

Ведический центр om-aditya

Татьяна
Земская
om-adit.ya.ru

АСТРОЛОГ:
консультации
обучение
МИСТИК
АВТОР

Астрология

Аюрведа

Вебинары

Консультации

Веды

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Мы желаем Вам процветания, и радости!
Улучшайте качество жизни и сознания,
вместе с Ведическим Центром Ом-Адитья.

वेद

ведическая мудрость

К. Парвати Кумар

Солнце то я есмь

К. Парвати Кумар

СОЛНЦЕ То я есмь

Предисловие

Шлю сердечный братский привет и наилучшие пожелания братьям и сёстрам, приехавшим из Южной Америки и Европы, чтобы ощутить присутствие Востока. Путешествие на Восток символично, оно символизирует путь к свету мудрости.

Глубина вашей устремлённости очевидна по тому, какое далёкое путешествие вы предприняли. Пусть эта групповая работа позволит вам совершить внутреннее путешествие с Востока на Запад, от муладхары к аджне, через молитвы, совершаемые трижды, через учебные занятия, проводимые дважды, и через жизнь группы, которая непрерывна. Осуществляется же групповая жизнь, когда глядя друг на друга, мы в каждом видим Единое.

Выражая свою благодарность д-ру М. Гопале Кришне Редди, заместителю ректора университета штата Андхра-прадеш, проявившему необычайное дружелюбие и предложившему своё помещение и сад для нашей групповой жизни. Д-р Гопала Кришна Редди — сам великий стремящийся к свету и хороший друг, который не поленился специально приехать, чтобы всё устроить и исправить там, где у нас могли быть критические замечания. Он с достаточной прямотой сказал мне по телефону: «В делах доброй воли критика приветствуется». В обществе обычен критицизм в отношении любого заметного действия, будь оно доброе или злое. Многие благонамеренные люди не начинают дела доброй воли из страха критицизма. Но когда ты убеждён, что действуешь на общее благо, нужно преодолеть страх перед общественным мнением. Одной доброты недостаточно, нужна смелость показать, что то, во что ты веришь — это благо. Заместитель ректора подал пример многим стремящимся. У него есть не только воля, но ещё и смелость. Воля, смелость, знание и молчание — вот четыре существенно важных качества настоящего стремящегося.

Быть благодарным, даже за небольшие проявления сотрудничества — тоже качество истинного стремящегося. Если мы не говорим спасибо за то, что нам дают, мы склонны становиться неблагодарными. Говорить спасибо и быть благодарным — фундаментальное качество, закладывающее основание для жизни доброй воли. Давайте же начнём нашу групповую работу с этой здоровой и уместной ноты благодарности заместителю ректора, д-ру Гопале Кришне Редди. Его жизнь — жизнь свершений, и пусть она такой и продолжает быть. Этот университет всегда был alma mater для просвещения молодых, и его девиз — «Теджасвинам авадхитамасту». Он взят из Катха упанишады и означает «Да не будет препятствий для света, и пусть ученье озаряет нас — и учителя, и ученика».

Этот институт, в котором я учился пять лет, открыл мне многие аспекты жизни, которые произвели умножающий эффект на мои устремления к свету. Так что то, что обучение мудрости будет проходить в саду заместителя ректора этого института, только добавит этой групповой жизни великолепия.

К. Парвати Кумар

Введение

Было высказано пожелание, чтобы я рассказал этой группе об энергии Солнца, Солнечном Ангеле, который является основой нашей Солнечной системы. Думая о Солнце, нам следует думать о том самом сознании, которое является основанием Солнечной системы. Каждый из нас — всего лишь единица сознания. Каждый из нас — микросолнце. Другое название для этого сознания — «Я есмь». Говоря о Солнце, мы говорим о сознании «Я»; иными словами, мы говорим о себе. «Я» в вас и во мне не отличается от «я» солнечного ангела. Это то же самое сознание, проявленное в разных аспектах и величинах. Сущность же нас и Солнца — та же самая. Мы не отличны от нашего Солнца. В Ведах говорится: «Солнце, которое я вижу, и я — одно».

Изучение и постижение Солнца вызывает соответствующие настройки в нашем собственном сознании и вместе с этим приводит к самоосознанию. Многочисленны открытия видящих мудрецов о тайнах Бога Солнца. Их невозможно описать и открыть их значение на таких занятиях, как эти. Человек, пытающийся истолковать мудрость Солнца через передачу учений, подобен части, пытающейся передать целое. Часть — это только часть. Она вырезана из целого и несёт сущность целого. Постигая целое, она поглощается в целое. Усилия по пониманию и истолкованию — только фрагменты его. Отсюда древнее изречение, что часть никогда не может постичь целое.

Пусть искренний изучающий тщательно медитирует на даваемых концепциях, прилагая к ним скорее интуицию, чем интеллект, ибо он стремится к осознанию, а не только к знанию. *Помните, что мы по сути — искатели Истины. Знание — лишь средство.*

Глава 1 ОРИЕНТАЦИЯ НА СОЛНЕЧНОГО БОГА

Верующие земного шара поклоняются Богу под многими именами и во многих формах. Есть множество имён и форм, приписываемых той энергии, что называется Богом. В наше время есть много религий, культов и сект, выдающих тысячи концепций в помощь искателю Истины, другое имя которой Бог. Всё это вторичные практики. Хотя концепции помогают, они также и ослепляют. Концепция скрывает ту самую истину, которую должна была объяснять и открывать. Есть слишком много теологий, идеологий и школ мышления, в которые стремящиеся продолжают играть, как дети в игрушки. То, что очевидно, видимо и ясно, скрывается облаками мистических концепций, которые делают поиск истины ещё более затруднительным, чем он есть на самом деле. В изобилии концепций искатель просто тонет. Вследствие этого он отрицает простое ясное видение и заворачивается в саван своих собственных мыслей сумрачного мистицизма. *Многие из искателей в своей охоте за мистической истиной не замечают самой Истины.* Как много искателей действительно ориентированы на Солнечного Бога, божество небес, и медитируют на связанной с ним тайне, всегда остаётся вопросом. Когда есть видимый Бог прямо на небе, видимая Истина, зачем ищущим подменять её меньшей истиной, меньшими формами Бога и меньшими представлениями о нём?

Искатели созерцают цвета, распеваю мантры и медитируют на символах, в то время как на небе ежедневно присутствует символ, цвет и форма Бога, а именно Солнечный Бог. Солнце представляет себя в виде круга, цветами, такими как ярко-белый, золотисто-жёлтый, оранжевый, в зависимости от положения Земли. Оно — сама основа жизни и основание Солнечной системы. А в нас оно также основание в виде «Я есмь». Поклонение Солнцу можно проследить на протяжении всей писаной истории человечества. Оно было принято, чтобы вновь обрести утерянное сияние сознания. Также оно может помочь приобрести жизненные силы и поддерживать энергичную жизнь, которая сопротивляется болезням, упадку и смерти. Поклонение Солнцу и звёздам было постепенно заменено поклонению формам и прочим символам. Но за всеми формами поклонения, как основа, стоит солнечная энергия.

Сегодня есть немного храмов Солнца, тогда как много посвящённых другим формам. Поклоняющиеся нашей планете отклонились от цели и ходят вокруг кругами, не достигая Истины. А в эзотерических писаниях практики, относящиеся к осознанию энергии Солнца в себе и своём окружении, всегда были центральной темой. Важность солнечного пути для постижения основной Истины невозможно преувеличить. И эта книга — лишь скромная попытка перенаправить ищущих к самому основанию системы, которая и человеческая, и солнечная.

Пропавшее Солнце

Во многих культурах и теологиях можно встретить историю о пропавшем Солнце — его изгнании, пленении и смерти. Общая история, стоящая за мифом об исчезнувшем Солнце — это история забвения человеком самого себя. Человек живёт подменными истинами. Из-за отделённой личности он идентифицирует себя по имени, форме, полу, расе, национальности, языку и т.п. Он забывает, что в сущности он единица пульсирующего сознания, и что его имя — «Я есмь».

Люди живут своими личностями, но не живут как души, которыми они являются, что и представлено историями о пропавшем Солнце. Аналогично, истории о пленении Солнца относятся к душам в плену. Человеческие души скованы материей. Отсутствие знания о соотношении с природой притягивает и связывает душу.

Человек впутывается и связывает себя ненадлежащим отношением к природе, когда исчезает знание об отношении. Акт отношения бессознательно развивает пленение. При отношениях с природой нужно удерживать в сознании эту истину и вступать в отношения. Это то, что называется «работать в перчатках». Когда человек работает на огороде, его руки остаются чистыми, если он в перчатках, хотя они погружаются в материю. Аналогично часть его должна сознательно стоять отстранённой, когда какая-то его часть вовлечена в материальный мир. Для этого мудрецы в качестве средства дали такую концепцию: «Представьте древо жизни. Теперь представьте на ветке дерева птицу. Внутри этой птицы есть ещё одна птица. Внешняя птица радуется, поедая плоды с дерева, тогда как внутренняя радуется, видя радость внешней». Внутренняя и внешняя птицы — всего лишь одна в двух. Аналогично и человек может развить внутреннего человека и оставаться свидетелем действий внешнего человека. Внешний человек подобен перчатке, тогда как внутренний — самой руке.

Из-за отсутствия знаний о том, как иметь дело с природой, человек склонен взаимодействовать с ней бессознательно и оказывается привязан. Так люди стали пленниками планеты, тогда как они должны были быть путниками на ней. Таким образом самоидентификация человека смешилась, и он стал отождествлять себя не с бессмертной душой, а со смертным человеком. Вследствие этого он поверил в смерть и приобрёл связанный с этим страх.

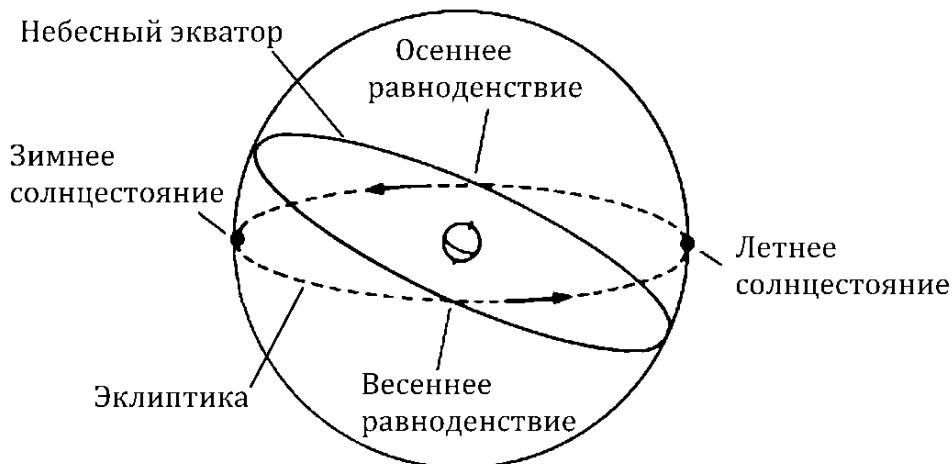
Солнечные праздники

Кажущееся движение Солнца по небу

Кажется, что Солнце движется вокруг Земли и в течение солнечного года движется в стороны с севера на юг и с юга на север. Кроме того, Солнце совершает видимое движение по зодиаку, тогда как в действительности это Земля движется вокруг Солнца. Это кажущееся движение Солнца вокруг Земли было использовано видящими, чтобы раскрыть перспективы мудрости. Кажется, что с июня по декабрь Солнце движется на юг от тропика Рака до тропика Козерога, а с декабря по июнь — опять на север до тропика Рака.

Кажущееся снижение Солнца связывают с инволюцией, а подъём — с эволюцией существ, живущих на Земле. В своём перемещении на север и на юг, поднимаясь и снижаясь, Солнце дважды в году пересекает экватор. Времена, когда оно достигает самой северной

точки в своём подъёме, самой южной точки в своём снижении, и два раза пересекает экватор, во всех древних религиях отмечались как праздники. Вискажённых версиях эти празднования проводятся даже сегодня. Стремящемуся хорошо бы полагаться на изначальный смысл этих праздников и соотноситься с этими четырьмя кардинальными аспектами кажущегося движения Солнца. Эти четыре кардинальные точки — летнее солнцестояние (21–22 июня), зимнее солнцестояние (22–23 декабря), весеннеев равноденствие (20–21 марта), и осеннеев равноденствие (22–23 сентября).

Четыре кардинальных точки

Четыре кардинальные точки в солнечном году имеют большую важность. Они представляют четыре аспекта творения. То, что оно четверично, раскрывает кардинальный ключ. Эти четыре аспекта представлены четырьмя состояниями существования, а именно:

- Чистое существование;
 - Существование-осознание;
 - Существование, осознание и мышление;
 - Существование, осознание, мышление и действие.

Эти четыре аспекта существования представлены в солнечном году четырьмя кардинальными точками, а именно двумя солнцестояниями и двумя равноденствиями. Равноденствия позволяют нам испытать йогическое состояние, в котором дух и материя уравновешены. Летнее солнцестояние позволяет испытать оптимальный свет, а зимнее позволяет пережить смерть и воскресение. Интересно отметить игру духа и материи в солнечном году. Когда преобладает дух, тогда растущий свет, а когда преобладает материя, тогда ослабевающий свет. С зимнего солнцестояния до летнего дух преобладает, что приводит к усилению света; это называется Божественной Дугой, от Козерога до Рака. От Рака же опять начинается рост материи, облекающей дух, который испытывает ослабление света, что выражается в его кажущемся затухании. Эта часть солнечного года, от Рака до Козерога, называется Царской Дугой. Существа движутся по этим двум дугам круга, испытывая свет и темноту. В этой циклической игре духа и материи (света и тьмы) есть два момента времени, в которых дух и материя оказываются уравновешены. Это моменты, когда Солнце в своём кажущемся движении пересекает экватор. Соответствующие дни называются равноденствиями. В эти дни нет доминирования ни духа, ни материи, и блаженно переживается чистое сознание. Четыре праздника кардинальных точек позволяют людям испытать четыре аспекта света.

Взаимодействие духа и материи в человеке можно соотнести с кажущимся движением Солнца вверх и вниз, благодаря чему испытываются поля света, события смерти и воскресения, и вечно уравновешенное состояние йога.

Знающие всех времён соотносятся с четырьмя кардинальными точками солнечного года и направляют своих последователей неукоснительно следовать равноденствиям и солнцестояниям. Эти кардинальные точки делят год на четыре квартала с одним или двумя кусpidными (переходными) днями между ними.

Уже в новые времена Учитель Водолея, а именно С.В.В., снова подтвердил ритуалы четырёх этих праздников через связанные с ними выравнивания и медитации. Ученiku света просто необходимо настраиваться на солнцестояния и равноденствия через медитацию на солнечном свете в связанных с ними центрах.

Пирамиды

В древности храмы Солнца и пирамиды строили, ориентируя их по кажущемуся движению Солнца и по четырём праздникам. Древние замечали самую северную точку, из которой Солнце возвращается в месяце Рака, и отмечали её на земле. Аналогично они замечали самую южную точку, и тоже отмечали её. На основе этих двух точек, отмечаемых солнечными лучами восходов в Раке и Козероге, чертили квадрат, на котором строилась пирамида с 91 ступенью. Когда она была построена, в день летнего солнцестояния на рассвете лучи неизменно касались соответствующего угла, а на закате — противоположного по диагонали. Аналогично, во время зимнего солнцестояния лучи касались другой пары противоположных по диагонали углов. В дни равноденствий на восходе освещалась восточная лестница, а на закате — западная. 90 уровней ступеней, освещаемые в праздничные дни, выглядели подобно сияющей змейке, появлявшейся на какое-то время на рассвете и на закате, которой поклонялись в течение её появления. На вершине пирамиды в течения дня и ночи проводились ритуалы. В четыре праздничных дня паломники в больших количествах приходили, чтобы пережить на опыте характеристики каждого кардинального дня и установить их в себе. Храм обязательно посещали четыре раза в год, чтобы установить в себе воздействие характеристик четырёх кардинальных дней. В течение каждого 90-дневного квартала природа и характеристики соответствующего знака зодиака усваивалась в ходе повседневной деятельности. В часы до полудня на пирамиду понимались с востока и спускались с запада. В послеполуденные часы на неё поднимались с запада и спускались с неё с востока. Для особых ритуалов, относящихся к смерти и бессмертию, поднимались по южным ступеням. Сама дорога, ведущая к пирамидам, шла с юга на север и называлась «путём смерти и бессмертия». Справа от неё были меньшие пирамиды, посвящённые Венере (которая считалась учителем смерти и бессмертия), Меркурию и Луне. Ансамбль пирамид составлял «город пирамид». Вокруг пирамид ткалось великолепие жизни. Даже сегодня в г. Мехико, как и в Эль Тахине, и в Колумбии, можно видеть эти пирамиды, которые

напоминают путешественникам о знаниях прошлого. Пирамиды существовали не только в Южной Америке, но и в других частях земного шара. Сегодня говорят в основном о пирамидах Египта и Мексики. Но где бы ни преобладало знание о Солнце и солнечном году, там были и пирамиды. Такие пирамиды были и в Европе, хотя о них ещё не знают. На пирамидах или в них проводились разные посвящения с разнообразными ритуалами.

Принцип каждой пирамиды — в кардинальном кресте, прямом угле в 90° , числовой силе Солнца 7 и числовой силе Луны 13. В культуре майя помимо солнечного почитался и год Венеры. Он состоял из 226 дней и использовался ритуалистами для раскрытия тайн смерти. Все ритуалы, относящиеся к Венере, были связаны с ключевым числом 18.

Многочисленны тайны храмов Солнца и пирамид, которые были утеряны, когда человек отошёл от культа Солнца к другим, меньшим формам поклонения.

Сам человек — это пирамида с четырьмя кардинальными точками в нём — это сахасрара (головной центр), аджня (межбровный центр), анахата (сердечный центр) и муладхара (центр основания). Эти четыре центра можно соотнести с четырьмя направлениями — сахасрару с севером, аджню с востоком, анахату с югом и муладхару с западом. Годовое движение Солнца по столбу сушумны от сахасрары до муладхары можно проследить с помощью науки астрологии. Всё человеческое тело с 12 солнечными знаками можно рассматривать как храм Солнца, в котором солнечная энергия движется вверх и вниз в соответствии с осознанностью человека.

Соотносясь с Солнцем и координируя свою деятельность с его деятельностью, человек превращает себя в солнечного бога на Земле. Поистине, он не отличен от Солнца, и он так осознаёт. В древние времена поклонение Солнцу признавалось самым основным. Таким равнением человек легко просветляется. Когда происходит такое выравнивание, воля, любовь и свет выражаются оптимально.

Мудрость пирамид — сейчас не наша тема; это потребовало бы отдельных занятий. Но поскольку пирамиды неразрывно связаны с кажущимся движением Солнца вокруг Земли, неизбежно пришлось привлечь внимание слушателей к их значению.

Поклонение Солнцу

Божественные воля, любовь и деятельность — всего лишь три качества солнечной энергии. Поклонение Солнцу позволяет нам заправиться этими тремя качествами. В той мере, в какой мы способны принять эти три качества, в такой степени мы можем совершать что-либо и состояться. Часы сумерек, равно как полдень и полночь считались наиболее подходящими для поклонения, поскольку они являются кардинальными точками дня. Аналогично в месячных циклах благоприятными считаются новолуние, полнолуние и восьмые фазы растущей и стареющей луны. Их можно соотнести с равноденствиями и солнцестояниями. Солнечная энергия — это энергия души. В какой степени индивидуальная душа подкрепляется от мировой души, через Солнце, в такой степени она выполняет свой план на Земле через посредство личности.

Молитвы позволяют вливать в личность солнечную энергию, так что при этом имеет место желательное сотрудничество и координация между душой и личностью человека. Фактически трудности и неспособность учащихся поклоняться ежедневно в желательные часы происходят от личности, не желающей сотрудничать. Когда молитвы совершаются без настройки на эти кардинальные точки дня, не удается адекватно принять в себя свет. Когда приёмник не настроен на передатчик, приём не получается. Многие находят молитвы неэффективными как раз по этой причине. Но когда молитва становится основным приоритетом в жизни, когда просветление себя становится приоритетным побуждением, часы сумерек, меридиан и даже надир (полночь) приобретают в жизни ученика первостепенное значение. Из-за отсутствия настройки принимаемые мысли неозвучены с планом. А когда мысли не настроены, речь и действия тоже склонны получаться не в лад. Искажения, которые происходят, отклоняют человека от ведущего его света к жизни судьбы. Он продолжает накручивать вокруг себя много кармы, пока не научится вновь выравниваться с душой с помощью руководителей и наставников.

Все оккультные практики задумывались для эволюции души, и в какой степени над душой доминирует личность, в такой эволюция приостанавливается. Спиральное движение сводится к круговому, и тем самым душа оказывается в заточении. Поклонение всегда рассматривалось как средство усилить душу, чтобы постепенно она приобрела власть над личностью. *Потребностью этого времени для людей, чтобы двигаться вперёд, является деятельное поклонение.* Оно позволяет принимать благородные мысли, мысли о служении окружающей жизни, и будучи проведены в действие, они позволяют формировать личность. Прямой смысл поклонения бывает ощутимо заметен в улучшившемся выражении в речи и действиях.

Поклоняясь солнечной энергии (энергии души), человек поклоняется космическим воле, любви, знанию и деятельности. При таком поклонении получается соответствующее выравнивание с солнечной энергией, и происходит приток воли, любви и света. Древние знали время для поклонения. Они также знали относящиеся к Солнцу звук, цвет и числовой ключ.

Появление Солнца

Каждый из нас говорит «я», когда имеет в виду себя. Своё имя — это «я», другого нет. Когда мы присоединяем к «я есть» какое-то другое имя, то это просто для мирского удобства, для функциональности. Я Кумар, это функция, но истина в том, что «я есть». Он Хесус Диас, это тоже функция, но истинное его имя тоже «я».

Так и со всеми другими формами сознания. «Я есть» существует под разными формами и разными именами. Мы видим имена и формы и забываем основу таких форм и имён. «Она — Мария», говорим мы. Но истина — это «Я есть», которое приняло форму женщины и было названо Марией. Аналогично и с животными, растениями и минералами. «Я» окружено треугольником качеств, а именно волей, знанием и деятельностью. Из этих трёх качеств далее возникают пять чувств, пять ощущений, пять элементов и пятеричное тело. Когда это наслаждается вокруг основы «Я», неудивительно, что она затмевается, а наслоения становятся преобладающими.

Посмотрите, например, на платок женщины — на нём яркие картинки, а вокруг кружева. Нас больше привлекает вышивка, цветные фигуры, и мы склонны воспринимать платок как нечто большее, чем материя, и почти не вспоминаем о хлопке, который составил основу ткани. Само основание платка — это хлопок, остальное — лишь надстройка. Аналогично и у человека; сознание, которым он является, введено в поле природы, которое восьмерично (имеет три качества и пять элементов).

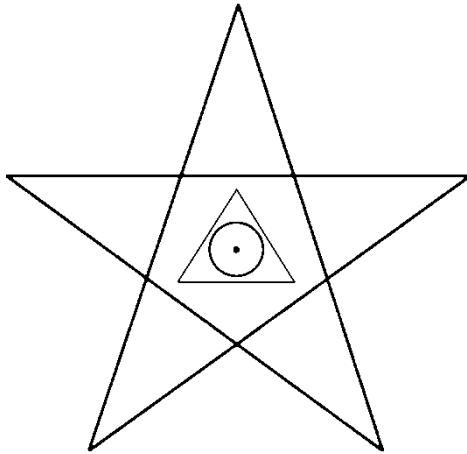
Образования возникают по причине совершаемых природой модификаций, и затем каждое образование называется. В мире имени и формы, в котором мы находимся, мы забываем изначальное и живём подменой истины.

Например, мы говорим, что находимся на берегу Бенгальского залива. Европейцы скажут, что они на берегу Средиземного моря, Северного моря, Атлантики и так далее. Мы распознаём моря по названиям, которые даём им; в сущности же, это морская вода, которая на Земле одна. А в наших умах много морей из-за названий, которые мы им даём. Морская вода — везде морская вода. Не может быть границ вод. Мы не можем разделить Тихий океан, Индийский, Атлантический и другие океаны. Границы между ними проведены лишь для удобства. У океанских вод их не существует. Форма — сама по себе великая иллюзия, разделяющая Единое на многое. А называя форму, мы ещё дальше попадаем в ловушку подменных истин.

В этой группе мы видим аргентинцев, испанцев, бельгийцев, немцев, австрийцев, датчан, швейцарцев и индийцев. Мы говорим, что это международная группа, собрание разных национальностей. Но за этим есть общий фактор — мы группа людей. Видеть сначала человека, затем пол, и уже потом национальность — вот оккультный способ видения. Когда мы склонны видеть то, что у нас общее, мы видим пульсирующее сознание, которое и есть «я». Это единственный общий фактор. А игра качеств во всех нас разная. Наши склонности разные. Наши формы разные. Они разнообразны и

многочисленны. Восприятие того, что есть общее в этом разнообразии, позволяет нам двигаться к истине «я».

«Я» — это пульсирующая единица сознания. Общее основание — то, где мы находим себя, сознание «Я есмь». Графически это можно представить так:

Душа, представленная кругом с точкой в центре, проникает в три качества и пятеричную форму чувств, органов чувств, ощущений, элементов и пульсаций. Душа тут девятая. Она окружена восемью слоями — пятью градациями материи и тремя качествами. Созерцая за слоями природы душу, видишь в другом существе Солнце. Когда заглядываешь внутрь, превосходя восемь слоёв природы, видишь внутри Солнце. То, что Солнце и «я» не отличны друг от друга, осознаётся через внутреннее созерцание и внешнее наблюдение.

Учиться узнавать Солнце — это учиться узнавать нашу суть и основу — «Я». Само «Я» — лишь проекция Абсолюта, называемого Брахманом. От Брахмана к Солнцу, от «Я» к личности, от личности к форме — таково последовательное формирование. Говоря в общем, прослеживание себя от своей собственной проекции личности к самому источнику и есть путь возвращения. Этот путь возвращения также называется «Путём Света» или «Путём к Истине».

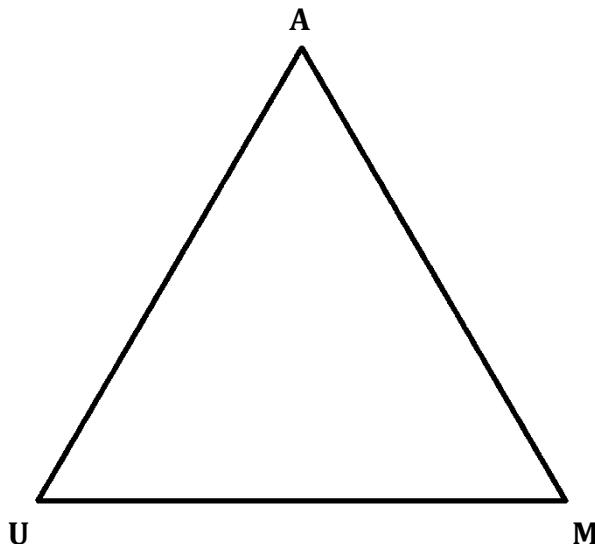
Мы изречены из единого света, или сознания, многими единицами. Так и Солнце — оно тоже изречено. Истинное сознание, из которого возникло Солнце, является основой и нашего возникновения, хотя пришли мы через Солнце. Источник всего сущего — «чистое сознание», а оно само — проявление Чистого Бытия, которое называется Богом Абсолютом или Парабрахманом.

Абсолютный Бог неизрекаем, неопределим, неописуем и непостижим. О нём ничто не может быть сказано. Это от него происходит возникновение импульса. Этот импульс выражается через время как сознание, причём фазами. Это сознание называется светом.

Есть много процессов, которыми из Абсолюта получается свет. Это сама по себе тема. Согласно учителям мудрости, есть 13 шагов, предшествующих тому свету, который мы называем светом сознания. Этот свет сознания не должен сразу видеться как солнечный свет. От вселенского света до солнечного опять же есть градации.

Достаточно будет сказать, что само сознание возникает от Абсолюта, и что из этого сознания фазами идёт развитие космических, солнечных и планетных систем. Е.П. Блаватская говорит об этом в «Тайной доктрине» как о «втором, которое возникает из первого и развивает третье». Под первым имеется в виду Абсолютное Бытие, под вторым — возникновение сознания, а под третьим — развитие мироздания, творение, которое есть работа чистого сознания. Мироздание — лишь изречение этого сознания, а само сознание — изречение из Абсолюта. Возникновение сознания имеет место в силу изречения (побуждения, импульса) который в писаниях называется «Словом». В силу этого стимула происходит возникновение сознания, а из него — последовательными градациями — появление вселенной.

В Библии говорится: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В восточных писаниях «Слово» названо импульсом (Пранава), исходящим из Абсолюта.

Понимание «Слова» и его работы есть понимание процесса творения, его продолжения и его завершения.

- Эти три части «Слова» были выражены риши как А У М.
- Три слога в этом слове представляют начало, продолжение и завершение. АУМ, таким образом, считается в Ведах «Словом».
- Далее риши говорят, что АУМ ещё не завершено. Оно началось и продолжается. Потому две части «Слова» — в действии, тогда как третья — нет. Когда АУМ завершится, завершится и мироздание, уйдя в тот самый источник, из которого пришло.
- Солнце, которое мы знаем, таким образом является изречённым существом озарения. Оно изречено через солнечный центр.
- Согласно мудрости, из солнечного центра возникают 12 солнечных систем. Этот солнечный центр называется Савитар (центральное солнце). То Солнце, которое мы знаем, лишь один из членов группы из 12 солнц.
- Наше солнце называется Сурья. В Ведах ему даётся имя Вивасвата. Вивасвата значит ткач. Солнце ткёт солнечную систему с семьёй главными планетами и собою в качестве центра. Это его семья. В Солнечной системе есть и много меньших планетных тел.
- Учитель Джул Кхул говорит, что в нашей солнечной системе есть целых 72 меньших и больших членов, хотя в основном насчитывают семь. Солнце соткало их с помощью переданного ему сознания, из которого оно в действительности и состоит.

Говоря о нашем Солнце, мы говорим о нашем отце, поскольку оно отец нашей системы. Но само оно изречено своим отцом, солнечным центром, которого мы называем Савитаром. Но сам Савитар тоже изречён своим отцом, представленным космическим центром, который называется Бхарго Дэва. И этот космический центр — рождение центра в Космическом Сознании. Космическое Сознание порождает много таких центров. Потому Веда говорит, что в пространстве Космического Сознания может быть бесчисленное количество мирозданий.

Повторим основные пункты. Есть абсолютно пассивное состояние, из которого зарождается импульс. От этого импульса получается Космическое Сознание, которое есть динамичное пространство, возникающее на фоне или основе пассивного пространства. Из этого Космического Сознания возникает центр — космический центр. Этот космический центр развивает 12 центров, которые составляют 12 центральных солнц, а каждое центральное солнце развивает по 12 солнечных систем. Таким образом, все писания говорят о 144 солнечных системах при космическом солнечном центре. Наше Солнце — лишь центр одной из солнечных систем. Мы — его произведения на Земле. Такова цепь солнечного происхождения.

Так что есть четверичное существование:

1. Космическое сознание;
2. Космический Солнце-центр;
3. Солнечный Солнце-центр;
4. Планетный Солнце-центр.

Сам этот треугольник изображён на белом фоне бумаги, которая тут и представляет Космическое Сознание, служащее основой. Его обычно называют фоновым, или сознанием основы.

Согласно ведическому пониманию «то, что мы знаем и видим — это великий внук». Он получил троистенный свет от своего отца, Савитара (солнечного центра). Последний же получил его от своего отца, а именно Бхарго Дэвы или Адити (космического центра/солнца). А сам Адитя получил от своего отца, т.е. Космического Сознания, Адити. Это четверичное проявление дано в Ведах следующим образом:

«Он получил это от своего отца, тот — от своего отца, а тот — от своего отца».

В чётвёртом состоянии имеем видимое Солнце. Три других — невидимы, но так, как мы понимаем наше Солнце в его подъёме, мы понимаем и три невидимых. А поскольку мы — представления Солнца, в нас тоже есть три невидимых солнца.

Природа Солнца

Рождение солнца — это рождение центра. Рождение центра подобно нашему ежедневному пробуждению. Откуда мы проснулись? Мы пробуждаемся как будто ниоткуда. Никто не может сказать, откуда он проснулся. Это пробуждение от основы, которая нам неизвестна. Когда мы просыпаемся, через наше пробуждение действует сама эта основа. Медитация на основе, или фоне нашего пробуждения — вот истинная медитация. Требуется много лет для осознания того, что мы пробуждены.

«Мы пробуждены, а не пробудились». Происходит пробуждение и приводит в движение волю, знание и деятельность с нами (с «я») в качестве центра. Таким образом, есть фоновое сознание, пробуждение и треугольное функционирование воли, знания и деятельности, до того, как мы опять не сокользём и не погрузимся в основу. Треугольная деятельность проводится с «Я есмь» в качестве центра. Каждый из нас, как единица «Я есмь», ведом треугольником сил осознания. Но все мы живём в иллюзии, что сами ведём свою деятельность. Мы мало сознаём, что деятельность проводится через нас.

Аналогичная ситуация и с Солнцем. Солнце — это центр, через который осуществляется план творения. Солнце — «существо» вроде нас. А существам не следует воображать, что они делают что-то сами.

Даже до того, как мы стали «быть», уже было сознание основы с его троичной природой.

Пока существа понимают это и остаются нейтральными, они могут переживать на опыте план и даже получать от него удовольствие. Знающие, оставаясь нейтральными, наблюдают работу по осуществлению плана через них и их окружение. Они восхищаются красотой этого плана и проработанностью его до самых мелочей. Способность наблюдать есть фундаментальный шаг к знанию. Будьте наблюдателем и свидетелем деятельности внутри вас и вокруг вас. Эта способность «быть» позволяет испытать деятельность основного сознания.

Люди, впадая в иллюзию делания, теряют свою способность быть свидетелями и наблюдать. Люди — существа, и должны учиться существованию, они должны научиться «быть». Им нельзя теряться в иллюзии делания. Практика йога — «быть», «наблюдать» и «переживать», когда занят деятельностью. Действие же через нас происходит. Это знание о происхождении обязательно нужно приобрести, чтобы быть вне колеса действий и их последствий. Стойте в стороне от колеса деятельности, даже когда деятельность происходит через вас. Господь Кришна в Бхагавад-гите рекомендует это и говорит:

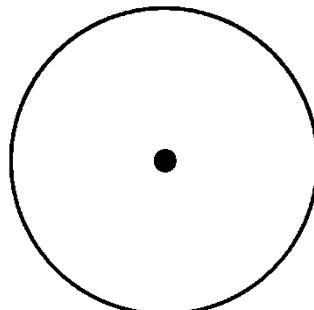
*Кармани акарма ях пащьет
Акармани ча кармаяха
Са буддхиман манушьешу
Са юктаха критсна кармакрит (IV.18)*

Это значит: «Всякий, кто в действии видит бездействие, а в бездействии — действие, знающ. Он — йог, который осуществляет план».

Деятельность внутри Солнца и деятельность внутри нас по сути тройственна; а именно, это воля к действию, знание, как действовать, и совершение действия. Эта треугольная сила проходит через жизнь Солнца, как и через нашу собственную. Это можно понять, если осознать, что мы — просто центры для выражения плана. Как «я», человек должен знать, что он центр, позволяющий плану выразиться его треугольной силой. Согласно Учителю C.V.V., все мы — центры или посредники для выражения плана. В какой степени план выражается через такой центр («я»), в такой степени этот центр осуществлён. Потому нам необходимо сохранять ориентацию на более высокий центр и позволять плану протекать через нас. Это становится возможным, когда мы не выпадаем, когда мы стремимся быть.

Рождение центра также вызывает рождение и его окружности. У всякой деятельности есть пределы проникновения. У каждого из нас есть круг деятельности и влияния. Так и у Солнца. В тот же момент, когда появляется центр, появляется и окружность вокруг него. У каждого родившегося центра сознания есть своя сфера сознательной деятельности. У жителя деревни, если он станет её главой, сферой влияния может быть деревня; аналогично, у мэра города — своя сфера. Аналогично, у глав штата и государства тоже есть сферы деятельности, в которые он проникают. Даже вошь в волосах имеет свою сферу деятельности. Так и у Солнца, чья сфера деятельности — его солнечная система.

Каждое существо — центр с кругом деятельности. «У каждого существа есть память, и её окружность — его памятка», — сказал Учитель. Вокруг каждой точки сознания есть своя окружность. Понимание этого символически представляют центром с окружностью.

В науке астрологии Солнце символизируют центром, окружённым окружностью. Это — символ единицы сознания. В оккультизме требуется регулярно медитировать на этом

символе. Это позволит нам припомнить, что каждый из нас — единица сознания с определённым полем деятельности, и что как центры сознания, мы — лишь проекции основного сознания.

Изобразив символ окружности с центром, мы обычно видим в нём два, тогда как там три. Сами эти два, центр и окружность, изображены на фоне. Об этой-то основе обычно и забывают — видят только спроектированный центр и его деятельность. Но без фона или основы классной доски или бумаги символ изобразить нельзя. Без основы сознания, действующего в нас, мы не могли бы время от времени создавать символ. Символ возникает как единица сознания на фоне-основе. Символ неотличен от нас. Таким образом, символ Солнца шлёт нам послание о том, что Солнце светит в Солнечной системе на основе центрального солнца, и что у него есть своё не-преступи-кольцо в виде границ Солнечной Системы. Этот принцип одинаково верен для атома, для человека, для планеты и для всех систем, таких как планетные, солнечные и космические. Способ связи с основой — через центр. В ведическом понимании этот центр видится больше как отверстие, нежели как фиксированная точка. Через это отверстие план спускается из высших кругов и проводится с помощью треугольника сил. Всё это становится возможным, когда центр не шатается, а остаётся прочно ориентированным на основу.

Солнце — лишь проекция. Мы — тоже проекции одного вселенского сознания. Потому нам нужно ежедневно медитировать на основное сознание, из которого мы возникаем как «я». Но обычно при медитации мы соскальзываем в подробности своей деятельности. В медитации у нас преимущественно фигурирует наша деятельность. Она засасывает нас, и мы в ней погружаемся. Но без центра нет и связанной с ним деятельности. Деятельность зависит от центра. А центр зависит от основы. Потому медитация должна быть практикой выравнивания со своей собственной основой через свой собственный центр.

Название центра сознания — «Я есмь». Название основы — «То». Основа проецируется как центр. «То» проецируется как «Я есмь». Потому медитация — это равнение «Я есмь» на «То» и переживание «То я есмь». «То я есмь» — это средство для осознания. Поистине «То» существует как «Я есмь» и проводит через «Я есмь» план работы.

Речь и изрекающий

Наше Солнце — изречённое существо, и в свою очередь оно изрекает солнечную систему. Изречение, произведённое Солнцем, — за пределами его. Речь изрекает сначала для себя среду и затем переходит к тому, чтобы изрекать далее через неё. Это нужно понять. Например, учитель в процессе обучения готовит ученика, а потом через него работает. Отец заботливо готовит сына, а затем работает через него. План готовит следующие один за другим центры и выражает себя. Дерево готовит собственные семена и живёт в последовательности. Аналогично и мировое сознание последовательно готовит следующие друг за другом центры и выполняет великий план по осуществлению существ, которые проходят через разные планы (уровни).

«То» готовит «Я есмь» и выражает через «Я есмь». Веды называют «То» Брахманом, а «Я есмь» — атманом. Нужно чётко понимать, что такое Брахман и атман, ведь эти два термина бездумно используются даже учёными и им подобными. Изречение и изрекающий просто необходимы для дальнейшего потока речи.

«Слову», чтобы проистекать, нужен проводник. Этот микрофон, которым мы пользуемся, делает возможным усиление моего голоса, тогда как сам мой голос изрекается через моё горло. Горло изрекает с помощью выдохания. А сам выдох основан на вдохе и дыхании. Дыхание опять же основано на пульсации. Пульсация основано на мне, который «Я есмь». А «Я есмь» опять же основано на «Том». Остальные — посредники, или проводники.

«То» функционирует через «Я». «Я» — это видимое исполнительное лицо. Так и с Солнцем нашей солнечной системы. Оно — видимое должностное лицо и само основывается на более высоких принципах, которые его изрекли. Как было сказано ранее, есть два центра, предшествующих Солнцу, которое мы видим, а именно — Центральное солнце и Космическое солнце. Эти три солнца названы в Ведах Адитья, Савитар и Сурья. В халдейской

и ассирийской теологии они назывались Ом, Сол и Ан. Эти три термина были перемешаны и совмещены в слово «СОЛ ОМ АН». Это слово — мифическое выражение троичного Солнца, и то же самое — его исламская версия Сулейман.

В человеческом существе есть три центра, соотносящиеся с тремя солнцами. Это сердце, аджня и сахасрара. Когда эти центры у человека оказываются выровнены, про него говорят, что он построил в себе Храм Соломона. А когда этот храм построен, на Земле может осуществляться Божественный План. Через эти три солнца находит выражение то изречение, которое стоит за ними. Другое название для этого изречения — «Слово», или Бог. Вот почему сказано, что «Слово было Богом», и это Слово изрекается через космические, солнечные и планетные системы.

Когда изрекаешь, необходимо лишь наблюдать, что изрекается вовне. Изрекающий — лишь инструмент, через который происходит изречение. Даже Творец изрекает, но истина в том, что изречение изрекает Творца, а через Творца снова изрекается изречение. Изречение само приготвляет изрекающего и проникает дальше. Это верно относительно Творца и столь же верно для нас и для любой другой единицы сознания.

Мудрецы древних времён медитировали на ту основу, из которой всё происходит. Они старались выяснить, что же это может быть. С помощью своего локализованного сознания они пытались подойти к источнику этого сознания. И когда они приближались к источнику, их локализованное сознание прекращало существовать. Это было подобно тому, как если бы волна захотела познать океан, приблизилась к нему и погрузилась в него. А когда локализованное сознание погружается в океан сознания, первое перестаёт существовать, наблюдатель перестаёт существовать, исследователь перестаёт существовать. Потому не нашли возможным знать, как оно есть перед нашим сознательным существованием. По этой причине все мировые писания одинаково заявляют, что «То» непостижимо, о нём невозможно говорить или помыслить, и оно не является чем-либо. И в то же время это не «ничто». Если бы это было ничем, из него не могло бы произойти что-то. Потому о нём сказано, как о «кажущемся ничто».

Когда касаешься его царства, перестаёшь быть. Таким образом, Творец, который есть сотворённое существо, рассматривается как вторичное состояние, тогда как основа Творца и его творения рассматривается как первичное. Первичному состоянию придана числовая сила 0, указывающая на состояние, которое кажется ничем, но на самом деле полно. В санскрите есть два разных термина для пустоты и полноты. Пустота называется «шуньям», а полнота — «пурнам». Обе они символизируются нулём. Тому, что возникает из 0, даётся числовая сила 1. История мудрости — это история 0 и 1. Это также и история 10.

Видя Солнце, мы видим видимый аспект невидимого. Невидимое функционирует через видимое. Потому, изучая Солнце, мы узнаём невидимое через видимое. Мы испытываем невидимое через видимое. Пытаться испытать невидимое непосредственно — трудно.

Пережить его через видимое легче. Видимое — это средство, через которое можно испытать невидимое.

Электричество невидимо. Мы видим его через электрическое освещение, усиление звука, движение машин и так далее. Мы не можем испытать электричество непосредственно. Когда мы ищем непосредственного опыта, мы перестаём существовать.

В Индии один деревенский житель приехал в город. Он увидел лампочки, которые горят без топлива. Он увидел вентиляторы, которые вертятся сами по себе. Он увидел изображения в телевизоре и услышал звуки и песни по радио. Всё это для него было чудом. Он каждый раз спрашивал родственников, что стоит за тем или иным прибором. И на каждый вопрос ответ был — электричество. Он был очарован электричеством. Он спросил одного из родственников, в доме которого остановился, — «Что же именно есть электричество?». Родственник ответил, что оно вездесущее и невидимо. Если кто-то хочет его испытать, он поглощается и перестаёт существовать. Гость из деревни был энтузиастом. Он настаивал, чтобы ему дали хоть чуть-чуть испытать опыт электричества. Тогда родственник подвёл его к розетке и предложил сунуть два пальца в дырки розетки. Селянин получил удар и на некоторое время потерял сознание. Придя в сознание, он спросил, что с ним произошло. Родственник сказал, что он получил прикосновение электричества и потому на время прекратил существовать. Селянин ликовал — ведь он смог испытать опыт невидимого электричества через видимую розетку, но в то же время он никогда больше не стремился испытать этот опыт ещё раз.

Так вот и с Истиной. Когда вы касаетесь Истины, вы как бы касаетесь электрического провода. Это может быть так же шокирующее, как удар тока; человек на время теряет себя, но возвращается уже наэлектризованным. Его не убивает током, если подход осуществляется в должной и древней форме, без поспешных опытов, вызванных любопытством. По-видимому, если ему повезёт, он вернётся испытавшим проблеск Истины. После касания Истины он уже не будет прежним.

Так что давайте изучим подставную истину, а именно Солнце, которое является лишь представителем оригинала. Оригинал слишком потрясающ, а замена — это средство, чтобы понять оригинал. Мудрость всегда ведёт нас через подмену к оригиналу.

Космическое солнце

Каждое пробуждение даёт рождение центру и полю его деятельности. Перед этим пробуждением существует Ничто. Поле деятельности — сферическое, с центром внутри. Можно привести пример лампочки, зажжённой в тёмном открытом пространстве и освещдающей всё вокруг на некотором расстоянии. Лучи света, распространяясь от лампочки, образуют как бы шар. В этом поле света можно заниматься деятельностью. До того, как лампочку зажгли, вокруг было безграничное пространство. Но когда лампа зажжена, пространство вокруг принимает сферическую форму и может быть активным.

Риши узрели активный пространственный шар в беспредельном и безграничном пространстве. Этот шар, который назван в писаниях *космическим яйцом*, — просто рождение пространственного шара с центром. Этот центр называется Космическим Солнцем, а шар вокруг него называется космическим шаром, или яйцом, или полем деятельности. Космическое поле деятельности, которая протекает в форме шара, есть памятка для памяти Космического солнца. Деятельность Космического солнца проникает по всем космосу. Аналогично происходит рождение солнечного центра и солнечного яйца внутри космоса, и планетного центра и планетного яйца внутри солнечной сферы.

Глава 2

ФОРМА И ИМЯ

У сформированного мира есть форма и имя. Он и тонкий, и плотный. Тонкий опять же подразделяется на причинный (каузальный) и тонкий. Есть причинный мир алмазного света, тонкий мир золотого света и плотный мир мирского света. У всего созданного есть форма и имя. Как возникло мироздание, одновременно возникли формы и имена. Когда нет формы, не может быть имени. Таким образом, у непроявленного нет ни формы, ни имени. Мы, люди, для удобства называем его Богом. В разных языках и в разных местах эту непроявленную энергию называют по-разному. Мы, люди, завязли во множестве имён и потеряли из виду саму суть. Все богословы сегодня застяли в джунглях имён и форм.

Это как воду в разных местах называют по-разному на разных языках. На хинди и санскрите мы называем её «джал», а на английском она называется «water», на немецком — «Wasser», на испанском — «agua». Мы можем произносить разные звуки, но все мы имеем в виду только воду. Испанцы скажут — это agua, а не water. Немцы скажут Wasser, индийцы скажут джал. На телугу (нашем местном языке) мы говорим «ниру». Каждый пытается отстаивать своё понимание как правильное. Так одной энергии, которая — основа всего, в разных теологиях дали разные названия. И мы боремся за то, чтобы утвердить те названия, с которыми мы знакомы. Эта энергия названа в Ведах «Тат», на английском это «That» (To), на иврите это «Эль», на арабском это «Аллах». Каждый ревниво держится имени, которое ему знакомо, и проявляет отвращение к другим. Но нужно знать одну вещь — через разные названия все мы ссылаемся на ту же самую суть, точно так же, как мы называем воду при помощи разных звуков. И пока мы привязаны к именам и формам, основа этих имён и форм остаётся скрытой.

План, по которому происходит творение, остаётся тем же самым. Сегодня люди в большинстве своём далеки от сути и не знакомы с периодическими, геометрическими планами проявления и выхода из него. Мы отдалились от основных законов чередования, пульсации, периодичности, инволюции и эволюции. Мы больше не видим великого геометра, самого архитектора и его классических инструментов получения градаций духа и материи. Назначение оккультизма — переориентировать на это великое знание, которое древние выразили через символ, цвет, звук и число.

Мы видим тут немцев, испанцев, аргентинцев, бельгийцев, австрийцев, датчан, швейцарцев и индийцев. Но по сути все мы — люди. В общем и устройство наше то же самое. Мы сходно мыслим в делах питания, питья, заботы о теле, личностного роста, семьи и т.п. И всё же, будучи людьми, мы заблудились в различиях, которые замечаем. Чтобы предотвратить такую потерю единства, нам нужно видеть то, что у нас есть общего. Наши тела подобны в том смысле, что у нас два глаза, один нос, рот, два уха, туловище, руки и ноги. Даже количество пальцев и зубов одинаково, если мы не потеряли некоторые из-за своего поведения. Пять органов чувств и пять ощущений, пять пульсаций и жизненный принцип также одинаковы. То осознание, которое действует в нас через 7 основных центров тела, тоже является для всех общим.

Что у нас разное, так это поведение. Но общего у нас во много раз больше, чем различного. Замечать разное и связанные с этим различия — дело обычное. Но замечать то, что общее, и благодаря этому чувствовать единство — это уже выше обычного. Мудрость показывает нам, что у нас общего, а невежество заставляет различать и побуждает к отделённости.

Существенное общее основание для всех нас — это наше бытие, в котором есть источник осознанности. Сознание тоже для нас всех общее. Общими являются бытие и сознание. С осознанием в качестве основы каждый вовлекается в тройственную деятельность воли, знания и действия. Это уже здесь каждый оказывается отличающимся от другого.

Способность проявлять волю, знать и действовать у нас разнятся в силу разной настроенности нашего «я» на свою основу. Когда наша выравненность с ней нарушается, нарушения претерпеваются и эти способности. Вот что объясняется через притчу о блудном

сыне. Это тот, кто отдалился от своего отца. Из-за отсутствия этого выравнивания люди и отходят от плана. Оккультная работа состоит в том, чтобы вернуть выравнивание. Человечество отклонилось от плана и потому потеряло соответствующие волю, знание и действие, которые позволили бы ему оставаться в гармонии. Конфликт — результат этого отхода. Чтобы исправить это отклонение, риши рекомендуют восстановление выравнивания молитвой.

Изначально молитва виделась как средство восстановить выравнивание с высшими центрами Солнца в себе, но к сожалению, качество молитв упало, да и цель их стала более низменной, и сегодня они сводятся к восхвалению и выпрашиванию разных вещей в разное время на основе приоритетов. Помимо нищенства в миру люди развили систему выпрашивания даже у Бога. «Просите и дано вам будет» показывает лишь бедственное положение человека. Люди научились заключать сделки с Богом, из-за чего молитвы стали коммерческими. Большинство из этих молитв — молитвы личности и ради личности. Такие молитвы не преображают. Они лишь создают ещё большую иллюзию, чем та, что уже есть. Молитва — лишь форма медитации. Она предназначена для выравнивания на божественные центры в нас самих. То есть для равнения на сердце, аджню и сахасрару. Будучи устойчив в таком равнении, человек непременно получает побуждения относительно того, что, когда и как делать, а также силу, чтобы это сделать.

Сегодня мы в разной степени дезориентированы и делаем усилия сориентироваться вновь. Эти усилия позволяют медленно восстановить ориентацию. По мере её восстановления мы постепенно возвращаемся к эволюции. Это стадия, на которой сейчас находится человечество. Различия в состоянии эволюции происходят по причине разного опыта, экспериментов нашей личности и условий, воздействию которых мы подвергались. Всё это устанавливает в нас разное понимание. По мере нашего выравнивания три качества в нас уравновешиваются между собой и образуют равносторонний треугольник. Когда три качества обретают равновесие, приходит в порядок и всё остальное. «Как наверху, так и внизу» — гласит древнее изречение. Всякое ученье — лишь постепенное продвижение от беспорядка к порядку, а порядок этот позволяет выровняться с высшим я (высшим солнечным центром в нас). Некоторые впереди в своём учении, некоторые отстают. Но все мы учимся и продолжаем учиться. Мы получаем некоторое утешение, когда узнаём, что наше Солнце тоже, как сказано, учится под руководством старших, а именно солнц Большой Медведицы, а также высших, а именно Савитара (солнечного центра) и Адтии (космического центра).

И всё же наше Солнце — лучший образец для подражания, доступный для нас. С одной стороны, оно, в сотрудничестве с другими планетными управлятелями, питает Солнечную систему. С другой стороны, оно настраивается на план, спускаемый ему из высших кругов. Делая это, оно сияет на небесах.

Мы тоже должны равняться на него, учась сотрудничать с окружающими, служа тем, кто от нас зависит, а с другой стороны, настраиваясь на высшие центры в нас самих, а именно анахату, аджню и сахасрару.

Все молитвы предназначены для настройки на высшие круги, чтобы мы укрепились и получили новые силы для лучшей работы в нашем окружении. Этот аспект постоянно демонстрируется Солнцем, и в этом нам нужно брать с него пример.

Помните, что каждый из нас — солнечный центр. Мы тоже сотрудничаем с планетными энергиями в нас самих и обладаем способностью выравниваться с присутствующими в нас высшими центрами.

Задача работника мудрости — выровняться на высшее и исполнять свой долг в своём окружении. Приток энергий из высших кругов должен быть подходящим распределён в нашем окружении, и этим мы исполняем свой долг. По мере исполнения всех своих земных обязательств, мы становимся на Земле исполненными, состоявшимися.

Если вернуться к нашему примеру со школьной доской, которая представляет в нём то, что за пределом, фон, основу; то на этом фоне может появляться любое количество точек. У основы есть бесчисленные возможности для проявления, для возникновения. Возникновение точки в беспредельном пространстве создаёт пространственный шар, который образует основу для творения, для будущего мироздания. Пусть это станет ясно. На

этом можно медитировать, чтобы понять и осознать рождение солнца или рождение души, атмана.

Как у трёх солнц (космического, солнечного и планетного) есть соответствующие области деятельности, так и у людей есть свои области деятельности и влияния. Остальное пространство по отношению к ним остаётся пассивно. За пределами космического шара есть пассивное пространство, которое беспредельно и безгранично. Для начала нам нужно медитировать на «я» и его сиянии.

Солнечный центр в нас — это сердце. Его цвет — золотистый. Возвышенный солнечный центр в нас — это аджня. Её цвет серебристый или алмазный. Риши медитировали либо в сердце, чтобы осознать золотистый цвет, либо в аджне, чтобы осознать алмазный свет. Первый называется тонким, а второй — причинным. Наша же осознанность обычно располагается в предметном уме. Потому мы ищем опыта предметного мира.

Но сам предметный мир — продукт последовательных причинного и тонкого проявлений. Чтобы испытать тонкое и причинное, нам нужно от предметной осознанности обратиться к субъективной. Обратить ум внутрь — это фундаментальный шаг ко всякому оккультному пониманию. Обращаясь к субъективному и созерцая сердечный центр, обнаруживаешь мир золотистого света, который во много раз прекраснее и во много раз более захватывающ, центром которого сам и являешься. Аналогично, медитируя на аджне, открываешь красоту алмазного мира с собою в качестве центра. Наконец, медитируя на венечном центре, мы переживаем космический солнечный центр. А за ним — уже восьмой план, на котором — основа. Вхождение в неё или выход за пределы называется самадхи. Там «я» исчезает в Том.

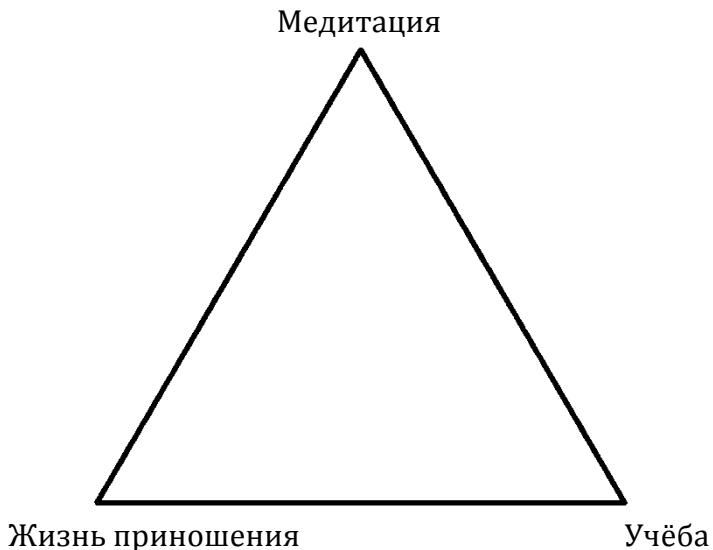
Таким образом, в венечном центре в нас присутствует космическое существование, в аджне — солнечное, в сердце — планетный солнечный центр, а в манипураке мы существуем как жители планеты, ориентированные на [предметный] ум. Символ для всего этого — центр с окружностью, а звук — АУМ.

Все солнечные центры в нас осознаваемы в сущумне нашего позвоночного столба. Он пронизывает энергиями трёх высших центров, а именно сердечного, аджни и венечного.

Последовательно полагаясь на них, идя от сердечного к венечному центру, человек приобретает соответствующую мудрость. Она опять же троична и называется «Трайи видья». В этих высших центрах, а именно сердечном, аджне и венечном, мы находим соответствующую тонкую материю, которой даны названия тонкой, причинной и изначальной.

Риши древних времён пребывали в этих центрах, последовательно поднимаясь по ним, и осознавали соотносящиеся с ними области деятельности тройственного света. От радости, экстаза и из чистой любви они выразили это ради блага своих собратьев. Это в конечном счёте стало писаниями. Эти писания вдохновляют людей. Потому изучение писаний стало традицией. Это значит — следовать за теми, кто до нас прошёл по пути света. Они — первопроходцы, они образуют этот путь. Мы тоже следуем по пути. Даже Будда следовал по нему. По этой причине он называется «Татхагата». Татхагата означает того, кто прошёл тот же путь. Мы тоже татхагаты — в той степени, в какой следуем тому же пути. Это путь выравнивания с высшими центрами солнечного света. Мы принимаем их опыт в качестве руководства и движемся вперёд. На пути они образуют направляющие посты. Мы принимаем направление и движемся вперёд.

Но одни только занятия писаниями ещё не позволяют осознать тройственное Солнце. Чтобы его осознать, нужно сделать то, что сделали риши. Чтение об их опыте не приводит сразу к соответствующим состояниям бытия и переживания. Тут помогает учёба. Но она тоже не может быть устойчивой, пока ученик не превратит свою жизнь из жизни изыскания к жизни предложения. Жизнь требует перейти от изыскания для себя к предложению другим. А это даёт доступ к истинам писаний, которые в свою очередь вдохновляют на медитацию. Основной треугольник осознания — это

Сегодня многие пытаются читать книги. Читая, они составляют своё собственное понимание и впадают в иллюзию озарения своим пониманием. Они становятся жертвой гордости по поводу своей учёности. Они становятся высокомерными.

Иметь какую-то гордость — это естественно. Но те, кто делают упор на книжную учёность, склонны демонстрировать надменное превосходство и презирать обладающих меньшими знаниями. Для таких служение — единственный путь стать нормальными.

Книги мудрости могут как помогать, так и вредить. Слишком много читать книги нежелательно. Таким чтением можно создать себе непреодолимые препятствия. Таким препятствием является супер-эго. Изучающим часто советуют не быть книжными червями. Они, сами того не замечая, направляются в яму, и не осознают этого. Они обманывают себя.

Чтобы предохраниться от этого заблуждения, требуются три основные практики:

1. Практиковать простые шаги мудрости и сохранять молчание — вот первый фундаментальный шаг.
2. Постепенно преобразовывать свою жизнь в жизнь приношения — вот второй шаг.
3. Регулярно медитировать, чтобы обратиться внутрь себя и выровняться на высшие центры — вот третий и заключительный шаг.

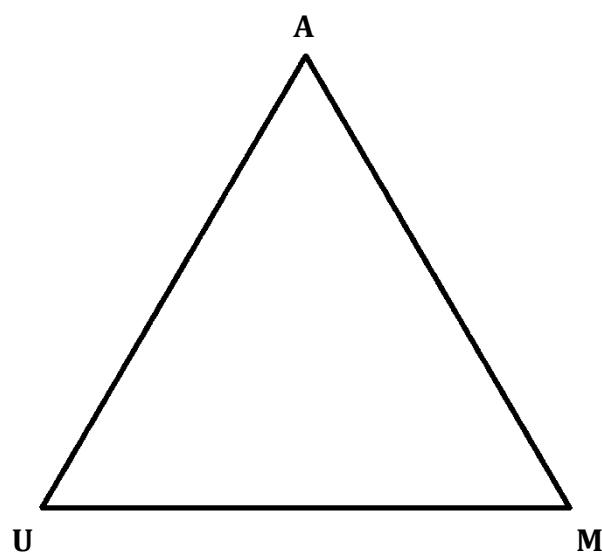
Если человек сможет обратить сознание, находящееся в уме, занятом внешними предметами, к субъективной стороне ума, он обнаружит Святое в самом себе. Как только субъективный ум займётся золотистым светом сердца, он найдёт Святое. А войдя в сердце, человек входит в Святое, или в божественную сторону самого себя. Он входит в храм. Затем его проводят в более глубинные помещения храма — чтобы он испытал троичную солнечную энергию. Такова работа, которая имеется в виду под поклонением Солнцу.

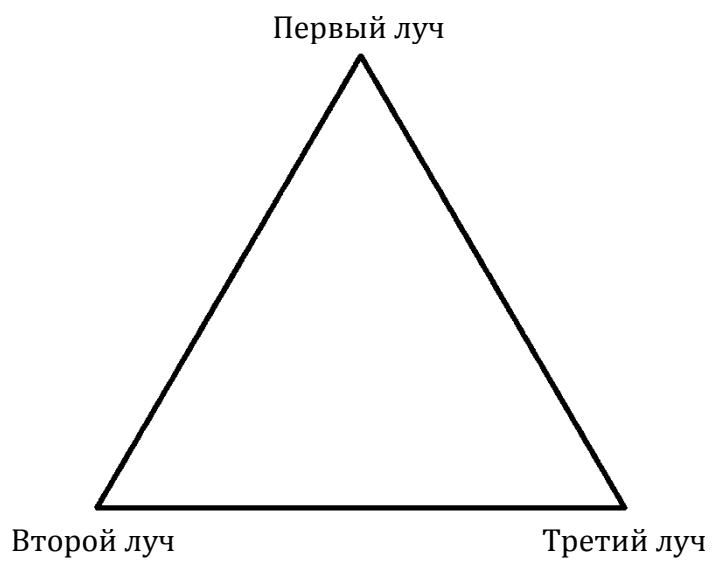
Тройственная мудрость — трайи видья

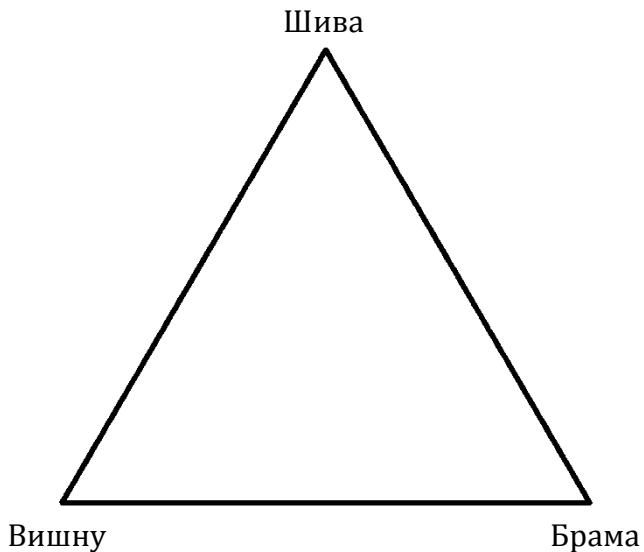
Космический, солнечный и планетный центры Солнца составляют треугольник солнечной энергии. Космическая — это электрическая, планетная — энергия трения, а солнечная — средняя и образует равновесие между ними. Первый представляет электрический или космический огонь, третий — огонь трения, а второй представляет уравновешивающий огонь. Опять же первый представляет дух, третий — материю, а второй — сознание.

Говоря индусским теологическим языком, первый центр представляет Шиву (космическую Волю), третий Браму (космический Разум), а второй — Вишну (космическую Любовь-Мудрость). Они также называются Адитья, Сурья и Савитар соответственно.

Первый центр	Второй	Третий
Космический	Солнечный	Планетный
Электрический или космический огонь	Солнечный огонь (уравновешивающий 1-й и 3-й)	Огонь трения
Дух	Сознание	Материя
Шива (космическая Воля)	Вишну (космическая Любовь- Мудрость)	Брама (космический Разум)
Адитья	Савитар	Сурья

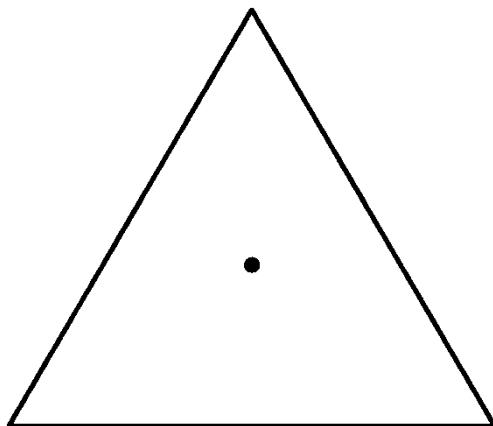
Помните, что эти три возникают из основы, которая — четвёртая. Каждый раз, когда представлен треугольник, постарайтесь увидеть четыре аспекта, а не просто три. Три — лишь проекции из основы, которая четвёртая.

Памятование невидимого наряду с видимым — это оккультная практика. Понимание только видимого без основы этого видимого вызывает неполное постижение. Когда есть три солнца на трёх уровнях, уже есть основа этих трёх.

«Одно становится трёмя. Три — в Одном. Одно — в трёх. Три — в одном. Одно может спуститься через три как четвёртое.»

Исходя из этого понимания и говорят, что Господь четырёхрук и также — четвёртый.

Три вершины треугольника обретают свой синтез в четвёртом, которое осознаётся через их общий центр.

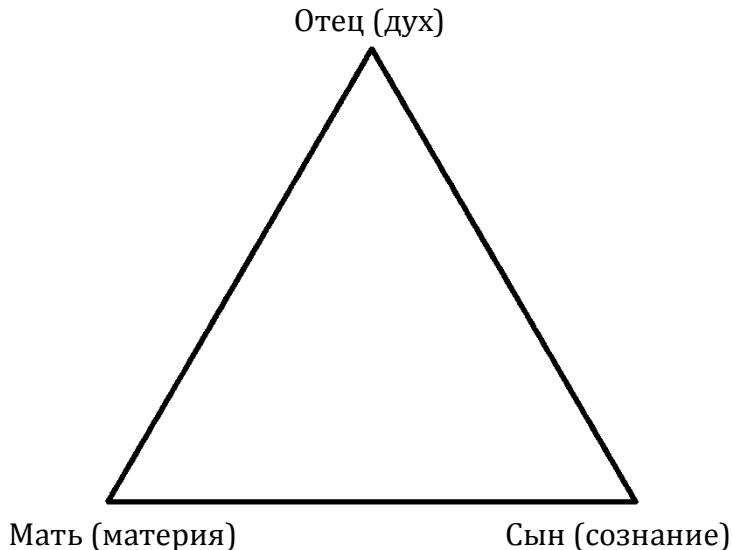
Три, представляющие дух, материю и сознание, находят свой синтез в четвёртом. В науке треугольников (*траи видье*) самый важный аспект — это синтезировать три на основе Одного.

Траи-видья Востока — это *Тринософия* греков. *Траи* — это *трино*, *видья* — это *софия*. *Траи* и *трино* означают «три», *видья* и *софия* означают «мудрость». Таким образом, *Траи-видья* Востока — это *Тринософия* Запада.

Всё мироздание — лишь выражение трёх центров, а именно духа, материи и сознания. Сознание — это совместное состояние духа и материи. Когда что-то из двух (духа и материи) отсутствует, сознание обращается в ничто. Не может быть духовного сознания. Само сознание означает состояние двух — наблюдателя и объекта наблюдения. В состоянии духа нет наблюдателя, чтобы наблюдать. Таким образом, когда существует только дух, ничто не может быть постигаемо. Возникновение сознания — вот основа для постижения. А сознания

не возникает, пока нет изначальной материи, или *мулапракрити*. Таким образом, сознание рассматривается как ребёнок, дух — как отец, а материя — как мать.

Каждый из нас, будучи в состоянии бодрствования, является единицей сознания. Оно — порождение духа и материи в нас. Его сияние зависит от плотности или тонкости материи.

Этот треугольник отца, матери и сына, несомненно, популярен, но люди редко осознают, что он означает. Каждый из нас — всего лишь сын. Так и с Солнцем нашей Солнечной системы. Когда мы узнаем сына, которым мы являемся, мы также узнаем и Солнце на небе. Наше «я» — «Я есмь» (асми) — это сын, так же, как и Солнце.

«Человек! Познай себя!» — изречение, которому много веков. Каждый учитель мудрости говорит это. Человек — лишь «я», прошедшее через много видоизменений на протяжении многих воплощений, преимущественно в уме и как ум. И поскольку человек преимущественно функционирует умом, он и называется «ман». Это английское слово произошло от санскритского слова *ман* (ум), через *манава*, *манушья*. Каждый из нас, хотя и будучи сознательным существом, движим преимущественно умом. Подняться от ума к «я» — вот предлагаемый путь возвращения. «Я», пройдя видоизменения, спустилось в виде ума. Вновь изменить ум и осознать «я» — это и понимается как оккультный путь, путь ученичества или путь йоги. От ума к буддхи — вот первое изменение, которое должно произойти. От буддхи к атме — заключительное преобразование. Атма, или душа, — вне трёх качеств. Когда душа обретает своё тождество со Сверхдушой, происходит окончательное осознание. Само мировое «Я», согласно Ведам, — тоже видоизменение. Мировое «Я» эманирует из Абсолюта (Брахмана) проходя многие преобразования. Как только душа вступает в треугольник качеств, она преобразует себя в это. А состояние этого — уже отделённое состояние.

Пифагор и символ тетрактиса

Тот, кто обладает самосознанием, отличает себя от окружения. У него есть тенденция отличаться от других согласно качествам, которые у него есть. Так бескачественное «я» становится «я» с качествами.

Из единого бытия возникает единица существования. Эта единица существования окружена качествами. Уравновесив качества, можно действовать гармонично. Уравновешенное состояние качеств называется *буддхи*. В уравновешенном состоянии можно жить в гармонии даже в миру.

Буддхи вступает в отношения с миром через посредничество ума. У ума есть пять каналов, через которые втекает и вытекает энергия — пять чувств. Под действием притока энергии (информации) ум мутит.

Пребывая в буддхи, можно наблюдать вечно видоизменяющийся ум. Но если человек поглощён умом, он теряет гармонию жизни и живёт в конфликте в силу нескончаемых видоизменений, которые претерпевает ум. Человек живёт в уме по привычке. Путём практики он должен достичь буддхи, оставаться в нём и заниматься умом, чувствами и телом. Буддхи — свет души, или «я». Душа, или «я» может быть внутри треугольника качеств или за его пределами. Когда она внутри, она склонна к отделённости. Когда она за его пределами, это её нормальное состояние или неотдельное бытие.

Таким образом, «я», которое неотдельно, стремится быть отдельным, затем оно склонно быть в буддхи, и наконец, располагается в уме — в человеке. Есть четыре состояния «я», и люди находятся в четвёртом из этих состояний.

В этом четвёртом состоянии человек не просто с миром, он в миру. Он захвачен миром. Он погружается в него,тонет в нём и теряет своё изначальное тождество. Он становится ограничен именем, формой и её качеством. Четвёртое состояние — это состояние обусловленности. «Я» таким образом оказывается обусловлено и теряет своё тождество. Чтобы вновь его обрести, нужно вспомнить три высших аспекта себя.

- Три высших аспекта представлены треугольником.
- Четвёртый аспект представлен квадратом.
- Треугольник в квадрате — это обусловленное состояние.
- Треугольник над квадратом — это необусловленное состояние.
- Последнее называется храмом, а первое тюрьмой. «Я» может терпеть заключение, а может стать свободным в качестве мастера — учителя.
- Знание и соответствующие практики позволяют человеку превратиться в учителя.

Великому адепту Пифагору очень нравился символ Тетрактиса, или Тетраграмматона (треугольник в квадрате).

- Пифагор объясняет перевёрнутость человека перевёрнутым треугольником внутри квадрата (рис.1).
- Он объясняет отношения человека с миром треугольником в квадрате (рис.2).
- Далее он объясняет торжество человека над миром треугольником над квадратом (рис.3).
- Он объясняет небесного человека двойным треугольником, где один пересекает другой (рис.4).

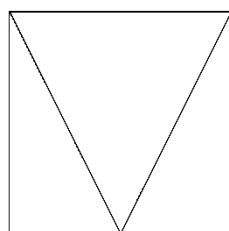

Рис. 1

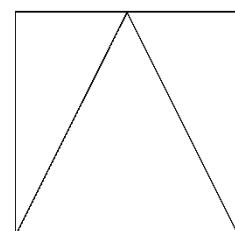

Рис. 2

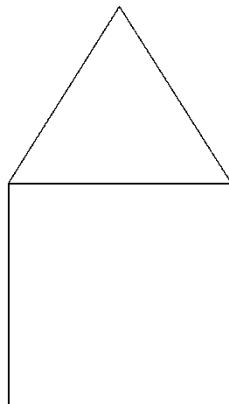

Рис. 3

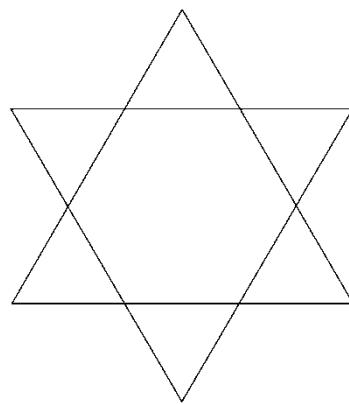

Рис. 4

- В первом состоянии человек — раб.
- Во втором состоянии человек живёт в гармонии с мирозданием.
- В третьем состоянии он приобретает господство над миром, мир больше его не связывает.
- Четвёртое состояние — это то, где есть божественное, действуя необусловленно на всех уровнях.

Используемый Пифагором символизм высказывает то, что могло бы занять целые тома. Символы объясняют гораздо больше, чем комментарии. Он объясняет третью ступень как храм.

Наша работа в течение этого семинара направлена на то, чтобы припомнить три высших аспекта в нас (буддхи, отдельное «я» и неотдельное «Я»), используя в качестве основы наше обычное четвёртое состояние ума.

Основа, как явствует из этого описания — ум. У ума два лица. Он может быть объектным и субъективным. Мы развиваем лишь объектное лицо (предметное). Нам нужно развить и субъективное лицо. Мы должны уметь видеть, слышать и нюхать вовнутрь. Мы также должны быть в состоянии почувствовать внутреннее касание и внутренний вкус.

Точно так же, как с детства мы развивали предметный ум, нам нужно путём соответствующего обучения развивать и субъективный ум. Предметный ум развивался во время приложения его к предметному миру. Аналогично, субъективный ум можно развить путём обучения и приложения его к внутреннему миру.

Пока мы не обратимся вовнутрь и не приступим к практике видения и слышания, от семинаров вроде этих многого не получить. Нужно выделять 2–3 часа в день для субъективного слышания и видения, и так со временем мы разовьём субъективный ум. Этот ум обнаружит внутри себя жужжащий звук и соответствующий свет, исходящий из сердца. Соединение с этим светом позволяет достичь первого солнечного центра, который в сердце. Ведь Солнце — это три в одном. У него есть два высших аспекта — Центральное Солнце и Космическое Солнце. Если пребывать в сердце, то дальше будет возможно созерцание, позволяющее пережить опыт Центрального Солнца. Этим ученик достигает аджни. Затем практикуется созерцание на венечном центре, который есть Космическое Солнце. Так — от предметного ума к субъективному, от субъективного к анахате, от анахаты и аджне и от аджне к венцу — происходит восхождение. В этом процессе осознаются три солнца.

В ведической литературе планетное Солнце называется Сурья (что означает ткач, ибо подобно пауку Солнце ткёт Солнечную Систему). Оно действует и вокруг нашей Земли, ткая 4 кардинальные точки, проявляющие 12 качества. Тройственное Солнце, взаимодействуя с 4 кардинальными точками, даёт 12 качеств, проявляющихся на протяжении 12 месяцев солнечного года. Как было объяснено ранее, само Солнце — семеричное начало. Таким образом, на числах 3, 4, 7 и 12, а также на соответствующих символах медитируют, применяя это как средство испытать на опыте солнечную энергию.

Пифагор говорит:

$$3 + 4 = 7$$

$$3 \times 4 = 12$$

7 — это семь градаций солнечного света, ведущих к 7 состояниям сознания, 7 цветам, 7 планам, 7 планетам и так далее.

12 — это качества Солнца, представленные энергиями 12 знаков зодиака. Человек, как семёрка принципов, вступает в отношения с этими 12 качествами и приобретает свой собственный опыт.

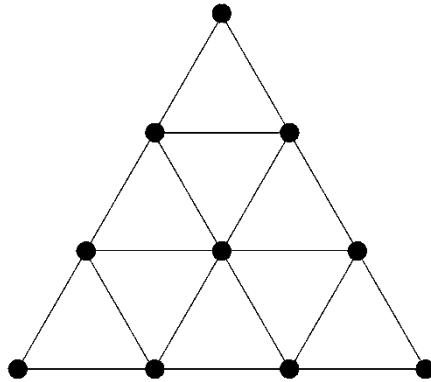
Числа 3 и 4, по-разному применяемые, открывают разные горизонты мудрости. Потому каждому изучающему оккультизм следует понимать 3, 4, 7 и 12 в их связи с их потенциалами.

Тела Платона тоже можно соотнести с этими числами ($2 \times 3 = 6$; $2 \times 4 = 8$; $3 \times 4 = 12$). Можно найти соответствующие образования частиц (строительные блоки или кирпичики), раскрывающие глубокую мудрость. Платоновы тела — всего лишь природы, качества и силы основных чисел, которые действуют при построении частиц, образующих мироздание.

Пифагор утверждает основополагающую важность тройственного проявления Солнца через 4 кардинальных точки через свой самый любимый символ «тетрактис».

Тройственный космический человек своими семью принципами проявляется через четыре кардинальных точки в двенадцать качеств.

«Тетрактис, также известный как декада, это равносторонний треугольник, образованный из последовательности первых десяти чисел, выстроенных четырьмя рядами. Это и математическая идея, и метафизический символ, который содержит в себе, подобно семени, принципы естественного мира, гармонию космоса, восхождение к божественному и тайны божественного царства. Этот древний символ был столь почитаем, что вдохновил древних философов клясться именем того, кто принёс этот дар человечеству». (Цитата из Википедии).

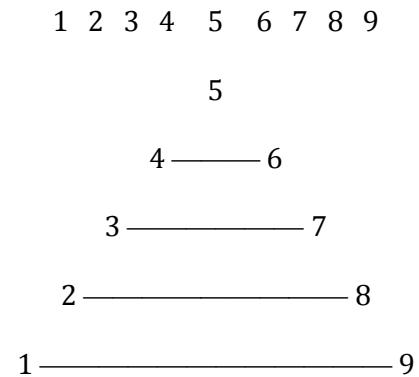
Единственный способ понять космический план — изучать его по его образу, вертикальной микроформе, которая есть человек. В человеке 7 слоёв с семью узловыми точками, которые называются семью центрами. Он выражается в качествах, подобных 12 знакам зодиака. Далее Пифагор говорит: «Семеричный космический человек входит в 12 качеств, чтобы приготовить мироздание, число которого 5.»

Семь принципов жертвуют себя в двенадцать качеств. Когда семь поглощается двенадцатью, получается пять.

$$12 - 7 = 5$$

Космический человек входит во всё, жертвуя собой, и через свои 12 качеств приготовляет это мироздание, число которого 5.

Число 5 — само по себе ключ. Нумерология приписывает число 5 сыну Бога, а число 10 — самому Богу. Даже в астрологии пятый солнечный знак даёт ключ, касающийся сыновей, тогда как десятый знак даёт ключ к сыну, присоединяющемуся к отцу. В мироздании человек может присоединиться к космическому человеку, разгадав касающуюся его тайну. Для этой расшифровки ключом является число 5. Интересно также, что 5 является средним числом, так как 4 числа предшествуют ему и 4 следуют за ним.

Число 5 может построить остальные числа в четыре пары и сумма каждой из них будет равна 10.

$$(1 + 9) = (2 + 8) = (3 + 7) = (4 + 6) = 10$$

Так, если познав тайну числа 5, можно осуществить исполнение и осознание во всех четырёх состояниях существования.

Главная тайна числа 5 — это согласие противодействующих энергий духа и материи в среднем для них начале. Планы бытия возникают с разными градациями материи и духа. Можно выработать уравнение для каждого плана, если проследить среднее начало. Оно равноудалено от левого и правого, от материи и от духа. Это точка расхождения духа и материи, и потому она также и точка, где они сходятся. Такая точка есть на каждом плане. Она упоминается как число 5.

В треугольнике отца, матери и сына у сына качества матери и отца содержатся в гармоничном соотношении. Число сына — 5, а отца — 10. В пяти есть и мать, и отец, поскольку сын — порождение обоих. Будет немного яснее сказать, что только 10 отражается через природу как 5. Только отец отражается через мать, как сын. С помощью сына можно понять отца. Потому число 5 взято в качестве числа сына Бога, который даёт понимание девятеричной природы и десятеричного Бога. Сын Бога называется на санскрите кумарой.

В ведической космологии в основном упоминаются пять кумар, имеющих свои ашрамы для обучения на всех трёх уровнях (планетном, солнечном и космическом). Эти пять кумар известны как Санатана, Санака, Санандана, Санат Кумара и Нарада. Один такой кумара, которого мы зовём Санат Кумара, присутствует на нашей планете. Это тот самый учитель, который, вместе с иерархией учителей, стоит над всеми школами мудрости Земли всех веков. Он — ключ, позволяющий действовать школам мудрости, в которые стремящиеся принимаются на основании качества их энергии. На планете работают семь школ мудрости, соответствующие семи лучам, и их ведут семь мудрецов под его руководством. Он — иерофант, через которого можно достичь тех эволюций, которые за пределами этой планеты. Он служит мостом между земным существованием и высшими существованиями. Он возглавляет седьмой подплан седьмого плана (т.е. земного). Его упоминают как «космический физический постоянный атом», и называют Царём Земли, Владыкой Земли или Правителем Земли. Мировой Учитель (Господь Майтрея, или Христос) действует непосредственно в сонастроенности с ним.

Прослеживание пути Солнца

Солнце, которое мы видим, главное светило в небе — это опредмеченный солнечный принцип. Это видимый шар принципа Солнца. Источником этого Солнца является принцип Солнца (или солнечное начало), который существует и на космическом, и на солнечном планах.

Космическому Солнцу приписывается звуковая сила «А». Центральному Солнцу приписывается звуковая сила «У». Планетному Солнцу приписывается звуковая сила «М». Эти три состояния солнечного принципа представлены звуком «АУМ».

Космическое, солнечное и планетное солнца вместе взятые составляют сверхкосмического человека, Пурушу. Каждый из этих принципов по природе семеричен, и вместе они — трижды семь (3×7). По этой причине сказано, что Пуруша — это 21+, распределённый по 7. Веда говорит* — «Семь есть слоёв, и трижды семь есть поленьев топлива для Пуруши».

* Пуруша-сукта, 7.

- Космическое Солнце невидимо и непостижимо для человека.
- Солнечное Солнце — душа того Солнца, которое можно постичь, но невидимо простым глазом.
- Планетный солнечный шар — это физическое тело Солнца.
- У физического тела Солнца — семь слоёв, представленных семью планетными телами (исключая Солнце и включая Землю, т.е. Меркурий, Венера, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн и Земля). Эти семь планет рождены из семи принципов планетного Солнца, которое считается их источником.
- Солнце, которое мы видим, — это восьмое, из которого возникают семь. За этими семью Солнце — сияющий шар.
- Сам этот сияющий шар существует в семи градациях, сияние которых основывается на Центральном Солнце (Савитаре).
- Савитар — восьмой, из которого возникают семь градаций света. Семь градаций Солнца известны как семь солнечных пламён.
- Савитар — сам продукт семи космических излучений, источник которых — Космическое Солнце, девятое.
- Таким образом, три солнца на трёх уровнях, представляющих материю, силу и сознание, представляют собой одну космическую форму, называемую Космическим Пуршай (Космическим Человеком).
- О космическом человеке, таким образом, говорится, что он за пределами 21, и ему не приписывается числа, поскольку он за пределами числовых сил. О нём сказано, что он $(3 \times 7) +$, или 21+.

В связи с этим космическим человеком великий посвящённый Пифагор и использует π. Путь от Планетного Солнца к Космическому Человеку представлен π. Пи, как известно, это отношение между центром и окружностью в радиусах.

Мудрость — это путешествовать от планетного солнечного центра к космическому солнечному центру и двигаться за пределы, чтобы аннигилироваться или абсорбироваться. Об этом поглощении или аннигиляции говорят как о нирване.

Нирвана, опять же, достигается тремя шагами. Первая нирвана происходит, когда соединяешься с Солнцем. Вторая нирвана происходит, когда соединяешься с Центральным Солнцем. Третья нирвана происходит, когда соединяешься с Космическим Солнцем. Нирвана означает смерть. На первом шаге это будет смерть личности и рождение души. На втором шаге происходит смерть души и рождение духа. На третьем шаге дух присоединяется к своему единству. Эти три этапа нирваны называются нирвана, паранирвана и махапаранирвана. В человеческом контексте, на космическом физическом плане, это можно рассматривать как достижение анахаты, аджни и сахасрары.

Глава 3

ЧЕЛОВЕК И КОСМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Человек на этой планете сформирован по подобию космической формы, и о нём говорится как об образе человека космического. В образе человеческой формы видящими были найдены соответствия трём солнцам и Тому, что за ними. Чтобы проследить происхождение космоса и человека, нужно соотноситься с тремя солнечными центрами в себе. С этим связаны все практики мудрости.

- У космического человека есть космический центр, солнечный центр и планетный центр. У человека тоже есть эти три центра — венечный, аджня и анахата.
- Человек видим через своё тело. Космическое Солнце видимо через своё тело, представленное солнечным шаром.
- Душа солнечного шара — это Центральное Солнце. Душа человека — в аджне.
- Дух солнечного шара — это Космическое Солнце. Дух человека — в венце.

- Космический человек проникает насквозь все три Солнца как Четвёртый. Человек тоже проникает свои венец, аджню и анахату.

Мирскому человеку, чтобы испытать на опыте свой источник, требуется обратиться внутрь, достичь сердечного центра, а оттуда подняться к венечному центру. На этом пути он также переживает происхождение космоса.

Именно по этой причине поклонение Солнцу в трёх его аспектах предписывалось мудрецами всех времён во всех богословиях.

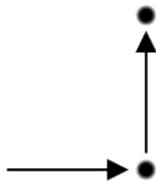
Поклонение этим трём солнцам представляет поклонение:

- Духу, душе и материи;
- Сознанию, Силе и Материи;
- 1-му, 2-му и 3-му логосам;
- Святой Троице, или Триаде.

За этой триадой — Бог неизречённый, всепроникающий и потенциально всемогущий. На этой основе, на фоне этого, четвёртого, происходит игра троицы.

Потому оккультисту рекомендуется удалиться от предметности в своё сердце. Вернувшись в сердце, ему нужно через созерцание подняться до лба, а затем медитировать на том, что за пределами.

Таким образом, путь состоит в возвращении от горизонтального (предметности) к той точке, где сознание уже движется вертикально, а затем — в восхождении по этой вертикали.

По горизонтали к вертикали и по вертикали к источнику — это путь, который каждый учитель формулирует для своих учеников.

Человеческое сознание, следуя за предметами, движется по горизонтальному пути. Отвод сознания подобен обращению потока в противоположную сторону, что невозможно без применения сильной воли.

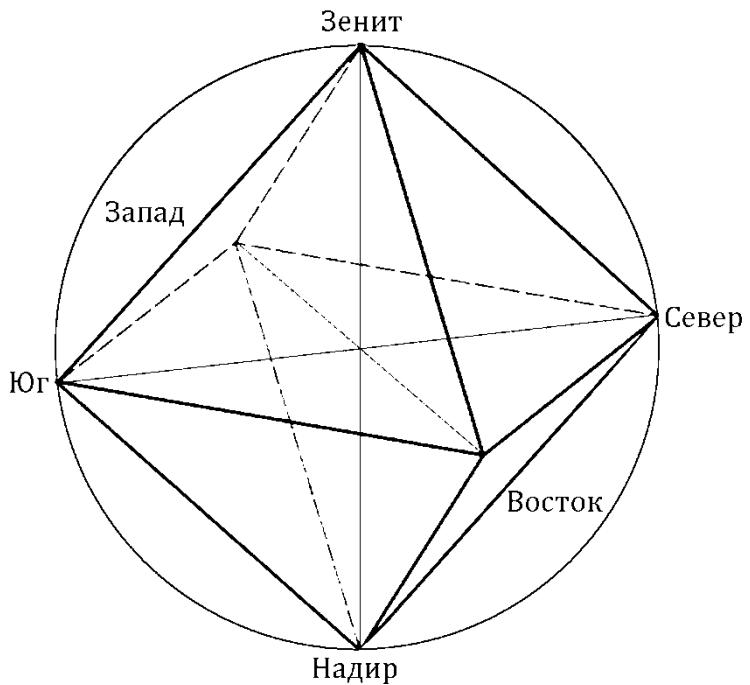
Обратив поток сознания, человек достигает той точки, где обнаруживает вертикальный путь. В точке, где проходит вертикаль, и нужно пребывать. У нас эта точка находится в сердце. В сердце есть вертикальная серебряная линия, по которой можно подниматься под руководством учителя пути раджа-йоги. Эта вертикальная линия упоминается как *сушумна*, а также как *мукхья прана*. Далее о ней говорится как о Главной Жизни. Учителя раджа-йоги знакомят нас с этим путём, чтобы сделать возможным восхождение.

Это восхождение — для тех, кто вполне отсоединился от предметной жизни. Оно не для тех, кто в ней потонул, и не для тех, кто чувствует к ней отвращение. Это не отвращение, не привязанность, а естественное освобождение благодаря исполнению жизненных обязательств, которого достигают, живя жизнью приношения. Путь Солнца — прямой путь для тех, кто следует пути своего сознания и прослеживает его назад до его источника.

Солнечный ритуал

Четыре положения Солнца по отношению к нашей Земле вызывают излияние разных солнечных энергий. Эти четыре кардинальные точки — восток, зенит, запад и надир. Они также вызывают к существованию второй набор из четырёх кардинальных точек уже на горизонтальной плоскости — восток, юг, запад и север.

Эта шестеричная энергия, исходящая из шести кардинальных точек и составляет шестеричное божество. Эту энергию, что касается Земли в двух группах по четыре в шести местах, с двумя общими вершинами у этих двух четверичных групп, можно изобразить, как показано ниже:

Как можно видеть из диаграммы, четыре вершины вокруг, одна сверху и одна — снизу. Внутри этой диаграммы можно найти энергии сферы, двойки, треугольника и квадрата. Так на Земле становятся доступны силы 4, 3, 2 и 0. Число 432 является основным ключом, объясняющим циклы времени, девятеричную природу, четверичное существование, троичные инволюционные и эволюционные силы, а также двоичное деление на верх и низ, лево и право.

Взаимодействие этих чисел вызывает разнообразие числовых потенциалов, геометрических образцов и связанных с этим сил, звуков и цветов ($2 \times 3 = 6$; $2 \times 4 = 8$; $3 \times 4 = 12$). Божество, так образуемое, несёт все эти потенциалы. Солнечный Бог по отношению к Земле вызывает к существованию восходящую дугу света (от декабря до июня), которая называется Божественной Дугой, и нисходящую дугу света (от июня до декабря), которая называется Царской Дугой (или Королевской Аркой). Он порождает 6 времён года по 2 месяца в каждом и солнечный год в 12 месяцев, а также 4 квартала по 3 месяца. Далее он производит 3 подразделения по 4 месяца с тремя наборами четырёх элементов (3 земных знака, 3 водных, 3 огненных и 3 воздушных). Земля и существа на ней осуществляются при помощи образцов, сил, звуков и цветов, которые приносит Солнце.

Внутри этого символа есть противоположности, которые взаимодополняющи. Окружность говорит о Законе Периодичности. Следующие друг за другом сектора говорят о Законе Чередования. Точка и круг представляют закон Пульсации. Если проследить 4 сектора по направлению часовой стрелки, то открывается Закон Инволюции, а если прослеживать их в обратном направлении, открывается Закон Эволюции.

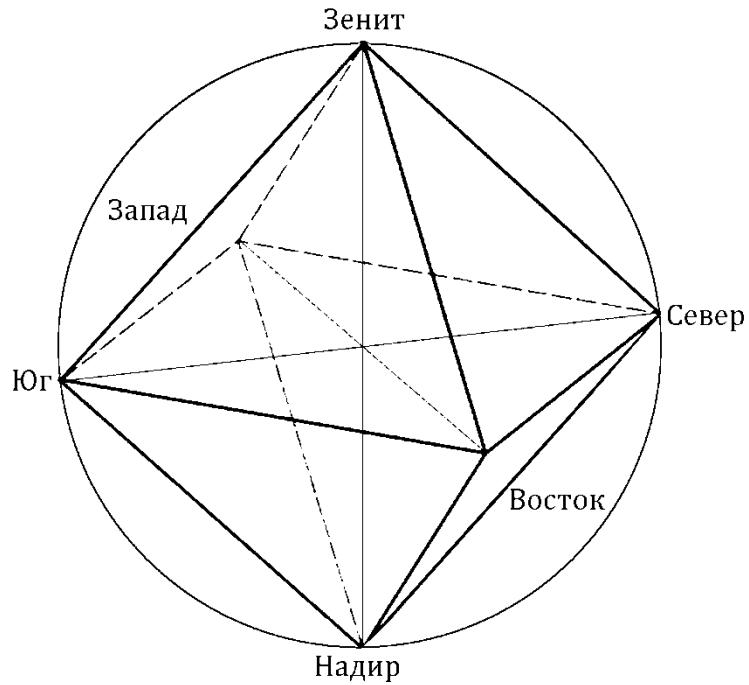
- Из вечно скрытой основы рождается единица (точка). Вокруг 1 рождается 0 (шар).
- Из этих двух исходит троичное существо.
- Из 3 — 4.
- 3 и 4 объединяются (чтобы стать 7) и умножаются (чтобы стать 12).

Медитация на этом символе делает возможным внутреннее откровение мудрости. Таким образом открывается скрытая мудрость. Не так давно этот символ был показан Е.П. Блаватской. Этим она приобрела субъектное сознание — через созерцание — и открыла тайны мироздания.

Изучающему оккультизму рекомендуется встать в центре этого символа и созерцать окружающую его сферу с двумя наборами по 4 кардинальные точки, о которых упоминалось тут ранее.

Ведическими риши это было задумано как ритуал, и он дан для практики в утренние и

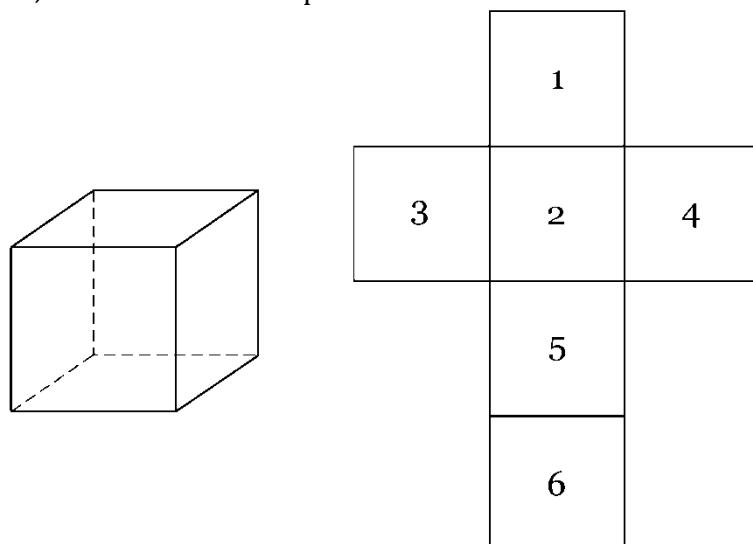
вечерние часы. Тем, кого знакомят с поклонением Солнцу, в основном даётся этот ритуал. Он также называется ритуалом построения двойной пирамиды вокруг себя со своим собственным сердцем в центре. Вокруг пирамиды также визуализируется сфера.

Ритуалисту рекомендуется обратиться лицом к востоку, приветствовать восток и визуализировать, как Ангел Востока устремляется к нему и входит в его сердце. Затем ему рекомендуется обратиться к югу и представлять приход Ангела Юга, устремляющегося к нему до самого сердца. Аналогично он обращается к западу и северу и призывает соответствующие энергии. Затем следует призыв энергий из зенита и надира. Шесть ангелов из всех шести направлений соединяются с ритуалистом в его сердце, которым строится двойная пирамида.

Вокруг этой двойной пирамиды визуализируется сфера. Фактически, шесть направлений приносят изначальные энергии и строят куб. Куб делает возможным проявление магической работы.

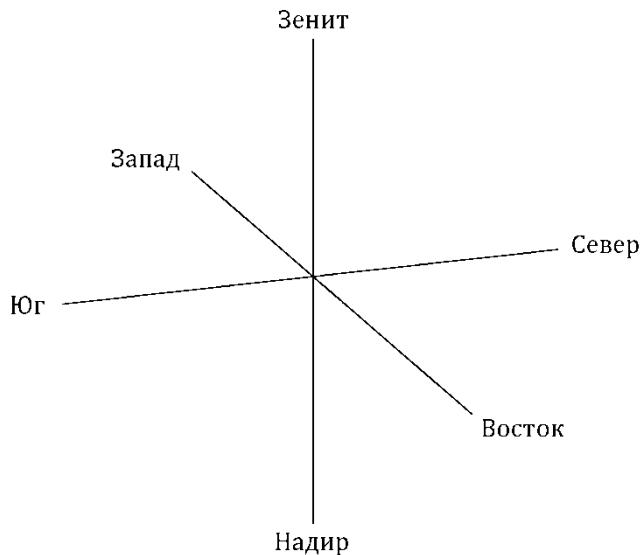
У куба 6 сторон (4 вокруг, 1 сверху и 1 снизу), и этот куб раскрывается в семеричного человека. Шестеричный куб, будучи развернут, становится крестом из семи квадратов. Так шесть сторон куба дают семеричного человека как космический крест, у которого, по правде говоря, шесть сторон, но кажется он семеричным.

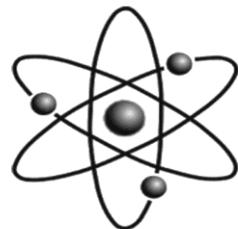
В кресте из шести квадратов видится семь, поскольку второй квадрат является общим у горизонтали и вертикали, и его считают два раза. Это общая точка для двух наборов кардинальных точек.

Шестеричной солнечной энергии также поклоняются как трёхмерному кресту.

Два набора по четыре кардинальных точек приводят к трёхмерному кресту с четырьмя концами в горизонтальной плоскости в вершинах квадрата и с вертикалью, спускающейся от зенита до надира.

Ту же трёхмерность в современном мире представляют, как показано ниже:

В ведические времена этот символ представляли в виде четверорукого божества, голова и ноги которого образовывали две другие вершины. Поклонение этому божеству в миниатюрной форме в своём собственном сердце было разработано ещё тогда и дано в Вишну-пуране, а затем в Бхагавата-пуране.

Изучающие могут осознать, что троичное Солнце спускается на Землю как шестиликое божество и охраняет её и земных существ. Им будет хорошо, если они будут поклоняться этой форме энергии. Это форма космического человека, другие имена которого — Вират Пуруша, Вишну, Космический Христос, Адам Кадмон и т.д.

Более подробное рассмотрение этого предмета глубины работы Солнца на Земле я оставляю самим учащимся. Так что Солнце является тем божеством, которому все существа Земли поклоняются больше всего.

Деления солнечного года

Трёхмерный крест обладает шестиугольными свойствами, производя шесть подразделений солнечного года.

- Год делится на 6 времён года по 2 месяца в каждом. Шесть времён года преобладают в тропиках, тогда как за пределами их переживают только 4. Эти 6 сезонов — весна, лето, дождевой, цветения, зима и осень. Каждый длится 60 дней. За 60 часов луна проходит один солнечный знак. 60 минут составляют час, а 60 секунд — минуту. 6 — число потрясающее, и является ключом, открывающим аспекты солнечного цикла. Другие такие числа — 3 и 9.
- Шесть сезонов последовательно отрабатываются в шести центрах человеческого тела от аджни до муладхары, что позволяет на опыте ощутить солнечное божество в себе и как самого себя. Это то, что называется осознать себя сыном Бога.
- Год делится на 6 месяцев восходящего Солнца (уттараяна) и 6 месяцев нисходящего Солнца (дакшинаяна).
- Он опять же подразделяется на 3 части по 4 месяца, каждая из которых порождает 3 воздушных знака, 3 огненных знака, 3 водных знака и 3 земных знака.
- В каждой трети года 4 из них повторяются в такой последовательности: огонь, земля, воздух и вода.
- Перераспределение их в себе в синтезе этих четырёх может дать пятый, а именно акашу.
- Акашу можно испытать 3 раза через троичное деление солнечного года.

Ведические писания говорят о трёх акашах, а именно акаше, махадакаше и параакаше. Они являются основами для трёх аспектов Солнца. Без синтеза элементов, кажущихся противоположными (вода — огонь, земля — воздух) не испытать пятого элемента, источника этих четырёх. Синтез получается, когда две пары противоположности отрабатываются, становясь взаимодополняющими. При этой работе противоположности исчезают, имея результатом воздух и огонь. А воздух и огонь взаимодополняющи. Когда они сливаются, результатом является акаша.

Алхимия — сама по себе возвышенная наука. Посвящённые, бывало, синтезировали элементы в себе, а потому они также могли синтезировать элементы и вне себя. Благодаря этому они смогли вызывать появление и исчезновение вещей и предметов. При помощи этой науки они и сами тоже появлялись и исчезали. У обычных людей эти четыре элемента не в ладах друг с другом, а потому телесное существование — не самое комфортное состояние. Тело, данное нам, нужно реорганизовать, чтобы обрести связанную с этим гармонию. Исследовав гороскоп, можно установить пропорции, в которых у нас присутствуют эти четыре элемента. Если преобладают огонь и вода, вследствие этого в теле происходит борьба, вызывая нарушение здоровья. Если огненные планеты находятся в водных знаках, земные — в воздушных и наоборот, астролог должен постараться предложить пути и средства сделать противоположности взаимодополняющими. Например, если Луна в огненном знаке, таком как Овен, Лев и Стрелец, родившийся с таким гороскопом будет испытывать дискомфорт со своим умом. У него будет горячий ум. Если она в водных или воздушных знаках, это комфортно. Практика оккультизма или йоги — в том, чтобы перераспределить и синтезировать. Благодаря ей йоги испытывают акашу в сердце, махадакашу наверху лба и параакашу выше сахасрары.

Солнечный год, состоящий из 12 солнечных знаков, в своём троичном делении открывает много секретов мудрости, когда на нём медитируют.

Солнечный год аналогично делится и на 4 равные части по 3 месяца или 90 дней в

каждой. При таком делении ряды из трёх месяцев завершаются воздухом, землёй, огнём и водой. Например в первом квартале присутствуют 3 элемента, а именно: огонь в Овне, земля в Тельце и воздух в Близнецах. Синтез их можно найти в воде. Аналогично, синтез Рака (вода), Льва (огонь) и Девы (земля) можно найти в воздухе. В этом квартальном синтезе четыре элемента приобретают свой индивидуальный синтез. Путём соотношения элементов со своими противоположностями (огонь—вода и воздух—земля) можно осознать акашу. Благодаря этому четверичному делению можно 90 дней медитировать на треугольнике элементов, чем достигается синтез каждого элемента, кульминируя в воздухе.

Чтобы пережить на опыте 4-й элемент (воздух) 4-го плана (буддхи), оккультист проводит 90 дней в созерцании и ожидает посвящения на следующий день и в один лишний день, тем выполняя 4 цикла за 365 дней.

Солнечный год подразделяется и на пять делений по 72 дня в каждом. Это называется «порядком звезды», который проводится в пещерных храмах горных хребтов продвинутыми посвящёнными, чтобы испытать магию творения как последовательность совместно проходящих проявлений и исчезновений («творений» и «растворений»).

Сын Бога представляется тройным крестом с 6 концами, тогда как сам Бог — крестом с 4 концами. В ведической мудрости тройной шестиконечный крест называется кумарой. Кумара буквально значит сын Бога, который снизошёл от Бога и приходит на землю показать путь земным существам. Каждый раз, когда Бог проявляется в человеческой форме, о нём говорится, что он кумара.

Поэтически выражается это так, что четверорукий четвёртый спускается на орле, чтобы предстать среди людей как шестиликой кумара. Он поддерживается птицей, орлом.

- Символически эта птица представляет принцип пульсации.
- Человек в Боге возносится с помощью восходящего принципа пульсации.
- Бог в человеке спускается путём нисходящего принципа пульсации.

Восхождение человека и нисхождение Бога — это драма, разыгрываемая в сущумне при поддержке принципа пульсации. Этим Бог присоединяется к человеку, а человек становится сыном Бога. Эта работа по превращению себя в кумару руководима шестиугольным принципом.

Храм Солнца

Рассмотрим внимательно куб, у которого 6 сторон. Каждая сторона — квадрат. Каждый квадрат — лишь 4 прямых угла.

- 6 сторон куба несут 24 прямых угла.
- 24 часа есть в сутках.
- 24 периода растущей и стареющей Луны — в году.
- Эти периоды — лишь восходящие и нисходящие энергии 12 месяцев.
- 12 месяцев — это 6 пар по 2 месяца.
- Эти 6 пар в сущности — 3.
- Эти 3 всего лишь 1. Это 1 в 3 и 3 в 1, а именно — сознание, сила и материя, троица.

Куб — это 6 пирамид, сходящихся вершинами. 6 сторон куба — 6 оснований этих пирамид. Каждое основание — квадратное. Сходясь, 6 пирамид образуют один совершенный блок. Куб — совершенная фигура. Он не поддаётся инверсии. Поставьте его на любую из шести сторон, и он будет выглядеть так же.

Другая совершенная фигура — сфера, или шар. Сфера не поддаётся инверсии, т.е. её не перевернуть. Нет другой фигуры, столь совершенной, как сфера или куб. Математически свойства сферы и куба те же самые.

Сфера — совершенство непроявленное.

Куб — совершенство в проявлении.

Во всех ритуалах магии и мистерий сферу помещают на куб, чтобы позволить непроявленной энергии проявиться.

Чтобы сделать возможной проявление из тонкого в плотное, в ритуале используют куб. Аналогично, когда бы ни использовалась сфера, она позволяет выход из проявления. Для

трансформации в тонкий план используются сферы и круги. А чтобы сделать возможным проявление тонкой энергии и призвать благодать и благословения, используются кубы. Во всех ритуалистических храмах распространены и кубы, и сферы. В храмах меньшего порядка используются квадраты и круги. В кубе скрыто 6 пирамид. У каждой пирамиды есть 4 треугольника. Таким образом, 6 пирамид, которые в кубе, содержат 24 треугольника. 24 треугольника — 24 лепестка. Этим 24 лепесткам приписаны 24 слога, составляющие Гаятри мантру.

Ведические риши считали, что нет мантыры выше, чем Гаятри. Гаятри поэтически описывается как несущая 6 лиц, а каждое лицо — 3 глаза. Секрет этого образного представления — в свойствах куба или сферы. Медитация с мантрой Гаятри на хрустальном шаре была древней практикой. Такая медитация делает возможным осознание.

Ведические мудрецы считали, что созерцая Гаятри и визуализируя её энергию, достигаешь совершенства.

Можно всесторонне совершенствоваться, медитируя на солнечной энергии в форме куба, сферы или образа Гаятри. На изображении Гаятри можно увидеть только пять лиц, шестое скрыто. С кубом так же.

Интересно заметить, что на всех имеющихся изображениях Гаятри можно увидеть только пять лиц, и когда видишь куб, можно видеть только 4 стороны вокруг и пятую сверху. Той стороны, что скрыта в основании, не увидеть.

Индийцы говорят о пятиликий Гаятри, что эзотерично. Истина в том, что Гаятри шестилика, с одним скрытым лицом. Так и с многими другими божествами в Индии, о которых говорят как о пятиликих, игнорируя скрытый лик.

Без аджни, лишь с остальными пятью центрами, а именно — вишудхи, анахатой, манипуракой, свадхиштхана (сакральным) и муладхарой (центром основания) человек неполон.

Есть пятиликий Хануман, пятиликий Ганеша и так далее. Во всех таких случаях изучающий эзотеризм должен узреть невидимый аспект. *Увидеть невидимое через видимое и есть оккультизм.*

На изображении Гаятри 3 лица помещены между крайне правым и крайне левым. Крайне правое лицо представляет солнечную энергию, а крайне левое — лунную. Три лица между ними представляют первый, второй и третий логосы.

Солнечное лицо — цвета солнечного света (яркий свет/алмазный луч). Лунное лицо окрашено лунным светом (смягчающий молочно-белый цвет жемчуга). Три лица между ними, представляющие первый, второй и третий логосы, окрашены красным, голубым и золотым соответственно.

Шестое лицо, которое за ними, — за пределами числа, цвета и звука.

Покамест будет достаточно сказать, что энергия сути, которая образует основу мироздания, исходит как солнечно-лунная энергия к Космическому, Солнечному и Планетному солнцам. Разумному ученику требуется соотнести эти энергии со своей собственной системой и тем приобрести космическое сознание.

Учитель Мудрости символически представляется как куб, поскольку в нём равно присутствуют все эти аспекты. Он с равной лёгкостью работает со всеми пятью элементами и их основой. Он действует во всех трёх мирах, имеющих к нам отношение.

Ученика представляют кирпичом, у которого противоположные стороны равны. У кирпича тоже 6 сторон, как и у куба, но их размеры не равны — только противоположные одинаковы. Эти равные стороны склонны к расположению тремя парами. Таким образом, параллелепипед имеет склонность быть треугольной энергией, но в таком треугольнике углы не равны. В случае же куба, три угла треугольника равны. Это объясняет разницу между учителем и учеником. В кубе все 6 сторон равны. У кирпича ширина отличается от длины, а высота — от их обеих. Не так в случае куба. Ученик, несомненно, представляет треугольную энергию, но не энергию равностороннего треугольника. По крайней мере, у ученика противоположности равны в том смысле, что он принимает двойственность жизни. Он не подвержен влиянию комфорта или дискомфорта, боли или удовольствия, прибыли или убытка, успеха или неудачи, неблагоприятных или счастливых времён. Он, символически говоря, кирпич.

Стремящиеся — это те, кто могут стать учениками. У них есть для этого потенциал, если

они готовы себя формировать. Обработка камня неправильной формы до кирпича — это и есть ученичество. Внутри камня можно представить кирпич и устраниТЬ лишние косые структуры камня. Только из неправильного камня получаются правильные кирпичи, и вот такие кирпичи могут быть полезны при строительстве храма божьего. Кирпичи сводятся вместе и располагаются по плану, чтобы был осуществлён храм.

Так учитель мудрости собирает вокруг себя группу камней, режет и обрабатывает их, придавая им форму параллелепипеда, и строит из них храм согласно проекту. Просто строить храмы из каменных кирпичей, но нелегко построить храм из кирпичей человеческих. Нерегулярные люди должны быть приведены к регулярности, оформлены и вытесаны так, чтобы они составляли братство. Такова была работа великих учителей, подобных Пифагору, учредившего пифагорейскую общину, или братство. Тесное общение учеников — основа для осуществления братства.

При постройке храма один кирпич прилепляется к другому. Но в группе разнородных стремящихся, расходящихся во мнениях и раздражающих друг друга, многое желательно сделать в направлении самопреобразования и самотрансформации. Камень в кирпич, а куб — в сферу: вот шаги, которые делают, чтобы войти в царство Солнца.

Солнце — посвятитель

Тройственное Солнце, представленное видимым нами Солнцем, — это, как было ранее сказано, причина четырёх кардинальных точек на Земле. Через четыре кардинальных точки тройственное Солнце спускается как семь принципов.

- Семь градаций света космического, солнечного и планетного проявляются на Земле через семь лучей как семь принципов.
- Таким образом на Земле обнаруживаются семь градаций материи.
- Наше тело тоже содержит семь тканей разных градаций от спермы до костей.
- Семь лучей Солнца вызывают семеричное проявление света, а также звука гаммами по семь, ведь семь разных градаций света возникают из семи звуков.
- Все минералы нашей Земли классифицируются в семь групп.
- Материя бывает семи плотностей.
- Планета проявляется и исчезает в семь шагов.

Причиной последовательности семеричного проявления повсюду во вселенной является деятельность Солнца. Солнце также служит вратами из нашей солнечной системы в высшие системы. А на нашей Земле есть солнечный центр, называемый Шамбала, который обеспечивает выход с Земли.

В человеке высший центр Солнца — это сахасрара. В ней человек может пережить высшее озарение своего солнца. Когда человек вертикально стоит на земле, путь его головы ориентируется на его зенит. Когда в полдень Солнце находится в своей верхней кульминации, он имеет шанс выровняться на Солнце. Когда связь установлена, имеет место посвящение. Сказано, что высшая точка озарения находится в знаке Овна, ибо Овен представляет макушку головы человека.

Для каждого человека место посвящения — его меридиан. Это даёт каждому ключ к нахождению своего индивидуального зенита в своём гороскопе. Дни, в которые Солнце проходит зенит, являются временем для посвящения.

Человек, чей асцендент в Козероге, испытывает свой зенит в Весах. Если он медитирует, когда Солнце в зените, то получает лучшие результаты. Аналогично, если его асцендент в Раке, то его десятый дом (зенит) в Овне. Если знать свой X дом и медитировать в полуденное время весь этот месяц, такие медитации оказываются наиболее благотворными.

Градус вашего асцендента определяет тот день в вашем десятом солнечном знаке, который пригоден для посвящения. Если ваш асцендент в 15° Козерога, то медитация в то время, когда Солнце проходит 15° Весов, позволяет посвящение. По крайней мере, она может дать озарение в какой-то степени.

Каждое озарение есть всего лишь посвящение. Когда Солнце в вашем меридиане, вы получаете шанс установить связь с Иерархией. День до зенита (или МС) и день после него

тоже важны. Таким образом, три дня нужно выделить для возможности соединения с Иерархией и связанного с этим озарения и посвящения.

Индивидуальный солнечный центр и Солнечный центр вселенной соответствуют друг другу. Они подобны двум ножкам циркуля. Они скрыты в квадрате, который соединяет четыре кардинальные точки и начинается с нашего собственного меридиана.

Как только человек рождается, есть этот квадрат. Человек стоит в центре квадрата и нейтрализует этот квадрат, вставая в солнечный центр.

Драма этой вселенной открывается Солнцем как мудрость мироздания в момент, когда человек устанавливает связь с солнечным центром в себе. По этой причине сказано, что йога нужно пройти через солнечный центр, чтобы раскрыть мудрость высших уровней, которая до того оставалась скрытой.

С древних времён в мире существует множество ритуалов, связанных с солнечным символизмом. Когда индивидуальный солнечный центр озарён связью с космическим Солнцем, оно учреждает в человеке этот центр. Подменная истина, которой был человек, вновь обретает подлинную истину и связанные с нею образы и планы. Квадрат, с которым он был рождён, выравнивается с Солнечным квадратом, существующим на Земле. Квадрат Солнца на Земле опять же видится троично — мутабельный, фиксированный и кардинальный крест. Кардинальный крест — это небесный крест, небесный квадрат. Когда это установится в человеке, он склонен выровняться с планом и действовать в ладу с ним.

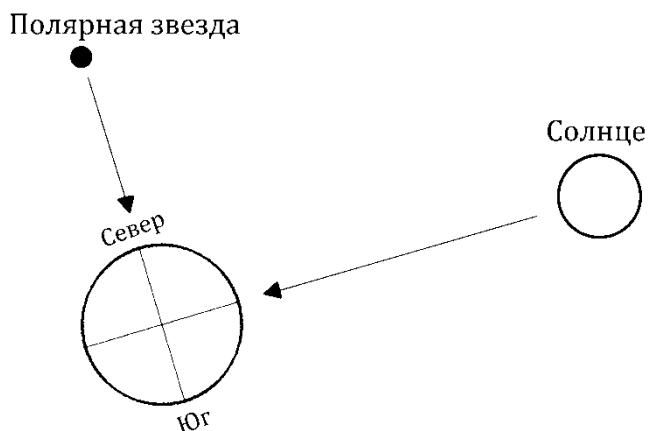
Благодаря этому это исчезнет и воссияет душа. Это называется *ритуалом отрубленной головы*. После такого ритуала человек работает для божественного плана и прекращает работать для себя. Индивидуальный план растворяется, и после этого выполняется лишь божественный план.

У самого человека тоже есть три квадрата — квадрат прошлого, основанный на Луне, квадрат настоящего, основанный на асценденте, и квадрат будущего, который он строит, основываясь на Солнце. Последовательно медитируя в дни своего зенита, соотносясь с этими тремя квадратами, можно сделать свои квадраты правильными и встать в квадрате в свете Солнца. Поистине, ключи, открываемые астрологией, слишком возвышенны, чтобы распространяться о них в нынешнем контексте. Ключ к посвящению представлен в нескольких строках, данных здесь ранее.

Солнце — жизнедатель

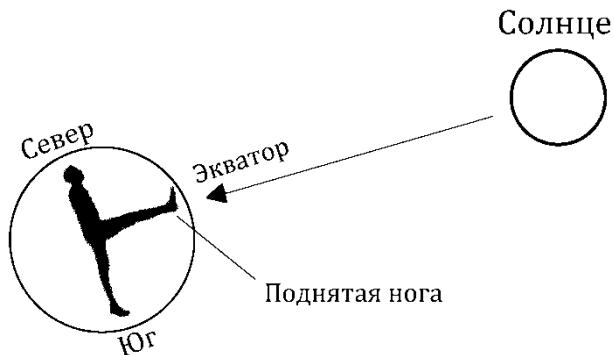
Земля становится магнитом в силу работы солнечной энергии.

Через северный полюс и экватор Земля получает две разные вибрации солнечной энергии. Северный полюс получает энергию через Полярную звезду, а экватор — от Солнца. Вертикально Земля получает энергию через северный полюс, а горизонтально — через экватор. Эти два потока в силу разности точек их вхождения развивают разные вибрации. Они встречаются под прямым углом в геометрическом центре Земли.

Эта точка встречи порождает магнитные потоки, которые исходят от центра к периферии планеты.

Сказано, что вертикальные потоки возглавляет Дхрува, Полярная звезда, а горизонтальные — Солнце. Скрытый прямой угол, образуемый в Земле, в Пуранах называется уттанапада (что значит «поднятая нога»).

Первые энергии, что при посредстве Полярной звезды нисходят через северный полюс, являются для джив (вечных «я») средством для спуска, чтобы стать душами на Земле. Вторые же, что входят через экватор, составляют жизненную энергию, окружающую душу и делающую возможным образование жизненного тела. Именно с помощью этого жизненного тела существа Земли и приобретают свои тела, черпая из пяти элементов Земли.

Когда Земля вращается вокруг своей оси, наблюдаемый круг ежедневного движения Солнца служит заряженной катушкой света. Это и делает Землю магнитом. Вращение Земли также заставляет магнит наводить электрический заряд в эфирных потоках вокруг Земли, касающихся полюсов.

Все эти эфирные потоки исходят из геоцентра нашей Земли и поднимаются, чтобы окружить Землю. Этот процесс называется возникновением поднятого потока. Уттанапада означает поднятую ногу. Поднятый эфирный поток обегает Землю, касаясь двух полюсов.

Таким образом производится электрический заряд и, циркулируя через индукционную катушку эфирных потоков, проявляется как жизненное тело Земли.

Фактически, это самое жизненное тело и раздаётся душам, приходящим на Землю.

Вся эта работа происходит под надзором солнечного божества, Солнца. Оно контролёр и наблюдатель. Оно предметно осуществляет План на Земле.

Глава 4 ПЯТЫЙ ДОМ

Сказано, что из 12 знаков зодиака Солнце экзальтирует в Овне, а место его пребывания — во Льве, в котором оно называется управителем. Место его рождения — в Козероге, а место нисхождения — в Раке. Также говорится, что дом смерти у Солнца — в Скорпионе, это VIII дом. Прохождение Солнца через 12 солнечных знаков — история, представляющая огромный интерес.

Пятый знак зодиака, а именно Лев, соответствует центру выше диaphragмы, и о нём говорится как о пещере льва. Стремящийся обязательно должен быть благородным, любящим, защищающим и прямым в своём поведении, чтобы испытать энергию Солнца в пещере льва, а именно во Льве. Это фундаментально важный шаг. Только тогда о нём можно будет сказать, что он пребывает в своей изначальной обители. Другие места обитания для ученика света не так важны. Поиск лучших и более комфортабельных жилищ — нескончаемая игра, пока человек не научится, как поселиться в своей собственной пещере льва, которая есть его сердечный центр, и не поселится в ней. Человеку, рождённому на земле, требуется переродиться в своей собственной львиной пещере, что позволит ему почувствовать себя сыном Бога, а также испытать мистерии пещер. Вхождение в собственный сердечный центр — это не что иное, как получение ключа, связанного с числом 5. Как только упорной практикой этот ключ получен, в этой пещере можно встретить учителей, которые помогут применить этот ключ должным образом.

На этом этапе сама жизнь человека становится книгой, и он главу за главой читает свою собственную жизнь. Каждая глава открывает ещё немного больше его собственной природы. Есть 5 таких глав или томов, которые читаются в обратном порядке, чтобы на опыте пережить Солнце как своё «я», испытать, что я есть оно. Насколько открывают ему эти пять томов, настолько поднимается он из пещеры сердца в адюнью, которая есть трон (Овен), который ему предстоит занять. Возведя себя на этот трон, он правит своей жизнью и защищает окружающую. Вот как он становится экзальтирован в своём собственном существе, подобно тому, как Солнце экзальтирует в Овне.

Окружающий мир пятёрки элементов подключён к человеку пятью чувствами. Через них человек проникает в мир до той точки, когда он там запутывается. Он пускает в мир корни, и вследствие этого упускает тот центр обитания, который внутри. Проникновение человека через пять чувств следует обратить вспять. Это подобно разжиманию пальцев руки, которая что-то схватила. Вместо того, чтобы держаться за мир, нужно втянуть щупальца и ухватиться за центр внутри себя. Пока это не произойдёт, в царство света никак не войти.

Пятый дом, Лев, это самый первый дом посвящения, который держит тайны, мистерии. Чтобы демистифицировать, сначала обязательно нужно войти в дом мистерий. Поэтому повсюду все писания говорят о вхождении в сердце, в V дом.

Когда человек входит в V дом, о нём говорится, что он рождается заново. Он будет мыслить, говорить и действовать по-новому. Он заново учится принимать новый набор мыслей, которые он переводит в речи и действия. Он больше не тот же, он другой. Тот, кто входит в пещеру, отличается от того, кто жил в ней значительное время и вернулся. Тот уже несёт с собой касание света пещеры. Нахождение в пещере важнее, чем возвращение из неё к предметности. Учащиеся склонны слишком быстро возвращаться из пещеры в предметный мир. Но если ученик остаётся в пещере, обитает в ней, он много чего там осознаёт. Он находит тайные пути. И он также находит вертикальный путь света. Оставаясь дома, знаешь больше подробностей своих домашних условий, а если не быть там, то не узнать даже возможностей и трудностей своего собственного дома.

Многочисленны тайны V дома, Льва, которые можно испытать, стремясь войти в пещеру внутри себя.

Стремящимся интересны тайны творения. Но ни одна тайна не откроется, пока они не посвятят себя опытом со своим «я» и не «облачатся». Заметьте, что вам нужно развить внутреннее облачение. Первоначально оно золотистого цвета. Нужно долгие часы пребывать в медитации, пока оно не будет приготовлено. Это облачение часто называют ризой.

Стремящийся к свету на пути к дому (сердечному центру) встречается с пятью разбойниками. По мере того, как он побеждает каждого из них, ему открывается один том книги творения. Пять ранее упомянутых томов открываются постепенно, когда побеждены пять разбойников. Том первый открывает первый разбойник — желание. Когда желание преображен в волю, оно ведёт к исполнению назначения жизни. Желание отклоняет от цели. Вот первый разбойник. Когда воля заменит желание, понимание жизни уже совсем другое.

Второй разбойник — это отвращение. Оно лишь отрицательный аспект желания и оно скрывает второй том. Когда отвращение преодолено, становишься нейтральным. В этом состоянии нейтральности раскрывает свою красоту второй том мироздания.

Третий разбойник — это эгоизм. Когда он высок, человек склонен отделяться, гордится собой и развивает предубеждение против других. Когда этот разбойник побеждён путём видения Единого во всех, третий том открывает тайны мироздания.

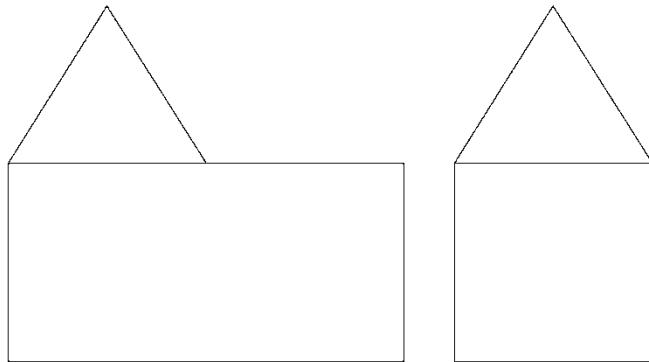
По мере того, как одно за другим происходят откровения, исчезает разбойник невежества и появляется знание.

Наконец остаётся один разбойник. Он представляет желание жить в теле и на Земле. По мере того, как знание начинает преобладать, учащийся осознаёт тот закон природы, что всё рождённое должно умереть. Он также осознаёт, что он не умирает, тогда как умирает всё то, что наросло вокруг него. Когда этот разбойник побеждён, ученик стоит в золотом свете, и сеть золотого света становится его облачением. Так он посвящается в V дом, чтобы подниматься дальше к более высоким посвящениям. V дом превращает сына человеческого

в сына божьего, делая возможным нужное преображение, которое пятерично. Для него пять чувств, пять элементов и пять органов работают более умело и удачно.

Строительство домов, храмов и пирамид

При внимательном наблюдении всякого места поклонения можно обнаружить структуру с треугольником на квадрате или прямоугольнике.

Человек входит туда из мира различий и молится в храме или церкви, чтобы обрести единство жизни. Храм, церковь или место поклонения неизменно строится как треугольный купол над прямоугольным или квадратным залом.

Даже дома строятся с треугольной крышей над квадратным или прямоугольным основанием. С исчезновением и вырождением знаний с ходом времени, сегодня в духе времени люди строят дома, подобные коробкам. Треугольный купол отсутствует. Остаётся только квадрат или прямоугольник. Плоская крыша не пускает в дом объединяющую энергию, как делала треугольная. Когда над квадратом нет треугольника, это соответствует телу без головы, личности без души. Треугольник — это голова с троицей качеств души, а тело — квадрат, где отражаются эти качества, вызывая к существованию личность. Квадрат личности должен возглавляться треугольником души. Одни лишь ум, чувства и тело не делают возможным какое-либо знание, если не установлена связь со светом души и ею самой. Без головы — ни света, ни души, а лишь тело, которое оживлено для еды, размножения и сна. Человеческое тело само — потенциальный храм, в котором тройственное Солнце может воссиять через треугольник в квадрат личности, делая возможным функционирование 12 аспектов солнечной энергии во всей системе человека.

Люди с энтузиазмом направляются к пирамидам Египта, Мексики и Перу, а также посещают древние храмы Индии и остров Пасхи в Тихом Океане. Они пытаются исследовать величие их структур. Это внутреннее сознание ведёт их к посещению и исследованию этих сооружений, которые в основном построены в форме треугольника над квадратом. Они побуждаемы и притягиваются к этим сооружениям в силу влечения души, стремящейся выстроить энергетическую систему в теле с семью принципами (3 + 4, треугольник и квадрат). Сегодня также существует движение, участники которого строят пирамидальные хижины и медитируют в них. Они называют себя обществами пирамид. Но меньше всего люди осознают, что пирамида — внутри них. Можно соотнести с четырьмя кардинальными точками востока, запада, севера и юга с собою в центре, соединить все эти точки с макушкой собственной головы и медитировать. Таким образом можно построить пирамиду вокруг себя и медитировать. Пирамида, которую строят вокруг себя из мысленной материи, гораздо более эффективна, чем пирамида из праха и цемента, в которую заходят для медитации.

Пирамида из мысленной материи гораздо магнетичнее пирамиды из плотной материи, и она намного более электрическая. Построение таким образом вокруг себя пирамиды в час восхода и сидение в ней для получения энергии тройственного Солнца — это ритуал сам по себе. Каждый истинный арий совершает это созерцание в часы восхода, полудня и заката.

Посозерцав так и испытав прилив света, поют Гаятри мантру. Сидение под треугольным куполом с квадратным основанием гораздо эффективнее, чем сидение в квадратном или прямоугольном зале.

Храм — это то, где треугольная энергия проявляется в четырёхугольную структуру. Храм позволяет тонкой энергии непрерывно проявляться в более грубом мире. Квадрат делает возможным проявление. Треугольник делает возможным приток энергий.

Моисей, который был посвящён в египетских храмах, устраивал шатры для медитации с четырьмя шестами по углам и одним центральным вертикальным шестом, поднимающим крышу так, чтобы она напоминала пирамиду.

В людях есть единство от буддийского плана вверх и различие от ментального плана вниз. Когда буддхи и ум выровнены, храм сформирован. Существенная синтезирующая и объединяющая энергия проявляется через буддийский план на ментальный; ум делает возможным её проявление на физическом плане. Вся оккультная работа начинается с той точки, где происходит выравнивание ума и буддхи. Буддхи представляет свет души, тогда как ум представляет свет личности. Когда эти два объединены, Царствие Божие может быть принесено на землю. Бог — как Сын Божий — ходит по земле.

Только когда буддхи и ум выровнены, осознаётся красота различий, разнообразия. До того, как она осознана, различия преподносят сложные ситуации и усложненную жизнь. Ум позволяет воспринимать различия; ум обладает способностью анализировать. Буддхи же обладает способностью синтезировать и воспринимать единство. Буддхи в связи с тройственным Солнцем может спустить вниз План, а с помощью ума проявить его на земле. Это имели в виду Учителя Мудрости, когда говорили о царстве божием на земле. В старину люди думали об индивидуальном спасении. Они удалялись от мира. Удаление от мира можно рассматривать как сведение прямоугольного зала к квадрату. Они также растворяли личность путём вознесения. Они возносились в треугольник, достигали его вершины и аннигилировались в вездесущее. Они также спускаются по божественному плану перестроить храм.

Сегодня упор делается на то, чтобы пребывать в сердце, которое есть место встречи буддхи и манаса, одновременно совершая вознесение в высший мир и расширение в окружающий мир через жизнь приношения. В эпоху Водолея это и есть то, на что указывал Учитель Водолея, когда говорил «Одновременное распространение на все планы бытия и также одновременное существование на всех планах». Пожалуйста, заметьте, что говоря о «всех планах», мы говорим только о семи подпланах космического физического.

Три Солнца через 12 солнечных знаков

Трёхспектрность Солнца следует осознать через внутреннее созерцание. Троичность, представленная треугольником — это единство. Её проявление через четыре кардинальных точки — это её разнообразие. Энергия космического, солнечного и планетного солнц действует в зодиаке как 12 солнечных знаков. Понимание зодиака 12 солнечных знаков и 3 солнц не может быть полным, если единство их трёх аспектов не будет осознано через

созерцание. Треугольные энергии через число 4 производят проявление разнообразной вселенной.

Три солнца, присутствуя через 4 элемента, образуют в зодиаке 12 солнечных качеств. Зодиак расположен тремя рядами из четырёх элементов (воздуха, огня, воды и земли), как упоминалось ранее. Там есть 3 воздушных знака, через которые присутствуют 3 солнца. Аналогично 3 солнца присутствуют через 3 огненных, 3 водных и 3 земных знака. Лёгкому пониманию расположения 3 солнц в 4 элементах поможет следующая таблица.

Солнца	Воздух	Огонь	Вода	Земля
Космическое	Водолей	Овен	Рыбы	Козерог
Солнечное	Близнецы	Лев	Скорпион	Дева
Планетное	Весы	Стрелец	Рак	Телец

В последовательности зодиака мы находим, что за Овном космического огня следует Телец планетной материи, а за ней следует солнечный воздух Близнецов и так далее, как перечислено:

1. Овен — космический огонь
2. Телец — планетная земля
3. Близнецы — солнечный воздух
4. Рак — планетная вода
5. Лев — солнечный огонь
6. Дева — солнечная земля
7. Весы — планетный воздух
8. Скорпион — солнечная вода
9. Стрелец — планетный огонь
10. Козерог — космическая земля
11. Водолей — космический воздух
12. Рыбы — космическая вода

В этом устройстве зодиака есть глубокие тайны, над которыми изучающему следует поразмышлять, задержаться на них и найти жемчужины мудрости. Нужно соотнести три солнечных центра в себе с 12 зодиакальными частями себя. Благодаря этой работе изучающий сможет осознать в себе микрокосм. А микро открывает макро. Человек, микрокосм, осознав, испытает и макрокосм, а именно — космического человека.

Есть много разных медитаций, которые можно делать в отношении зодиака. Например, можно медитировать на тройственном огне, соотнося его с головой, сердцем и верхней муладхарой. На тройственном воздухе можно медитировать, соотнося его со лбом, горлом и пупком. Аналогично можно медитировать и на трёх знаках воды и земли, когда вы их найдёте в разных центрах тела при помощи науки соответствий. Можно отрабатывать секстили, трины, противостояния и квадратуры, тем устраивая свободный поток тройственной энергии во всём теле из 12 солнечных знаков. Это требует руководства со стороны учителя.

Каждый солнечный знак в зодиаке содержит энергии тройственного Солнца. По этой причине астрология признаёт в каждом знаке по три деканата (декады). Первые 10° каждого солнечного знака соотносятся с Планетным Солнцем, второй деканат — с Центральным Солнцем и третий — с Духовным Солнцем. Этим делением солнечного знака астрология предоставляет инструменты, позволяющие знать эволюцию родившегося в нём, сверяясь с планетами, расположенными в соответствующих солнечных знаках. Если планета расположена в первом деканате, то эта планета в связи с этим знаком предлагает грубые энергии. Если планета расположена во втором деканате, то она предлагает утончённые энергии. А если она в третьем деканате, то она предлагает самые тонкие энергии, представляющие Космическое Солнце. Три деканата каждого солнечного знака указывают на планетный, солнечный и космический уровни, а планеты в этих деканатах указывают на эволюционный уровень родившегося. Так 3 солнца действуют через каждый знак на 3

уровнях. Духовная астрология, таким образом, производит троичное деление знака, а аналогично девятеричное и десятеричное — по 3° в каждом — чтобы получить больше подробностей о солнечной энергии, представленной через зодиак. Астрология поистине открывает глаза и является существенно важным инструментом раскрытия глубокой древней мудрости.

12 адитьев

Адитья значит сын Адити. Адити — изначальный свет. Из этого изначального света возникает центр, который называется Адитья, Космическое Солнце. Адитья порождает Савитара, солнечное божество, сияние которого составляет 1/7 сияния Адитьи. Савитру, в свою очередь, порождает Сурью, Планетное Солнце, сияние которого — 1/7 от сияния Савитара. Таким образом, от планетного солнца к космическому сияние увеличивается в 7×7 раз.

- Адитьи — существа озарения, или света.
- Веды описывают их как ярких, чистых, как потоки космической воды, как свободных от лжи и обмана, безупречных и совершенных.
- Сказано, что они стражи света и зрения.
- Они смотрят сверху глазами столь многими, как лучи солнца.
- Они движутся в тонком эфире — акаше, и проявляются через 4 элемента, а именно воздух, огонь, воду и землю.
- Считается, что их 12 в силу взаимодействия тройственного Солнца с четырёйкой элементов, как было объяснено ранее.
- Они считаются поддерживающими законы вселенной.
- Они — правители всех существ.
- Они поддерживают вселенную, поддерживая то, что движется и то, что не движется.
- Они — защитники, жизнедатели, питатели и хранители.
- Они даже охраняют мир духов, будучи под теми, кто охраняет закон.
- Они считаются лучшими сборщиками налогов; они озаряют мир, изгоняя тьму.
- Они питают существ и регулируют взаимоотношения.
- Они не спят и не смыкают глаз.
- От них исходят закон и праведность.
- Они работают творцами, хранителями и даже разрушителями.
- Двенадцати из них в ведической системе дано 12 имён, которые копируются в других теологиях, подобно зороастрийской и греческой.

Правители 12 солнечных знаков, двадцаадитьи, и те, кто с ними связаны, приведены ниже:

12	адитьев	Солнечный знак	Лунный месяц
1	Дхата	Овен	Чайтра
2	Арьяма	Телец	Вайшакха
3	Митра	Близнецы	Джьештха
4	Варуна	Рак	Ашадха
5	Индра	Лев	Шравана
6	Вивасван	Дева	Бхадрапада
7	Тваштха	Весы	Ашвина
8	Вишну	Скорпион	Картика
9	Ашумана	Стрелец	Маргаширша
10	Бхага	Козерог	Пушья
11	Пуша	Водолей	Магха
12	Парджанья	Рыбы	Пхалгугна

Функции 12 адитьев

В каждом месяце года сияет свой адитъя.

1. Как Дхата, он сотворяет живых существ.
2. Как Арьяма, он в ветре.
3. Как Митра, он в Луне и океанах.
4. Как Варуна, он в водах.
5. Как Индра, он уничтожает врагов богов.
6. Как Вивасван, он в огне и помогает готовить пищу.
7. Как Тваштха, он живёт в деревьях и травах.
8. Как Вишну, он восстанавливает равновесие между божественным и дьявольским.
9. Как Ашумана, он опять в ветре.
10. Как Бхага, он в теле всех живых существ.
11. Как Пуша, он заставляет прорастать зёрна.
12. Как Парджанья, он изливает дождь.

Праджапати

Чтобы продолжался род семи рас и семи подрас человеческих существ, нашему Солнцу помогает Праджапати — Патриарх. Всего праджапати десять (также в другом контексте говорится, что 21). Задача праджапати — продолжать род и сохранять существ, выпуская их в мироздание для того, чтобы они могли исполнить нужное им назначение. Праджапати рождаются от третьего логоса, Брамы, чья работа — творить. Создать такую платформу как космическая, солнечная и планетная система — это одна работа. Выпустить в эти системы существ, чтобы они там жили — другая работа. Творение совершается ради существ, чтобы они испытывали опыт в этом мироздании и развивались. Чтобы те существа, которые спали во времена пралайи, могли войти в мироздание, творец сам умножился в 10 праджапати, которые получили наставления, как творить и продолжать род.

Эти праджапати входят в категорию огненных разумов, именуемых бархишадами. Они сотрудничают с творцом, чтобы геометрически, разнообразными путями, ввести множество существ в мироздание. «10 раз по 10 вращается колесо» — это оккультное утверждение указывает на десятеричное творение Брамы с помощью 10 праджапати.

Эти праджапати существуют во вселенной яркими солнцами со своими солнечными системами. Как солнца, они больше продвинулись, чем наше Солнце. Семь из них составляют Большую Медведицу, тогда как другие управляет с разных направлений через наше Солнце. Они ведут наше Солнце. Они позволяют ему проявлять десятеричное мироздание в его солнечной системе. Через его лучи они даже спускаются на нашу планету и помогают творческой деятельности. Их энергия представлена на этой планете через риши, которые вершат ход дел на планете. Эти риши — лишь представители энергий 10 патриархов, которые ведут многие солнечные системы, включая и нашу.

Они не просто спускают существ, а делают это в разных градациях качеств. В зависимости от степени эволюции существ они спускают существ десяти различных качеств, а именно следующих:

1. Существа сияния.
2. Существа, пребывающие за треугольником сил динамизма, инерции и равновесия.
3. Существа воли.
4. Существа знания, любви и мудрости.
5. Существа разумной деятельности.
6. Существа гармонии и конфликта.
7. Существа конкретного ума и интеллекта.
8. Существа эмоций и преданного служения.
9. Существа повседневного труда.
10. Существа грубой мирской природы.

Люди существуют на планете во всех этих градациях, будучи передаваемы на неё, через наше Солнце, праджапати, существующими как сверхсолнечные центры вселенной.

Нашему Солнцу также помогает солнце Сириус, через которое на планету спускаются иерархии Учителей, чтобы направлять людей в их эволюции. Помимо того, также помогают Плеяды — выполняя роль матери нашей Солнечной Системы и существ в ней.

Вселенная представляет собой сложную взаимосвязанную сеть. Ни один разум в ней не действует независимо от другого. Существует взаимозависимость между иерархиями и братство между всеми разнообразными системами и разумами. От космического центра до нас простираются иерархические отношения, родительские отношения и братские отношения.

Думать о нашем Солнце как о монархе верно и в то же время неверно. Для нас оно царь. Но у него тоже есть свои родители и те, кто его ведёт. Оно — член великого братства солнц, в котором много таких, кто намного его старше и немного таких, кто младшие по отношению к нему. У него есть своё место во вселенной, и оно тоже эволюционирует с помощью тех, кто являются для него ведущими.

Так и с нами, пришедшими через него. Чувствовать себя очень независимыми — это невежество. Попытка действовать независимо от окружающих энергий и существ ведёт к плену и рабству. Каждый должен знать, что он — единица света, и его жизнь и деятельность переплетены с другими и горизонтально, и вертикально.

Может быть, не будет неуместным упомянуть, что энергия очень продвинутого солнца (гораздо более продвинувшегося, чем наше Солнце) прибывала на нашу планету даже во время второй коренной расы (в гиперборейские времена), чтобы помочь человечеству, которое было на этой планете ещё в туманном состоянии. Энергия, посетившая нас, пришла со сверхкосмического плана через иерархию Венеры, и сегодня она обитает в Шамбале. Санаткумара — это сверхкосмический кумара, чей луч направлен на эту Землю, чтобы управлять, вести человечество, учить его и помогать ему на этой планете. Это его упоминает Иерархия как Владыку нашей планеты. Представьте солнце высшего порядка, снизошедшее до того, чтобы быть на такой неразвитой планете нашей Солнечной Системы. Наше Солнце — само для него лишь ученик. А он пребывает на самой неразвитой планете нашей Солнечной Системы. Те, которые являются самыми высшими, стремятся к самым незначительным и невежественным. Это подлинный акт любви космического характера.

Глава 5

ВЕЛИКОЛЕПИЕ КОЛЕСНИЦЫ СОЛНЦА

На протяжении двенадцати месяцев Бог Солнце путешествует во всех направлениях с шестью типами своих сподвижников, сея среди обитателей Земли чистоту сознания. Шесть типов его сподвижников — это:

Мудрецы: Мудрецы (риши) прославляют Бога Солнца в гимнах Сама, Риг и Яджур Вед, открывая, кто он.

Якши: Могущественные якши обуздывают коней колесницы. Они составляют благотворную энергию солнечного луча.

Гандхарвы: Гандхарвы тоже поют ему хвалу.

Апсары: Апсары танцуют перед его колесницей.

Ракшасы: Ракшасы толкают колесницу сзади.

Наги: Наги образуют поводья колесницы. Они составляют то неощутимое движение, которое ускоряет коней (солнечные лучи).

Солнце испускает белый луч, который нисходит в виде кроваво-красного, оранжевого, золотисто-жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового цветов. Про эти семь цветов, исходящих из единого белого, сказано, что они являются конями Солнца, которые передают опять же качества семи планет.

Учитель Д.К. (Джуал Кхул) подходящее перевёл их в терминах их качеств:

1. Воля или Власть
2. Любовь-Мудрость
3. Активный Разум (разумная деятельность)
4. Гармония через конфликт
5. Конкретная Наука
6. Преданность, Идеализм
7. Церемониальный Порядок (ритуал)

Первоначальные их названия на санскрите следующие:

1. Сушумна
2. Харикеша
3. Вишвакарма
4. Вишватраярчас
5. Саннадхха
6. Сарвавасу
7. Сварадж

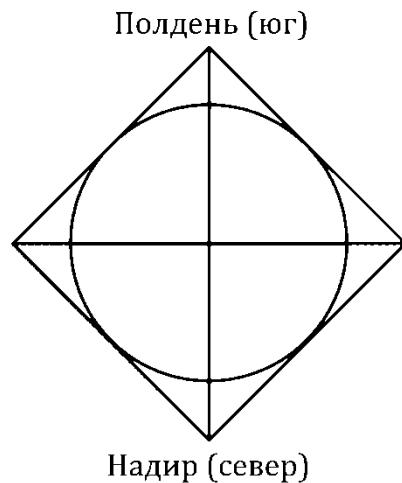
Семь принципов (начал) достигают Земли через семь лучей, которые суть не что иное, как один белый луч. Это лишь один конь, который выглядит, как семеро.

Есть лишь один колесничий, который проявляется как семеро. Это ему поклоняются на всех трёх уровнях, а именно планетном, солнечном и космическом.

Впервые мудрость, касающаяся лучей, была открыта Иерархией Западу через Алису А. Бэйли.

Семь лучей можно соотнести с семью центрами планеты с их соответствующими ашрамами и адептами. Их можно соотнести и с семью центрами в теле человека. Это волшебная палочка семи, которая действует на всех семи планах бытия. Поэтически это описывают как флейту Господа Кришны, который играет на шести отверстиях, дуя в седьмое.

Представьте 4 кардинальные точки Земли, соединённые квадратом, стоящим на точке надира.

Этот квадрат стоит на своём углу (точке надира), а не на стороне. Такое положение квадрата вокруг Земли называется, на одном плане, колесницей Солнца. Эту колесницу на одном колесе везут 7 коней.

*«Семь коней движут колесницу из семи колёс, и 7 мудрецов едут на ней с семью плодовитыми нимфами вод. Колесо это никогда не изнашивается. У колеса 3 обода (3 центра). Оно не только не изнашивается, оно также и бессмертно. Медитируя на этом колесе, достигают бессмертия».**

* Ригведа, I.164.3; см. также прил. 1. — Прим. пер.

Вот как Веда описывает наше тройственное Солнце, движущееся вокруг 4 кардинальных точек колесом времени с его семью лучами.

Величие Солнца

Лучи Солнца возглавляемы многими божествами. Великие риши спустились на Землю по лучам Солнца в положении вниз головой. Но взор их всегда устремлён на солнце, даже если они спускаются на Землю, чтобы поддерживать жизнь. Они обитают на ветвях высоких деревьев пиппаль в положении вверх ногами, подобно летучим мышам, хотя конечно сравнение их с летучими мышами весьма неуместно. Они благословляют окрестности на день. По этой причине знающие ищут правильное дерево для отдыха под ним и медитации. Они называются *валакхильями*. Считается, что их количество 60000. Сказано, что у Крату (7-й из семи риши) и его жены Сантати родилось 60 тысяч отшельников. Каждый из них, как говорится, размером с половину большого пальца, но они ярки, как сияющее солнце, и приобрели контроль над своими чувствами. Их обитель — само Солнце. Они движутся впереди Солнца в виде летящих птиц. Они безгрешны и исполняют божественный план между 7 планами от Солнца до Земли. Они первейшие бхакты Солнца. Они — та сила и крепость мира, которая позволяет ему стоять прочно. Они очень ревностно исполняют труды дэв (богов). Валакхильи выучили Веды и шаштры (писания), сидя в колеснице Солнца. Эти 60000 валакхильев проникают весь день, деля его на 60000 единиц. Они непрерывно подают энергию Солнца на Землю. Стоя головами вниз, они призывают Солнечного Бога через все [мантические] размеры и передают связанный с этим свет на Землю. Сказано, что колесницу Солнца везут 7 коней, представляющие собой 7 лучей. Через эти лучи нисходят Валакхильи, мудрецы (лучи мудрости), якши, гандхарвы (сверхкосмические разумы), которые правят искусством цвета и звука, апсары (которые названы плодотворными нимфами вод) и наги. Мы принимаем солнечные лучи как что-то само собой разумеющееся и занимаемся своей мелочной и эгоистической мирской деятельностью, почти не обращая внимания на великую драму нисхождения солнечных лучей со столь многими разумами, спускающимися на Землю из космоса через наше Солнце. Представьте 60 тысяч единиц Солнца, ежедневно спускающихся, за которыми следуют семеро риши мудрости, якши, гандхарвы, апсары и наги.

Тысячу лет назад этот образ был высечен из одной огромной скалы на восточном побережье Индии. Это известно под названием храма Конарк, что значит «угол Солнца». «Арка» значит «Солнце», а «кона» — угол. Тысячу лет назад один царь попытался выразить вышеизложенный аспект солнца в виде огромного скального храма. Сейчас он в руинах, тем не менее это одно из самых популярных мест в Индии, посещаемое туристами со всего мира.

Нисхождение солнечного луча намного превосходит в великолепии процессию любого царя или императора по какому-либо праздничному поводу и происходит ежедневно. Мудрецом по имени Дхирга Тамас ежедневное движение Солнца было оформлено в великий ритуал, который разыгрывается в полночные часы 22 декабря — в зимнее солнцестояние. Сегодня этот ритуал проводится в другой форме как «рождение спасителя». Как было объяснено в предыдущих главах, Бог Солнце — истинный спаситель, и солнечные лучи, исходящие от него в первый день Козерога (утром 23 декабря) рассматриваются как кровь спасителя, которая спасает мир. В часы, предшествующие этому восходу, в ашрамах совершается ритуал, разработанный Диргхатамасом. Е.П. Блаватская представила этот ритуал на английском языке в своём эпохальном труде «Разоблачённая Изида». Для удобства читателей он воспроизводится в приложении.

История Диргхатамаса — это история, относящаяся к самой долгой ночи, с момента которой ночь отступает, а день увеличивается.

Этот ритуал солнечного посвящения говорит о единстве Бога и его бесчисленных проявлений. Гимн объясняет, что Господь, который присутствует, есть изначальный жертвователь. Он существует в 3 состояниях и у него есть 7 лучей. Он — учитель людей и хозяин вселенной.

Гимн Диргхатамаса известен под названием Супарна-сукты. В ней 52 гимна. Она

находится в 164-й сукте I мандалы Ригведы. Один из гимнов этой сукты был взят мадам Блаватской и помещён в книге «Разоблачённая Изида». Гимн этот следующий:

*Сапта юньджанти ратхам эка чакрам
Эко ашво вахати саптанама
Тринабхи чакрам аджарам анарвам
Ятрема вишва бхувандхи тастхух*

Смысл:

*Семь коней запряжены в одноколёсную колесницу.
Это один конь с семью именами тянет колесницу.
У колесницы лишь три колеса (одно внутри другого). Колесо это никогда не изнашивается и вечно.
Оно стоит над всеми [семью] планами.*

Он — лишь одно (колесо), действующее как три (колеса), что означает космическое, солнечное и планетное (колёса). У него один конь, который сияет, как семеро, что значит, что один свет подразделяется на семь лучей и цветов. Все миры висят вокруг него, его колесницы и коней.

- У него есть три формы двойной природы. Двойная природа значит андрогинная.
- Бог Солнце — и мужской, и женский. Он — синтез солнечной и лунной энергий.
- Это ему возвышенные мудрецы, риши, поклоняются через Агни.
- Агни — первейший из космических разумов. Адиты исходят от Агни через рудр.

Изучающему рекомендуется в утренние часы визуализировать внутри себя всю драму Солнца, его лучи и многообразие сходящих дэв. Вот почему дальше ритуал говорит, что Господь, Владыка Вселенной, вошёл в меня... и т.д.

Плод, который сладок, как амброзия, отождествляют с плодом пиппаля (*ficus religiosa*). Этому дереву в ведической традиции особенно поклоняются. Его корни вымачивают в воде и ежедневно пьют эту воду. Его плоды и листья едят. Под его сенью проводят тапас. Его ежедневно обходят по кругу, чтобы осознать энергию Солнца внутри себя как самого себя. Энергии пиппаля обильно помогают в практике мудрости. Это дерево также называется ашваттха, что значит — дерево, которое воплощает огонь жизни.

Солнце — Спаситель

Возничий (водитель) этого колеса называется Аруна, он красного цвета. Это его красный цвет начинает день на Земле. Земля в утренние часы наполняется этим красным, который оживляет её и существует на ней. Этот красный цвет символически называется кровью Спасителя, которым является Солнце. Четыре кардинальные точки рассматриваются как точки креста, потому о Спасителе и сказано, что он — на кресте.

Через этот крест Спаситель передаёт семь лучей, из которых кроваво-красный — первый. Это луч воли и также луч жизни. Потому и сказано, что кровь Спасителя воскрешает мёртвых, питает жизнь, защищает её и вызывает рост. Приписывание этой вечной деятельности Солнца Иисусу Христу — лишь религиозная фантазия, если не фанатизм.

С самого начала мироздания солнечная энергия рассматривалась как дающая жизнь, свет, любовь, разумную деятельность и так далее. На микро-уровне каждый учитель, вошедший в солнечное посвящение, тоже действует как местное солнце. Это кроваво-красный луч Солнца спасает жизнь на Земле. Без этого солнечного луча жизнь на нашей планете была бы невозможна. Религии пытаются прославлять своих пророков и заводят легковерных в секты, тем подрывая великие универсальные принципы, которые в действительности играют роль.

Когда в своём годовом движении Солнце проходит через Козерог, про него говорят, что оно поднимается от надира и берёт курс на север. Этот ход Солнца в час восхода

распределяет амбрисио для всех живых существ нашей Земли. За неимением лучшего выражения про неё говорят, что это духовное вино. На санскрите оно называется *амрита*, что значит напиток бессмертия, который считается сладчайшим из всех напитков. Когда пьют сладкое красное вино — это лишь бедная подмена принятия и усвоения красного луча Солнца в утренние часы Козерога. А вечером пить красное вино тем более бессмысленно, ибо красный луч ассоциируется с рассветом.

Игра света и тьмы

На Земле в силу её вращения вокруг своей оси, а также по причине её обращения вокруг Солнца, происходит вечная игра света и тьмы. Есть периоды нарастания света (дня) и нарастания тьмы (ночи).

Мы отмечаем самый длинный день около 21 июня и самую длинную ночь около 22 декабря. Мы также отмечаем дни, в которые день и ночь равны (21 марта и 22 сентября).

Эти четыре точки солнечного года считаются узловыми. Вокруг них ведические риши учредили много ритуалов и посвящений, касающихся Солнца. Эти четыре дня делят годовой круг на 4 равных части. В каждом подразделении по 90 дней. Включая 4 узловых дня, 365 дней подходящие используются, чтобы испытать возросший свет, равный свет и наименьший свет. Свет — это лишь сознание, которое постепенно возрастает до своего зенита, а потом снижается до своего надира.

Есть точки рождения сознания, его роста до высот и его постепенного сокращения, чтобы снова достичь точки смерти для воскресения. Эта драма регулярно разыгрывается вокруг Земли в каждом солнечном году. На основе этого изобретены ритуалы и посвящения, которые разыгрываются не только чтобы пережить высшую точку озарения, но также и кажущееся рождение сознания и воскресение после смерти.

Квартал, начинающийся с Козерога и делящийся до Овна, можно соотнести с рождением сознания и его ростом до зенита. За ним следует второй квартал от Овна до Рака, где озарённое существо удаляется от высшей точки озарения в свою вечную обитель в сердечном центре. Третий квартал, начинающийся с Рака и делящийся до Весов, соотносится с рождением душ в материю, из-за которого в силу постепенного нарастания материи вокруг души свет сознания затемняется. К моменту достижения Весов он почти скрыт, что видится как смерть сознания из-за преобладания материального. Месяц, следующий за Весами, — Скорпион, где сознание переживает кажущуюся смерть ради возрождения в течение четвёртого квартала, делящегося от Весов до Козерога. Только после такого возрождения про человека можно сказать, что он дважды рождённый. Воплощающаяся душа вступает в царства материи в Раке и испытывает тьму невежества, которая ведёт её к смерти.

Все эти истории, касающиеся нисхождения душ в материю, угасания и умирания, относятся к этому кварталу года, который находится между Раком и Весами. Опыт смерти относится к Скорпиону. Возрождение испытывается в Козероге, тогда как подготовка к возрождению относится к Стрельцу. С Козерога имеет место постепенный рост света и стремление к высотам знания, что в Овне достигает зенита.

Четыре квартала года предлагают четыре посвящения, и у каждого квартала своё значение в цикле года. Ритуалист проходит через все четыре квартала, сознательно настраиваясь на растущий и убывающий свет и на уравнивание света и тьмы.

Для мирского человека, который становится стремящимся, переживание света внутри имеет первостепенную важность. Месяцы Стрельца и Козерога являются для него решающими. В Стрельце имеет место предрассветное состояние, тогда как в Козероге происходит рождение света, называемое рассветом. Эти 60 дней года, с 23 ноября до 21 января, полны ритма и ритуала для высвобождения света из материи. Материя захватывает сознание и держит его в заключении, а оно, через ритм и ритуал, набирает собственную силу, чтобы высвободиться из плена материи.

Приобретя опыт света в Козероге, далее стремящийся переходит к ритуалистическим практикам, которые позволяют пережить увеличение света в месяцы Водолея и Рыб, посредством чего он достигнет зенита, высшей точки озарения. В этой точке он

подвергается второму набору посвящений, который может позволить ему присоединиться к плану работы, тому плану, который вечен и божественен. Усвоив в высшей точке озарения такой план работы, он возвращается из Овна в Рак, поселяется в сердечном центре и проводит план на землю.

Таким образом, ученичество начинается в конце Скорпиона в муладхаре; проходит подъём на пути через Стрельца, Козерога, Водолея, Рыб и Овна; испытывает планетное посвящение и возвращается через Тельца и Близнецов к Раку и вечно работает для плана, помогая человечеству и планете.

Этот переход мирского человека к состоянию сына Бога наполнен пониманием вечно сходящих энергий Солнца на ежемесячной основе с соответствующими полными и половинными фазами Луны.

Путешествие от Рака до Весов — это самый трудный путь для непосвящённого. Это история спуска души в материю. Через Льва, Деву и Весы энергия души спускается глубоко в материю, после чего заключённая душа живёт для своего живота, для самоуслаждения. Символически об этом говорится так, что змей спустился с дерева, коснулся земли и затем ползёл по земле на брюхе.

Масонским языком об этом также говорится, что вертикали превратились в горизонтали, что шест упал, что человек стал животным, что вертикальное существо стало горизонтальным зверем. Собирание материи и материального богатства стало вечным стремлением мирского человека, что есть всего лишь горизонтальная деятельность. Человек, будучи вертикален, возвращает свой изначальный статус, когда отходит от того, чтобы быть горизонтальным.

Пифагор говорит, что человеку, чтобы из горизонтального стать вертикальным, требуется только шесть часов. Это очень зашифровано. От горизонтального до вертикального — четверть круга. В то время как длительность круга — 24 часа, его четверть длится 6 часов. Потому он и говорит, что шести часов человеку достаточно, чтобы восстановить свой статус сына божьего. Работа каждого оккультного ученика в основном располагается между Козерогом и Овном, в четвёртом квартале года. Подготовка происходит в Стрельце. Стрелец обеспечивает нужный напор и огонь, чтобы стремиться к свету. Потому прелюдия путешествия — в Стрельце. Лучи Солнца в Стрельце дают нужное устремление. Луч Солнца в Стрельце очищает и даёт рождение свету. Водолей ведёт вертикально, тогда как Рыбы дают опыт тонкого света, а Овен — озаряет.

В Стрельце рекомендуется просыпаться за два часа до рассвета и поводить горячее поклонение, помимо служения своим собратьям. В Козероге, получив кровь Солнца в четыре слоя тела, стремящемуся требуется очистить тело, стоя в форме пятиконечной звезды. Как только он очистит пять слоёв в себе, сознание возносится из материи. В Стрельце происходит трансмутация. Вознесение происходит в Козероге. И в Водолее есть трансформация человека от грубого к тонкому. Только тот, кто тонок, годен для приёма впечатлений из высших кругов в Рыбах, которые позволяют ему достичь нужного озарения в Овне.

Будь то пирамиды или храмы, пещерные храмы или ашрамы, живущим там ученикам даются знания о приходящем солнечном луче и ритуалы для усвоения этих лучей, чтобы поднять себя, а затем избавить существ от невежества.

Дайте преобладать свету. Не позволяйте тьме материи окружать свет знания. Для должного преобладания света кажущийся путь Солнца был найден вечным поддерживающим столпом. Пока не держишься за столп солнечного света, не достигнешь солнечного полюса. Держитесь за него и испытывайте опыт души.

Подготовка, предшествующая медитации

Четыре кардинальные точки помогают держаться за этот столп. Учащиеся думают, что если они медитируют в часы солнцестояний и равноденствий, это позволяет им держаться света. К сожалению, это не так. Перед такой медитацией должна быть подготовка.

Эта подготовка идёт все предыдущие 90 дней. 90 дней настоящей подготовки делают возможными пару дней посвящения. Нельзя просто ввалиться в божественный час и

требовать озарения. В ашрамах Учителей говорят: «90 дней приготовления для трёх дней посвящения». К моменту, когда время предоставит конкретное окно для озарения, учащиеся должны готовиться весь предшествующий период.

Космонавт не может просто прийти с рынка к запуску ракеты и сесть в неё. Он целые месяцы проходит предстартовую подготовку. И даже после возвращения ему не позволяют сразу же пойти на базар. Под базаром я имею в виду повседневную мирскую деятельность. После возвращения на Землю его на некоторое время помещают в карантин. Аналогично, есть и приготовление и ориентация на возможное озарение. Есть также и карантинный период после каждой медитации. У меня был коллега, который следовал пути йоги, переданным моим учителем, начав на 30 лет раньше меня. У него было глубокое стремление учить и исцелять. После ухода моего учителя он продолжил, ежедневно медитируя по утрам и вечерам. Однажды он спросил меня: «Я начал заниматься йогой намного раньше вас. Как же так получается, что через вас с большой лёгкостью передаётся учение и совершаются исцеления, тогда как через меня ничего не происходит?» Этот мой коллега обычно болтал перед часом медитации и возвращался к болтовне сразу же после него. Обычно он говорил о политике и о недвижимости — прямо до момента воспевания священного слова, — и возвращался к этим темам сразу же, как проходили два часа созерцания и медитации. Я несколько раз ему говорил, что надо готовиться за час, сориентировав на медитацию ум, чувства и тело. Я также мягко ему посоветовал сохранять некоторое время молчание и после медитации. Через несколько лет он почувствовал разницу. Он стал испытывать мир в медитации. В прошлом году он умер. Перед уходом он сказал, что ему стоило бы заняться подготовкой к медитации и ориентацией на неё гораздо раньше, и что он постарается делать это в следующей жизни.

Члены группы приходят на медитацию через две минуты после воспевания священного слова, или прямо во время него, или за две минуты. Отметиться присутствием на медитации — недостаточно. Нельзя прибегать к самому началу, как угорелый. Если вы прибежите, запыхавшись, у вас будет сбито дыхание, а ум будет колебаться.

Существует необходимость подготовить тело, чувства и ум к спокойствию. В исключительно спокойном и комфортном настроении можно легко призвать священное слово, открыться и ждать приёма божественной энергии.

Если такого приготовления требует ежедневная медитация, то для переживания солнцестояния и равноденствий нужно 90 дней такой подготовки.

Чтобы испытать рассвет Козерога, подготовку начинают в Весах.

Чтобы испытать праздник Пасхи в Овне, подготовку начинают в Козероге.

Чтобы сделать возможным сознательное нисхождение в материю в Раке, подготовку аналогично начинают с Пятидесятницы, или праздника Близнецов.

Чтобы оставаться свободным, будучи погруженным в материю, готовятся от Рака до Весов.

Ученик оккультизма — это такой человек, который параллельно проживает две жизни. Одна — мирская, другая — тонкая. Учащийся должен убедиться, что мирское не мешает деятельности тонкого. Нельзя позволять, чтобы мирские события прерывали тонкие практики. А когда деятельность тонкого, а именно медитация, самопознание и молчаливое служение набирают силу, она перетекает в мирскую жизнь и облегчает её. Другого пути следует избегать. Тонкая жизнь должна распространяться в мирскую медленно и постепенно, но если случится обратное, человек перестанет быть учеником оккультизма. В тонкой жизни человек приближается к свету души; душа медленно занимает активную позицию, тогда как личность постепенно ей уступает.

Глава 6 ДВОЙСТВЕННОСТЬ

Солнце — причина дня и ночи. Свет и тень вызываются вращением Земли вокруг своей оси в то время, как она обращается вокруг Солнца. Потому двойственность существует на Земле, но не для Солнца. В писаниях ночь и день на Земле рассматриваются как две жены Солнца, а именно царица ночи, Дити, и царица дня, Адити. На самом деле нет двух — это тоже небо, которое светло в одно время и темно в другое, по отношению к Земле. Потому Пураны говорят: «Дити — это всего лишь Адити, а Адити — лишь Дити».

В Пуранах говорится о многих аспектах неба относительно солнечных лучей. Солнце рассматривается как свидетель, наблюдатель. Его лучи воздействуют на окружающее пространство. А вращение Земли вокруг своей оси и Солнца порождает разнообразие цветов на небе, которое от природы голубое. Цветовое воздействие на небо происходит в силу лучей Солнца и вращения Земли. Солнце рассматривается как наблюдатель этого явления. На санскрите «наблюдатель» — *кашьяпа*. А те, кто находится на Земле, наблюдая игру цветов на небе, называются *пашьяками*, что означает тех, кто смотрят изнутри наружу. Земля в своём вращении подвергается воздействию разнообразных цветов, которые в разное время в разных местах её окружают. Она оплодотворяется этими цветами. Существа, воплощающиеся на Земле, несут качества цветов, которые в данное конкретное время присутствовали в данном конкретном месте. У разных цветов — разное воздействие на воплощающихся существ. Ведические риши называли эти цветовые аспекты неба разными именами.

- Когда небо тёмное, оно называется Дити.
- Когда небо полно света, оно называется Адити.
- Когда небо огненно-красное, оно называется Кадрува.
- Когда небо приятное и мягких оттенков, оно называется Вината.

Это одно и то же голубое небо, которое тем, кто живёт на Земле, кажется принимающим разные цвета. Так оно выглядит относительно пашьяк. Хотя небо одно со своим характерным голубым цветом, они, в зависимости от угла Земли, видят разные цвета. Разные расы тоже возникли по причине разного оплодотворения Земли разными цветами. «Тайная доктрина» даёт объяснения о красной расе, жёлтой расе, коричневой расе, белой расе и так далее. Земля по-разному и в разные времена оплодотворяется цветами, звёздами и созвездиями, порождая разные расы и разные виды разных размеров. Это отдельная тема сама по себе.

Риши дали небу разные имена с точки зрения Земли, указав цвет и его природу. Потому в Пуранах Солнцу приписывается множество жён, которые означают многие аспекты неба с точки зрения Земли. Именно в этом смысле Пураны говорят о таких жёнах Солнца как Санджна (символ), Сандхья (сумерки) и Чхая (тень). Даже наша собственная жена иногда бывает мягкой, иногда твёрдой, иногда активной, а иногда скучной. Но мы не можем сказать, что у нас четыре жены. Это одна жена, у которой бывает много настроений. Спасибо мадам Блаватской, она рассеяла многие ошибочные представления, особенно для Запада.

В отношениях с Санджной Солнце порождает существ разнообразных форм и яркостей. В отношениях с Сандхьей оно рождает существ света и тьмы. В отношениях с Чхаем Солнце набрасывает на существ тень, которая называется Сатурн. Время от времени Сатурн затуманивает существам понимание.

Когда Сатурн посещает чьи-то натальные Солнце или Луну, он набрасывает теневую завесу на его сознание и понимание. Сознание человека ведомо Солнцем, а понимание — Луной.

Когда Сатурн, планета тени, транзитирует по Солнцу, сознание облекается завесой тени. Это приводит к ослаблению и потере здоровья, и даже может вызвать смерть.

Когда Сатурн транзитирует по Луне, затуманивается понимание, и человек не может правильно понять, принять верное решение или составить правильный план работы.

Представьте Господа света и жизни, дающего рождение энергии тени (Сатурну). Вы можете тоже столкнуться с такой ситуацией и породить детей. Отнеситесь к этой природе

со всей серьёзностью.

Через Сандхью (сумерки) Солнце породило Господа Яму (Плутон). Он — демаркатор. Он отмечает конец дня и начало ночи, а также конец ночи и начало дня. Он отмечает и конец жизни, а также и её начало. Он — регулятор «не-преступи кольца».

Все существа внутри системы регулируются двойственностью жизни и смерти. Для всякого рождённого смерть — пророчество, которое обязательно сбудется. Аналогично всякого умершего непременно ждёт перерождение. Для дел доброй воли верным пророчеством будет расширение сознания, а для дел зла — сужение сознания.

Плутон устанавливает предел даже сиянию Солнца. Сфера влияния Солнца очерчена кольцом и ограничена этой солнечной системой. Окружение и ограничение деятельности всякого существа совершается космическим принципом Врритра. Он ограничивает даже деятельность космических разумов. Он строит границы для всего, не-преступи кольцо (т.е. кольцо, за которое нельзя выйти). Для Солнечной Системы это — Яма. Для существ нашей планеты это Сатурн. Есть иерархия владык, которые отмечают конец. Многое можно сказать о Плутоне (Господе Яме), но это нельзя сделать на этом семинаре. И как Солнце даёт рождение Сатурну через тень, а Плутону — через сумерки, так через свой красный луч оно рождает Марс.

Согласно Пураном, у него родились три сына:

1. Первый сын, Яма или Плутон, — причина раздела.
2. Второй, Шани или Сатурн, — причина ограничения.
3. Третий, Куджа или Марс, — причина силы.

Плутон — не-преступи кольцо для света Солнечной Системы. За этим кольцом преобладает темнота неба. Сатурн вызывает затенение света, служа причиной завесы для постижения.

Марс, если им правильно пользоваться, позволяет преодолеть тень Сатурна и демаркационную линию Плутона. В этой своей функции Марс связан с Господом Субраманьеем, космическим сыном Шивы. Уроками Марса, Сатурна и Плутона нужно заниматься отдельно.*

* См. «Марс — Кумара» и «Сатурн — путь к систематическому росту» того же автора. — Прим. пер.

Число 7

Великий геометр, который в ведической терминологии зовётся Вишвакарма, а в греческой системе — Пэмандр, пропорционально снижает яркость Космического Солнца, чтобы спустить вниз солнечное и планетное солнца и связанные с ними семь планов.

- 7 планов существования есть на Земле.
- 7 планов есть на уровне планетного Солнца.
- Аналогично есть 7 планов у Центрального Солнца, равно как и у Космического.

При переходе с одного на другой сияние увеличивается или снижается этим геометром в семь раз. « 7×7 » — яркость Солнца в нисходящем и восходящем порядке.

Наша Земля находится на седьмом плане, считая сверху. Это самый плотный из семи планов. Плотная материя, которую мы ощущаем — это лишь седьмой подплан седьмого плана, последнего плана с наименьшим светом. Мы, когда мы — мирские люди, находимся на этом седьмом подплане седьмого плана. Путём практики йоги, увеличивая свою осознанность в семь раз, мы достигаем своей сахасрары, которая — лишь первый подплан этого седьмого плана.

Работа, которая стоит перед нами — это расширить своё сознание от 7-го подплана 7-го плана до 1-го подплана 7-го плана, где мы сможем испытать касание стоп Космического Господа. За дальнейшими подробностями касательно этого, пожалуйста, обратитесь к комментарию, который дал Учитель Джувал Кхул на вводных страницах «Трактата о космическом огне».

Достигнув своей сахасрары, мы достигаем 1-го подплана 7-го плана. Наша работа

ограничена этим. Когда мы говорим о сердечном лотосе и лотосе аджни, мы говорим лишь о тех лотосах, которые относятся к 7-му плану — физическому. Аджня — на втором подплане седьмого плана, сердечный лотос — на четвёртом, тогда как мирской человек находится на седьмом подплане седьмого плана.

Систематическое снижение сияния приписывается в Пуранах великому геометру Вишвакарме. Там сказано, что Вишвакарма побрил голову нашему Солнцу и оставил только семь прядей волос, иначе Земля не смогла бы выдержать солнечного света.

Материя и дух — это лишь противоположности, и их согласие скрыто в Солнце. Материя — это исходная точка для вознесения сознания в дух. Дух — исходная точка для нисхождения сознания в материю. Но возникновение материи и духа лежит в Духовном Солнце. Это Солнце — символически «нуль пространства», через который происходит переход духа в материю и материи в дух.

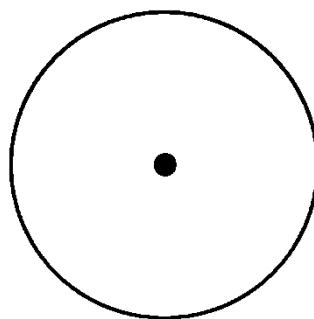
Солнце — нейтральная точка, через которую появляются дух и материя и принимают разные направления. Интересно заметить, что Солнце стоит в середине, тогда как мужские и женские планеты находятся на разных орбитах вокруг него.

Сатурн, Юпитер и Марс с одной стороны, Меркурий, Венера и Луна с другой вносят в проявление Земли соответствующую химию. Это устройство Солнечной Системы с Солнцем в центре — музыкально и имеет поэтический размер, порождая 7 сфер и 7 гамм музыки, звука и цвета. Посвящённый Пифагор, для которого число 7 представляло особый интерес, объяснил в своём учении музыку сфер, связанных с планетами, источник ресурсов которых и их самих — Солнце.

Удивляешься, когда задумываешься о совершенной симфонии, с которой построено мироздание; эта симфония выбирает в атоме в такой же степени, как и в космосе. Когда человек подстроится под симфонию Солнца, он осознает в себе музыкальную и геометрическую красоту звука и цвета в регулярном проявлении как творение Солнца.

Классную доску, которая у нас тут имеется для занятий, можно сравнить с Богом Абсолютным, Богом Запредельным. Когда я ставлю точку кусочком мела, к ней привлекается ваше внимание. Точка — сама по себе круг с центром в нём. Как только появляется центр, также возникает и сфера его влияния.

Как только вы просыпаетесь, появляется, как бы ниоткуда, ваше поле деятельности, с вами в центре. Одновременно с пробуждением возникает и ваша сфера осознанности, и это пробуждение и символизируется символом Солнца.

Каждый раз, когда вы видите круг с точкой в центре, это означает возникновение из основы — с центром и окружностью. Если нет центра, нет и окружности. Не может быть окружности без центра. Без вас ваша деятельность — ничто. Вы и ваша деятельность возникаете вместе, когда вы пробуждаетесь ото сна.

Когда мы говорим об окружности, имеются в виду все направления, и потому она должна рассматриваться как шар, а не как круг. Так в пространстве возникает шаровой свет, и от одного шара к другому должно происходить методическое умножение. Веда говорит: «Невидимый лебедь откладывает семь яиц, а из каждого яйца последовательно возникает другое». Сколько же первоначальных яиц — это был вопрос и для риши. Ответ был — «столько, сколько можно представить». Космическое яйцо рождает мироздание. Сколько было отложено космических яиц, остаётся неизвестным. Пураны говорят, что в активном пространстве может быть любое количество комических яиц.

Космическое яйцо порождает ряд космических центров, называемых адитьями (космическими солнцами). Каждый из этих адитьев порождает 12 центров савитаров, а каждый центр савитар порождает 12 солнечных центров. А у каждого солнечного центра вокруг семь основных планет. Вот как увидели и записали риши.

Таким образом, есть иерархия солнечной энергии, которая также называется осознанностью или сознанием. Планетное, солнечное и космическое сознание возникает из чистого сознания, которое неизмеримо, беспредельно и безгранично. Это беспредельное и безмерное сознание называется «Матерью Мира». Имя, данное в Ведах этому всеобщему сознанию — Адити. Адити означает противоположность темноте. Дити — темнота. Адити — это свет, который светит на тьму. Это основа для всякого творения. Она также называется Гаятри, потому что её образование метрическое и музыкальное. Она — основа семи, и потому называется восьмой.

- 7 — исходящих из неё музыкальных звуков.
- 7 — исходящих из неё планов бытия.
- 7 — ключ к творению.
- 7 — творящих богов.
- 7 — ключ к аллегориям.
- 7 — основных принципов.
- 7 — лучей.
- 7 — риши.
- 7 — таттв.
- 7 — чувств.
- 7 — таинственное число мироздания.
- 7 — ветров.
- 7 — огней.

Всего этого — семь, и всё это исходит из основы, которая — восьмая, размерно-музыкальным проявлением. На всех трёх уровнях, а именно космическом, солнечном и планетном, в действии 8. $3 \times 8 = 24$. 24 — количество слогов, относящихся к Гаятри махамантре. Мы вернёмся к Гаятри на будущих занятиях. А пока поймите, что Адити — это не что иное, как Гаятри.

Гаятри также называют Сарасвати. Она так называется, потому что чистое сознание в своём течении создаёт разные планы бытия. Текущая природа сознания упоминается как Сарасвати. Сарасвати — это лишь протекающее сознание.

В нас тоже осознанность течёт через нади, а потому мы чувствуем прикосновения от макушки головы до пальцев ног. Сознание течёт во всех направлениях. Осознанность отступает в часы сна, только чтобы опять произошёл её прилив в часы бодрствования.

Отступающая её природа называется Савитри. Она отступает, но не исчезает, и отходит, только чтобы потом прибыть.

Каждый закат — обещание следующего восхода. Послание Савитри — в том, что свет не умирает, а удаляется, чтобы явиться вновь. Это удаление не следует рассматривать как смерть. Смерть — лишь отход сознания для явления вновь.

Чистое сознание выражается и отводится с определённой периодичностью в музыкальных размерах и звуках. Оно вечно существует как восьмое. Оно выдвигается семью шагами и проходит те же семь шагов назад, чтобы стать восьмым. Согласно системе космологии, число вечности — это 8. Тогда как творение объясняется ключевым числом 7, число 8 остаётся числом вечности. Когда творение объясняют ключевым числом 9, место вечности занимает 10 или 0. Когда мы говорим о солнечной энергии, мы делаем это, используя числовой ключ 7. Потому числом вечности становится 8.

Индусы говорят о Кришне как о восьмом ребёнке, имея в виду Вечного.

Аналогично на Западе число 8 связывают с Христом.

В Ведах Адити, Гаятри, Сарасвати и Савитри все упоминаются с числовым потенциалом 8. Многочисленны имена, данные в Ведах Матери Мира, и каждой особой функции, исходящей из этого вечного сознания, дано имя и число. Риши дали Матери 1008 имён. В Индии поются все эти имена, они популярны, хотя их глубинного смысла обычно не понимают.

Двойная жизнь ученика

Применив закон соответствий, трёхаспектность Солнца можно также представить следующим образом. Физическое Солнце представляет личность. Центральное Солнце — сознание души. А Космическое Солнце представляет дух. Они регулируются треугольником Солнца, Урана и Нептуна.

Физическое Солнце представляет множественность вселенной. Центральное Солнце представляет двойственность души и духа. А Космическое, или Духовное Солнце представляет единство. Единство, двойственность и множественность — лишь три аспекта одного. Солнце, которое мы видим, скрывает другие два, и пока мы не коснёмся сердца Солнца внутри нашего сердечного центра, нам никак не понять пути Солнца в его истинном смысле.

Оккультно говоря, человек в своём сердце должен вступить в контакт с сердцем Солнца. В пещере сердца нужно встретиться с реальным Солнцем, под властью которого в конечном счёте действует наш планетный свет. Когда такой контакт происходит, человек одновременно живёт двумя жизнями. Именно в этой точке из личностной жизни возникает духовная жизнь. Личная жизнь, ведомая физическим Солнцем, занята в мире мирской деятельности. Когда внутри сердца возникает Центральное Солнце, внутри занятой личной жизни возникает другая, тонкая жизнь. Эта двойная жизнь состоит из внешних и внутренних опытов и ситуаций. Постепенно внешняя жизнь становится лишь видимостью, тогда как внутренняя становится реальностью (но даже это — реальность относительная, пока ученик не вознесётся в Космическое Солнце).

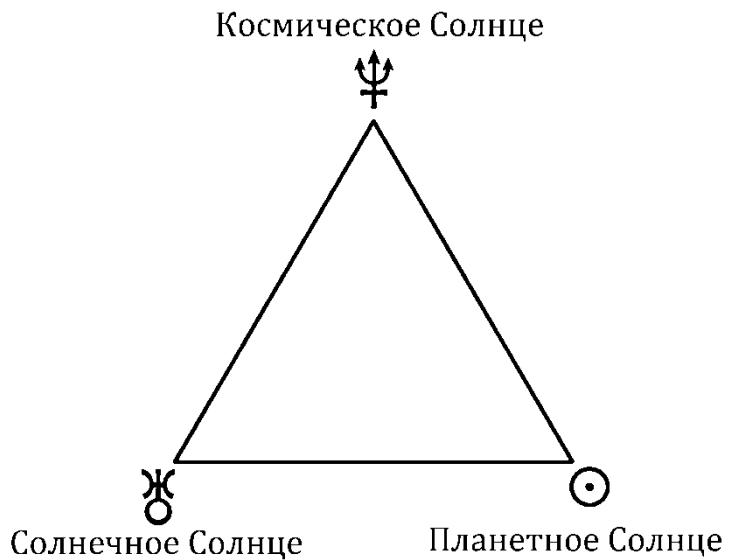
Когда Солнце в сердце активно, стремящийся превращается в ученика. Его внешняя жизнь медленно координируется с внутренней и даже регулируется внутренним светом. Это состояние можно назватьвойной жизнью души и личности. По мере того, как ученик продвигается в осознанности, жизнь личности медленно подчиняется душе. Поначалу это порождает конфликт двойственности. Жизнь личности тянет ученика в предметную жизнь — жизнь объектов, а душа — к субъектной жизни. Одна влияет на другую, пока личность не станет проводить линию души. Бык личности, под влиянием Тельца, тянет учащегося в мир, тогда как душа влечёт его в глубины жизни, чтобы изменить курс личности на обратный.

Смена курса жизни происходит в глубине собственного сердца, и эта глубина символически называется глубиной в Скорпионе, знаке, противоположном Тельцу. Скорпион — пятый знак на обращённом колесе, в котором происходит посвящение

рождения души. Когда происходит рождение души, жизнь принимает противоположное направление. Именно по этой причине учитель Д.К. говорит в своей книге «Эзотерическая астрология» об обращении колеса в Скорпионе. Но до того, как вращение колеса примет противоположное направление, должно произойти много проверок по связанным с этим моментам на практике.

Каждый пункт практики должен рассматриваться как момент для переориентации. Между душой и личностью происходит великая борьба, и Скорпион является знаком триумфа, в котором ученик наконец преодолевает личность и стоит в свете души. Тоника Скорпиона — триумф.

Учащиеся начинают вести оккультный образ жизни. Они переводят божественное знание в повседневную жизнь — через мысль, речь и действие. В этом контексте планетное Солнце заменяется Ураном. Для оккультного ученика на этом этапе Уран действует через Солнце, разрушая барьеры личности и впуская его в свет души. Одновременно с этим, поскольку личность прекращает своё ограничивающее влияние, свет души обильно передаётся на окружение. Личность стремится быть личностью, наполненной душой, а потому изобильно помогает окружающей жизни. А на ещё более продвинутых этапах это место занимает Нептун, чтобы проводить магнитическую, художественную работу, подробности которой можно найти в «Эзотерической астрологии», а осознать через медитацию на следующем треугольнике.

Как только душа проходит рождение в сердце, она развивает свою деятельность, тогда как личность продолжает свою. Жизни личности это не мешает. Деятельность души инициируется в часы сна личности. Когда личность спит, душа за работой, а когда личность просыпается, деятельность души отходит, ожидая благоприятного момента. Обычно у ученика день используется для деятельности личности, такой как семейная, профессиональная и общественная, тогда в какочные часы, когда личность во сне, душа, ведомая учителем, выходит из тела, сохраняя связь с телом через нить жизни. Она также обучается вместе с другими учениками этого учителя в его ашраме. Организовать часы сна — существенно для изучающих оккультизм. К сну должен быть такой подход, как к храму мудрости на тонком плане или тонкому божественному царству, где предоставляется возможность встретить духовных сотрудников, наставников и ангелов. Учащемуся требуется предложить себя для такой тонкой деятельности, когда он отходит ко сну, собираясь заняться ею. Ему также рекомендуется призвать помочь учителя. Под его компетентным руководством ученик узнает много измерений света, а также получит впечатление о действиях, связанных с тонкой жизнью.

Точно так же, как у человека есть тело, развитое для его личной жизни, душа тоже постепенно развивает тело для жизни души. Обычно это тело золотистого света. Долгие

годы ученик ведёт двойную жизнь — одну в ночные часы и другую в дневные. Он сознательно готовится к тонкой жизни, как он готовится и к плотной. На продвинутых стадиях жизнь души охватывает жизнь личности, и вследствие этого на тонком и плотном уровне выполняется одна и та же программа. Иными словами, жизнь личности становится настроена на жизнь души. С этим двойная жизнь кульминирует в единой жизни света.

Уран, планета новой эпохи, ускоряет это работу в человечестве с тех пор, как его присутствие человечеством было признано. Уран — представитель центральной солнечной системы, он облегчает рождение Солнца в сердечном центре. У ученика постепенно происходят рождение и рост. Это планета необычайной скорости, а потому быстрее формирует тело света, когда на ней медитируют в сердечном центре. Звуковой ключ к такому рождению Солнца в сердце дан Учителем эпохи Водолея как *CVV**¹, который можно произносить и слушать в пещере сердца. Благодаря тому, что произносят и слушают этот звук, запускается процесс, который требуется продолжать как минимум 15 минут. Если практиковать это регулярно два раза в день, учащиеся со временем разовьют эту двойственную жизнь. Внутри конечной жизни личности они начнут жизнь вечности. Это следующий шаг для человечества, а потому он очень важен для учеников, которые хотели бы идти путём света с помощью практик оккультизма. (Обратитесь к книгам автора «Учитель Водолея» и «Уран»).**²

Нептун устанавливает вдохновенный настрой души и даёт опыт единства. Господь Кришна передавал такой опыт единства через нептунианскую музыку, исполняемую на его флейте. Господь Майтрея проводит на планету энергии Нептуна, чтобы настроить души на единство бытия. Господь Даттатрея — ещё одно великое существо, которое проводило это наработку на планете ещё с лемурских времён. Путь Даттатреи активен даже сейчас. Это путь отвлечения «я» в сверх-«я», а сверх-«я» — в дух через посвящение от гуру той системы. Этот путь остаётся мистическим и активным в Индии. Тот, кто следуёт путём, данным гуру, проходит преобразования, превосходящие его собственное понимание. Но у Господа Майтреи работа Нептуна совмещается с наукой Урана. Работа Нептуна возникает после работы Урана. Всякая наука в своём зените становится искусством. Такая форма науки представлена и Нептуном. Возглавляют этот путь Господь Майтрея и небесный мудрец Нарада. Настроение Нептуна делает возможными блаженство и экстаз. События случаются через учеников великолепным образом. Красота, великолепие, спонтанная мудрость и моментальные действия — вот некоторые из характерных черт работы Нептуна. Касание Нептуна было получено Господом Майтреем как посвящение от Господа Кришны, когда последний уходил с нашей планеты. Те, кто получил касание Нептуна, его настрой, поднимаются на восьмой план — за пределы семи подпланов седьмого плана космического физического существования. Они, в силу этого настроя, поглощены музыкой и танцем. Господь Кришна своей игрой на флейте поднимал окружавших его существ на этот самый восьмой план. Он называется Го-локи.

* Т.е. мантрический звук Си-Ви-Ви. — *Прим. пер.*

** K. Parvathi Kumar, «The Aqarian Master», «Uranus — the Alchemist of the Age».

История Савитри

Махабхарата содержит множество глубоких аллегорий, относящихся к этой ежегодной драме света и тьмы. Есть история об Адити и Дити, история Савитри, история Гаруды, история Уданки и так далее. Первая песнь Махабхараты полна аллегорий, касающихся космогенеза и антропогенеза.

История Савитри представляет особенный интерес. В ней содержится рождение и воскресение солнечного света при поддержке света, именуемого Савитри. Она находится в 9-й песни Дэви Бхагаваты и в Ванапарве, главе 293 Махабхараты. Эта история кратко представлена здесь с объяснением её смысла.

В стране Мадра, знаменитой в Пуранах, жил царь по имени Ашвапати. Его жену звали Малати. Пара уже старилась, но у них не было детей. Они были бхактами богини Савитри.

После того, как они 18 лет исполняли обеты и совершали молитвы, богиня явилась перед ними и удостоила их милости — у них должна была родиться дочь. Они вернулись во дворец, и Малати зачала и родила дочь, которую назвали Савитри. Богиня Савитри — это свет, видимый после заката, который обещает возвращение Солнца утром. Она также и свет, который возникает на востоке перед восходом, возвещая появление Солнца. Савитри росла так, как будто это приняла воплощение Лакшми (богиня процветания) и расцвела в прекрасную девушку. Но никто не решался взять её в жёны по причине её необычайного сияния и красоты. На день новолуния она искупалась, очистилась и получив благословения брахманов, обратилась к своему отцу. Царь сначала восхитился своей дочерью, но затем был опечален тем, что не было достойного её принца. Он посоветовал ей объехать мир и самой найти себе мужа. По совету отца она взяла с собой пожилых министров царя и отправилась через леса, в которых жили отшельники.

Пройдя через места отшельничества, она вернулась во дворец. В это время царь, её отец, беседовал с небесным мудрецом Нарадой. Она поклонилась им. Как только Нарада её увидел, он с любопытством спросил о её замужестве. Отец ответил, что он послал её на поиски мужа.

Савитри сказала: «Я выбрала принца Сатьявана. Он сын Дьюматсены, царя Шалвы. Дьюматсена в старости ослеп, и воспользовавшись этим, его враги захватили страну. Дьюматсена с женой и сыном ушли в лес и сейчас живут там».

Царь расспросил Нараду о качествах Сатьявана. Нарада ответил: «Сатьяван сияющ, как Солнце, умён, как Брихаспати, доблестен, как Индра, и терпелив, как сама Земля». Ашвапати был необычайно рад услышать о благих качествах Сатьявана, и спросил Нараду, есть ли какие-нибудь соображения против. Нарада ответил, что не может ничего сказать против Сатьявана кроме того, что через год он умрёт.

Услышав это, царь расстроился, но Савитри сказала, что она выбрала Сатьявана своим мужем, даже если он и не проживёт больше года. Царь уступил желанию дочери, и были начаты приготовления к свадьбе. Царь вместе с Савитри отправился в лес и встретился в Дьюматсеной, который с радостью одобрил брак. Ашвапати провёл свадьбу и вернулся в свой дворец, оставив Савитри с Сатьяваном и его родителями. Как только Ашвапати вернулся, Савитри сбросила свои украшения и надела платье, подходящее для жизни в лесу, и стала жить с ними.

Прошёл почти год, и назначенный день смерти Сатьявана быстро приближался. Оставалось только четыре дня. Савитри дала обет три дня поститься. Дьюматсена убеждал её не делать этого, но она настаивала и получила от него разрешение. Когда до завершения поста оставалась только одна ночь, она всю ночь не спала, а на следующий день, хотя срок её обета закончился, не принимала никакой пищи. Она скромно сказала, что хотела бы поесть после захода солнца. Сатьяван как обычно взял топор и отправился в лес за дровами. Савитри тоже последовала за ним. Сатьяван сказал: «Ты никогда не сопровождала меня раньше. К тому же ты очень слаба из-за обета и поста. Учитывая это, как ты можешь идти со мной?». «Я вовсе не ослабла из-за поста. Я хочу пойти с тобой. Умоляю, не препятствуй мне», — сказала Савитри. В конце концов, получив разрешение своих родителей, он согласился. Они отправились в лес, и после того, как они пособирали фрукты и коренья, Сатьяван принялся рубить дрова и почувствовал изнеможение и сильно вспотел. У него была сильная головная боль. «Дай мне лечь», — сказал он. Топор выпал из его рук. Савитри подхватила падающего мужа за руки и положила к себе на колени.

Тут Савитри увидела приближавшегося к ним человека в кроваво-красных одеждах, с красными глазами и с лассо в руке. Он подошёл и встал, глядя на тело Сатьявана. Осознав, что это Кала (бог смерти), Савитри сразу встала и поклонилась ему.

— Господин, кто вы? Зачем вы сюда пришли? — спросила Савитри.

— Здравствуй, Савитри. Поскольку ты благочестивая отшельница, я могу говорить с тобой. Я Яма, и пришёл сюда, чтобы забрать жизнь твоего мужа.

— Господь, я слышала, что забирать души приходят твои посланцы. Как же это так, что сегодня ты явился лично?

— Этот Сатьяван — праведник, просто океан благих качеств. В случаях таких людей посланец не используется.

Сказав это, Яма метнул своё лассо и забрал душу Сатьявана. Савитри увидела

безжизненное тело своего мужа, лишённое души. Она последовала за Ямой, который направился на юг вместе с душой Сатьявана.

— Дитя, ты должна вернуться и провести похороны тела Сатьявана. Ты следовала за своим мужем столько, сколько могла, — сказал Яма.

— Я сопровождаю своего мужа, куда бы его ни забрали. Таков мой долг как жены. Что может помешать мне следовать за тобой, когда у меня есть заслуги обета, поста, преданности своим родителям, любовь и почтение к своему мужу и ваше расположение, мой господин?

Когда Яма осознал, что отослать назад Савитри будет трудно, он предложил ей просить любой награды. Он был готов дать ей что угодно, кроме жизни Сатьявана. Она попросила вернуть зрение Дьюматсене, её тестю. Яма выполнил это, но Савитри не поворачивала назад. Чтобы отговорить её следовать за Сатьяваном, Яма был готов выполнить ещё одно желание. Савитри попросила его вернуть Дьюматсене его потерянное царство. Яма исполнил и эту просьбу, но она всё ещё следовала за Ямой, который был готов пожаловать ей и третий дар. Она попросила, чтобы её отцу было дано сто сыновей, которые смогли бы продолжить его род. Яма дал ей и это, но она не поворачивала назад. Яма был очень доволен её преданностью и упорством, а потому пообещал четвёртый и последний дар. Она сказала: «Я хочу, чтобы мне было дано сто сыновей праведности». Яма пообещал и этот дар. Тогда Савитри улыбнулась и сказала: «О Владыка Смерти, как же я смогу зачать сто сыновей праведности без моего мужа Сатьявана?» Яма был доволен ею и её любовью и преданностью своему мужу и вернул Сатьявану жизнь. Он благословил её, и они с Сатьяваном могли прожить ещё сто лет.

Яма исчез. Савитри вернулась и села, подняв тело Сатьявана и положив на колени. Сатьяван вернулся. Они поднялись. Наступила ночь, и они не могли найти в темноте дорогу. Сатьяван хотел как-нибудь добраться до их убежища. Савитри взяла его топор, и поддерживая своего мужа, в тусклом ночном свете пошла к убежищу. К Дьюматсене вернулось зрение. Они с женой отправились в лес на поиски своих детей. Наконец, они нашли друг друга и вместе вернулись в убежище.

Тогда Савитри рассказала им, что случилось. Все были восхищены. Тем временем из царства Шалвы прибыли солдаты. Они рассказали, что там произошёл переворот, и царь, свергнувший Дьюматсену, был убит, а его клан бежал. Они также сообщили, что министры ждут возвращения Дьюматсены и хотят опять короновать его. Поэтому все вернулись в Шалву, и Дьюматсена был помазан на царствование.

Это очень популярная в Индии история о превосходстве над смертью и воскресении. В этой истории три основных персонажа — Савитри, Сатьяван и Яма, владыка смерти (Плутон).

Сатьяван представляет Солнце, которое — лишь воплощение изначального света, Савитри. Изначальный свет — это всепроникающий свет. Он вездесущ и всемогущ. Он — за пределами двойственности. Это беспределный вечный свет. А Сатьяван — лишь Солнце, родившееся из него. Иначе говоря, Сатьяван — рождение центра в безграничном пространстве света.

Когда имеет место рождение центра, происходит естественное отделение этого центра и следующее из этого создание окружности, или периферии. Центр обретает самоидентификацию на фоне основы и выделяется из целого. Он развивается в солнечную систему, которая — лишь проекция изначального света через Солнце в виде семи (или семидесяти?) планет. Сатьяван представлял отдельное сознание, отличное от всеобщего сознания.

Когда происходит рождение солнца, можно быть уверенным, что это предвещает и его смерть. На фоне вечности, когда есть рождение, то есть и смерть. Где есть возникновение, в конечном счёте последует исчезновение. Когда из океана поднимается волна, можно быть уверенным, что в конечном счёте она в него и погрузится.

Сатьяван, будучи центром, растёт, остаётся на какое-то время и погружается обратно в источник, из которого он возник. Рождение, рост, расцвет и смерть — это просто цикл. Для всего рожденного есть время существования. Всё, что родилось, должно умереть.

Потому и было предсказано, что Сатьяван умрёт через год, что значило — в течение определённого цикла времени. Когда происходит рождение центра, одновременно

рождается круговой предел. Окружность — всего лишь предел. Она очерчивает поле деятельности центра. Когда рождается солнце, у него появляется своё поле деятельности света, но оно ограничено. Это ограничение присутствует во всех 360 направлениях. Оно существует только когда есть центр. И его не существует, когда нет такого определённого, отдельного центра. Таким образом, окружность становится не-преступи кольцом, за которое свет Солнца не идёт. Не преступи кольцо — это граница. Эту границу отмечает Плутон. Когда время жизни завершается, Сатьяван, который лишь проявление, должен обязательно погрузиться. Всякое проявление подвержено двойственности. Потому в назначенный час должна случиться смерть. Это закон. Но теперь вместе с Сатьяваном Савитри — беспредельный, необусловленный, изначальный свет. И Сатьяван аналогично связан с Савитри. А когда ограниченное сознание находится в непрерывной связи с безграничным сознанием, двойственность рождения и смерти неприложима. Яма (Плутон) не может вступить в свои права, когда вместе с Сатьяваном — Савитри. А если Сатьяван разлучится с Савитри, он останется ограниченным и его постигнет смерть. Зная этот универсальный принцип, Савитри сама соединяется с Сатьяваном. Она решает выйти за него замуж, хорошо зная, что ему суждено через год умереть. Она сопровождает его день и ночь, а в назначенный день смерти даже сопровождает его в лес, чтобы убедиться, что он не умрёт. В конце концов Савитри выигрывает у Ямы. Это лишь естественно. Она — вездесущий, всемогущий, необусловленный свет, который нельзя окружить границей. Ограничивающий принцип к ней неприменим. И он также не применяется к тем, кто находятся в соединении с таким светом.

Суть древней мудрости, миф о рождении и смерти, хорошо показаны в истории Савитри. Когда существа возникают и попадают в мироздание, у них есть способ оставаться вечными путём соединения с вечностью — соединения с беспредельным, беспричинным светом. Вот как кумары, семь риши и четырнадцать ману достигли вечности. Этот ключ даётся в IX главе Бхагавад-гиты: «Всякий, кто живёт в вечной связи с божественным, остаётся бессмертным. Для такого смерти нет, а есть лишь перемена одеяний».

Солнце нашей Солнечной Системы, таким образом, находится в связи с Центральным Солнцем, называемым Савитаром (другое имя которого Савитри). Центральное Солнце в свою очередь находится в соединении с Космическим Солнцем. Космическое же солнце возникло из изначального света, с которым остаётся соединено. Потому ни одно из этих трёх солнц не пострадает от смерти.

Мы, люди, — тоже солнца, как единицы сознания «я есмь». И как только мы вступаем в связь с тройным Солнцем и изначальным светом, мы тоже становимся вечными и не страдаем от смерти. Мы сознательно наблюдаем наш отход из этого плотского тела. Для такого сознательного ухода и предназначена наука йоги.

Те, кто уходят сознательно, становятся водителями для тех, кто желает превзойти смерть. Для этого требуется подчиниться ритму и следовать определённым методикам. Следуя им, человек перестаёт быть привязан к своему телу из плоти и крови, и всё же остаётся в нём — подобно земляному ореху в скорлупе, который не соединён с ней, но всё же в ней находится. Даже если скорлупу разломать, орех остаётся целым. Он также подобен цыпленку, который постепенно формирует себя в яйце и отделяется от скорлупы. Это знание, его практика и осуществление — посвящение, которое скоро будет назначено человечеству.

Глава 7

СОЛНЦЕ — ТРЕУГОЛЬНИКИ

Уместно также заметить, что в космическом десятом доме, Козероге, Солнце начинает путь на север, который символизирует восхождение души. В этом солнечном знаке первая декада управляет Сатурном, вторая — Ураном, а третья — Нептуном. У Урана и Нептуна в Козероге значительная роль, и поэтому Козерог может стать знаком посвящения. Нужно заметить, что на обратном ходе колеса Козерог является третьим домом, а потому — знаком

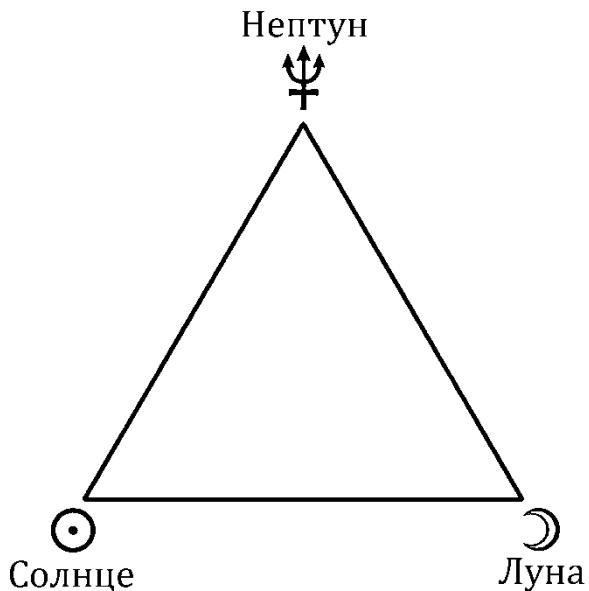
посвящения для человечества. Козерог содержит в себе потенциалы Водолея и Рыб, чьи управители — Уран и Нептун. В месяце Козерога доступны энергии посвящения от Урана; их можно получить через Сатурн. Сатурн — страж порога. Дисциплина Сатурна должна быть принята каждым учащимся. Пока есть сопротивление дисциплине Сатурна, войти в храм невозможно. Сатурн считается великим старым учителем, проверяющим учеников на их терпение, стойкость, терпимость, способность терпеть несправедливость, ждать, отсутствие разочарований, нетерпения при задержках и тому подобное. В храм не войти нетерпеливым и раздражительным. На пороге храма стоит Сатурн и отправляет учащихся обратно, пока они не научатся качествам Сатурна и не исполнят должным образом свою личную карму. Ученики не могут приблизиться к храму, не сделав нужную домашнюю работу. По этой причине каждый учитель мудрости для начала устанавливает для своих последователей сатурнианскую программу. Когда испытания Сатурна выдержаны, открывается доступ в зал обучения, а позже — в зал мудрости. Выполнение требований Сатурна ведёт учащегося к энергии Урана, которая открывает жизнь ученичества. Козерог тут участвует во всех трёх шагах к осознанию Истины, а именно — в очищении личности через Сатурн, расширении души через Уран, и настрое на мировую душу и единению с ней через Нептун. В конце концов, это десятый дом. Ведь 10 — число исполнения. Воспользоваться энергиями Козерога, которые нам ежегодно предоставляются на 30 дней, очень рекомендуется каждому, кто учится мудрости.

Из жизни личности в жизнь души можно вступить, должным образом используя предлагаемые нам энергии. По этой причине Учитель С.В.В., помимо Близнецов, использовал для посвящения также и Козерог. Его основной работой было ввести человеческие души в их антахкарану.

Резюмируем. Ученику необходимо найти Солнце в своём собственном сердце, что станет началом открытия двери к вечному свету. Во внешнем поклонении Солнцу немного смысла. Осознать три Солнца в себе — вот настоящая работа, относящаяся к Солнцу.

Помимо треугольника Солнца, Урана и Нептуна, упоминавшегося ранее, есть и другие треугольники, с которыми можно работать в связи с солнечной энергией. Один из таких — треугольник Солнца, Луны и Нептуна

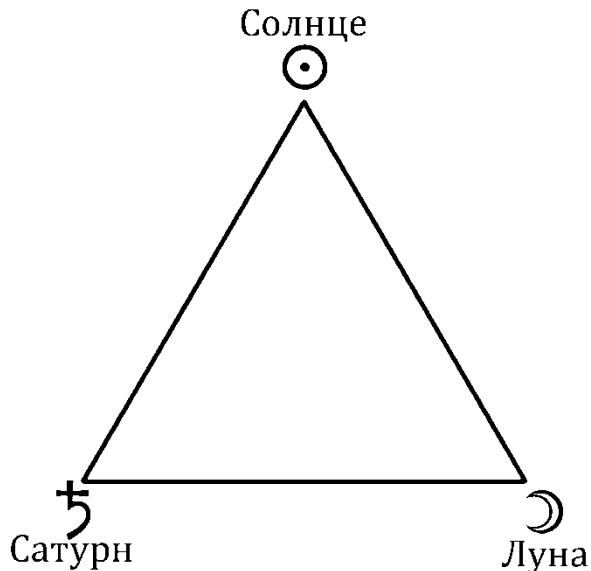
Солнце, Нептун и Луна

Этот треугольник открывает двери в священные энергии. Трин Солнца и трин Луны с Нептуном позволяют пережить красоту великолепия Нептуна через Луну. Это великолепие блаженства, любви, проникновения, прохлады и экстаза. Тот, кто попал в него, уже не обращает внимания на окружение и его воздействие. Это не значит, что человек исчез из

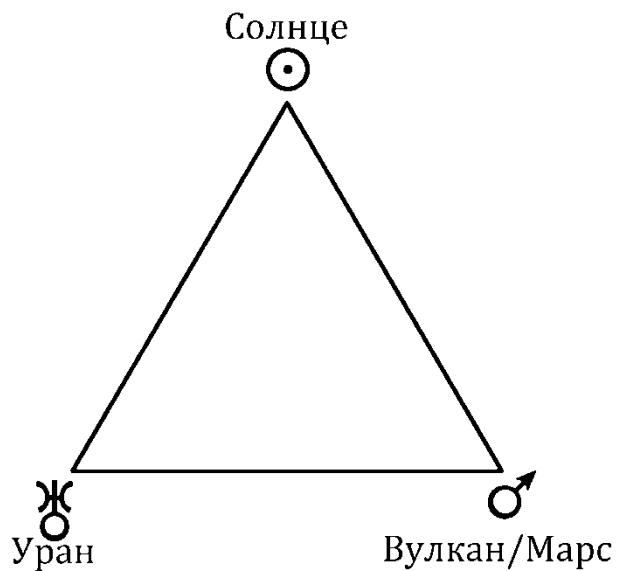
мира — он остаётся в нём, но уже не связан с ним в значительной степени. Он излучает вибрации любви, мира, равновесия, блаженства и т.п. Существа желают посещать его и быть в его присутствии. Тот, у кого есть эти треугольные энергии, не вовлекается в какую-либо деятельность в миру, включая обучение, целительство или дела доброй воли и служения. Такие остаются там, где они есть. Существа приходят к ним, получают вдохновение и находят путь к следующему шагу прогресса. Иногда они могут предаваться музыке и поднимать этим окружающих существ.

Сатурн, Солнце и Луна

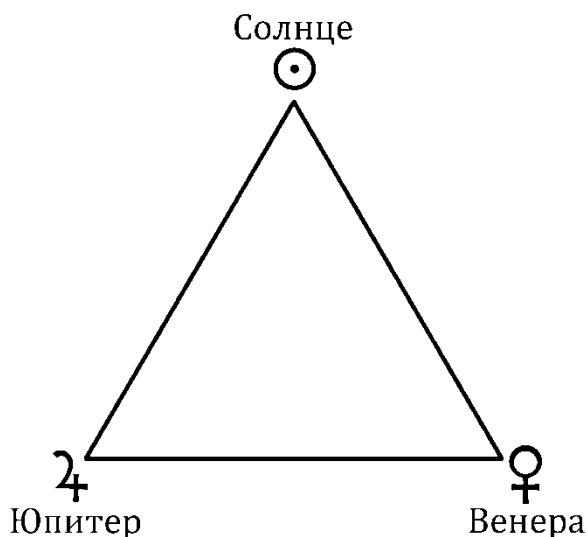
Это — треугольник для ученичества. В нём участвуют Сатурн, Солнце и Луна. Когда Луна связывается с Сатурном, развиваются более глубокое понимание, точность и даже интуиция. Это может позволить видеть и слышать вглубь и стабилизировать Луну, что есть существенный шаг в йоге. Луна непостоянна и склонна к колебаниям. Ассоциация с Сатурном фиксирует Луну и позволяет переживать свет сознания (Солнца). По отношению к Солнцу это очень важный треугольник.

Уран, Солнце и Вулкан/Марс

Есть ещё один треугольник, который можно проработать, согласно Учителю Джувалу Кхулу. Он называет его треугольником синтеза. Это Уран, Солнце и Вулкан. Уран — энергия нашей эпохи (Эпохи Водолея). Вулкан/Марс стимулируют её для человека, чтобы он испытал «я» и связанный с ним синтез. Работа Марса/Вулкана — само действие. Она называется карма-йогой. Это очень актуально в современном мире, где вера в действие достигла своей вершины. Марс стимулирует действие; Уран умножает его скорость в сотни раз. И в той степени, в какой действие совершается для не обусловленного служения, ученик обязательно осознает энергию Солнца, душу. Секрет этого треугольника в том, что Уран непрестанно проталкивает действие Марса/Вулкана. Масса ума истощается до такой прозрачности, что позволяет испытать опыт души. Учителем С.В.В. этот треугольник упоминается как «Центр формы мельника». Мельник превращает всякие поступающие зёरна в тонкую муку. Так и сила Урана, соединив усилия с силой Марса, быстро превращает личность в прозрачную личность. Ученик испытывает полное «вымывание» всего нежелательного в себе.

Юпитер, Солнце и Венера

Есть и ещё один треугольник, который может дать переживание великолепия души. Это треугольник Юпитера, Солнца и Венеры. Юпитер даёт расширение сознания, тогда как Венера позволяет испытать великолепный опыт расширения. Те, кто осознают этот треугольник в себе, смогут испытать трансцендентальное состояние. Когда в центре этого треугольника визуализируют Нептун, это может привести к высшему возможному настрою.

Этот треугольник упоминается как Гопала. Всякий раз, когда Господь Кришна играл музыку, комбинация энергий, относящихся к Нептуну, Юпитеру, Венере и Солнцу вводила всё окружающее в экстатическое состояние радости, другое название которой — Блаженство. Этот треугольник уместно назван Гопалой, ибо Юпитер обозначается звуком «ГА», Солнце — «О», Венера — «ПА», а Нептун — «ЛА». Медитация на этом треугольнике позволяет отсоединиться от окружающего и соединиться с музыкой души.

Работа с планетными энергиями, выстраивание связанных с ними треугольников — это лишь оккультная практика, которую ученику нужно применить, чтобы реализовать свой внутренний потенциал. Ему требуется интуитивно отработать столь много треугольников с Солнцем, сколькие позволяют ему перестроить себя. Регулярное созерцание и построение треугольников с Солнцем поднимает учащегося медитации и оккультным практикам.

Помните, что все семь планетных энергий скрыты в семи центрах человеческого существа. Ниже приведены соответствия:

Центр	Санскритское название	Планета
1 Головной	Сахасрара	Юпитер
2 Межбровный	Аджня	Солнце
3 Горловой	Вишуддхи	Меркурий
4 Сердечный	Анахата	Венера
5 Солнечного сплетения	Манипурака	Луна
6 Сакральный	Свадхиштхана	Марс
7 Основания позвоночника	Муладхара	Сатурн

Дни, благоприятные для осознания Я

Некоторые дни в солнечном году более благоприятны для осознания сознания «Я есмь», чем другие. Все они соотносятся с движением Солнца вокруг Земли. Дни эти следующие:

1. 52 воскресенья.
2. Два дня солнцестояний.
3. Два дня равноденствий.
4. 12 дней перехода Солнца из одного знака в другой.
5. 24 одиннадцатых дня роста и убывания Луны.*
6. Все 4 воскресенья месяца Водолея.
7. Седьмой лунный день в Водолее.
8. 13 дней с начала Стрельца.
9. Часы восхода каждый день, особенно в течение 30 дней Козерога.

* Известны как экадаши. — *Прим. пер.*

Визуализация золотистого света в своём сердечном центре в указанные дни может помочь учащимся вступить в золотистый свет Солнца, который называется буддхическим планом. Ревностный и горячий стремящийся может организовать график таким образом, чтобы в эти дни у него имелось время для более глубокого созерцания.

Бхагавад-гита

В Бхагавад-гите Господь Кришна представляет это соотношение в IV главе, где говорит: «Я посвятил Солнечного Бога. Солнечный Бог посвятил Ману. Ману посвятил Икшваку. Так йога достигла Земли. Со временем она всё сильнее чем-то разбавлялась и была утеряна.»

Здесь есть четыре аспекта, представленных им: Я, Солнечный Бог, Ману и Икшваку. «Я» здесь означает сознание «Я есмь», которое можно соотнести с Центральным Солнцем. Солнечный Бог относится к планетному Солнцу, Ману — к свету Солнца, а Икшваку — к тому, кто находится на Земле. Икшваку — царь Земли (ум). Он был посвящён Ману (буддхи). Ману в свою очередь был посвящён Солнцем — планетным Солнцем. Это Солнце было посвящено Центральным Солнцем, Я есмь. Так в Гите даётся нисхождение йоги — от Центрального Солнца к Солнцу, от Солнца к Ману, а от Ману — к манушьям (людям). Созерцательная медитация на этом позволит связаться с сознанием Я есмь в своём аджня центре. Место человека, или Икшваку, соответствует солнечному сплетению, а Ману — пещере сердца. Место Солнца соответствует Солнцу в сердце, а Центрального Солнца — аджне. В Гималаях перед тем, как приложить усилия по выравниванию, поют этот гимн и припоминают соответствующую цепь передачи. Люди вспоминают этот гимн, даже когда зажигают лампу. Для тех, кому интересно знать этот гимн, он приводится ниже:

*Имам Вивасватэ йогам
Проктаваан ахам авьяям
Вивасваан манаве праха
Манур Икшвака ве абравит (IV.1)*

Смысл:

*Я, вечный, посвятил Солнечного Бога, Вивасвату.
Вивасвата посвятил Ману Вайвасвата.
Вайвасвата посвятил Икшваку.*

Регулярная медитация, соединяющая с «СО ХАМ» — это практика. Эта практика должна быть столь непрерывной, как возможно. Ваша деятельность не должна мешать вашей связи с деятельностью пульсации, происходящей в вас. Пусть «СО ХАМ» будет соотнесено с дыханием и пульсацией.

Сохам

СОХАМ — извечная практика осознания в нас тройственного Солнца. Дыхание и пульсация — её крылья. Каждый может обнаружить в себе пять пульсаций (пран), а именно — вдыхание (прана), выдыхание (апана), равновесную пульсацию (самана), напорную пульсацию (удана) и проникающую пульсацию (вьяна). Эти пульсации проводят прану (жизненную силу) по всей системе. Дыхание действует от ноздрей через межбровный центр к лёгким и сердцу. Выдыхание действует от пупка вниз; оно принимает от вдоха практическую энергию и распределяет её по нижней части тела. Его функция также удаление углерода из тела. Должное функционирование этой праны (пульсации) поддерживает жизненное тело сильным и позволяет сопротивляться болезни и распаду. Фактически, под её управлением находятся пищеварительная и выделительная системы. Аpana — выдыхание — это дополняющее соответствие праны — вдыхания. Когда две противодействующие силы праны уравновешены, можно чувствовать самана прану, принцип пульсации, находящуюся между пупком и сердцем. Ассоциируясь с этой праной, приобретаешь равновесие. Приобретение этого равновесия — главная работа на четвёртом шаге йоги — пранаяме. Ассоциировавшись с саманой и ежедневно в ней пребывая, человек приобретает устойчивый и комфортный ум. Самана-прана — это основа для праны и аpanы (вдыхания и выдыхания).

Для начала нужно ассоциироваться с праной и апаной. Путешествуя в сознании от ноздрей через переносицу, прослеживая путь дыхания, практикующий слушает звук СО, который естественным образом в нём получается. Медленно и сознательно выдыхая, он слушает гудящий звук ХАМ. Таким образом дыхание мерно поёт песню СО — ХАМ. Регулярно ассоциируясь с вдыханием и выдыханием в течение некоторого времени, вдыхая и выдыхая медленно, мягко и размеренно, вы не только слушаете песню СОХАМ, но и развиваете хорошее жизненное тело, которое способно сопротивляться болезням. Далее это позволит приобрести устойчивый и комфортный ум.

Когда эта практика выполняется регулярно, после выдоха уже не чувствуешь потребности сразу вдохнуть; она некоторое время не возникает. В этот промежуток ощущается звук пульса, который тоже тонко поёт тонкую песнь СОХАМ. Сама пульсация есть центростремительная и центробежная деятельность, которая тонко поёт песнь СОХАМ. Ассоциируясь с ней, входишь в тонкую сторону себя. А вступив в тонкую сторону своего существа, испытываешь золотой свет Планетного Солнца. Многолетняя практика, связанная с пребыванием в тонкой пульсации, позволяет испытать опыт первого из трёх солнц в сердечном центре.

Дальнейшая практика присоединяет третью пульсацию, саману, к четвёртой — удане, которая есть пульсация, движущая вверх. Своим напором вверх она ведёт практикующего к горлу, гортани и переносице. Практикующий, ассоциирующийся с движущим вверх

резонансом, достигает межбровного центра. По пути он испытывает разнообразные явления света — от золотисто-жёлтого до небесно-голубого через зелёный с оттенком морской волны в горле. От зеленоватого цвет морской волны становится всё более голубым, достигая цвета неба. Когда отзвук пульсации уже в межбровном центре, практикующий ощущает тело очень лёгким; во время медитации оно чувствуется лёгким, как пёрышко. От межбровного центра к аджне требуется выстроить мост с помощью резонанса пульсаций. Это достигается очень долгими годами практики в совокупности с нейтрализацией своей кармы. Когда мост построен, прибываешь в центр аджня, который является представителем второго, Центрального Солнца. Но даже в аджне пульсирующий принцип продолжает существовать и ассоциируется с пятой и последней пульсацией, въянной.

Въяна — проникающая пульсация. Она движется вокруг и вверх до седьмого плана в нас, где можно испытать космическое сознание. Таким образом, пульсирующий принцип можно рассматривать как великое средство для осознания всех трёх солнц в себе. Этот пульсационный принцип и символизируется в Махабхарате великой птицей Гаруда, которая воспаряет высоко, на седьмой план и выше, чтобы принести вниз напиток бессмертия, эликсир жизни. В путешествии от планетного к солнечному, а от солнечного к космическому, ученик ассоциируется с этой птицей. Она — средство достижения Истины. Истина спускается из высших кругов в низшие на этой птице всякий раз, когда это нужно. Возвращаясь из сахасрары, практикующий возвращается с Истиной вместе с возвращением пульсации из сахасрары в анахату. Отныне он передаёт Истину. Пранаяма — сама по себе глубокая наука, и её стоит рассмотреть отдельно в подробностях.

Помните, что песня пранической пульсации, СОХАМ, буквально значит «Саха ахам». Саха значит То, ахам — я есмь. Непрерывающаяся песнь СОХАМ, исполняемая пульсом и дыханием — это постоянное напоминание о том, что каждый из нас — не просто «я». Мы — То. То я есмь. Воистину То существует как Я есмь, вот истина. Пусть трубящая истина «То я есмь» будет с нами в моменты досуга, отдыха, сна или медитации. Опирайтесь на эту истину, звучащую в сердце. Не отклоняйтесь в сложность концепций мудрости. Слушайте эту песню и двигайтесь с нею в том же ритме подобно лебедю в океане света. Будьте «Хамса» (лебедем). Спасибо.

Заключение

Мы рассмотрели много всего, касающегося Солнца в разнообразных аспектах, его места, назначения и работы. Размышляя о Солнце и обо всём с ним связанном, мы просвещаем себя и тем приобретаем правильное к нему отношение и правильную связь с ним. Каждому из нас требуется ежедневно связываться с Солнцем в наших сердцах.

Молитва:

Тот свет, что излучается через Солнце, — это свет в пещере моего сердца. Я есмь этот свет. Я поистине он. Истинно, истинно это тот свет, что в святилище моего существа. Я не отличен от него. Я поистине То. Лишь То существует как Я есмь. Моё бытие — не что иное, как бытие Того. Свет тот вечен. Я — лишь луч Того. Я возникаю из Того, вступаю в игру, и в конце концов погружаюсь в То. То я есмь да будет моим созерцанием и достижением.

Поток мыслей в вышеприведённом направлении полезен перед каждой медитацией.

«То я есмь» — это истина, которую трут наша сердце. Слушая звук дыхания или пульса, мы слушаем глас молчания, и этот голос поёт песню. Песнь эта — СОХАМ. Это значит «То я есмь». То я есмь — это вечная песня, которую поёт биение сердца. Пульс поёт её. Связь с отзвуком пульсации позволяет нам присоединиться к песне, которая поётся. Соединяйтесь с песней. У неё есть размах, двойное движение, которое центростремительно и центробежно. Пульсирующие звуки СО и ХАМ, слышимые при этом, с которыми мы ассоциируемся в глубине собственных покоев, это то, что мы есть. Это соединяет нас с троиственным Солнцем в нас. Как только мы соединимся с Солнцем в сердце, оно поведёт нас к Центральному Солнцу во лбу, и наконец, к Космическому Солнцу в венце. Нам нужно соединиться с нашим Солнцем, тем самым осознав три божественных состояния его бытия в нас; мы же — четвёртое состояние, с ним связывающееся.

Приложение 1

Солнечные посвящения — гимн Диргхатамаса

Посвящения задумываются через три аспекта Солнца и называются солнечными посвящениями. Одно такое посвящение привела Е.П. Блаватская в своём эпохальном труде «Разоблачённая Изида». Поскольку она уже открыла его для публики, я решился воспроизвести это посвящение, которое помогает учащемуся мудрости, если его изучать и регулярно медитировать на нём.

Это фрагмент из гимна Диргхатамаса («Разоблачённая Изида», т.II, с.379).

Гимн, написанный Диргхатамасом:

«ТОМУ, КТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВСЕХ БОГОВ.

У Бога, здесь присутствующего, нашего благословенного покровителя, нашего жертвователя, есть брат, который распространяется в воздушном пространстве. Есть и третий брат, которого мы окропляем при наших возлияниях. В нём я увидел хозяина людей, вооружённого семью лучами.

Семь поводьев помогают управлять колесницей, у которой лишь Одно колесо, и которую везёт один конь, сияющий семью лучами. У этого колеса, бессмертного, никогда не изнашивающегося, откуда свисают все миры, *три обода* (ступицы).

Иногда семь коней тянут колесницу с семью колёсами и семью человек едут на ней в сопровождении семи полудовитых нимф вод.»*

А следующее опять в честь огнебога — Агни, который ясно показан всего лишь духом, подчинённым Богу:

«Вечно Единый, хотя имеющий три формы двойной природы (андрогинной), он поднимается! И жрецы приносят Богу, жертвенным актом, свои молитвы, которые достигают небес, донесённые наверх Агни.»

«Господь, хозяин вселенной, полный мудрости, вошёл со мной (в меня) — слабого и невежественного — и сформировал меня из себя в том месте (*святилище посвящения*), где духи обретают, с помощью Науки, мирное наслаждение плодом, сладким, как амброзия.»

«Пиппала, сладкий плод того дерева, на которое приходят духи, любящие науку, и где боги творят все чудеса. Это загадка для того, кто не знает Отца мира.»

«У этих строф есть заголовок, который объявляет, что они посвящены Вишвадэвам (то есть, всем богам). Кто не знает Сущности, о которой я пою во всех её проявлениях, не поймёт ничего из моих стихов; те же, кто знают Её, не чужды этому воссоединению».

Имеется в виду воссоединение и расставание бессмертной и смертной частей человека. «Бессмертное Существо, — говорит предыдущая строфа, — есть колыбель смертного существа. Два вечных духа идут и приходят повсюду; и только некоторые люди знают одного, не зная второго».** (Диргхатамас)

* Ригведа I,164, 1–3. — Прим. пер.

** Ригведа I,164, 38. — Прим. пер.

Приложение 2

Утверждения о Солнце из «Тайной доктрины» Е.П. Блаватской

1. «Солнце — центральная звезда, а не планета (т.I, 126, примечание). (Потому когда оно включается в число планет, оно замещает или скрывает тайную планету).
2. Солнце — лишь одно из тех солнц, которые являются «подсолнухами более высокого света». Оно «пребывает в колеснице Бога, или в сонме богов, подобно миллиардам других солнц» (т.I, 319).
3. «Солнце — хранилище той жизненной силы, которая является нуменом для электричества» (т.I, 579)
4. «У Солнца — свой рост, изменения, развитие и постепенная эволюция» (т.I, 667).
5. «Солнце есть материя и Солнце есть дух» (т.I, 820).
6. «Солнце — великий магнит» (т.I, 541).
7. «Солнечная субстанция нематериальна» (т.I, 542).
8. «Для Солнца (т.е. Солнечной Системы) центром орбиты является Альцион в Плеядах» (т.I, 545).
9. «Логос с семью иерархиями образуют одну силу, так и в мире форм, Солнце и семь главных планет составляют одну активную силу» (т.II, 27).
10. «Солнце, Луна и Меркурий были самой ранней троицей у египтян (Осирис, Изиды и Гермес)» (т.II, 640).
11. «Семь лучей Солнца сделаны параллельными семи мирам на каждой планетной цепи и семи рекам небес и земли» (т.II, 640).
12. «Семь лучей Солнца расширяются при окончательной пралае в семь солнц и поглотят материал всей вселенной» (т.II, 647).
13. «Луна — ум, а Солнце — понимание» (т.II, 675).
14. Троица символизируется Солнцем
 - а) Центральное Духовное Солнце — Бог Отец;
 - б) Сердце Солнца — Бог Сын;
 - в) Физическое Солнце — Бог Святой Дух.
15. «Солнце, более чем какое-либо иное небесное тело (нашей солнечной системы) неизвестная сила избрала своим обиталищем» (т.III, 213).
16. «Мною, Солнцем, отражается Центральное Духовное Солнце» (т.III, 214).
17. «Солнце — одно из девяти божеств, которые являются свидетелями всякого человеческого действия» (т.III, 271, примечание).
18. «Солнце было образом божественного разума или мудрости. Слово Sol (солнце) происходит от solus, один или одинокий, а греческое имя Гелиос значило Всевышний» (т.III, 279).
19. «Видимое Солнце» — это лишь центральная звезда, а не Центральное Духовное Солнце (т.III, 280).
20. «Солнце было дающим жизнь и дающим смерть светилом» (т.III, 288).
21. «Солнце является подменой невидимой интра-меркуриальной* планеты» (т.III, 459).
22. «Чистая энергия солнечного разума происходит из сияющего трона, занимаемого нашим Солнцем в центре небес, и эта чистая энергия является логосом нашей системы» (т.III, 213).
23. «Солнце посвящения — в тройственной форме, две из которых являются “Дневным солнцем”, а одна — “Ночным солнцем”» (т.III, 212).
24. «Все посвящённые кратко повторяют историю Солнца, и это повторение — ещё одна тайна внутри тайны.» (т.III, 140).
25. «Тайна Солнца — величайшая из всех неисчислимых тайн оккультизма» (т.III, 212).
26. «Солнце называют “Глазом Зевса”» (т.III, 278).
27. «Платон упоминал Зевса-Логоса, Слово или Солнце (т.III, 279).
28. «Настоящий цвет Солнца — голубой» (т.III, 461).
29. «Солнце было принято в качестве планеты постхристианскими астрологами, которые не были посвящёнными» (т.III, 461).

30. «Это Я, высшее, единое и всеобщее, на плане смертных символизировалось Солнцем, и его жизнедающее сияние было в свою очередь эмблемой души, — что убивает земные страсти, которые всегда были помехой воссоединению единичного я (духа) с Все-Я. Отсюда и аллегорическая мистерия... Она разыгрывалась сынами Огненного Тумана и Света» (т.III, 271).

* Т.е. находящейся внутри орбиты Меркурия. — *Прим. пер.*

Перевод К. Зайцева