

8 МИСТИКА

8.1 Сущность мистики

¹Высшая эмоциональная стадия (стадия эмоционального привлечения), собственно стадия культуры, также называется стадией мистика. Индивид входит в эту стадию, приобретая сознание 48:3.

²Среди собственно мистиков следует перечислить только тех, кто прошел свой путь через принципиальное мышление (47:6) стадии цивилизации и затем в высших эмоциональных молекулярных видах (48:2,3) теряются в воображении (мысль, окрашенную эмоцией), которое не поддается относящемуся сюда ментальному контролю.

³Экстаз, та эмоциональная динамика, которая считает себя способной охватить бесконечность, означает, что воображение становится суверенным и считает себя всеведущим и всемогущим. Воображение считает себя способным проникнуть в «сокровенную сущность бытия», и в этом его иллюзорность.

⁴Истинный мистик обязательно достиг наивысшего ментального уровня стадии цивилизации. Но это не обязательно должно проявляться, поскольку интеллект часто остается латентным, так как он может стать препятствием к приобретению наивысшей эмоциональности.

⁵На самом деле даже большую часть философии следует считать принадлежащей к мистике, во всяком случае к метафизике вне логического контроля. Многим людям, достигшим стадии гуманности с его перспективным сознанием (47:5), слишком легко вернуться к мистическим способам рассматривания.

⁶Также эзотерики используют по необходимости эмоциональную динамику. Но они делают это намеренно и полностью осознают ее эмоциональный характер. После того, как индивид стал каузальным я и содержание инволюционной материи его эмоциональной оболочки окончательно растворилось, монада черпает энергию из других источников и не нуждается в использовании энергетических ресурсов эмоционального мира.

⁷Стадия мистика – это стадия, которую философы, психологи и педагоги никогда не переживали и, следовательно, никогда не понимали, и, вероятно, пройдет много тысяч лет, прежде чем «60 процентов» (то большинство человечества, которое имеет шанс стать каузальными я в текущий шаровой период) достигнут этой стадии развития.

⁸Сущность мистики – это инстинктивное стремление к единству, первое выражение еще сверхсознательного предчувствия доли индивида в коллективном сознании. Это также влечет за собой инстинктивную уверенность в «бессмертии». Сверхсознательное влечение к хорошему, истинному, прекрасному дает о себе знать все больше. Стремление к разделению заменяется стремлением к единству со всем.

⁹Стадия мистика – это стадия эмоционального привлечения, привлечения ко всем людям независимо от расы, нации, пола, религии и т. д. Таким образом, мистик поднялся над стадией догматической религии с ее фанатизмом, ненавистью и нетерпимостью. Обычно мистик использует знакомые религиозные термины. Но для мистика они утратили свое первоначальное догматическое содержание и являются скорее символами реальностей, которые он не может передать словами.

¹⁰Мистики всех религий проявляют сходные черты, будь то христиане, мусульмане, буддисты или индуисты. Выражения эмоционального привлечения одинаковы у всех. Они святы в своем существе. Экспансия их воображения в «бесконечность» влечет за собой ощущение абсолютной реальности, и они переживают свое единство и слияние с божеством.

¹¹В своих наивысших состояниях, высшей эмоциональности (48:2,3), медитируя на единство всего, мистик может быть настолько сильно подвержен влиянию относящихся сюда вибраций привлечения, и его воображение может быть настолько мощно развито,

что он может реализовать единство, по крайней мере, испытать единство с творением своего воображения бога или «любимого».

¹²Мистик может преуспеть в оживлении центра единства каузальной оболочки (в 47:2). Тем самым он сможет пережить спонтанный контакт с эссенциальным миром и его сознанием (46:7) и получить «вливание» его эссенциальных энергий (в старой мистической литературе называемой «силой бога», «силой свыше»), что еще больше укрепит его чувство единства. Но этого недостаточно. Индивид должен понять, о чем идет речь, должен понять существование, должен полностью развить свои ментальные способности, прежде чем он завершит свое развитие сознания в человеческом царстве. Недостаточно ему знать, что он «един с богом». Он также должен приобрести наивысший разум. Когда этот разум сливается с единством, обретается мудрость, но не раньше. Предпосылкой эссенциальности является синтез наивысшей эмоциональности и наивысшей ментальности.

¹³Мистик достигает контакта с Аузойдом, но не может ментально уловить его вдохновения, пока не достигнет ментальной стадии. Жизнь – это не просто чувство единства. Это также наивысший разум и знание реальности, знание, которое предполагает наивысшую ментальность.

¹⁴Привлечение – это возможность единства первого я. Но притяжение – это не неразрывное единство со всем. Когда наивысшее ментальное знание приобретено, рывок перед финишем состоит в реализации «мудрости» в жизни с использованием наивысшего эмоционального привлечения. При этом монада переживает свое эссенциальное единство сознания со своим Аузойдом и завершает свое развитие в человеческом царстве.

¹⁵В эмоциональности индивид переживает единство сознания, эссенциальность в аспекте сознания. В ментальности индивид обретает понимание аспектов материи и движения.

¹⁶Часто мистик становится поэтом. Большинство крупных поэтов также мистики. Если поэт получил требуемую логическую подготовку, чтобы держать воображение в пределах разума, то он сможет формулировать истины, затрагивающие области перспективного сознания (47:5), и, следовательно, создавать произведения, приближающиеся к реальности ближе, чем это может сделать философ со своим принципиальным мышлением (47:6).

¹⁷Великие поэты живут ментальностью и используют эмоциональные ресурсы языка. Второстепенные поэты метаются между разными эмоциональными состояниями (восторг–подавленность, доверие–страх и т. д.). Даже осознание этого помогает преодолеть болезненные настроения.

¹⁸То, что поэтов в наше время раздирают противоречивые эмоции, объясняется тем, что им не хватает состоятельного жизневззрения. Несостоятельных таких существует бесчисленное множество. Когда все, во что он верил, рушится, человек становится несчастным. Мистики ненавидят простое, ясное, ментальное. Они ищут непонятное, непостижимое и верят, что жизнь сложна. Вот почему немец, который считает, что чистая бессмыслица гениальна, является самым типичным мистиком. Это проявляется и в их философии. Ни одна другая нация не производила столько остроумного и глубокого вздора.

¹⁹В своих мемуарах Герберт Тингстен находит, что Даг Хаммаршельд был загадкой, что он был великим человеком, но едва ли великим международным государственным деятелем из-за своей «сознательной неясности». Тингстен обходит вниманием тот факт, что это была единственно возможная позиция в политическом хаосе Организации Объединенных Наций. Несправедливо критиковать его за сознательную и бессознательную неясность в общих чертах. Он выделялся как самый разумный человек во многих

ситуациях. По-видимому, на суждение Тингстена повлияло то, что он прочитал надписи Хаммаршельда, опубликованные посмертно под названием «Вехи». Мистик перестал бы быть мистиком, если бы достиг ясности эзотерика в самых глубоких вопросах жизни.

²⁰Наиболее важными характеристиками стадии мистика являются в эмоциональном отношении стремление к привлечению и в ментальном отношении растущее недоверие к тому, что общепринято считать истиной или реальностью. У мистика есть «чувство», что это не может быть так, как говорят ученые, и поэтому он начинает искать что-то еще, чего придерживаться. Ибо подавляющее большинство людей должно иметь что-то твердое для своего чувства или разума. Именно на этой стадии он неизбежно попадает под чары какой-нибудь увлекательной теории или попадает в какую-нибудь оккультную секту, если только он не остается искателем, не довольствуется тем, что поглощен любовью к ближнему, живет для того, чтобы служить, и воздерживается от всяких спекуляций воображения, поскольку видит, что человеческий разум не в состоянии объяснить необъяснимое. В таком случае он пытается «выполнить свои обязанности» там, где он стоит.

²¹В дальнейшем мистика считается включающей в себя все явления, которые в отношении сознания относятся к высшей эмоциональности, таким образом, также индийская философия йоги (48:2,3; 47:6,7). Джнана-йога, самая ментальная из всех йог, не выходит за пределы принципиального мышления стадии цивилизации.

²²Философия йоги может быть включена в мистику, что явствует из попыток йогов объяснить существование. На самом деле они ничего не знают о ментальном и каузальном мире, но все, что находится за пределами эмоционального мира, о котором они приобрели объективное сознание («ясновидение»), они называют «нирваной».

²³Все обычные ясновидящие находятся на стадии мистики, так как их ясновидение никогда не выходит за пределы эмоционального мира. Ментальное ясновидение может быть приобретено только в связи с каузальным объективным сознанием. В этом отношении низший (47:4-7) и высший (47:1-3) ментальные миры составляют единство.

²⁴Оккультные секты также принадлежат к стадии мистики. Они чрезвычайно многочисленны, и лишь немногие из них известны широкой публике: розенкрейцеры всех видов, герметисты, гностики, платоники, пифагорейцы, антропософы и т. д.

²⁵К мистикам нашего времени относятся Штайнер и Мартинус. Это правда, что Штайнер узнал некоторые эзотерические факты. Но он оставался мистиком, поскольку позволял своему воображению обрабатывать эти факты и построил систему, которая не соответствует реальности. Изложение Штайнером мистерии Голгофы показывает, что касательно настоящего понимания он никогда не выходил за пределы стадии мистика. Соответствующее можно сказать и о Сведенборге. Мартинус тоже, призывая свое «космическое сознание», является типичным мистиком.

²⁶Спекуляция на эзотерических фактах непременно попадает в мистику, доказательством чего и являются все оккультные секты. Эзотерик никогда не спекулирует, а принимает факты только из планетарной иерархии. Если он время от времени позволяет себе высказывать предположение, то он ясно подчеркивает, что это предположение. Если, несмотря на его предосторожности, в его изложение вкрадываются ошибки, то это происходит из-за так называемого человеческого фактора (непонимания или неудовлетворительного представления фактов). Даже каузальные я не избегают таких ошибок.

²⁷Можно сказать, что мистика включает в себя все человеческие спекуляции, выходящие за пределы обычного критического разума, попытки воображения пережить непостижимое («бога») в экстазе и видении. Это все, чего может достичь человек, будучи предоставлен своим собственным ресурсам и без эзотерики (которая является знанием, которым обладает пятое природное царство). Истинное знание реальности едино. Все члены высших царств имеют на него одинаковый взгляд. Для попыток человека постичь

«непостижимое», не обладая фактами реальности, характерно то, что у каждого мистика свой взгляд, отличающийся от взглядов всех остальных.

²⁸Подводя итог, можно сказать, что мистиками являются все, кто не опирается исключительно на системы фактов, полученных от планетарной иерархии, системы, которые делают индивида трезвым, деловым, социально компетентным индивидом, обладающим здравым смыслом, свободным от всякого рода «религии», от поклонения любому трансцендентному существу и свободным от склонности к спекуляции. Он различает то, что он знает, и то, чего он не знает, то, что он может знать, и то, что он не может знать, и принимает лучшую ментальную систему только как рабочую гипотезу. Поступая таким образом, через свои воплощения он быстрее всего достигнет цели – каузального мира, мира платоновских идей, и приобретет ту интуицию, которая позволит ему самому устанавливать факты в мирах человека и познать существование пятого природного царства.

²⁹Нельзя слишком сильно подчеркнуть, что человек не способен решить проблемы существования и что все подобные попытки (религия, философия, наука, оккультизм) остаются догадками. Мы получаем знание только от тех, кто находится в пятом природном царстве. К сожалению, приближается время, когда бесчисленные шарлатаны выдадут себя за каузальные я.

8.2 Мистика, теология, религия

¹Теология принадлежит к низшей эмоциональности, религия в лучшем случае принадлежит к высшей эмоциональности, мистике, но не к высшей ментальности, так как на этой стадии правильные понятия реальности еще отсутствуют. Когда они будут приобретены, мистика вместо этого будет выражением воли привлечения к единству и целенаправленного стремления обрести сознание единства.

²Возможно, вы считаете, что теологию следует отнести к высшей эмоциональной стадии. Однако ни одна из существующих религий не достигла этой стадии, но все они находятся на стадии цивилизации. Это верно даже в отношении буддизма как народного движения со всеми ошибочными толкованиями учения Будды, изобретенными остроумным и глубоким жизненным невежеством тех, кто сведущ в писаниях.

³Поэтому теология и религия рассматриваются в отдельных эссе в «Знании жизни Четыре». Теологи фальсифицируют историю, когда они ссылаются на немногих исключительных людей, которым удалось достичь стадии святого (отнюдь не всегда тех же, кого «канонизировала» церковь), как на доказательства истинности теологии (учения церкви).

⁴Настоящая задача религии состоит в том, чтобы предоставить людям на эмоциональной стадии жизневоззрение, максимально соответствующее законам жизни. Напротив, задача науки состоит в том, чтобы дать людям на ментальной стадии состоятельное мировоззрение. И эти два движения, которым следует помогать друг другу, взаимно враждебны. Это тоже работа отца церкви, Августина, очень искусного агента черных. Планетарная иерархия не виновата в том, что все ее попытки достичь этой цели до сих пор потерпели неудачу. Человечество решило поддаться соблазну тех, кто обещал удовлетворение ненасытного эгоизма. Человечество не поняло, что единство – это единственная цель, которая рано или поздно не приведет к катастрофе. Если бы эти обманутые знали, что в последующих воплощениях они пожнут то, что посеяли, то они действовали бы иначе, и физическая жизнь была бы раем. Только в наше время до элиты дошло, что мы существуем для того, чтобы помогать, а не мешать друг другу, и что «совместное использование» – это решение проблем мировой экономики.

⁵Истинная религия – это мистика, а мистика – это истинная религия. В высшей эмоциональности мистика-религия избегает влияния низшей ментальности и потому функционирует как нечто «превосходящее всякое понимание». В промежутке между высшей

эмоциональностью и эссенциальностью находится «бесконечность» мистика, в которой он переживает то, что для него является «реальностью». Само переживание есть свой собственный критерий истины.

8.3 Различные виды мистиков

¹Есть много видов мистиков. Вообще следует различать «непрактичных» и «практичных» мистиков. У обеих категорий преобладают отделы 2, 4, 6 в своих оболочках. «Непрактичный» мистик следует путем наименьшего сопротивления, живя в своих состояниях сознания. Отсутствие достаточно сильных энергий из отделов 1, 3, 5, 7 приводит к тому, что внешний мир не может удержать его внимание. «Практичный» мистик либо имеет в своих оболочках достаточно экстравертирующих энергий, либо монада (на пороге стадии гуманности) научилась «жить правильным образом» и тем самым получила в своих оболочках подходящие отделы.

²То, что сказано об интровертных типах, справедливо и по аналогии с экстравертами. Необходимо всегда учитывать стадию развития индивида, его жизненную задачу («дхарму»), наследственность, детские переживания и т. д.

³Религиозный мистик совершает ошибку, полагаясь на индивида («бога») вне его, а не на обретение доверия к себе и самоопределения через опору на законы жизни, опору, которая должна быть основана на понимании и опыте в соответствии с законом самореализации. Он должен научиться осознать, что по Закону он получает помощь, когда нуждается в ней и имеет на нее право, а не через молитву к какому-либо постороннему индивиду.

⁴Философский мистик живет ради идеи, ради реализации идеала и при этом приобретает требуемые качества и способности привлечения.

8.4 Первоначальное значение слова «мистик»

¹Согласно энциклопедиям в современном употреблении, слово «мистика» относится к чему-то непонятному, непостижимому, сомнительному для разума. Слово «мистика» на самом деле означает «тайное учение». Оно происходит от греческих мистерий, посвященные в которые получали обучение сверхфизическому. Когда позднее обычное жизненное невежество, которое считает, что знает все, подхватило это слово, пошло как всегда: понятие было идиотизировано. То же самое эрудированное невежество, конечно, знало, чему учили в мистериях, и искажало и высмеивало их учения. Эти учения считались «священными», что явствует из того, что под страхом смертной казни было запрещено открывать что-либо из них непосвященным.

²Греческие мистерии с самого начала были своего рода популяризацией того, чему учили в орденах эзотерического знания. Они учили существованию двух следующих высших материальных миров, эмоционального (48) и ментального (47) миров, и некоторым фактам о перерождении и жизни в эмоциональном и ментальном мирах между воплощениями, первым элементом эзотерики. Но так как все авторитеты (за редким исключением) – физикалисты, которые верят, что физический мир – единственно существующий, то эзотерика, учение планетарной иерархии, для них, конечно, не что иное, как фантазерство или, мягко говоря, «мистика».

³Понятие мистерии подразумевает, что понимание возможно, если индивид получает требуемые факты или, во всяком случае, что индивид, как человек, когда-нибудь сможет понять. Поэтому не следует говорить о мистериях в отношении тех видов сознания, которые принадлежат к высшим царствам и лежат совершенно вне досягаемости человеческого восприятия (все виды сознания выше 46-сознания).

⁴Первоначально «мистерия» означала тайну (которая объяснялась в представлениях мистерий). Позднее она стала означать нечто необъяснимое, непостижимое для разума,

каковым она является для разума на стадии цивилизации. Для «мистиков» это неопределенное означало нечто такое, что можно предоставить воображению взять на себя и с его помощью улететь в бесконечность. Считалось святотатством лишать мистика того, что обычно считалось «контактом души с божеством». Тот, кто решил проблему, используя трезвые факты, либо считался самонадеянным, либо рассматривался как антихрист, поскольку мистик не мог видеть, что объяснение правильно.

⁵Мистик теряется в непостижимом, тогда как истинная религия должна быть одновременно наивысшим разумом и наивысшей ясностью. Планетарная иерархия не является чем-то мистическим, так же, как эзотерическое миро- и жизневоззрение.

⁶В эзотерике нет ничего мистического. То, что обратное было сказано, является лишь одним из бесчисленных примеров экзотерического незнания всего сверхфизического. Необходимо было сохранить знание для тех, кто мог его понять и кто жил для того, чтобы служить. Необходимо было облечь его в слова, делающие его непостижимым непосвященным, ибо всегда существовал риск, что рукописи попадут в руки непосвященных. Это, конечно, произошло, и тогда ученые стали спекулировать о смысле того, что было сказано в этих писаниях, и затем были созданы все те фикции, которые стали догмами, противоречащими самому элементарному здравому смыслу и простейшей гуманности.

⁷(Вообще-то, чего можно ожидать от человечества, которое все еще ежедневно демонстрирует свою бесчеловечность, которое ясно показывает, что цивилизация вполне совместима с варварством, и которое не в состоянии понять, что такое культура?)

⁸Для мистика (эмоционалиста на стадии эмоционального привлечения) все еще существуют «мистерии», поскольку он предоставлен вере, его убеждение может быть тогда сколь угодно сильным. Для эзотерика нет никаких мистерий. Он обладает знанием реальности, смысла и цели жизни, пути самореализации через применение законов жизни. Он знает, где он находится в гамме развития и что ему остается приобрести для достижения пятого природного царства. Он не отрицает своего здравого смысла, но понимает, что этот смысл есть условие реализации, что здравый смысл есть наивысший разум. Он окончательно свободен от авторитетов в отношении жизни. Он не может быть введен в заблуждение учениями, пророками любого рода. Он обрел доверие к себе и самоопределение и божественно «безразличен ко всему, что с ним происходит», ибо он знает Закон. Он живет, чтобы служить человечеству, эволюции и единству. Он полностью осознает, что люди находятся на разных стадиях развития и имеют совершенно разные эмоциональные и ментальные потребности, и старается помогать тем, кому он способен помочь на их уровнях, а не вести одностороннюю пропаганду какого-то определенного воззрения. Он следит за тем, чтобы эзотерическое миро- и жизневоззрение было доступно относительно немногим людям, которые когда-то были посвященными и поэтому остались искателями «философского камня». Им следует дать возможность вспомнить это знание заново. Но он понимает, что это воззрение не для тех, кто находится на более низких уровнях. Он пытается помочь людям развить их здравый смысл, а не слепо принимать то, чего они не могут понять, что только укрепило бы их легкоеверие и помешало бы их развитию здравого смысла.

8.5 Природа эмоциональности

¹Чувство – это движущая сила, но не светоносец.

²Чувство – это синтез желания и мысли. Это не источник информации.

³Суть чувства – в привлечении и отталкивании желания, а также в силе действия. Высшие чувства находят выражение в мистике, экстазе, восторге.

⁴Жизнь есть сон. Существование есть иллюзия. Люди живут видимостью. Так кажется без эзотерического знания. Получив знание, человек перестанет произносить подобную квазифилософскую чушь.

⁵Ясная мысль находит правильные слова, но не неясное чувство.

⁶Вероучения недоступны разуму, потому что они обусловлены эмоциями и сделаны абсолютными эмоциями.

⁷Все эмоциональное по своей природе иллюзорно. Привлечение – это хорошо, даже необходимо, но не привлечение ко всему. Есть привлечение ко злу. Все ментальное фиктивно, за исключением тех понятий, которые относятся к физической реальности и согласуются с эзотерикой.

⁸Такие выражения, как ментальность «втягивается вниз» в эмоциональность, конечно, неуместны и легко неверно истолковываются теми, кто воспринимает все буквально, что в эзотерике рискованно, пока мы не получим сформулированную эзотерическую терминологию. Ментальность пронизывает эмоциональность. Но когда эмоциональное сознание находится под влиянием сознания ментальных энергий и пытается постичь его содержание реальности, оно неизбежно будет эмоционализировано и уменьшено по измерению (от пятого измерения до четвертого и в отношении сознания).

⁹В одной старой эзотерической книге ученику предписывается «убить желание», что, конечно, было неправильно истолковано в том смысле, что все эмоциональное должно быть подавлено. Но эмоциональное сознание – это сила добра и зла. Прежде чем индивид станет ментальным я, он должен использовать желание для достижения контакта с единством. Желание единства («воля к единству») необходимо для того, чтобы обрести привлечение высшей эмоциональности. Используя эмоциональность через центр единства каузальной оболочки, монада достигает контакта с эссенциальным сознанием. Именно этим образом мистик облагораживает эмоциональность. И вот почему стадия мистика является стадией, которую необходимо пройти в развитии сознания.

¹⁰На стадии мистика индивид активизирует пассивное сознание в двух или трех высших молекулярных видах своей эмоциональной оболочки (48:2-4) и относящиеся к ним качества и способности привлечения. Тем самым он сможет достичь мгновенного контакта с центром единства своей каузальной оболочки (47:2) и со своей сущностной оболочкой (46:7).

¹¹Личность (монада в триадной оболочке) в течение эмоционального эона центрирована в центре солнечного сплетения до тех пор, пока под влиянием энергий второй триады (эссенциальной энергии, 46) монада не переместится в сердечный центр. Это делается на стадии мистика, когда индивид имеет опыт, обучающий его тщетности своих попыток помочь людям, используя энергии своей эмоциональности. Аутозид хочет помочь человеку своей энергией и умеет это сделать, если ему позволят.

8.6 Привлекательная тенденция

¹Те, у кого есть привлекательная тенденция, чувствуют потребность любить, обожать кого-то. Это часто адресовано людям, чаще всего супругу или детям. Многие люди ищут личный идеал, идола. И христианство предоставило таких идолов в образах Христа или Девы Марии. Это имело огромное значение и было действительной заслугой христианства. Всякий раз, когда идол может облегчить нам ощущение благородных чувств и, хотя бы на мгновение, привлекательных вибраций, он выполняет реальную задачу. Это ошибка – разрушать идеалы другого. Моралисты – специалисты по таким извращениям. Они энергично работают над тем, чтобы представить всех гениев неудачниками. Вместо того, чтобы подчеркивать все у этих людей, что достойно восхищения, они ищут мотивы, чтобы разрушить эффект величия. Все делается одинаково плохими. Существуют дефекты и недостатки. Но нельзя смотреть на них и говорить о них. Поступая так, человек служит только делу сатанизма.

²Люди на низших стадиях развития нуждаются в идолах. Пусть у них будут идолы наивысшего рода, которых они способны постичь. Когда мы преисполняемся

восхищения творениями гениев и подвигами героев, мы сами несколько возвышаемся. Жизнь теряет что-то от своей серости и уродства. Наше стремление «стать как они» еще больше стимулирует нас в нашем стремлении. Идеализм состоит в том, чтобы давать нам идеалы, куда бы мы ни посмотрели. Если мы повсюду не обнаруживаем ничего, кроме идеалов, мы бессознательно становимся лучше, более счастливыми, более радостными. Это укрепляет нашу уверенность в том, что мы когда-нибудь сможем стать такими же, как они. Вы не «фальсифицируете» реальность, если отказываетесь видеть недостатки. Все знают, что они существуют, и не нужно особенно подчеркивать их. Мы не смотрим на другую сторону картины, так как она висит на стене. Литературный реализм рисует только или главным образом другую сторону, затрудняет нам видеть хорошее, искать благородное. Вы не живете в мире иллюзий только потому, что отказываетесь жить в трущобах и на темной стороне жизни. Тем, кому жизнь не поручила заниматься уборкой, не нужно копаться в грязи и рыться в мусоре. Достаточно скоро у каждого будет такой опыт, если он окажется необходимым. Нам не нужно беспокоиться об этом. Человечество становится лучше, видя лучшее, и хуже, видя худшее. Вы не достигнете более высоких уровней, если не увидите их и не будете стремиться к ним.

³Тот, кто хочет достичь высшего, стремится стимулировать свою привлекательную тенденцию, и вы не сможете этого сделать, если будете концентрироваться на всем, что вызывает отталкивание.

8.7 Общие сведения о стадиях развития

¹Движущей силой, которая (пусть и незаметно) толкает монаду вперед к определенной цели, являются энергии процессов проявления; в эволюционных царствах это также все возрастающая доля монады в космическом совокупном сознании. Любое притяжение из самого сверхсознания дает о себе знать только на стадии культуры, когда каузальная оболочка начинает наполняться каузальными молекулами (47:3). Возникает взаимодействие между энергиями из 48:3 и энергиями из 47:3, которое может привести к быстрым результатам, если человек использует возможности активизации, которые влекут за собой энергии привлечения, если он не теряет себя в динамической эмоциональной экспансии обычной мистики, но трезво связывается со взглядом на реальности, предоставленным здравым смыслом, и методично работает над связью между сердечным центром эфирной оболочки и центром единства каузальной оболочки. Это процедура, которая происходит автоматически, когда человек стремится охватить всех в своем ежедневном стремлении к единству (мантра: «дорогие все, я люблю вас»).

²Многие люди могли бы достичь высшей эмоциональной стадии (стадии привлечения, стадии мистика), если бы они не мешали себе переоценивать свой интеллект, отдаваясь своей интеллектуальной гордости с присущими ей самодовольством и самодостаточностью.

³На стадии культуры (стадии мистика, стадии привлечения) закон самореализации начинает давать о себе знать, со временем проявляясь на все более высоких стадиях во все более энергичной целеустремленности, чем больше индивид расширяет свое знание о смысле и цели жизни и усиливает свою способность использовать средства.

⁴На стадии гуманности, когда я осознало свое единство со всеми живыми существами, что есть осознание имманентного бога, существенно не я, но жизнь существенна. Личное исчезает, когда индивид стал «личностью». Понятия я и ты, мы и они, я и бог становятся несущественными и исчезают в единстве. Индивид не видит себя как я, но становится безличным наблюдателем своего я.

⁵На стадии идеальности все, что относится к стадиям человеческого опыта, погружается в подсознание и не может больше удерживать интерес индивида, кроме тех занятий, которые он делает, помогая другим. Проблемы, поглощающие его интерес, относятся к

каузальным уровням. Каузальное я предоставляет своим оболочкам воплощения управлять своими собственными делами, ибо оно знает, что их реакции стали автоматизированными, функционируют инстинктивно, как совершенные роботы, и требуют надзора только в тех вещах, которые находятся за пределами тривиальностей повседневной жизни.

⁶Одним из признаков того, что человечество состоит из индивидов, находящихся на самых разных стадиях развития, является тот факт, что всегда одновременно существовали «культуры», находящиеся на самых разных стадиях.

⁷Стадии развития не имеют фиксированных пределов, но частично совпадают. Задолго до того, как кто-либо, находящийся на стадии мистика, может перейти на стадию гуманности, он должен приобрести понимание многих идей стадии гуманности. Понимание требуется для перехода на стадию реализации.

⁸Мистик живет в высших эмоциональных областях, гуманист в ментальных областях. Признаком того, что человек, несмотря на все, что он понимает в гуманистических идеях, все еще живет в эмоциональности, является то, что он живет и работает такими вещами, которые принадлежат к эмоциональному миру, влияниями этого мира. Гуманист свободен от всех подобных влияний. Он получил другие задания.

⁹Многие оккультные секты думают, что они ментальны, но на самом деле они находятся на эмоциональной стадии. Всякий раз, когда есть какой-либо след исключительности, фанатизма, догматического вероучения, односторонности во взгляде на жизнь, рассматриваемое явление относится к эмоциональной стадии. Для того чтобы перейти на стадию гуманности, необходим контакт между наивысшим эмоциональным и наинизшим эссенциальным через центр единства каузальной оболочки. Этот контакт далек от того, чтобы быть непрерывным контактом или «проходимым путем для монады», но он является условием взгляда на единство стадии гуманности. Возможно, это делает понятным то, что подразумевается под частичным совпадением стадий развития.

8.8 Человечество на эмоциональной стадии

¹Утверждение Гердера, «наша мысль зависит от чувства», верно для человечества на эмоциональной стадии, для современного человечества, которое не может освободить мысль от чувства. Эмоциональность доминирует во всей его интеллектуальной жизни.

²Большинство человечества все еще находится на эмоциональной стадии, эти монады центрированы в эмоциональной оболочке. У Блаватской были основания называть эмоциональную оболочку «человеческой душой». Только элита обрела самосознание в ментальной оболочке (способна мыслить самостоятельно, а не просто повторять услышанное и прочитанное).

³Когда человек стал ментальным я и стал самосознательным в высших ментальных молекулярных видах (47:5), он приобрел ментальную волю и может полностью владеть своим эмоциональным сознанием. До тех пор на стадии цивилизации он является жертвой своих чувств, на стадии культуры – жертвой своего воображения.

⁴Значительная часть человечества находится на стадии, знаменующей переход от стадии цивилизации к стадии культуры (стадии мистика). Это можно установить у интеллигенции, которая, будучи исключительно физикалистской в своих взглядах (философы и ученые), все больше сомневается в надежности своих агностических и антиметафизических систем. На эту скептическую тенденцию влияет их пробуждающийся инстинкт реальности, и они начинают более подробно исследовать содержание реальности взглядов мистиков и оккультистов, а также философии йоги. Это станет все более очевидным в течение следующих нескольких столетий.

⁵Многие люди, находящиеся на стадии мистика, вообще не хотят признавать, что они мистики. Относящаяся к этой стадии интеллигенция считает себя обладательницей

философского и научного образования и стремится мыслить все яснее. Если желательно другое обозначение, то можно заменить термин «мистик» на «интеллектуал». Однако интеллектуалы редко приобретали способность привлечения высшей эмоциональной стадии, необходимую предпосылку перспективного сознания, видящего «цельность».

⁶В течение последней зодиакальной эпохи (эпохи Рыб) энергии шестого отдела особенно повлияли на эмоциональное сознание. Его наиболее заметным эзотерически эффектом было широко распространенное пристрастие к мистике в религиях и философии йоги (с ее эмоционализированной ментальностью). Йоги верят, что они ментальны и путают воображение с перспективным мышлением. Они считают, что святой достиг стадии божественности, и утверждают, что святой-йоги может сказать о себе: «я и Брахман – одно.» Ужасное незнание реальности и жизни. Раджа-йоги даже не стал каузальным я, не говоря уже о том, чтобы войти в эссенциальное сознание (соответствующее тому, что риши называли «буддхи», словом, которое невежество, конечно, идиотизировало). О ментальном мире и высших мирах брамины и философы-йоги так же невежественны, как западные философы и ученые.

⁷Характерно не только так для так называемого самопознания (которое эзотерически невозможно на ментальной стадии), но и для психологического понимания, что те, кто особенно развивал свою ментальность и пренебрегал своей эмоциональностью, считают себя менталистами, потому что чувствуют себя холодными и бесстрастными перед повседневными тривиальностями. Но стоит только «погладить их против шерсти» или наступить ими на «любимую мозоль», и вы увидите, насколько они эмоционально невозмутимы. «Потухший» вулкан извергает лаву, и они станут вашими тайными врагами на всю жизнь. Человечество находится на эмоциональной стадии.

8.9 Стадия святого

¹Сознание в 48:1 (в эмоциональном атоме) – это мост между эмоциональностью и эссенциальностью. Когда «святой» переживает «единство всей жизни», он на самом деле соприкоснулся с эмоциональным сознанием в эмоциональном атоме первой триады и низшим видом эссенциального сознания второй триады (46:7). Это знак святого, а не магические опыты, которые богословская фантазия назвала «чудесами». Сатанисты в значительной степени способны творить «чудеса» (черная магия). Относящиеся сюда явления непостижимы без эзотерического знания. Но мистик предпочитает безудержную экспансию своего воображения («единение с богом») точному изложению эзотерического знания.

²Воплощение в образе святого соответствует тому, что в орденах эзотерического знания называлось вторым посвящением, а каузальное я соответствует третьему посвящению. Только каузальное я является истинно «интегрированной личностью». Это означает, что монада в ментальном атоме второй триады является суверенной в своих оболочках воплощения. В настоящее время даже этого недостаточно, но монада должна приобрести эссенциальную оболочку и быть сознательной в трех низших эссенциальных молекулярных видах (46:5-7).

³Тот, кто однажды достиг стадии святого (48:2), окончательно приобрел тенденцию к привлечению. Впоследствии она существует как латентное качество в его подсознании. Однако в течение многих воплощений, требуемых для завоевания 70 уровней стадии гуманности, отнюдь не следует принимать как данность, чтобы эта латентность проявлялась иначе, как инстинктивное отвращение к тенденции к ненависти у самого человека и у других людей. Приобретенные способности существуют как предрасположенности. Но для того, чтобы заявить о себе, они должны иметь возможность быть вновь приобретенными. Качества святого постоянно актуализируются только эссенциальным я, таким образом, когда монада входит в сознание общности. Конечно, они должны быть

активны в том воплощении, в котором монада переходит из четвертого в пятое природное царство.

⁴Стадия святого не является конечной стадией в развитии человека. Это всего лишь первое условие интуиции, посредством которой обретаются всезнание и всемогущество в пяти молекулярных мирах человека (49:5-7, 49:2-4, 48:2-7, 47:4-7, 47:2,3). Стадия святого – это условие, потому что только на этой стадии человек инстинктивно осознает, что для достижения высших видов сознания необходимо повиноваться закону. Мы развиваемся, применяя закон, сами ища, находя, учась применять закон правильным образом. Поскольку эмоциональное побуждение («воля») господствует над индивидом до тех пор, пока он не приобретет знание Закона, это побуждение должно получить свое правильное направление. На высшей ментальной стадии (47:5) индивид осознает, что все определяется законом, и использует качества и способности, приобретенные им как мистиком. Как гениальность может быть приобретена путем развития одного и того же качества или одной и той же способности в течение семи воплощений, так и интуиция может быть достигнута за то же время путем однонаправленной целеустремленности, начиная с 48:2 и 47:5. Каузальное я – это первый индивид, определяемый законом. «Та свобода», на которую претендует невежество, есть незаконный произвол и далека от понимания того, что свобода есть власть и приобретается путем применения закона.

8.10 Переход на стадию гуманности

¹Переход от стадии мистика к стадии гуманности часто влечет за собой чувство утраты. Индивид вошел в холодную ментальность и утратил теплое состояние привлечения и чувство «единения с любимым», как если бы он утратил способность любить. Это может быть необходимо для того, чтобы индивид научился безличности. Однако мы никогда не можем потерять те качества и способности, которые когда-то приобрели. Они существуют латентно в подсознании и по необходимости могут быть пробуждены к жизни. Но менталисту часто приходится быть настолько поглощен своей работой, чтобы приобрести новые качества, что старые кажутся несуществующими. Служение пробудит их к новой жизни в новом воплощении.

²Многие люди на стадии гуманности, которые в прошлом, в воплощении святого, переживали свою общность с божеством (богом имманентным), могут в последующих жизнях, вследствие преобладающего фикционализма, снова стать мистиками (не осознавая своего латентного опыта) и снова рассматривать бога (Аугозйда) как другую личность, предмет своего поклонения и обожания.

³Его тоска по эмоциональной красоте «потерянной стадии святого» часто приводит к тому, что гуманист хочет стать святым и в своем жизненном невежестве (без эзотерического мировоззрения) не осознает, что он уже прошел эту стадию. Типичным примером этого был Шопенгауэр.

⁴В своем стремлении развить перспективное сознание (47:5) и системное сознание (47:4) индивид редко имеет время, чтобы активизировать свои латентные качества из своего воплощения святого. Однако эти наивысшие эмоциональные качества должны быть вновь актуализированы в том воплощении, в котором ментальное я стремится стать каузальным я.

⁵Гуманист – это ментальное я. Поэтому, чтобы стать ментальным я, необходимо приобрести сознание 47:5. Жизненное невежество часто полагает, что те индивиды, которыми оно восхищается за их ментальную гениальность, являются ментальными я. Но для того, чтобы «выглядеть» ментальным гением, требуется только сознание 47:6.

8.11 Искатели

¹В большинстве случаев можно выделить три стадии в жизни тех индивидов, которые когда-то были посвященными и обладают знанием латентно. Проблема смысла жизни становится жизненно важной и требует ответа. Как правило, затем следует эмоциональный период, и искатель оказывается в мистике; в зависимости от его воспитания, образования, окружения, в религиозной мистике (в мистике святых) или в философской мистике (с ее псевдорешениями). Если потребность в перспективах дает о себе знать, его поиски приведут его к оккультизму, и, если объяснения, предоставленные этими сектами, окажутся недостаточными, это приведет его к гилозоике, в которой он узнает то, что искал.

²Если эти искатели на разных стадиях встречаются, легко возникают недоразумения. Мистики хотят низвести эзотериков до своих собственных способов рассмотрения, а эзотерики не всегда имеют такое понимание этой стадии перехода, какое желательно. Иногда это взаимодействие влечет за собой индивидуальные кризисы, решение которых требует тактичного рассмотрения с обеих сторон. Эзотерик знает, что все рано или поздно в каком-нибудь воплощении достигнут одной и той же цели и что фанатическое рвение к спасению людей только вредит его делу и противодействует его стремлению к единству.

³«Искатели бога», индивиды на стадии культуры, мистики или высшей эмоциональности (48;2,3), сами того не зная, ищут контакта со своим «высшим я», вторым я. Только тогда Аугозйд начинает проявлять интерес к индивиду. Раньше это было бы бессмысленно. Человек был бы не в состоянии воспринять вибрации 48:3, самые низкие, посредством которых можно получить вдохновение.

⁴Человечество настолько невежественно в жизни, что оно неверно истолковывает практически все явления в своих оболочечных сознаниях. Все высшие материальные оболочки проникают во все низшие. Монада—я во время воплощения «сидит» в центре их всех. Ее внимание обращено то на один, то на другой вид активированного молекулярного сознания в ее различных оболочках воплощения. Я на мгновение «становится» то одним, то другим видом сознания, или, используя другое символическое выражение, «отождествляется» с различными оболочечными сознаниями. На более низких стадиях я верит, что оно именно то самое чувство или эта самая мысль. На более высоких стадиях я познаю, что оно есть нечто иное, но поддается некой оболочечной вибрации, отождествляя себя с ней, и тем самым становится жертвой иллюзий в своей эмоциональной оболочке или фикций в своей ментальной оболочке.

⁵Прежде чем человек научился направлять свое внимание и удерживать его в определенной области, он в целом является «жертвой» вибраций извне и рабом своих оболочек. Если он слышал о возможности вдохновения, он принимает за вдохновение то качество своей работы, которое он демонстрирует в высших молекулярных видах.

⁶Вероятно, пройдет несколько сотен лет, прежде чем психологи смогут исследовать наиболее важные из различных видов эмоционального сознания. Вообще-то, человек — гораздо более сложное существо, чем могут мечтать ученые, психологи, психоаналитики, психиатры.

⁷Только в возрасте от 35 до 42 лет большинству людей удастся достичь своего истинного уровня развития. Если из-за плохой жатвы человек унаследовал неподходящий мозг или был вынужден расти в неблагоприятной среде, он, возможно, никогда не достигнет своего уровня. Это одно из многих оснований, по которым невозможно определить уровень индивида.

8.12 Преданность и применение закона

¹На стадии мистика преданность чему-то, находящемуся вне самого индивида, является у большинства его наиболее характерной чертой – любовь к личному богу или к названному индивиду в высшем царстве. Мистик, ищущий своего бога в преданности и поклонении, не осознает, что эмоциональное привлечение – это энергия, стремящаяся к единству, к поглощению в сознании единства. Пока потребность в такой преданности требуется для приобретения привлекательных качеств, это только хорошо. Однако на стадии гуманности ученику объясняют, что преданность учителю служит препятствием как к учителю, так и к ученику. Преданность должна быть заменена осознанием, способностью и волей применять законы жизни, единственным отношением, которое влечет за собой эффективность. Стадия святого – это подтверждение того, что человек способен суверенно применять законы жизни, относящиеся к эмоциональной стадии. После этого личный элемент (поклонение) заменяется безличным законом. Именно применяя закон, мы развиваемся и узнаем смысл самореализации. Мистическое, бесконечное, недоступное исчезает, и индивид готовится к высшей ментальной стадии с ее стремлением понять существование.

²Мистик характеризуется личностным отношением к божеству, к другому я. Напротив, эзотерик понимает, что подразумевается под «богом имманентным», что он, как и все остальные, составляет неделимую часть космического совокупного сознания. Ему не нужно «сливаться с богом», ибо он всегда был частью космического коллектива.

8.13 Эгоизм мистика

¹Жизнь мистика часто бывает жизнью эгоизма, даже если она настолько утончена, что полностью избегает обнаружения. Стремление религиозного мистика к «единению с богом» или стремление оккультного мистика как можно скорее достичь пятого природного царства не встречает поощрения со стороны планетарной иерархии, члены которой видели насквозь этот «духовный эгоизм». Мистик не осознает, что этот эгоизм усиливает его мысли о своем собственном я, первом я в триадной оболочке, и удерживает я в первой триаде. Эзотерика учат видеть, что его главная задача – работать на благо человечества, помогать ему решать свои физические, эмоциональные и ментальные проблемы. Его собственное развитие – это побочный вопрос и процесс, который происходит автоматически, когда он забывает себя и живет для «целого». Его цель – присоединиться к эссенциальному коллективу. Тот, кто стремится к целому, хочет развить свою волю к единству, реализует единство в соответствии со своими способностями, автоматически приобретает именно те эссенциальные качества, которые требуются для того, чтобы стать эссенциальным я. Безусловно, человеку необходимо приобретать знания и совершенствоваться во всех отношениях. Но его мотивы для этого совершенно иные, если он стремится стать все более компетентным орудием планетарной иерархии, не думая о какой-либо награде. Он хочет стать орудием в великой эволюции. Тогда он живет, как все живут в высших царствах. Они также достигают все более высоких царств через служение, не думая о своем я, мысль, которая показалась бы им абсурдной. Они знают Закон и применяют это знание. Это тайна эволюции, которую до сих пор понимали лишь немногие люди, те, кто стал вторым я.

²На самом деле, исследователь, который ищет источник энергий, чтобы использовать их разумным образом, ближе к реальности, чем мистик, который ищет что-то, что удовлетворяет его иллюзию помощи извне (бога, Христа, любимого своей души и т. д.). Эзотерик ищет те энергии, которые позволят ему разумно применить свое знание о законе самореализации. Он не ожидает помощи извне, но знает, что искать и находить, чтобы реализовать, должен сам индивид. Знание бесполезно, если оно не дает никакого практического результата, а эзотерическое знание бесполезно, если оно не влечет за собой

эволюции и реализации жизненной задачи. Индивид является частью человечества и существует для того, чтобы служить ему так, как он способен. Служа, он бессознательно развивает свои способности и, поставив себя на службу жизни, становится соработником в работе по эволюции всего. Это также самый быстрый путь к высшему царству. Мистику недостает знания или понимания закона развития, закона я и закона активизации. Однако, применяя эти законы, он привлекает энергии, необходимые ему для выполнения своего предназначения.

8.14 «Темная ночь души»

¹В писаниях мистиков можно встретить выражение «темная ночь души». Мистик чувствует себя «покинутым богом и всем миром». Это, конечно, иллюзия, но поэтому не менее интенсивное переживание. Его вызывает Аутоэйд для того, чтобы мистик осознал свою собственную потенциальную божественность и тем самым развил доверие к себе, а также для того, чтобы попытаться установить контакт с человеческой монадой, заставляя индивида не сдаваться и не предаваться отчаянию.

²Есть еще два вида таких испытаний. «Темную ночь души» второго рода испытывает ученик, когда он должен научиться стоять в одиночестве, без контакта с планетарной иерархией или со своей собственной эзотерической группой. Если он пройдет испытание, то это покажет, что он приобрел одно из двенадцати эссенциальных качеств. (Самое близкое соответствие – непоколебимая верность, выдержка, стойкость.)

³«Темную ночь души» третьего рода переживает каузальное я, когда его каузальная оболочка растворяется и он переходит к своей эссенциальной оболочке. На этот раз это не иллюзия, а реальность. На мгновение, словно сжатая вечность, вторая триада парит в том, что можно сравнить с пустотой в космосе, отрезанной от всего. Говорят, что это самый ужасный опыт, который только может пережить кто-нибудь. После этого индивид знает то, что он не мог бы постичь иначе, что такое единство и что жизнь без единства не есть жизнь. Затем он неразрывно соединен со всем в жизни навсегда.

8.15 Невежество мистика

¹Все религиозные явления в человечестве в лучшем случае относились к стадии мистики. Господствовала эмоциональность, в основном низшая эмоциональность. Правда, и остроумие, и глубокомыслие одержали триумфы (как в случае с Мейстером Эккхардтом), но спекуляции принадлежали к миру воображения. Мистики никогда не доходили до какого-либо каузального мира интуиции. Религия – это эмоции. Соответствующим явлением на стадии гуманности является жизневоззрение с разумом как управляющим фактором. Но это жизневоззрение должно основываться на мировоззрении, которое эпистемологически состоятельно. И это дело эзотерики – обеспечить такое мировоззрение. Философия остается физикализмом. Ибо без каузального объективного сознания в мире платоновских идей невозможно установить факты в согласии с объективной реальностью. Философы гоняются за призраками, занимаясь «метафизикой». К сожалению, эзотерика приобрела дурную славу из-за всевозможных мистагогов и квазиоккультистов, которые появляются во все большем количестве и вводят людей в заблуждение. Пифагор с совершенной справедливостью утверждал, что только каузальные я способны формулировать ментальную систему в согласии с реальностью. Кроме того, они имеют неоценимую привилегию быть в состоянии, чтобы планетарная иерархия проверила их воззрение.

²Вообще говоря, литература, трактующая развитие сознания, была основана на средневековых мистиках или на индийской философии йоги. У мистиков есть свой собственный, очень личный символический язык. У йогов есть свои древние символы, в значительной степени неправильно понятые.

³В литературе по йоге нам представлены рассказы о том, как йоги обрели всеведение и всемогущество, стали едиными с абсолютом и другие нелепости. Все это свидетельствует о том, что данные авторы копировали друг друга или цитировали экстатические высказывания, приписываемые мистикам. Тибетская мистика, в частности, дает указания относительно того, как человек может стать буддой и прочую подобную чепуху.

⁴Им не хватало знания реальности, космоса, 49 атомных миров и 42 молекулярных материй, человеческих триад и оболочек, различных видов сознания центров сознания агрегатных оболочек и т. д. Если автор не обладает этим знанием, он не может писать о развитии сознания в различных оболочках человека.

⁵Подобно большинству людей, которые усиленно разрабатывали кажущуюся состоятельной рабочую гипотезу, святой (48:2) абсолютно уверен, что он прав. Во время медитации он находится в контакте с эссенциальным миром, что дает ему абсолютную уверенность в том, что привлечение согласуется с законом. К сожалению, он не обладает сознанием в своей каузальной оболочке, и именно по этой причине святым не хватает знания реальности. Для всеобщей дезориентации характерно, что ментальным фикциям святых может придаваться такое большое значение и что они могли быть некритически принятыми даже ученым миром. После того, как теологические догмы были опровергнуты, похоже, что Запад тоже должен быть захвачен фикциями философии йоги.

⁶Даже язык мистиков показывает, что им не хватает знания реальности, не хватает способности понять содержание реальности того, что они пережили. Особенно неудачна основная мысль квиетизма, утверждающая, что «всякая собственная воля есть грех». Даже понятие греха извращено. Нет никакого «преступления против бесконечного существа». Есть только ошибки относительно законов жизни. А что касается «собственной воли», она является условием всякой деятельности. Совершенно ошибочно полагать, что «бог делает все», если мы просто пассивны. Пассивность – одна из наших самых больших ошибок. Будучи пассивными, мы препятствуем как своему собственному развитию, так и развитию других людей. Без самоинициированной деятельности сознания наша способность сознания остается неразвитой. Сатанинское понятие греха привело к тому, что квиетисты вообще не осмеливаются действовать, ибо «все, что мы делаем, есть грех». Мы встречаемся с такой же гротескной ошибкой в жизни, как и страх индийцев перед «кармой» (последствиями действия). Они так боятся действовать неправильно, что вообще отказываются действовать. Даже они, кажется, не понимали, что жизнь есть развитие и что, отказываясь применять закон развития, они постепенно опускаются до стадии варварства, становятся неспособными что-либо делать.

⁷«Собственная воля», таким образом, необходима сама по себе. Высказывание квиетистов, как и большинство воззрений, основано на неправильном истолковании простого факта: ошибочно сознательно пренебрегать законами жизни, когда человек однажды узнал о них. Было бы ошибкой противодействовать развитию сознания, когда он однажды узнал, что смысл жизни именно в этом развитии. Однако, это то, что почти каждый делает, сознательно или бессознательно. Вот почему развитие требует миллионов лет. Что касается индивида, противодействие развитию влечет за собой причины, последствия которых могут потребовать сотни воплощений, чтобы отменить.

⁸«Воля божья всегда исполняется.» Это глупая поговорка. Во-первых, ни один человек не знает воли бога в каждом отдельном случае. Такие случаи, о которых говорят теологи, находятся за пределами деятельности бога, и не его дело управлять такими вещами. Во-вторых, планетарная иерархия ничего не может сделать без добровольных орудий в мире человека. «Если эта книга должна быть опубликована, то она будет опубликована», – такова вера мистика в магию. Для эзотерика такое утверждение свидетельствует о чистом суеверии, фатализме. Закон – это закон причины и следствия. Книга сама по себе не причина. Нужны и другие причины. Нужно, чтобы кто-то мог или хотел взять на себя

расходы по печати и распространению книги. Если такого человека нет, книга останется неопубликованной.

⁹В литературе мистиков часто говорится о «тоске души по любимому» (взаимном притяжении душ-близнецов: триадной оболочки и каузальной оболочки), а также о «браке на небесах» (союзе первой и второй триад). Из этих экстатических описаний явствует, что мистик (48:2,3) находился в контакте как с каузальным сознанием, так и с эссенциальным сознанием, не понимая этих реальностей. Следует определенно пояснить, что только каузальное я способно понять это через свой собственный опыт. До тех пор, пока он не станет каузальным я, индивид без эзотерического знания является «жертвой» относящихся сюда явлений. Такой жертвой был Кришнамурти, которого Анни Безант объявила грядущим «мировым учителем». В том же случае Кришнамурти говорил о «любимом своей души», что для эзотерического эксперта свидетельство того, что он не был каузальным я, что было ясно и позже из его учения.

¹⁰Это не демонстрация жизненного понимания, когда движение «новая мысль» уверяет, что нам никогда не приходится испытывать страх и беспокойство. Это относится к вере мистиков, но не к знанию законов жизни. Даже продвинутые ученики планетарной иерархии признаются, что временами их одолевали страх и беспокойство, особенно когда дело касалось ближайших к ним людей. Они просто должны были смириться с этим условием и довольствоваться надеждой на лучшее. Даже объяснения невероятностей разумом оказалось недостаточным. Здесь следует добавить, что они ни на минуту не теряли доверия к жизни и к закону. Но это совсем другое дело. Также закон жатвы – это закон жизни. С другой стороны, они не принимали теософского утверждения, что сам страх, которому человек предается, может иметь эффект «фактора судьбы», может вызвать то, чего он боится. Это требует больше энергии, чем чувство беспокойства.

¹¹Из-за ошибочного представления Христа в Евангелиях христианский мистик получил неправильное восприятие о «мистерии страдания жизни». Страдания, которые претерпел Христос, были той болью, которую он испытывал, глядя на жизненную извращенность и полную дезориентацию человечества. В этом нет никакой мистерии. Нет других мистерий, кроме мистерий жизненного невежества, кроме неразрешенных проблем, которые являются результатом, когда людям не хватает знания реальности и жизни.

¹²В оккультных сектах, которые, подобно философам, любят заниматься спекуляциями воображения, проблема страдания породила различные теории.

Страдание – это результат:

- 1) плохой жатвы из плохого посева в предыдущих воплощениях,
- 2) коллективной ответственности,
- 3) того, что монады в нашей планете были особенно плохо адаптированы даже при вступлении в минеральное царство (имели отталкивающую основную тенденцию),
- 4) того, что страдание как ускоряющее развитие сознания должно существовать.

¹³Спекулянты осознали по крайней мере настолько много, что догма теологов о «заместительном страдании» показалась им абсурдом.

¹⁴Христианский мистик (не знающий стадий развития, перерождения и закона жатвы), пораженный своим комплексом греха, смотрит на себя как на «непоправимого грешника». У эзотерика соответствующее осознание выражается в его неспособности жить целесообразно из-за всех ошибок невежества при оценке и решении бесчисленных проблем повседневной жизни. Он должен довольствоваться мыслью, что его мотив был хорош и что он сделал все возможное на своем уровне. Все мы в жизни идиоты, а самые большие идиоты – это те, кто считает себя важными.

¹⁵Будучи поражен традиционным ошибочным представлением о боге, мистик в преданности, в экстазе посылает этому фетишу свою энергию из центров, расположенных

ниже диафрагмы, и из-за этой огромной траты энергии он часто страдает всевозможными болезнями и часто истощается физически.

8.16 Потребность мистика в руководстве

¹Потребность в руководстве («божьем руководстве») характерна для многих мистиков. Однако бог никем не руководит, поскольку это противоречило бы как закону свободы, так и закону я.

²Многое из того, что мистики писали о «божьем руководстве в жизни человека», показывает их незнание реальности и жизни. Планетарная иерархия контролирует развитие сознания человечества, а иерархия дэв применяет закон судьбы и закон жатвы. То же самое с человеком, что и со всеми другими существами: он должен приобретать все более высокие виды сознания. Он развивается через самодеятельность, приобретая опыт и участь на нем в длинном ряду воплощений. Намерение состоит в том, чтобы он взял на себя ответственность за свои действия. Путь к пятому природному царству называется самореализацией.

³Согласно закону самореализации, человек должен сам решать свои проблемы. Пока он ощущает потребность в боге, в своем Аугоэиде и т. д., он находится на стадии мистика. Человек должен научиться «стоять на своих ногах», научиться доверять законам жизни, богу имманентному, Аугоэиду. Дело не в «чувстве», «ощущении» или «видении», а в знании.

⁴Та помощь, которую индивид может получить от своего Аугоэида, не является помощью, получаемой сознательно. Такая помощь сделала бы человека несамостоятельным и пассивным. Намерение состоит в том, чтобы человек проявлял инициативу и осуществлял свой план в соответствии с законом самореализации и законом активизации сознания. «Божье руководство» в жизни мистика исходит из его подсознания или сверхсознания, хотя он и не осознает этого, поскольку не осознает силы бессознательного. Индивид сделал гигантский шаг вперед в тот день, когда он решает (имея некоторое знание законов жизни) сознательно решать сам и не позволять другим руководить собой. Это первое условие становления гуманистом и ментальным я (47:5).

⁵На стадии гуманности он учится жить так, как будто он один. Однако он никогда не бывает один. Он получает всю ту помощь, в которой он нуждается и на которую он, согласно закону, имеет право при любых обстоятельствах. Но это то, что он должен научиться не принимать во внимание, как если бы он был один во вселенной. Только тогда он будет готов к ученичеству. Это один из парадоксов, с которыми эзотерик встречается в своей жизни.

⁶С нами не может случиться ничего, что не соответствует Закону. Те ошибки, которые мы совершаем, не влияют на наше отношение к Жизни, но являются частью необходимого опыта. Никогда и ни при каких обстоятельствах человек не бывает покинут, одинок, но все включены в единство, как бы это ни казалось, когда он находится под чарами своих иллюзий и фикций. Страх – это признак отсутствия доверия к жизни или зависимости от чего-то вне нас.

⁷Мистику не хватает доверия к жизни, доверия к закону и доверия к себе, он ищет проводника и становится зависимым от «другого». Тот, у кого есть доверие к жизни, знает, что его жизнь предвидится и что он находится под наблюдением, хотя он не должен иметь этого чувства. Достаточно знать это, и это основа его доверия к жизни. Мы воплощаемся для того, чтобы научиться жить и научиться применять закон самореализации в жизни за жизнью, пока не сможем выполнить «двенадцать подвигов Геракла».

⁸Планетарная иерархия энергично утверждает, что человек не должен позволять себя вести, но должен руководствоваться своим здравым смыслом. «Божье руководство» означает, что обстоятельства складываются благоприятно, что пути, которые, как мы

думали, были заблокированы, очищены, что помощь приходит оттуда, где мы меньше всего ожидали ее, что «когда нужда очень велика, помощь очень близка.» Однако здесь имеется в виду не внутреннее руководство, не голос, дающий советы или приказы. Каждое существо, обладающее некоторым знанием жизни, знает, что подобное противозаконно. Можно ли это сказать яснее?

⁹В жизни человека есть руководство, но это не то руководство, которое воспитывает несамостоятельность и зависимость, а то, которое служит развитию доверия к себе и самоопределения. Это руководство не личное, а безличное. Оно проявляется в жизненных обстоятельствах и в том, как они складываются, руководство, о котором индивид обычно не знает до тех пор, пока, приближаясь к концу своей жизни, он не сможет обозреть свой путь развития.

¹⁰В жизни человека есть как субъективное, так и объективное руководство. Объективное руководство проявляется уже в том, что он должен пожать то, что посеял. Оно проявляется и в том, что обстоятельства устраиваются тогда, когда он заслужил на это право, и это способствует развитию его сознания (согласно закону судьбы). Субъективное вдохновение (от Аутоэйда) всегда и исключительно касается его высшей эволюции.

¹¹Но есть много других вещей, которые невежды принимают за «руководство». И это – телепатические влияния, коллективные и индивидуальные, с бесчисленных направлений.

¹²«Мистики всех видов, с естественной предрасположенностью к интроспективной, пассивной жизни, слышат голоса, получают руководство и повинуются импульсам, которые, как они утверждают, исходят от бога» (Д.К.). Через свой пупочный центр многие люди находятся в контакте с явлениями эмоционального мира и позволяют относящимся к нему существам вести себя. Слишком многие из них становятся жертвами «потусторонних наставников». В эмоциональном мире никто не обладает эзотерическим знанием, кроме тех, кто приобрел его в физическом мире, и они знают не больше, чем люди в физическом воплощении. Эзотерик, находясь в эмоциональном мире, имеет много работы с людьми в этом мире. В любом случае, так называемое личное руководство, которое делает человека зависимым от какого-то другого индивида, абсолютно запрещено, и ни один истинный эзотерик не виновен в таких ошибочных действиях. Все это противоречит закону свободы и закону самореализации, и те, кто подчиняется такому руководству, рискуют быть дезориентированными. Но, как обычно, к предупреждениям не прислушиваются.

¹³Многие мистики – квиетисты, которые верят, что они знают божью волю, что они видят божью волю во всем, с чем они встречаются, и которые даже думают, что «всякая собственная воля есть грех». Это настолько извращенно, насколько возможно, настолько катастрофически противоречит закону я. «Божья воля» – это законы жизни, и это дело человека научиться применять их. Закон судьбы не подразумевает, что человек должен быть беспомощной жертвой обстоятельств своей жизни. Жизнь не требует подчинения чьей-либо воле. Жизнь требует действия, деятельности в согласии с Законом, целеустремленности, воли к решению собственных жизненных проблем со всеми их трудностями. Именно решая свои собственные (а не чужие) проблемы, мы развиваемся, и смысл жизни – это развитие.

¹⁴Все индивиды в высших царствах («бог») – это также монады (первоатомы), развившиеся из минерального царства. Они достигли своих царств, приобретя знание реальности и жизни и способность целесообразно применять законы жизни. Это способность, которую нельзя просто присвоить себе. Знать недостаточно; мы также должны уметь применять то, что мы знаем. И это умение, которому человечество еще не научилось.

¹⁵На протяжении всех своих воплощений каждый является «кузнецом своей судьбы».

Ошибочно ожидать какого-либо иного руководства, кроме своих собственных вклада и способностей. Никакой член планетарной иерархии никого не направляет (даже учеников) и не отдает никаких приказов. Те, кто утверждает обратное, стали жертвами «других сил». Монада – это потенциальное божество со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Именно Закон мы должны применять, а не подчиняться никакому духовному наставнику. Никто не имеет никакого права руководить другими в жизненном смысле.

¹⁶Осознавая, что на самом деле человеку можно помочь в развитии его сознания только через его «второе я», мы также получаем объяснение, почему его учитель в планетарной иерархии для человека часто кажется безразличным к его «психическим страданиям». Любое вмешательство извне лишь продлило бы процесс: необходимый опыт, который должен иметь индивид, чтобы найти единственный выход и охотно принять помощь Аугоэйда, помощь, которая также должна включать понимание того, в чем заключается данная помощь и как индивид должен действовать в дальнейшем. Индивид должен иметь этот опыт, ибо он учится только через свой собственный опыт. Теоретическое обучение – это не то же самое, что приобретенная способность использовать обучение. Самая серьезная трудность заключается в преодолении противостояния эмоциональной оболочки. Как ни странно, эмоциональное я (монада на эмоциональной стадии) не хочет, чтобы ему помогали, или оно хочет, чтобы ему помогали по-своему, в соответствии с фикцией своего невежества, не понимая, что все действует по закону.

¹⁷Разговоры о «божьем руководстве в жизни человека» особенно характерны для человеческого самомнения и чувства собственной важности. Человек воображает, что все устроено ради него и что самая важная задача бога – быть его нянькой и помогать ему продолжать свою глупость и нелюбовь. Как будто монады других природных царств также не нуждаются в развитии сознания, и как будто какое-то одно царство может считать себя лучше других. Все царства являются необходимыми связующими звеньями в эволюции, существуя друг для друга, пусть и бессознательно. То же самое относится ко всем социальным классам во всех природных царствах. Эволюция становится возможной благодаря взаимному служению. Какое доказательство божественности жизни сильнее, чем тот факт, что сознательное служение является наиболее эффективным фактором эволюции? То, что ученые еще не смогли увидеть этого, является доказательством их огромного жизненного невежества.

8.17 Неясность мистика

¹Что наиболее характерно для мистиков, так это то, что они лишены реального мировоззрения и довольствуются жизневоззрением, которое часто имеет религиозную или пантеистическую окраску (некоторые представления о материальном мире и «нематериальном» мире, «чувственном мире» и «духовном мире»). И, конечно, только эзотерика предоставляет требуемые факты для состоятельного мировоззрения. При необходимости мистик помогает себе научными гипотезами или философскими построениями.

²Основным недостатком всех религий является отсутствие у них основы знания, объясняющего реальность. Именно этот ментальный недостаток порождает сомнения и споры. Как разумные существа, люди всегда будут требовать надежной основы знания. Гилозоика окажется единственно состоятельной. Но для этого, конечно, нужен критичный разум, и здесь речь не идет о рассуждении Канта.

³Те, кто когда-то были посвященными и приобрели основу знания, никогда не будут довольствоваться меньшим, чем такая основа. Они не могут вернуться к мистике иначе, как временно. Грызущая неопределенность и неуверенность заставляет их продолжать поиски. Если они откажутся от своих поисков, их неуверенность останется.

⁴Мистику свойственна ментальная бездеятельность, если не сказать лень. Мистик

(48;2,3) питает отвращение к ментальной ясности, которая мешает ему потерять себя в «безбрежном» океане сознания воображения (эмоциональности), упиваться излишествами воображения и противодействует его потребности в экстазе. Для мистика гуманист (47:5) со своим требованием ясности и точных идей и понятий является скорее отталкивающим индивидом, и мистик низведет гуманиста до уровня развития, намного ниже своего собственного. Несомненно, мистик вышел за пределы ментальности стадии цивилизации (47:6,7). Для эзотерика ментальная ясность и точное представление о самом процессе материи очень помогают ему достичь полного понимания. Работая таким образом, он освобождает себя от многих иллюзий воображения.

⁵Мистики любят смутное, неясное. Они любят выражать всевозможные реальные вещи метафорами, которые непостижимы другим людям и которые, конечно, не могут быть переданы буквально, но должны быть перефразированы, чтобы быть постижимыми. Теософы часто используют выражение «голос безмолвия». Это выражение проще всего заменить на «просветление», означающее состояние, следующее за созерцанием, или на «каузальную интуицию» или «вдохновение». Мистики любят такие выражения, часто поэтические, которые «дают крылья воображению» и позволяют сознанию утонуть в «бесконечности» (бог, Брахман, абсолюте и т.д.)

⁶Эмоциональность (чувство, воображение) не является источником знания о мировоззрении, которое, вообще-то, требует точности. Мистик, находящийся на этой стадии развития на интровертной, субъективной линии (6, 4, 2), гораздо легче, чем менталист (но не каузалист), достигает контакта с эссенциальным миром (46). Но это будет не более чем контакт. Риск, связанный с этим, заключается в том, что воображение мистика создает иллюзии, интенсивность которых заставляет его принимать их за реальность.

⁷Термины мистиков включают в себя «сверхдушу», которая может означать что угодно, любую из триад. Невежды предаются оргиям оккультной болтовни, используя такие термины.

⁸То, что можно было бы назвать «логической совестью» эзотерика, не позволяет ему принять бессмысленную, неясную, вводящую в заблуждение терминологию, процветающую в литературе мистиков и философов-йогов. Он требует точных понятий, ибо без них невозможна ментальная ясность, а ментальная ясность всегда возможна относительно вещей в мирах человека, так как ментальное сознание является наивысшим видом сознания в этих мирах. Утверждение мистиков и «оккультистов» о том, что понимание этих вещей невозможно для человека, является доказательством невежества или нерассудительности.

8.18 Отсутствие у мистика ментального контроля

¹Мистик живет в эмоциональном мире и в сознании этого мира. Эмоциональный мир называется миром иллюзий, а относящееся к нему сознание – иллюзорностью.

²Эмоциональность (чувство и воображение) не является источником знания, хотя воображение в своей наивысшей сфере может соприкоснуться с эссенциальным миром и переживать восприятие невыразимого блаженства. Однако это будет не более чем восприятие, поскольку я на эмоциональной стадии совершенно неспособно постичь сознание единства, сознание общности. Но именно это привлечение, а не желание слепой эмоциональной воли, является наивысшей мудростью. Эссенциальность – это сочетание единства («любви», агапе) и мудрости, и она намного выше мудрости святого, намного выше способности святого к пониманию.

³Это отнюдь не означает, что мистик идет по ложному пути. Напротив, стадия мистика – это стадия, которую должен пройти каждый, и жизневоззрение и стремление мистика к стадии святого намного выше теологии и философии стадии цивилизации.

⁴Даже если ментально мистика является иллюзией, она, тем не менее, дает

определенные необходимые переживания, поскольку она способствует привлечению к единству всей жизни, необходимому условию реализации братства и существенному элементу «культуры». Задача культуры состоит в том, чтобы дать людям возможность автоматически переносить свои энергии из крестцового центра в горловой центр, из пупочного центра в сердечный.

⁵Только те, кто не понял, могут рассматривать творения мистиков как неполноценные. Эти творения относятся к числу наиболее остроумных, глубоких, прекрасных и благородных, которые человеческий дух создал до сих пор в литературе (поэзии, драме, романах, философии), изобразительном искусстве и музыке.

⁶Ограниченность мистики заключается в том, что она никак не может определить, имеют ли эти творения воображения какие-либо аналоги в реальности. Если мы трезво взглянем на этот вопрос, мы поймем, что менее важно, чтобы у человека были точные понятия о «высших реальностях» (мирах, оболочках, сознаниях и т. д.), чем то, что он вносит вклад в возвышение человечества в некотором отношении.

⁷Знание реальности возможно только в физическом и каузальном мирах. В промежуточных (эмоциональном и ментальном) мирах невозможно установить факты. Все в этих мирах — эмоциональные иллюзии и ментальные фикции. Риск ясновидения заключается в том, что человек действительно видит материальные вещи и становится убежденным, что понимает то, что видит. Но то, что он видит, — не постоянная реальность, а продукт человеческого воображения, постоянно подкрепляемый традиционными суеверными верованиями бесчисленных поколений, как в физическом, так и в эмоциональном мире. Те материальные формы, которые он видит, таким образом, являются творениями воображения, конечно, не принимая во внимание материальные оболочки живых существ.

⁸Поскольку мистик не обладает эзотерическим знанием реальности и ведет жизнь иллюзий со своим творением воображения бога, из этого явствует, что ему все еще не хватает контроля, предоставляемого здравым смыслом. Рано или поздно (в той же жизни или в каком-то более позднем воплощении) развитие его сознания влечет за собой пробуждение его высшей ментальности. Его переход в это высшее состояние часто проявляется как агностический или скептический период, в течение которого индивид восстанавливает свое ментальное равновесие. Планетарная иерархия видит в этом хороший признак реального прогресса. Лучше быть скептиком, чем принимать абсурдную фикцию. Тот, кто находит такое отношение планетарной иерархии удивительным, должен многому научиться, прежде чем он сумеет вновь обрести свой инстинкт реальности после его извращения теологическими фикциями и сможет мыслить реалистично.

⁹Для человека, достигшего высшей эмоциональной стадии, стадии привлечения, стадии мистики (48:3) и стадии святого (48:2), воображение является самым мощным видом сознания. Оно недоступно принципиальному мышлению (47:6), наивысшему ментальному сознанию, достигнутому индивидом до тех пор, и дает суверенное, интенсивное чувство реальности и уверенность, которую ничто не может поколебать. Это ведь привлечение ко всему, а значит, и любовь. А любовь «выше всего», а значит, и истина.

¹⁰Эмоциональное привлечение (48:3) суверенно. Оно будет определять все вопросы знания, пока после ряда воплощений ментальное сознание не разовьется в перспективное сознание (47:5). Истинный мистик теряется в невыразимом, «за пределами всякого разума». Мистик освободился от контроля низшей ментальности (47:6,7). Разум не имеет для него права голоса. Мистик «чувствует», что все, связанное с разумом, враждебно его переживанию бога, бесконечности или первобытного источника жизни, или как бы он индивидуально ни стремился выразить неосознанное. И он прав. Тот разум (47:6,7), который был в его распоряжении до тех пор, показал свою недостаточность, а более высший разум (47:5), доступный только после того, как он достиг наивысшего эмоционального сознания, еще не раскрыл своей ментальной ясности со своей суверенной перспективой

существования.

¹¹Святой, обладающий сознанием 48:2, считает себя ментально суверенным, хотя он приобрел только сознание 47:6. Ментальная суверенность требует, чтобы наивысшую эмоциональность (48:2,3) контролировало сознание 47:5. Но это возможно только на стадии гуманности (47:5). Святые думают, что он «всеведущи», что они приобрели «космическое» сознание, думают, что они способны «слиться с богом», думают, что они «едины с отцом», переживают расширение своего сознания в бесконечность и т. д., только потому, что им не хватает ментального контроля, предоставляемого перспективным сознанием, не говоря уже о каузальном сознании. Будучи неспособным к такому контролю, мистик может выдвигать любые безумные предположения и делать это с уверенностью, которая «превосходит всякое понимание». Следует отметить, что 48:6,7 соответствует 47:7; 48:4,5 – 47:6; и 48:2,3 – 47:5. Без ментального контроля эмоциональность неразумна. Это, конечно, верно для истинного мистика. Гуманист, обретший перспективное сознание (47:5), редко бывает чистым менталистом, но переживания стадии мистика легко доступны ему, и он часто разрывается между высокими эмоциональными и ментальными вибрациями. Таким типом был Шопенгауэр.

¹²Его ментальный контроль не подразумевает, что мистик может судить о фактичности ментального сознания. Факты реальности (в мирах 47 и 48) будут установлены только тогда, когда приобретено объективное каузальное сознание, только каузальными я.

¹³Перспективное сознание (47:5) дает индивиду способность логически судить о том, что излишества воображения (48:2,3) несостоятельны и неоправданы. Мистик не может этого сделать, но вместо этого он безнадежно становится жертвой своего воображения. Даже йоги находятся на стадии мистика. Критика, направленная против взглядов мистиков обычным скептицизмом, не является доказательством перспективного сознания. Критикой могут заниматься все, даже самые невежественные в жизни. Однако критика редко бывает надежной.

¹⁴Мистик часто использует все доступные ему средства выражения привлечения, чтобы установить контакт с сознанием единства, поскольку существует кратчайший путь от наивысшей эмоциональности (48:2) к наинизшей эссенциальности (46:7). Однако он не может использовать его разумно, пока не разовьет и ментальность, и каузальность. Есть риски, связанные с развитием «сознания любви» перед здравым смыслом с пониманием реальности. Это влечет за собой неверное истолкование вещей, неспособность отличить существенное от несущественного и легкое верие. Это легко приводит к переоценке личностей и лидеров, к фанатичному, слепому идеализму с неоправданной переоценкой себя, к отсутствию реализма, основанного на фактах, к слишком распространенным на стадии мистики явлениям, особенно потому, что нет знания стадий человеческого развития. Все это способствует дискредитации мистиков, а также того дела, которому они служат.

¹⁵Должно быть очевидно, что мистик не подходит для того, чтобы быть учителем или лидером, хотя он, конечно, считает себя единственным, кто способен «показывать путь». Для всех стадий развития характерно то, что индивиды, находящиеся на них, верят, что они достигли наивысшей стадии и что они знают все лучше. Более высшее всегда кажется несуществующим, понимается как чужое непонимание собственной мудрости.

¹⁶Риск описания более высоких стадий и демонстрации более высоких перспектив всегда заключается в том, что незрелые верят, что только потому, что приняли эзотерику, они достигли стадии гуманности. Но их дискуссии по другим вопросам показывают, что это самоповышение есть не что иное, как самообман.

¹⁷Слишком многие люди верят, что их тоска по блаженству, их тоска по знанию, по миру идеалов является доказательством того, что они достигли высокого уровня. В блаженном опьянении фантаст воспаряет в бесконечность. Все чудесно, и «жизнь»

восхитительна. Однако такое излишество не превращает человека в обитателя мира идеалов. Случайного визита любопытства недостаточно для получения гражданства. Только когда человек больше не живет в иллюзорности и фиктивности, он может подать заявление на получение паспорта и визы.

¹⁸Эмоционалист (мистик) стремится к тому расширению эмоционального сознания, которое представляется ему объятием бесконечности. Он действительно тонет в эмоциональном океане.

¹⁹Менталист (эзотерик) стремится к перспективам всего сущего, что приводит к концентрации в центре перспективы или идеи. Парадоксальная сторона этого заключается в том, что ментальное расширение влечет за собой сжатие, продолжающееся, пока я, проходя через игольное ушко интуиции, не достигнет каузального мира.

8.19 Ясновидение и медиумизм

¹Поскольку многим мистикам легко стать жертвами пассивной, восприимчивой тенденции вместо того, чтобы сосредоточиться на самоинициированной деятельности сознания, существует также риск медиумизма и ясновидения. Если мистики потворствуют этим тенденциям, они попадают в низшие эмоциональные сферы и подвергаются влияниям, исходящим от них. Поэтому планетарная иерархия снова и снова внушает изучающим оккультизм важность категорического отказа иметь какое-либо отношение к относящимся сюда явлениям, медиумизму или ясновидению. Риски слишком велики, и многим медиумам приходилось расплачиваться за свои приключения разрушением здоровья. Они противодействуют развитию собственного ментального сознания, которое несравненно важнее всего, что связано с эмоциональностью. Мы должны работать над самоинициированной деятельностью сознания, а не над тем, чтобы стать пассивными приемниками влияний из низших сфер эмоционального мира (48:5-7). Один из членов планетарной иерархии (44-я Ил.) работает над тем, чтобы превратить спиритуализм в религиозно-философское сообщество и заставить его прекратить оккультные эксперименты. «Людам, бедным глупышкам, небезопасно вмешиваться в неведомые силы.»

²Человечество когда-то было эмоциональным, медиумическим и ясновидящим, и должно стремиться стать ментальным и контролировать эмоциональность. Атланты были эмоциональной коренной расой, и то, что было для них нормальным и эволюционным, служит препятствием к пятой, арийской коренной расе, задача которой – развитие ментальности. Осознание этого факта заставило Блаватскую яростно бороться со спиритизмом как с атавистическим явлением. Д.К. указывает на то, что медиумизм – это атавистическая склонность, с которой следует бороться. Мы не будем стимулировать то, от чего стремимся освободиться. Совсем другое дело, что прирожденные медиумы ставят свои способности на службу исследованиям. Они приносят жертву, хотя, возможно, и не осознают этого. Кроме того, нам не нужно получать информацию от умерших в эмоциональном мире, которые не способны приобрести знания о реальности. Многие спиритуалисты-идеалисты, зная это, хотят помочь дезориентированным людям в эмоциональном мире достичь лучшего понимания. Они не учитывают то, что медиумы, занимающиеся такой деятельностью, рискуют своим здоровьем и противодействуют своему развитию. Этим идеалистам следует отложить свою благотворительную работу до тех пор, пока они не перейдут в иной мир.

³Под ясновидением в повседневной речи понимается эмоциональное объективное сознание, то есть ни физическое эфирное, ни ментальное. Человек не может обрести ментальное объективное сознание без учителя из планетарной иерархии. В ментальном мире (после растворения эмоциональной оболочки) его сознание только субъективно. Он не способен наблюдать ментальные формы в ментальном мире. То, что он видит, – это его собственные ментальные представления. Поэтому легко понять, что он также не может

обладать объективным ментальным сознанием как физическое существо.

⁴Следует подчеркнуть, что «ясновидящие» не обладают знанием реальности, что бы ни говорили они и их последователи. Большая ошибка полагать, что эмоциональное ясновидение является признаком более высокой стадии развития. Напротив, оно довольно распространено на стадии варварства. Врожденное ясновидение обусловлено состоянием пупочного центра, центра солнечного сплетения. Именно этот центр позволяет человеку контактировать с эмоциональным миром, и он является местом эмоциональной жизни человека. Планетарная иерархия недвусмысленно предупреждает своих учеников не пытаться развивать ясновидение, так как оно усиливает эмоциональную иллюзорность и ментальную фиктивность. Достаточно трудно избежать влияния внушений людей, общаясь с ними. Только каузальные я способны правильно судить об эмоциональных явлениях. На низших стадиях неизбежна ошибка суждения. Нам следует отложить обретение объективного сознания до тех пор, пока не станем каузальными я. Только тогда мы будем в состоянии правильно судить о вещах в эмоциональном и ментальном мирах. Ясновидение подразумевает дополнительное обременение. Врожденное ясновидение – это признак того, что оно было приобретено в предыдущей жизни и считается частью плохой жатвы, результатом «непослушания» предостережению, данному против ясновидения.

⁵Нормально мы обладаем эфирным, эмоциональным и ментальным субъективным сознанием, и мы можем приобрести как каузальное, так и эссенциальное субъективное сознание без какого-либо другого объективного сознания, кроме нормального физического. Ясновидение служит препятствием к приобретению высшего субъективного сознания.

⁶Все это было сказано бесчисленное количество раз прежде, но ясновидящие и йоги сделали такую пропаганду ясновидения, что постоянное предупреждение оправдано.

⁷Мы получим ясновидение даром, когда станем каузальными я. До тех пор мы очень мудры, если воздерживаемся от него.

⁸Это особенно ценное правило разума, которое планетарная иерархия просит соблюдать: избегайте всего, что не одобряется «здравым смыслом», и всего, что не «согласуется с природой»!

⁹Это правило, примененное к ясновидению, медиумизму и т. д., спасло бы человечество от многих ошибок. Каузальное сознание требуется для того, чтобы судить об относящихся сюда явлениях. Они не принадлежат к нормальной физической жизни, поэтому не согласуются с природой. Эмоциональная жизнь должна проживаться в эмоциональном мире эмоциональными существами, освобожденными от своих физических оболочек. Это единственное состояние, согласующееся с природой.

¹⁰Необходимо решительно утверждать, что ни один человек не может обрести «космическое сознание» (которое начинается только в мире 42). Он не может даже обрести суперэссенциальное (45) сознание (санскрит: нирвана). Те, кто утверждает, что обладает таким сознанием, являются жертвами своего эмоционального ясновидения (48). Человек не может даже, ни с помощью методов йоги, ни с помощью сокращений любого другого рода, приобрести ментальное ясновидение. Предпосылкой ментального объективного сознания является каузальное сознание, и оно недостижимо для других, кроме учеников планетарной иерархии. И каким бы методом их ни обучали, они не должны сообщать их «непосвященным». Человечеству еще предстоит развиваться в течение многих миллионов лет, пока около половины его не сможет достичь каузальной стадии. И если человек верит, что созрел для ученичества, он просто доказывает обратное своей вере.

8.20 Иллюзорность эмоционального мира

¹Мир мистиков – это эмоциональный мир, мир эмоций. Человек зависим от эмоций до тех пор, пока не научится ментально управлять ими, не станет ментально суверенным на стадии гуманности. Хуже для тех, кто приобрел эмоциональное объективное сознание. Поскольку они никак не могут решить, являются ли те материальные эмоциональные формы, которые они видят, «подлинными» или «искусственными», они становятся жертвами тех ошибочных представлений, которыми изобилует большинство религий. Христиане попадают в ад, если они не были «спасены» своей верой в отпущение грехов. Так что, по крайней мере, одна хорошая вещь в суеверии отпущения грехов заключается в том, что они избавлены от мучений своих самосозданных адских ужасов. Йоги встречаются со своими воображаемыми богами, и Рамакришна является одним из примеров этого. Эзотерик знает, что все формы богов, богоподобных людей, великих пророков и т. д. – подделки, и что все это – творения самозванцев или самообманутых. Планетарная иерархия переместилась в 1925 году из каузального мира в эссенциальный. Иерархия твердо заявила, что никто из пятого или любого другого высшего царства не встречается в эмоциональном мире.

²Вивекананда спросил Рамакришну: «Господин, вы видели Бога?» «Да», – последовал ответ, «Я видел Бога. Я видел Бога более ощутимо, чем вижу вас». То, что видел Рамакришна, было эмоциональной формой из эмоциональной материи в эмоциональном мире. Это был совершенный робот, который мог действовать так, как человек ожидает от бога, и говорить так, как он ожидает от бога. В этом смысле иллюзия была полной. Но чему учил этот бог? Ничего, кроме того, что, по мнению Рамакришны, он знал. И только самое высокое, самое прекрасное и благородное из того, что он думал сам.

³Мистик принимает свое видение за реальность. Но все явления в эмоциональном мире раз и навсегда иллюзорны в некотором отношении. И пока человечество находится на эмоциональной стадии (а это верно для 95 процентов человечества), для него совершенно невозможно достичь реальности или договориться о чем-то окончательном. Это факт, который многие эзотерики не осознали. Вот почему терпимость необходима как принцип, если человечество не хочет все еще жить в состоянии войны всех против всех.

⁴То, что ясновидящие и люди, живущие в эмоциональном мире, могут принимать эти скорее наивные виды из так называемых хроник акаши за верные изображения исторической реальности, является лучшим доказательством их нерассудительности. В физическом мире есть, по крайней мере, возможность установить факты. Эта возможность не существует в эмоциональном мире для тех, кто там находится. Факт остается фактом: люди в эмоциональном мире кажутся еще более неблагоприятными, чем они были в физической жизни. Они не умеют наблюдать четвертое измерение. Они не понимают того, что видят. Они ничего не знают о природе и функциях эмоциональной материи. Их отчеты во всем ненадежны. Конечно, они так же убеждены в собственной мудрости, как и все остальные. И спиритисты принимают такие вещи за факты.

⁵Общезначимое в восприятии объективной материальной реальности физическим умом – это правильное восприятие.

⁶Что повредило делу эзотерики, так это то, что все ясновидящие воспринимают объективную реальность эмоционального мира по-разному, не понимая невозможности общезначимого восприятия в этом мире иллюзий. Это факт, который должен быть утвержден.

⁷Эзотерическая аксиома «ангелы шепчут только ложь» выражает тот факт, что все «голоса», которые люди слушают внутренне, исходят из эмоционального мира, мира жизненного невежества. Мы никогда не воспринимаем «голос» *Augoeides*, ибо он – наше собственное высшее я, наше собственное сверхсознание, и никогда не появляется как другое я со своим собственным голосом.

⁸Эмоциональный мир – самый обманчивый из всех миров. Вот почему это обитель

черной ложи. Необходимо твердо заявить, что человеку просто невозможно в этом мире решить, что истинно или ложно, что согласуется или не согласуется с постоянной реальностью. Очевидно, что это нельзя сказать слишком часто.

8.21 *Трайн*

¹К многим идиологиям на стадии мистики относится и американское движение «New Thought» (новая мысль). Трайн был одним из представителей этого движения. Подобно многим истинным реформаторам христианства, он стремился отсеять фальсифицирующие жизнь догмы богословов и представить послание Иешу народу в его первоначальном виде, каким оно предстает в нагорной проповеди. Учение Трайна содержит в себе большую часть той мудрости жизни, которая была общей для мудрецов всех веков.

²Как и большинство идиологий, принадлежащих к стадии мистики (будучи введенными в заблуждение «чудесными» историями в Новом Завете), новая мысль также учит, что если человек будет следовать этой доктрине, ему не нужно быть больным или бедным, он будет иметь успех во всех своих начинаниях и т. д. За исключением этих несостоятельных представлений, эти идиологии указывают на тот факт, что человеку не нужно быть экспертом по эзотерическому мировоззрению с его правильным знанием реальности, чтобы вести совершенную жизнь в согласии с законами жизни.

³Даже по своим именам Ральф Уолдо Трайн был символически предопределен как наследник Эмерсона. Он является главным представителем той новой философии жизни (новой мысли), которая, исходя из взгляда Эмерсона на жизнь, сделала ее более реалистичной и практичной.

⁴Новая мысль освобождает учение Христа от всякого богословия (павлинизма, есевизма, догматики вселенских соборов и пап) и подчеркивает одно существенное, пренебрегаемое в христианстве. Она устранила понятия грехопадения и греха как преступления, которое бог якобы считает личным оскорблением своего божественного величия и, следовательно, никогда не может простить и т. д., не говоря уже об остальных детских суевериях.

⁵Иешу представляется как единственный человек, который ясно осознал, что «дух бесконечной жизни находится за всем, одушевляет все, проявляет себя во всем и через все» и целесообразно действует через всех, кто желает служить жизни. Человек – не падшее создание, не жертва беззакония своих отцов. Та помощь, которую человек искал вне себя, находится внутри него. Он несет все божественные возможности внутри себя.

⁶Эта философия жизни действительно приблизилась к истине, к реальности настолько, насколько это возможно для человеческого разума. Из-за этого мы не решаемся критиковать те преувеличения, которые она, конечно, содержит, но которые неважны по сравнению с теми истинами, которые она провозглашает: верой в жизнь и во всемогущество добра.

⁷В своей психологии «новая мысль» утверждает, что мысль – это сила и первейшая сила в распоряжении человека, когда она согласуется со смыслом и целью жизни. Но такое всемогущество мысли, как предполагают «новые мыслители», требует, конечно, большего знания тех законов, по которым она действует, чем представленное. Однако новая мысль проясняет препятствия к силе мысли, порождаемые общим взглядом на жизнь (особенно религиозным). Это не просто правда, что «сомнения – предатели», как указывал уже Шекспир. Справедливо говорят, что люди делают себя нежизнеспособными с преобладающими способами рассмотрения. Даже если многое еще предстоит узнать, прежде чем мы сможем мыслить в согласии с реальностью, эта философия жизни находится на правильном пути. Если бы это было общепринятое жизневоззрение, оно подняло бы человечество на стадию культуры. Ни одна религия не преуспела в этом.

⁸Эта философия жизни так блистательно прекрасна, что мы сожалеем, что она не

согласуется с реальностью. Она содержит так много жизненных истин, так много жизненной мудрости, так много хороших идей о правильных отношениях между людьми, что она заслуживает изучения всеми, кого интересуют проблемы жизни и проблема религии в частности.

⁹Как и всем религиозным движениям и мировоззрениям, новой мысли тоже не хватает состоятельной основы реальности. Будучи без этой основы, они висят в воздухе. Без разумного объяснения реальности противопоставление веры и знания остается. Все это остается субъективистской и индивидуалистической спекуляцией, и каждый составляет свое собственное представление о боге и обо всех других относящихся сюда явлениях. Каждый, кто вообще способен мыслить, создает свою собственную религию, и единство невозможно, если религия не отодвинута в сферу частных дел и люди не принимают ее во внимание в общении с другими.

¹⁰Новая мысль – это религия, резко противостоящая теологическому христианству и абсурдами всей фиктивной системы богословов. Трайн, в частности, ясно понимал, что первоначальное учение Христа было учением о сущностной общности бога с людьми и со всеми живыми существами, о боге как любви; учением о том, что отношение бога к людям можно сравнить с отношением отца к своим детям; что те ошибки, которые люди совершают в жизни, не могут быть преступлениями против самого бога; что бог не должен быть искуплен людьми; таким образом, понятие греха в богословском смысле является фикцией.

¹¹Идея Христа была настолько испорчена, что у новых мыслителей не было иного выбора, кроме как сделать Христа человеком и человека – божественным по своей сути, высшее я человека – единым с богом.

¹²Они провозгласили Христа первым, кто испытал общность с богом, понял божественность человека и что это имеет эпохальное значение.

¹³Но только эзотерика может разрешить эту проблему, разъяснив, что Христос не был ни богом (в космическом смысле), ни человеком.

¹⁴Мы, люди, не боги. У нас есть только потенциал стать богами. Мы прошли через три природных царства и стремимся в четвертом достичь пятого. Христос достиг шестого и тем самым достиг высшего, насколько это возможно в пределах Солнечной системы. Тот, кто приобрел такое всеведение и всемогущество, называется богом.

¹⁵Без знания смысла и цели жизни, развития сознания через различные, все более высокие природные царства, совершенно невозможно разумно объяснить такие исторические фигуры, как Будда и Христос. Что бы ни фантазировали теологи, философы или йоги в своем неведении о жизни, это не имеет никакой основы реальности.

¹⁶Нижеследующие цитаты из сочинений Трайна представляют основную точку зрения его восприятия жизни.

¹⁷Не веря в то, что Иешу жил так, как он жил, но живя так, как он жил, мы можем войти в царство божье.

¹⁸Мысли – это силы, подобное создает подобное, подобное притягивает подобное. Владеть своими мыслями – значит владеть своей жизнью.

¹⁹Никто не достиг единства с отрицательным отношением к жизни.

²⁰На всех нас сознательно или бессознательно влияют эмоциональные и ментальные привычки тех людей, с которыми мы вступаем в контакт.

²¹Служение ближнему так же необходимо для нашего счастья и благополучия, как и работа для своего собственного. Мелочный, бессердечный, эгоистичный человек не может быть счастливым.

²²Все проповедует неважность внешних обстоятельств.

²³Мы культивируем счастье, думая радостные мысли, не думая о неприятных вещах.

²⁴Жизнь становится удивительно простой, если мы верны наивысшему у нас.

²⁵Что вы думаете, тем вы и становитесь. Мысль – родитель действия. Во власти каждого человека решать, какие мысли он будет вынашивать, а какие нет.

²⁶Христос был одним из величайших еретиков, которых когда-либо видел мир. Совершенно вопреки тому, чему учила религия, он заявил, что бог не гневается на своих детей, не может быть ревнивым или мстительным.

²⁷Человек может быть как своим злейшим врагом, так и лучшим другом.

²⁸Мы должны научиться видеть, что все мы составляем единство, коллектив, и что мы вредим себе, когда это разделено против самого себя.

²⁹Беспрестанно посылайте в мир мысли: «Дорогие все, я люблю вас.»

Примечания переводчика на английский

К 8.5.9 Упомянутая «старая эзотерическая книга» – это «Свет на пути» М. Коллинза.

К 8.16.12. Цитата взята из книги Алисы А. Бейли «Эзотерическая психология», т. II, стр. 486. В своем переводе на шведский язык Лоренси ударил слово сегодня, чтобы придать этому заявлению общую обоснованность. В приведенном выше переводе я сохранил перевод Лоренси.

К 8.19.1. «Людам, бедным глупышкам» и т. д. Это перефразированная и сокращенная цитата из книги Алисы А. Бейли «Письма об оккультной медитации», стр. 176. Цитата полностью гласит: «людям, бедным глупышкам, небезопасно вмешиваться в силы инволюции, пока они сами не соединятся с дэвами благодаря чистоте характера и благородству души.»

К 8.21.7 «Сомнения – предатели». Полная цитата гласит: «Сомнения – предатели: они проигрывать нас часто заставляют там, где могли бы мы выиграть, мешая нам попытаться.» Уильям Шекспир, «Мера за меру», IV, 77. Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник (1939).

К 8.21.16. «Следующие цитаты из сочинений Трайна...» До тех пор, пока не будет обнаружена точная английская формулировка этих цитат, они приводятся здесь как переведены со шведского на английский язык и от него переведены на русский.

Вышеприведенный текст представляет собой эссе «Мистика» Генри Т.Лоренси. Эссе является восьмым разделом книги «Знание жизни Три» Генри Т. Лоренси. Copyright © 2007 и 2021 Издательского фонда Генри Т. Лоренси (www.laurency.com). Все права защищены.

Последние исправления внесены 2021.10.31.