 43, 58, 65, 82, 101-102, 115, 136, 208
- духовное, 2, 6, 27-28, 51, 53, 59, 69, 74, 99, 105-106, 165-166, 173

Суфий(и), 63, 105, 126, 155, 166, 167

Тайная Доктрина, 23-25; см. также Теософия
 Тайная(ые) доктрина(ы), 75, 81, 100, 216
 Тейяр де Шарден, Пьер, 137, 157-158, 160
 Телепатия, 3, 7, 23, 49, 145-146, 148, 185, 187, 208
 Тень, 108-109, 158
 Теософия, 24-25, 71, 89
 Теософское общество, 23
 Торо, Генри Дэвид, 21, 72, 114
 Троичная личность; см. Личность
 Тибетский учитель, Джуал Кхул, 7, 26, 29 пр. 25, 38, 39, 46, 58, 100, 107, 111, 120, 138, 140, 161, 162, 164, 166, 186, 207-208, 212, 214
 Толле, Экхарт, 212
 Толстой, Лев, 59-62, 64-66, 72, 105, 204-205
 Трансценденталисты; см. Американский трансцендентализм
 Трансформация; см. также сознание, трансформация; Метаморфоза

- идентичности, xvi, 33, 105, 109-110, 122, 127, 187, 202
- процесс, 5, 156, 170
- путь; см. Путь трансформации
- способы, 3, 59, 97, 105, 109, 170
- человечества, 102, 161, 168, 198-199

Тревельян, сэр Джордж, 158, 160

Уайтхед, Альфред Норт, 13

Уитмен, Уолт, 53, 72, 107

Ум

абстрактный, 36, 43-46

Бога; см. Бог, ум

впечатление на, 37, 43, 52, 111, 140, 208

зародышевый, 42-43

и душа, 16, 26, 29 пр. 26, 104, 109, 217

и сердце, 62-64, 99, 171, 189

искра божественного, 33, 36, 43, 100

конкретный, XIX-XX, 32, 40, 45, 49, 53, 62, 132, 138, 202, 209

направляющий энергию, 22, 35-36

развитие, 42-45, 89, 101, 103, 109, 115

рациональный, научный, 3, 59, 62, 94, 105, 116, 131

способность(и), 44, 101, 103, 109, 115, 120

успокоение, 47, 97, 155, 179-180, 186-187

Ум – мозг, связь, 43

Ум – тело

двойственность, дилемма, 15, 18-19; см. также Декартов тупик

связь между, 17-19, 23

Универсальная любовь, 137, 183

Универсальность, XIX, 5-6, 48, 54, 95, 155, 157-158, 166, 197, 208

Универсальный ум, 34

Уордсворд, Уильям, 53, 72

Упанишады, 90 пр. 5, 120

Ученик(и), 33, 76-77, 79-80, 95, 98, 110-111, 179-180, 185-190, 191 пр. 24.

Ученичества путь; см. Путь ученичества

Учения мудрости; см. Вневременная Мудрость

Учителя Мудрости, 3-4, 23, 33, 36, 75, 101, 110, 162, 184-185, 189-190, 191 пр. 31, 217; см. также Иерархия

Фергюсон, Мэрилин, 197-201

Филантропия, 124, 140; см. также Гуманитарная помощь

Филон Александрийский, 78

Философия

древней Греции, 11-15, 28, 38, 72

индийская, 52, 95, 119, 157

русская, 169, 204

современная, 14-22, 60, 72, 174-175

Франклин, Бенджамин, 72, 153

Франциск Ассизский; см. Святой Франциск Ассизский

Фрейд, Зигмунд, 19, 22

Фримен, отец Лоуренс, 167-168

Хайман, Скотт, 196

Хан, Пир Виляят, 167

Хаустон, Джин, 121

Хэд, Джозеф, 81

Холл, Мэнли, Палмер, 78

Христианский эзотеризм, 98, 115.

Христианство, 14, 39-40, 70, 73, 79-83, 96-98, 106, 166, 193-194, 205.

Христос, 21, 54, 64, 76, 81, 83, 97-98, 100, 110, 117-118, 127, 157, 162-166, 169-170, 180-181, 189, 194, 206, 212.
Иисус, 76-82, 91 пр. 25, 166.
космический, 158.
сознание, 85, 163.

Царство(а)

животное, 33, 41-42, 101
минеральное, 41-42
растительное, 41-42
человеческое, 23, 28, 32, 35, 37, 41-43, 58, 83, 89, 100-102, 114, 174, 184-185, 208
духовное, 3, 23, 37, 41, 43, 58, 83, 89, 98-102, 107-110, 127, 161-163, 174, 184, 187-190, 217, 219

Цели развития на тысячелетие, 142, 199, 210

Центр(ы) энергии, 26, 138-140, 146, 217.

Центрирующая молитва, 97.

Цицерон, Марк Туллий, 72, 87.

Чакры; см. Центр(ы) энергии.

Человеческий

природа, 3, 13, 27, 31, 36, 40, 44, 114, 132-133, 138, 140, 148, 158, 164, 173-174
существо, определения, 10-17
царство; см. Царство, человеческое

Человечество

единство, xvi, 122, 131, 208-211
эволюция, xviii, 1, 2, 27-28, 43-44, 47, 55, 145, 162, 189, 208; см. также Эволюция, человеческая
продвинутое, 3, 11, 23, 37, 44, 101, 103, 136, 140, 149, 161, 185

Шекспир, Уильям, 45, 72, 80, 140

Шелдрейк, Руперт, 35

Шишковидная железа; см. Железа(ы)

Шри Рамакришна, 95-96, 166

Штайнзальц, Равви Адин, 106

Эволюция

биологическая, 11, 18, 198
духовная, 4, 5, 32, 58, 64, 86, 101-102, 105, 113, 128, 137, 176, 185, 202, 208, 211, 213
души, 5, 32, 46, 58, 70, 75, 79, 81, 139, 149, 161, 166, 209, 216, 218
закон(ы), ix, 70-71, 83, 88, 99
Земли, 83, 110, 158, 162, 165, 187
космическая, 32, 195
механизм(ы), 27, 71, 79, 83, 208, 213
новая стадия, 33, 36, 40, 44, 49, 54-55, 58, 125, 136, 145, 161-162, 204, 206
план, xviii, 3, 6, 101, 184, 190, 210
поворотная точка, xvi-xvii, 47, 58, 139
путь, 4, 36, 44, 58, 64, 67 пр. 1, 82, 105, 115, 120, 128, 202, 211, 213, 217
сознания; см. сознание, эволюция
ускорение, xvi, xix, 3, 4, 6, 41, 99, 125, 135
цель(и), 25, 113, 124, 164, 211-212
циклы, 25-26, 44, 70, 195

человеческая, 3, 6, 32, 36, 44-45, 51, 58, 65, 83, 101-105, 120, 124, 135, 157-158, 163, 185, 189, 203, 2-7-208, 216

Эзотерическая наука, 2, 4, 23, 32, 35, 49, 83, 98-99, 146

Эзотерическое знание, xviii, 1, 4, 23-26, 31-34, 38-39, 55, 62, 73, 75, 78, 81-82, 98-99, 115, 184, 203, 211, 216

Эйнштейн, Альберт, 24, 34, 211

Экхарт, Мейстер, 66, 198.

Элджин, Дуан, 213

Элкотт, Луиза Мэй, 72, 114-115, 129 пр. 2.

Эмерсон, Ральф Уолдо, ix, xix, 20-21, 72, 114, 131-132

Энергия

- все есть, 23-24, 34-35, 107
- космическая, 27, 56-57, 196
- любви, 99, 110, 136-139, 145-146, 158, 181-182, 188
- мысль и, 13, 34-35
- поле(я), 42, 143, 145, 169
- тело(а), 26, 39, 138-139, 145-146, 217; см. также эфирное тело
- центры; см. центры энергии

Эсхил, 121

Эфирное зрение, 139, 148, 217

Эфирное тело, 138-139, 145-146, 217

Юга(и), 32

- Кали, 49 пр. 1, 212
- Сатья, 213, 215 пр. 29

Юнг, Карл, 19, 108

Я, высшее; см. Высшее Я; см. также Душа

Homo sapiens, 10, 14, 18, 27, 158

Homo universalis, 158

ОБ АВТОРАХ

Нэнси Сифер и Мартин Вьюег уже более 30 лет изучают и практикуют принципы Вневременной Мудрости. В этой книге изложены плоды их трансформирующих странствий.

Нэнси Сифер была в юности общественно-политической активисткой. В 1960-х гг. служила в Корпусе Мира в Западной Африке, работала в Афро-Американском институте, в Нью-Йорке, была помощником мэра Нью-Йорка, Джона В. Линдсея, по этническим вопросам. В начале 70-х гг. вела в Институте американского плюрализма программы, посвященные женщинам и этническим различиям, писала многочисленные статьи, документы и главы для сборников. В число ее произведений входят монография и книга об американских женщинах-работницах, «Исключенные из большинства» (1973) и «Никто за меня не заступится» (1976), которые все еще входят в программу колледжа.

В конце 70-х гг. Нэнси принялась за поиск духовных истин, который привел ее к учениям Вневременной Мудрости и к участию в некоторых визионерских групповых предприятиях. Руководя с середины 80-х гг. центром «Мир через культуру», она съездила в Советский Союз; эта поездка на целое десятилетие соединила ее с Россией – страной возрождающейся духовности. После написания книги «Русская одиссея» (2003), своего рода духовных мемуаров на основе полученного опыта, она стала работать над книгой «Когда душа пробуждается» – попыткой сделать эзотерическую мудрость доступной для растущей аудитории духовных искателей.

Мартин Вьюег уже более трех десятилетий является учащимся, писателем и лектором, членом эзотерического сообщества. Он рано стал интересоваться широким спектром духовных учений и практик – от «Науки ума» Эрнеста Холмса до «Поиска Бога» Эдгара

Кейси. Работая в Ассоциации исследований и просвещения, в Вирджиния-Бич, он читал лекции о перевоплощении, изучении снов и сверхчувственных восприятиях. В середине 70-х гг. приобщился к программе эзотерического тренинга в Люцис Траст, публикующем книги Алисы А. Бейли. Позднее, войдя в штаб-квартиру Траста в Нью-Йорке, он служил содиректором глобального проекта медитации и лектором. Уже много лет Мартин работает директором по управлению данными в Объединенном фонде негритянских колледжей в северной Виргинии, где они с женой Нэнси совместно написали «Когда душа пробуждается». Его компьютерная квалификация помогла при создании их вебсайта – www.whentheshoulawakens.org.