

Алиса А.Бейли

СВЕТ ДУШИ

НАУКА О НЕМ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИИ

ПЕРЕСКАЗ ЙОГА СУТР

ПАТАНДЖАЛИ

---

*Всеми правами на издание книги владеет Люцис Траст
Первое издание 1927*

Опубликование настоящей книги патронировано Тибетским Книжным Фондом, основанным с целью непрерывно распространять учение Тибетца и Алисы А.Бейли.

Фонд управляется Люцис Траст, религиозно-просветительной, освобожденной от налогов корпорацией, собственностью которой является Люцис Пабблишинг Компани.

Никаких гонораров за перевод и издание этой книги не выплачивается.

При переиздании этой книги необходимо точно воспроизводить внешний вид и цвет обложки, а также избегать искажений и купюр в тексте.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ - 9

КНИГА I - 17
ПРОБЛЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

КНИГА II - 101
ШАГИ К ОБЪЕДИНЕНИЮ

КНИГА III - 192
ДОСТИГНУТОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

КНИГА IV - 294
ПРОСВЕТЛЕНИЕ

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ТИБЕТЦА

Опубликовано в августе 1934

Достаточно сказать, что я являюсь тибетским учеником определенной степени, хотя это мало о чем говорит вам, поскольку все являются учениками, от простого стремящегося до Самого Христа и выше. Я живу в физическом теле, подобно другим людям, на границе Тибета и временами (с экзотерической точки зрения) руковожу большой группой тибетских лам, когда это позволяют мои другие обязанности. Поэтому появились сообщения о том, что я являюсь настоятелем одного из ламаистских монастырей. Те, кто связан со мной по работе Иерархии (а все истинные ученики связаны по этой работе), знают меня под другим именем и по другой работе. Алиса А.Бейли знает, кто я есть, и узнает меня под двумя моими именами.

Я ваш собрат, немного дальше прошел по Пути, чем средний учащийся, и несу поэтому **большую** ответственность. Я один из тех, кто завоевал себе право на большой объем Света, чем читающий эту книгу стремящийся, и потому должен служить передатчиком Света любой ценой. Я не стар с точки зрения учителей, но и не молод и не неопытен. Моя работа состоит в том, чтобы учить и распространять знание Вневременной Мудрости везде, где я нахожу отклик, и я делаю это много лет. Я стараюсь также помогать Учителю Мория и Учителю Кут Хуми, когда бы ни представилась такая возможность, поскольку я был долгое время связан с Ними и Их работой. Я уже сказал вам многое и в то же время не сказал ничего такого, что могло бы побудить вас к слепому преклонению и глупой преданности, которые проявляют эмоциональные стремящиеся по отношению к Гуру и Учителю, поскольку к контакту с Ними они еще не способны. Но они не смогут достичь желанного контакта до тех пор, пока не преобразуют эмоциональную преданность в желание бескорыстно служить человечеству, а не Учителю.

Написанные мною книги не требуют признания. Они могут считаться, а могут и не считаться точными, истинными и полез-

ными. Это ваше дело убедиться в их истинности посредством правильной практики и применения интуиции. Как я, так и Алиса А.Бейли ни в малейшей степени не заинтересованы в провозглашении данных книг вдохновенными писаниями или в том, чтобы о них говорили (затаив дыхание), как о работе одного из Учителей. Если они представляют Истину таким образом, что она последовательно продолжает уже посланные в мир учения, если сообщаемая информация поднимает вдохновение и волю-к-службе с плана эмоционального на план ума (план, на котором Учителя *могут* быть обретены), тогда они служат своей цели. Если представленное учение будит отклик просветленного ума, работающего в миру, и вызывает вспышку его интуиции, тогда пусть это учение будет принято. Но не иначе. Если эти высказывания в конечном счете подтверждаются, или признаются истинными, при испытании их Законом Соответствий, тогда они хороши и полезны. Но в противном случае пусть учащийся не признает сказанного.

ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ

*Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть Свет струится в умы людей.
Да сойдет Свет на Землю.*

*Из точки Любви, что в Сердце Бога,
Пусть Любовь струится в сердца людей.
Да вернется Христос на Землю.*

*Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть Цель направляет малые воли людей -
Цель, зная которую, служат Учителя.*

*Из центра, что мы называем родом человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,
И запечатана будет дверь, за которой зло.*

*Да восстановят Свет и Любовь и Могущество -
План на Земле.*

«Приведенный выше Призыв, или Молитва, принадлежит не какому-либо человеку или группе, но всему Человечеству. Красота и сила этого Призыва кроются в его простоте и в изложении им определенных Главных истин, которые все люди естественно, по своей природе, разделяют, а именно: истины существования основополагающего Познающего Существа, - мы Его неопределенно называем Богом; истины, что движущей силой Вселенной является Любовь, стоящая за всем внешним; истины, что на Землю пришла великая Индивидуальность, называемая христианами Христом, и воплотила эту Любовь в понятной нам форме; истины, что как Любовь, так и Познание являются следствиями того, что называется Волей Бога, и наконец, той очевидной истины, что только через само Человечество может осуществляться Божественный План».

Алиса А. Бейли

THE GREAT INVOCATION

*From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.*

*From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.
May Christ return to Earth.*

*From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men.
The purpose which the Masters know and serve.*

*From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells.*

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

«The above Invocation or Prayer does not belong to any person or group but to all Humanity. The beauty and the strength of this Invocation lies in its simplicity, and in its expression of certain central truths which all men, innately and normally, accept – the truth of the existence of a basic Intelligence to Whom we vaguely give the name of God; the truth that behind all outer seeming, the motivating power of the universe is Love; the truth that a great Individuality came to earth, called by Christians, the Christ, and embodied that love so that we could understand; the truth that both love and intelligence are effects of what is called the Will of God; and finally the self-evident truth that only through *humanity* itself can the Divine Plan work out.»

Alice A. Bailey

**С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ФОСТЕРУ БЕЙЛИ**

«Прежде чем Душа сможет видеть, внутренняя гармония должна быть достигнута, и телесные очи должны закрыться навсегда для всякой иллюзии.

Прежде чем Душа сможет слышать, образ (Человек) должен стать одинаково глухим как к грому, так и шепоту, как к крикам ревущих слонов, так и к серебристому жужжанию золотого светлячка.

Прежде чем Душа сможет постигать и вспоминать, она должна с Безмолвным Голосом соединиться так же, как соединен был с умом ваятеля тот образ, по которому формовалась глина.

Ибо тогда Душа услышит и вспомнит.

И тогда к внутреннему слуху обратится Голос Безмолвия»

Из «Голоса Безмолвия».

---

* Цифры в квадратных скобках указывают нумерацию страниц английского оригинала. Указатель в конце книги и ссылки в других книгах Алисы А.Бейли на этот текст соответствуют данной нумерации. (Прим. Ред.)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

ix] Наука Раджа Йоги, или «Царская Наука Души», в изложении ее первого комментатора Патанджали в конце концов получит наибольшее применение на Западе. Это произойдет ввиду того, что по закону циклов пятая коренная раса (в своей пятой подрасе) неизбежно должна достичь своей наивысшей точки. Указанная точка в плане эволюции расы достигается в результате правильного использования ума и его употребления Душой для решения групповых задач и развития группового сознания на физическом плане.

До сих пор ум либо протитуировался в материальных целях, либо обожествлялся. Благодаря науке Раджа Йоги ум станет известен как инструмент Души и средство, с помощью которого мозг стремящегося становится просветленным и приобретает те знания, которые относятся к сфере Души.

По закону эволюции, ввиду того, что ум является пятым принципом, пятая коренная раса должна быть сокровенно связана с ним, а соответственно ее пятая подраса – сильней, чем всякая другая. Учащимся будет полезно запомнить следующие соответствия:

1. Пятая коренная раса – Арийская.
2. Пятая подраса – Англо-саксонская.
3. Пятый принцип – манас, или ум.
4. Пятый план – ментальный.
5. Пятый луч – конкретного знания.

x] Различные Йоги давались людям как средство для раскрытия человеческой сути. В первой физической расе, называемой Лемурийской, той Йогой, которая была эффективна для применения младенческим человечеством, была Хатха Йога, Йога физического тела; эта Йога привела к сознательному овладению и манипулированию различными органами, мускулами и членами физического тела. Перед адептами того времени стояла проблема научить человеческие существа, которые немногим превосходили животных, назначению и

использованию различных органов, с тем чтобы люди могли сознательно их контролировать, а также понять символический смысл человеческой фигуры. Следовательно, в те ранние дни человеческое существо достигало портала посвящения посредством практики Хатха Йоги. В то время принятие третьего посвящения, имеющего результатом преобразование личности, было высшим посвящением, к достижению которого был способен человек.

В дни Атлантиды прогресс сынов человеческих обеспечивался практикой двух Йог. Первой из них была так называемая Лайя Йога – Йога центров, которая производила стабилизацию эфирного тела и его центров в человеке и вызывала развитие астральной и психической природы. Впоследствии Бхакти Йога, появившаяся в результате развития эмоционального, или астрального, тела, объединилась с Лайя Йогой, и было положено основание мистицизму и преданности, ставшими тогда основными побудительными мотивами к духовной реализации в Арийской коренной расе. В то время высшим достижением **xii** стало четвертое посвящение. Предмет великих посвящений более подробно обсуждается в моей предыдущей книге *«Посвящение Человеческое и Солнечное»*.

В нынешней, Арийской, расе подчинение ментального тела и контроль ума осуществляются посредством практики Раджа Йоги, и пятое посвящение, посвящение адепта, является целью эволюционирующего человечества. Таким образом, все Йоги имели свое место и служили полезной цели, но становится очевидным, что всякий возврат к практикам Хатха Йоги или к тем практикам, которые специально занимаются развитием энергетических центров посредством различных видов медитации и дыхательных упражнений, в определенном смысле являются регрессом. Практика Раджа Йоги и стремление к достижению того уровня однонаправленной сосредоточенности, который должен быть обретен человеком, центрирующим свое сознание в Душе, покажут, что другие формы Йоги не нужны, так как высшая Йога автоматически включает все низшие не в своих практиках, но в своих результатах.

Когда это будет осмыслено, станет ясно, почему день благоприятной возможности наступил только теперь. Восток

сохранил для нас эти правила с незапамятных времен. Повсюду представители Востока (вместе с несколькими западными адептами) пользовались этими правилами и подчинялись дисциплине этой суровой науки. Через них сохранялась для расы непрерывность Тайной Доктрины, Вневременной Мудрости, и из них подбирался состав Иерархии нашей планеты. Во времена **xii]** Будды, благодаря произведенной им стимуляции, произошел великий сбор Архатов. Они были людьми, достигшими освобождения своими собственными усилиями. Этим периодом в нашей Арийской расе был отмечен кульминационный момент на Востоке. С тех пор поток духовной жизни неуклонно перемещался к Западу, и теперь мы вправе ожидать на Западе соответствующей кульминации, которая достигнет своего зенита между 1965 и 2025 годами. Ради этого результата вместе трудятся адепты Востока и Запада, так как они всегда следуют Закону.

Предстоящий импульс, как и произошедший во времена Будды, будет импульсом Второго Луча и никак не связан с импульсом Первого Луча, который был привнесен на физический план через Е.П. Блаватскую. Импульсы Первого Луча посылаются в первой четверти каждого столетия и достигают своего кульминационного момента на физическом плане – в последней. Интерес, проявляемый ныне к Раджа Йоге, а также изучение этой науки и правил, которые она предоставляет для человеческого раскрытия, служат показателями всеобщей направленности усиливающегося импульса Второго Луча. Интерес к предмету и дальше будет все более возрастать. Так приходит день благоприятной возможности.

Три книги должны быть в руках каждого учащегося: «Бхагавад Гита», «Новый Завет» и «Йога Сутры», так как эти три книги содержат полное описание Души и способов ее раскрытия.

«Бхагавад Гита» (в ее восемнадцати главах) дает нам описание Души, Кришны, или Второго аспекта в его истинной природе, как Бога в проявлении, достигающее апогея в той изумительной главе, где он сам предстает перед Арджуной, стремящимся, **xiii]** как Душа всех вещей и точка Славы за покровом каждой формы.

«Новый Завет» описывает для нас жизнь Сына Божьего в полном проявлении, когда Душа в своем истинном виде,

освобожденная от помех всех покровов материи, шествует по земле. Когда мы изучаем жизнь Христа, нам становится ясно, что значит развить силы Души, достичь освобождения и стать Богом, в полной Славе идущим по земле.

«Йога Сутры» воплощают для нас законы этого преобразования, а также правила, методы и средства, которые, при следовании им, делают человека «совершенным, как совершенен Отец ваш Небесный». Шаг за шагом перед нами раскрывается многоступенчатая система развития, ведущая человека от стадии среднего хорошего человека, через стадии стремящегося, посвященного и Учителя к той возвышенной точке эволюции, в которой находится сейчас Христос. Иоанн, его любимый ученик, сказал, что «мы будем подобны Ему, ибо мы увидим Его как Он есть», и откровение Души человеку, воплощенному на физическом плане, всегда приводит в действие его великую трансформацию. Сам Христос сказал: «Дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит», давая нам обетование «царства, силы и славы», обусловленное нашим устремлением и стойкостью, если они достаточны, чтобы провести нас тернистой дорогой Креста, и позволяют нам ступать тем путем, который «все дороги приводит на холм», к встрече на Горе Преображения.

Как осуществляется эта великая перемена? Как человек, **xiv**] раб своих желаний и низшей природы, становится человеком – победителем, торжествующим над *миром, плотью и дьяволом*? Эта перемена осуществляется, когда воплощенный человек посредством физического мозга становится осведомлен о себе как о Душе, а эта сознательная осведомленность возможна только тогда, когда истинное «Я» может «отражать себя в материи ума». Душе неотъемлемо присуща свобода от влияния объектов, и она всегда находится в состоянии изолированного Единства. Однако человек именно в воплощении должен прийти к осуществлению этих двух состояний бытия; он должен сознательно освободить себя от всех желаний, объектов и стать единым целым, отделенным и освобожденным от всех покровов, от влияний, от всех форм в трех мирах. Когда состояние сознательного бытия, известное Духовному человеку, становится также состоянием осведомленности человека в физическом воплощении, тогда Цель достигнута. Человек больше не является тем, чем делает его

физическое тело, когда он отождествлен с ним; он уже не жертва *мира*. Он ступает свободно, с сияющим лицом, и свет его сочувственного взгляда изливается на всех, кого он встречает. Его желания более не вовлекают *плоть* в активность, а его астральное тело более не порабощает его и не одерживает над ним верх.

Благодаря бесстрастию и уравниванию пар противоположностей он освободился от настроений, чувств, стремлений, желаний и эмоциональных реакций, которые отличают жизнь среднего человека, и пришел к точке спокойствия. *Дьявол* гордыни – персонификация неправильно употребляемой ментальной природы и искаженных восприятий ума – преодолевается, и человек становится освобожденным от трех миров. xv] Его жизнь на земле отличают качества Души и активность, присущие любящей природе Сына Божьего, а также Мудрость, которая демонстрируется, когда Любовь и Активность (второй и третий аспекты) сочетаются вместе и он может сказать, как сказал Христос: «Свершилось».

Дата рождения Патанджали неизвестна, и по этому поводу ведется множество дискуссий. Большинство западных авторитетов придерживаются мнения, что она находится между 820 и 300 годами до Р. Х., хотя один или двое помещают ее после Рождества Христова. Однако индусские авторитеты, которых можно считать кое-что знающими по этому вопросу, придерживаются гораздо более ранней даты, вплоть до 10000 лет до Р. Х. Патанджали был составителем учения, которое многие века до него передавалось изустно. Он был первым, кто изложил учение в письменной форме для применения учащимися, и поэтому считается основоположником Школы Раджа Йоги. Система, однако, применялась с самого начала существования Арийской расы. Йога Сутры являются базовым учением Транс-Гималайской Школы, к которой принадлежат многие Учителя Мудрости, и больша'я часть учащихся полагает, что школа Ессеев, как и другие школы мистических занятий и мистической мысли, тесно связанные с основателем Христианства и ранними христианами, основываются на той же самой системе и что их наставники подготавливались в великой Транс-Гималайской Школе.

Следует сообщить, что Сутры были продиктованы и пересказаны Тибетским Братом, а комментарий к ним был написан **xvi]** мною и просмотрен Тибетцем, сделавшим некоторые замечания. Следует также отметить, что перевод этот не буквальный и не дает точной формулировки каждого оригинального санскритского термина. Он представляет собой попытку ясным и понятным английским языком передать точный смысл настолько, насколько это позволяет столь негибкий и необразный язык. Может быть, учащийся найдет для себя полезным при изучении Сутр прибегнуть к сравнению данного здесь толкования с различными другими доступными переводами.

*Алиса А. Бейли.
Нью-Йорк, май 1927.*

БИБЛИОГРАФИЯ

переводов и комментариев

ЙОГА СУТР ПАТАНДЖАЛИ,

использованных при подготовке настоящей работы:

Йога Сутры Патанджали – *М.Дж. Двиведи (M.J. Dvivedi).*

Йога Даршана – *Ганганатха Джха (Ganganatha Jha).*

Йога Сутры Патанджали – *Чарльз Джонстон (Charles Johnston).*

Афоризмы Йоги Патанджали – *В.К. Джадж (W.Q. Judge).*

Йога Сутры Патанджали – *Рама Прасада (Rama Prasada).*

Философия Йоги – *Тукарам Татъя (Tookaram Tatya).*

Краткое руководство по философии Раджа Йоги, *Раджарам
Тукарам (Rajaram Tookaram).*

Раджа Йога – *Свами Вивекананда (Swami Vivekananda).*

Система Йоги Патанджали – *Дж. Х. Вудс (J.H. Woods).*

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

КНИГА I.

ПРОБЛЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

- а. Определение высшей и низшей природы.
- б. Рассмотрение препятствий и их устранение.
- в. Совокупность системы Раджа Йоги.

Тема: Изменчивая психическая природа.

КНИГА II.

ШАГИ К ОБЪЕДИНЕНИЮ

- а. Пять препятствий и их устранение.
- б. Определение восьми средств.

Тема: Средства достижения.

КНИГА III.

ДОСТИГНУТОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

- а. Медитация и ее стадии.
- б. Двадцать три результата медитации.

Тема: Силы Души.

КНИГА IV.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

- а. Сознание и форма.
- б. Объединение, или единение.

Тема: Изолированное Единство.

КНИГА I

ПРОБЛЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

- а. Определение высшей и низшей природы.*
- б. Рассмотрение препятствий и их устранение.*
- в. Совокупность системы Раджа Йоги.*

ТЕМА: ИЗМЕНЧИВАЯ ПСИХИЧЕСКАЯ ПРИРОДА.

КНИГА I

ПРОБЛЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. АУМ. Нижеследующие наставления излагают Науку Объединения.
2. Это Объединение, или Йога, достигается через подчинение психической природы и обуздание активности читты, или ума.
3. Когда ученик, или Йогин, совершает это объединение, он узнает себя таким, каков он есть в Реальности.
4. До этого Внутренний человек отождествлял себя со своими формами и их активными разновидностями.
5. Существует пять разновидностей состояния ума, они привязаны к удовольствию и страданию; они бывают болезненные или не болезненные.
6. Эти разновидности (виды активности) ума следующие: правильное знание, неправильное знание, фантазия, пассивность (сон) и память.
7. Основой правильного знания является правильное восприятие, правильное умозаключение и правильная передача воспринятого (или точное ви/дение).
8. Неправильное знание основывается на восприятии формы, а не на восприятии состояния бытия.
9. Фантазия основана на образах, не имеющих реального существования.
10. Пассивность (сон) основывается на неподвижном состоянии вритти (или на невосприятии чувств).
11. Память – это удерживание того, что было познано.

12. Контроль над этими разновидностями внутреннего органа, или ума, достигается через неустанное усилие и развитие непривязанности.
- 4] 13. Неустанное усилие – это постоянное стремление сдерживать видоизменения ума.
14. Когда цель, которая должна быть достигнута, признается достаточно ценной и усилия к ее достижению предпринимаются настойчиво, без перерывов, тогда устойчивость ума (сдерживание вритти) обеспечивается.
15. Непривязанность – это свобода от стремления ко всем объектам желаний, как к земным, так и религиозным, как в нынешней жизни, так и после смерти.
16. Результатом достигнутой непривязанности является точное знание Духовного человека, когда он свободен от качеств, или гун.
17. Осознание объекта достигается сосредоточением на его четверичной природе: на форме – через исследование; на качестве (или гуне) – через различающее соучастие; на цели – через вдохновение (или блаженство); на Душе – через отождествление.
18. Последующая стадия, называемая Самадхи, достигается, когда в результате однонаправленной концентрации мысли успокаивается всякая внешняя активность. На этой стадии читта отзывается только на субъективные впечатления.
19. Эта начальная стадия Самадхи не выводит за пределы феноменального мира; она не выводит за пределы влияния Богов, отвечающих за миры конкретного.
20. Другие Йогины достигают Самадхи и приходят к распознаванию чистого Духа благодаря Вере, через которую овладевают энергией, памятью, медитацией и правильным восприятием.
21. Достижение этой стадии (Духовного сознания) бывает быстрым для тех, чья воля интенсивно оживлена.
22. Применяющие волю также различаются, поскольку ее применение может быть интенсивным, умеренным или

- слабым. Кроме того, для достижения истинного Духовного сознания существует ещё один путь.
23. Через беззаветную преданность Ишваре обретается знание Ишвары.
  24. Ишвара – это Душа, незатронутая ограничениями, свободная от Кармы и желания.
  25. В Ишваре, Гурудэве, зародыш всеведения расширяется до бесконечности.
  - 5] 26. Ишвара, Гурудэва, не ограничен временными условиями и является Учителем изначальных Владык.
  27. Слово Ишвары – это АУМ (или Ом). Оно называется Пранава.
  28. Через произнесение Слова и размышление над его смыслом обретается Путь.
  29. От этого приходит осознание «Я» (Души) и устранение всех препятствий.
  30. Препятствиями познанию Души являются: телесное растройство, умственная инерция, неправильная постановка вопросов, беспечность, лень, отсутствие бесстрастия, ошибочное восприятие, неспособность сосредоточиться, неудача в удерживании медитативного состояния.
  31. Страдание, отчаяние, неуместная активность тела и неправильное направление (или контроль) жизненных потоков появляются как результаты наличия препятствий в низшей психической природе.
  32. Для преодоления препятствий и того, что им сопутствует, требуется интенсивное применение воли к одному из аспектов Истины (или принципу).
  33. Спокойствия читты (или материи ума) можно добиться, практикуя сочувствие, заботливость, настойчивость в достижении цели, а также бесстрастие к удовольствию и страданию (или по отношению ко всем формам добра и зла).
  34. Спокойствия читты достигают также регулированием праны, или жизненного дыхания.

35. Ум можно тренировать в устойчивости с помощью тех видов сосредоточения, которые связаны с восприятием через органы чувств.
36. Через медитацию на Свет и на Сияние можно обрести знание Духа и тем самым достичь спокойствия.
37. Читта стабилизируется и становится свободной от иллюзии, по мере того как низшая природа очищается и ей более не потворствуют.
38. Спокойствия (устойчивости читты) можно достичь через медитацию на знании, которое получают в сновидениях.
39. Спокойствие также может быть достигнуто через сосредоточение на том, что дороже всего сердцу.
- 6] 40. Так сознание Йогина расширяется от бесконечно малого до бесконечно большого, от анну (атома, или частицы) до Атмы (или Духа) его знание становится совершенным.
41. У того, чьи вритти (разновидности субстанции ума) полностью контролируются, возможно состояние отождествления и сходства с тем, что осознается. Познающий, знание и поле познания становятся едины, подобно тому как кристалл вбирает в себя цвета того, что отражается в нем.
42. Если слово, идея (или смысл) и объект воспринимаются как одно целое, то такое ментальное состояние называется рассудочным пониманием.
43. Восприятия без рассудочного понимания добиваются, когда память перестает удерживать контроль, слово и объект трансцендированы и присутствует только идея.
44. Те же два способа сосредоточения, с участием и без участия рассудочной активности ума, могут быть также применены и к тонким вещам.
45. Грубое приводит к тонкому, а тонкое по восходящим ступеням приводит к состоянию чистого Духовного бытия, называемому Прадхана.
46. Все это составляет медитацию с семенем.
47. Когда это свержсозерцательное состояние достигнуто, Йогин добивается чистого Духовного осознания

- благодаря уравновешенному спокойствию читты (или умственной материи).
48. Его восприятие теперь безошибочно точное (или ум его открывает только Истину).
  49. Это особое восприятие уникально и открывает то, что рациональный ум (используя доказательства, рассуждения и выводы) не может открыть.
  50. Оно враждебно ко всем другим восприятиям, или, говоря другими словами, вытесняет их.
  51. Когда сдержано (или вытеснено) даже само состояние восприятия, тогда достигается чистое Самадхи.
-
-

КНИГА I

ПРОБЛЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. АУМ. Нижеследующие наставления излагают Науку Объединения.

АУМ – Слово Славы; оно означает Слово, ставшее плотью, и манифестацию, или проявление, на плане материи второго аспекта божества. Это сияние сынов праведности перед миром достигается при выполнении содержащихся здесь правил. Когда сыны человеческие продемонстрируют, что они в то же время Сыны Божьи, космический Сын Божий также воссияет возросшей мощью Славы. Св. Павел, великий посвященный, имел видение этого, когда сказал: «Вся тварь совокупно стонет и мучится донныне ... ожидая откровения сынов Божьих» (Рим. 8.).

Раджа Йога, или наука Объединения, дает правила и средства, с помощью которых:

1. Осуществляется сознательный контакт с Душой, вторым аспектом, Христом внутри;
2. Достигается знание «Я» и устанавливается контроль над «не-я»;
- 8] 3. Могущество Эго, или Души, ощущается в повседневной жизни, и проявляются силы Души;
4. Подчиняется низшая психическая природа и демонстрируются высшие психические способности;
5. Мозг приводится в сопряжение с Душой и получает ее послания;
6. «Свет в голове» усиливается так, что человек становится живым Пламенем;
7. Отыскивается Путь, и человек сам становится этим Путем.

Следующие три столбца могут оказаться полезны Ученику, особенно если он будет помнить, что в средней колонке содержатся термины, применяемые к Душе, или второму аспекту. Объединение,

которое должно быть достигнуто, – это объединение третьего и второго аспектов. Оно завершается при третьем посвящении (в христианской терминологии – Преображении). В дальнейшем производится синтез объединенных третьего и второго аспектов с первым:

<i>1-й Аспект</i>	<i>2-й Аспект</i>	<i>3-й Аспект</i>
Дух	Душа	Тело
Отец	Сын (Христос)	Святой Дух
Монада	Эго	Личность
Божественное «Я»	Высшее «Я»	Низшее «я»
Жизнь	Сознание	Форма
Энергия	Сила	Материя
Присутствие	Ангел Присутствия	Человек

Необходимо проводить ясное различие между Принципом Христа, высшим духовным аспектом, раскрыть который в себе должен каждый член рода человеческого, и тем же термином, применяемым к личности высокого ранга, представляющей этот Принцип, 9] будь то историческое упоминание о Человеке из Назарета или о ком-либо ином.

2. Это Объединение, или Йога, достигается через подчинение психической природы и обуздание активности читты, или ума.

Стремящийся к объединению должен сделать две вещи:

1. Добиться контроля над «изменчивой психической природой»;
2. Воспрепятствовать уму принимать многочисленные формы, что он с такой легкостью делает. Обычно их называют «разновидностями мыслящего принципа».

Выполнением этих двух пунктов осуществляется контроль над эмоциональным телом и, тем самым, над желанием и контроль над ментальным телом и, тем самым, над низшим манасом, или умом. Ученику следует помнить, что неконтролируемое желание и неупорядоченный ум преграждают доступ свету Души и

отвергают Духовное сознание. Пока существуют эти преграды, объединение невозможно, и поэтому Учитель направляет внимание учащегося (в начале его наставления) к требуемой практической работе по высвобождению этого света так, чтобы он мог «Воссиять во тьме», то есть на физическом плане. Следует иметь в виду, что, оккультно говоря, когда низшая природа находится под контролем, она может проявлять высшую. Когда подчиняется, или трансмутируется, второй аспект низшего личностного я, эмоциональное тело, то видится свет Христа (второй эгоический аспект). Впоследствии в его 10] свете проявляется Монада, Отец, Единый. Равным образом, когда обуздывается первый аспект низшего личностного я, ментальное тело, узнается аспект Воли Эго, и через его активность познается цель самого Логоса.

В духовной жизни существуют определенные линии наименьшего сопротивления, и по ним высвобождаются определенные силы, или энергии.

- а. Эмоциональные.... Интуитивные, .. Монадические ..... направленные
или к сердцу
Буддхические стремящегося
- б. Ментальные..... Духовные,..... Логоические..... направленные
или к голове
Атмические стремящегося

Поэтому учащемуся дается СЛОВО обуздания, или контроля, служащее ключом ко всем его устремлениям.

Читта – это ум, или вещество ума, ментальное тело, способность мыслить и создавать мыслеформы, общая совокупность ментальных процессов; из этой материи под управлением Эго, или Души, создаются мыслеформы.

«*Психическая природа*» – это кама-манас (желание-ум), эмоциональное, или астральное, тело, слегка окрашенное умом; это материал, в который облекаются все наши желания и чувства. Они выражаются именно с его помощью.

Эти два типа субстанции имеют свои собственные линии эволюции, которым они должны следовать и следуют. Согласно логоическому плану, духи, или божественные искры, заточаются в них, будучи вначале привлеченными к ним благодаря

взаимодействию духа и материи. Через установление контроля над перечисленными субстанциями и обуздание их инстинктивной активности эти духи приобретают опыт и в конечном итоге достигают освобождения. Тем самым осуществляется воссоединение с Душой. 11] Это воссоединение познается и переживается в физическом теле, на плане самого плотного проявления, посредством сознательного разумного контроля над низшей природой.

3. Когда ученик, или Йогин, совершает это объединение, он узнает себя таким, каков он есть в Реальности.

Это можно описать следующим образом: человек, знающий условия и исполнивший их, как указано в предыдущей Сутре:

1. Видит «Я»;
2. Осознает истинную природу Души;
3. Отождествляет себя с внутренней Реальностью, а не с вводящими в заблуждение формами;
4. Пребывает в центре, а не на периферии;
5. Достигает Духовного сознания;
6. Пробуждается к распознаванию Бога внутри.

В трех вышеприведенных Сутрах ясными и определенными терминами описываются метод и цель и подготавливается почва для последующих более подробных инструкций. Стремящийся видит свою проблему, ему дается ключ к ее решению, и награда – единство с Душой – проявляется перед его ищущим взором.

Его предыдущую стадию кратко описывает следующая Сутра.

4. До этого Внутренний человек отождествлял себя со своими формами и их активными разновидностями.

Формы эти являются упомянутыми в различных переводах разновидностями, демонстрирующими трудно уловимую истину о бесконечной делимости атома; они представляют собой вуалирующие 12] оболочки и быстро меняющиеся трансформации, которые препятствуют проявлению истинной природы Души. Это внешние покровы, которые мешают воссиять внутреннему Богу и которые оккультно именуются «бросающими тень на лик Солнца».

Врожденная природа жизней, составляющих эти активные изменчивые формы, до сих пор оказывалась слишком грубой для Души (Христа внутри, как ее определяет христианин) и препятствовала полному выражению сил Души. Инстинктивные силы «животной души», или способности той совокупности жизней, что образуют оболочки, или тела, заточают Реального человека и ограничивают его мощь. Эти жизни представляют собой разумные единицы, находящиеся на инволюционной дуге развития и стремящиеся к самовыражению. Их цель, однако, отлична от цели Внутреннего Человека, и они мешают его прогрессу и самореализации. Он становится «впутанным в их активность» и должен освободить себя из их плена прежде, чем вступит в свое наследство, обретя могущество, спокойствие и блаженство. Он не может достичь «меры полного возраста Христова» (Ефес. 4:13), пока не добьется должных изменений, пока формы не будут трансформированы, их активность не успокоится, а их неугомонность не утихнет.

Ученик вынужден учитывать природу этого аспекта развития, который протекает параллельно с его собственным. После правильного 13] уяснения этой проблемы приходит осмысление той практической работы, которая должна быть сделана, и начинающий Йогин может приступить к своей работе.

Низшие формы находятся в постоянной и непрерывной активности, бесконечно принимая формы импульсивных желаний, или динамических ментальных мыслеформ, и только тогда, когда это «формотворчество» приводится под контроль и хаотичное волнение низшей природы утихает, для внутренней управляющей сущности наступает возможность освободиться от рабства и наложить *свою* вибрацию на низшие разновидности.

Это достигается с помощью концентрации – сосредоточенного усилия Души, направленного на то, чтобы удерживать в устойчивом положении наблюдателя, или того, кто старается видеть и осознавать. Когда ученик сумеет это сделать, «спектакль» быстро меняющихся мыслеформ и желаний замирает, и он может видеть царство Души, истинное поле душевного знания, и контактировать с ним.

5. Существует пять разновидностей состояния ума, они привязаны к удовольствию и страданию; они бывают болезненные или не болезненные.

В оригинале нет слова «удовольствие»; передаваемая мысль в более технических терминах обычно переводится словом «не болезненный». И все же подразумевается мысль о том, что помехи в реализации воссоединения вызваны парами противоположностей. Учащийся должен помнить, что в этой Сутре рассматривается читта, или вещество ума, подверженная видоизменениям до тех пор, пока ее изменчивость и активность являются доминирующими факторами. Ученик не должен упускать из виду тот факт, **14]** что мы имеем дело с низшей психической природой, термином, применяемым в оккультизме к процессам, касающимся низшего ума, а также к астральным, или эмоциональным, реакциям. Всякая активность низшей природы – это результат активности кама-манаса (или низшего ума, слегка окрашенного чувством), желания-воли низшего человека. Цель Раджа Йоги состоит в том, чтобы заместить эти импульсы целенаправленными сознательными действиями Души, или Духовного человека, чья природа – любовь, чьи действия исполнены мудрости (в оккультном понимании) и чей мотив – групповое совершенствование. Таким образом, реакция, называемая страданием, должна быть трансцендирована, как и та, что именуется удовольствием, так как обе они – следствие отождествления с формой. Им на смену должна прийти непривязанность.

Интересно отметить, что разновидностей внутреннего органа – ума – пять. Манас, или ум, активизирующий принцип читты, или вещества ума, это пятый принцип, и как всё в природе, он проявляется как двойственность. Эту двойственность составляют:

1. Низший конкретный ум, демонстрирующий в активности ментального тела;
2. Абстрактный ум, демонстрирующий как низший аспект Эго.

В микрокосме, человеке, эта двойственность становится тремя разновидностями пятого принципа на ментальном плане, и в них мы имеем в миниатюре картину макрокосмического проявления. Эти три разновидности таковы:

1. Ментальный постоянный атом, низший аспект духовной Триады, или Души;

2. Эгоическое тело, каузальное тело, или Карана Шарира;
15] 3. Ментальное тело, высший аспект низшего личностного «я».

Само ментальное тело имеет пять разновидностей, или активностей, являясь отражением, или соответствием, пятого принципа, как он проявляется на пятом плане, ментальном. Эти разновидности являются низшей тенью манаса (или ума в микрокосмическом проявлении), а ум этот есть отражение Махата (универсального ума), или ума, проявляющегося в макрокосме. Это великая тайна, но она откроется только тому человеку, который подчинит своей воле пять разновидностей низшего ума, который благодаря непривязанности к низшему отождествит себя с высшим и тем самым разрешит тайну «Макары» и вступит на Путь Кумар. Здесь кроется намек для более продвинутых учеников, изучающих эту науку, касающийся эзотерической проблемы Макары, на которую намекает в «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватская.

6. Эти разновидности (виды активности) ума следующие: правильное знание, неправильное знание, фантазия, пассивность (сон) и память.

Здесь имеется обширная область знания, которую видящий должен рано или поздно осознать. Оккультные психологи, как правило, признают существование трех способов познания:

1. *Прямое познание* через посредство чувств, причем каждое чувство при пользовании им входит в контакт с вибрациями определенного диапазона, проявляющимися как формы.

2. *Дедукция, или умозаключение*, – это использование познающим логических способностей ума по отношению к тому, что **16]** в момент познания не может быть воспринято непосредственно. Для изучающего оккультизм это использование Закона Соответствий, или Аналогии.

3. *Прямое познание Йогина, или видящего*, центрированного в сознании «Я», Эго на своем собственном плане. Оно достигается правильным употреблением ума как органа видения и передачи. Патанджали говорит:

«Видящий является чистым знанием (гнозисом). Благодаря чистоте, он смотрит на представленную идею через посредство ума» (Книга II, Сутра 20.).

Дедукция – ненадежный метод для достоверного познания, и остальные три разновидности относятся главным образом к неправильному употреблению способности создавать образы (воображению), к вызванной самим человеком пассивности ума (состоянию полу-транса) и к удержанию мыслеформ в ментальной ауре при помощи памяти. Каждая из них обсуждается далее Патанджали в отдельной Сутре.

7. Основой правильного знания является правильное восприятие, правильное умозаключение и правильная передача воспринятого (или точное видение).

Одно из наиболее революционных осознаний, на которое учащийся оккультизму должен себя настроить, – это убежденность в том, что ум является средством, необходимым для приобретения знания. На Западе в основном распространена идея о том, что ум является частью человеческого механизма, который только использует знание. «Процесс перебирания вещей в уме», старание разрешить проблемы тяжелым умственным трудом, в конечном счете не **17]** принимает никакого участия в раскрытии Души. Это лишь предварительная стадия, которую следует заменить другим методом.

Учащийся Раджа Йоге должен уяснить, что ум предназначен стать органом восприятия; только так он придет к правильному пониманию этой науки. Процесс, которому необходимо следовать в поэтапной работе с умом, может быть приблизительно описан следующим образом:

1. Правильный контроль разновидностей (или видов активности) мыслящего принципа.
2. Стабилизация ума и его последующее использование Душой в качестве органа видения, шестого чувства и синтезатора всех остальных пяти чувств.

Результат: Правильное знание.

3. Правильное использование воспринимающей способности, так что новое поле познания, с которым теперь устанавливается контакт, видится как оно есть.
4. Правильная интерпретация воспринимаемого благодаря появляющемуся согласию между интуицией и разумом.

5. Правильная передача физическому мозгу того, что было воспринято; показания шестого чувства верно интерпретируются и видимое передается с оккультной точностью.

Результат: Правильная реакция физического мозга на передаваемое знание.

Когда человек на физическом плане изучает этот процесс и следует ему, он начинает все более сознавать все то, что связано с Душой, а также тайны сферы Души, или «Царства Божьего». Перед ним открывается все, что связано с Душой и с групповым 18] сознанием. Обращаем внимание на то, что в наши дни эти правила начинают рассматриваться как некие основные предпосылки, которые проверяются и доказываются всеми событиями повседневной жизни. Когда те же самые правила распространятся на мир психических усилий (как низших, так и высших), мы будем иметь упрощение сегодняшней неразберихи. В одной древней книге, написанной для учеников определенной степени, встречаются слова, которые имеют значение для всех испытуемых и принятых учеников. Перевод не буквальный, но передает смысл:

«Пусть тот, кто смотрит, позаботится, чтобы окно, через которое он пристально глядит, пропускало свет Солнца. Если он пользуется им рано на рассвете (своего устремления, А.Б.), пусть помнит, что светило еще не взошло. Ясных очертаний нельзя различить, а призраки и тени, мрачные пространства и области, полные темноты, все еще смущают его зрение».

В конце фразы находится любопытный символ, который передает уму ученика мысль: «Храни молчание и придержи свое мнение».

8. Неправильное знание основывается на восприятии формы, а не на восприятии состояния бытия.

Эту Сутру довольно трудно пересказать. Ее смысл состоит в следующем: знание, вывод и решение, базирующиеся на внешнем, на форме, через которую находит свое выражение всякая жизнь в любом царстве природы, представляют собой (для оккультиста) заблуждение, а не истинное знание. На нынешней стадии 19] эволюционного процесса нет такой формы, которая

соответствовала бы, или являлась адекватным выражением, обитающей внутри жизни. Истинный адепт не судит о том или ином выражении божества по его третьему аспекту. Раджа Йога тренирует человека функционировать в своем втором аспекте и через этот второй аспект устанавливать связь с «истинной природой», скрытой в любой форме. Это то «бытие», которое является сущностной реальностью, и все существа пробиваются к его истинному выражению. Поэтому всякое знание, которое приобретается посредством низших способностей и базируется на аспекте формы, – это неправильное знание, заблуждение.

Только Душа воспринимает правильно; только Душа обладает могуществом контакта с зародышем, или принципом Буддхи (христианским языком – с принципом Христа), находящемся в сердце каждого атома, будь то атом материи, изучаемый в лаборатории ученого, будь то человеческий атом в тигле ежедневного опыта, будь то планетарный атом, в «не-преступительном кольце» которого находятся все царства природы, или Солнечный Атом, Бог, проявленный через посредство Солнечной системы. Христос «знал, что в человеке», и поэтому мог быть Спасителем.

9. Фантазия основана на образах, не имеющих реального существования.

Это означает, что такие образы не имеют реального существования, поскольку они вызываются в воображении самими людьми, выстраиваются в их собственных ментальных аурах, энергетизированных их волей или желанием, и, следовательно, рассеиваются, **20]** когда внимание направляется на что-нибудь другое.

«Энергия следует за мыслью» – вот базовый постулат системы Раджа Йоги, и он остается истинным даже тогда, когда дело касается образов фантазии. Эти воображаемые образы делятся в основном на три группы, которые учащемуся будет полезно рассмотреть:

1. Мыслеформы, которые строит он сам, которые имеют мимолетную жизнь и которые зависят от качества его желаний; будучи поэтому ни добрыми, ни злыми, ни низкими, ни высокими, они могут быть вызваны к жизни низкими

наклонностями или же идеалистическими устремлениями со всеми промежуточными стадиями, встречающимися между этими двумя крайностями. Стремящийся должен быть бдительным, чтобы не ошибиться, принимая их за реальность. Здесь можно привести хорошую иллюстрацию в отношении того, с какой легкостью люди полагают, что они видели одного из Братьев (или Учителей Мудрости), тогда как на самом деле они воспринимали всего лишь мыслеформу одного из Них. Желание, порождая мысль, сделало их жертвой формы неправильного восприятия, называемой Патанджали фантазией.

2. Мыслеформы, которые создаются расой, нацией, группой или организацией. Любого рода групповые мыслеформы (от планетарной до той, что строится какой-нибудь группой мыслителей) образуют общую совокупность «великой иллюзии». Здесь заключен намек для ревностного стремящегося.

3. Мыслеформа, создаваемая человеком с самого момента его появления в физической форме и называемая «Обитатель 21] Порога». Будучи созданной низшим личностным «я», а не Душой, она непостоянна и просто удерживается низшей энергией человека. Когда человек начинает функционировать как Душа, этот «образ», созданный им, его «фантазией» или реакцией на обольщение, рассеивается напряженным высшим усилием. Он не имеет реального существования, раз нет ничего в стремящемся, чтобы питать его, и сознание этого позволяет ему освободиться от его рабства.

Это одна из Сутр, которая, хоть и кажется краткой и простой, имеет самое глубокое значение. Она изучается теми высокими посвященными, кто овладевает природой творческого процесса на планете и кто занят рассеиванием планетарной майи.

10. Пассивность (сон) основывается на неподвижном состоянии вритти (или на невосприятии чувств).

Возможно, здесь требуется некоторое разъяснение, касающееся природы вритти. Вритти – это активности ума, которые являются результатом сознательной связи между используемыми органами чувств и тем, что ими ощущается. Если не считать модификаций ментального процесса, или утверждения

в сознании того чувства, что «я есмь я», чувства могут быть активны, хотя человек может этого не сознавать. Человек осознает, что *он* видит, вкушает или слышит; он говорит: «Я вижу, я вкушаю, я слышу», – и активность вритти (или тех ментальных восприятий, которые имеют отношение к пяти чувствам) позволяет ему узнавать этот факт. Воздерживаясь от активного чувственного восприятия, **22]** не используя более сознание, «направленное на внешнее», и отвлекая это сознание от периферии к центру, он может вызвать состояние пассивности, отсутствия осознания, которое не является ни Самадхи Йогина, ни однонаправленной сосредоточенностью, к которой стремится изучающий Йогу, а которое лишь форма транс. Это навязанное самим человеком успокоение не только препятствует достижению успеха в высшей Йоге, но чрезвычайно опасно во многих случаях.

Учащимся необходимо помнить, что правильная активность ума и его верное использование – вот цель Йоги, а состояние, называемое «пустой ум», и состояние пассивной восприимчивости, когда чувственные связи пресечены или атрофированы, не имеют никакого отношения к данному процессу. Сон, о котором здесь говорится, – это не переход тела в состояние дремоты, это погружение в сон вритти. Это отказ от контактов, устанавливаемых при помощи пяти чувств, во время которого шестое чувство, ум, не замещает их активности. В этой разновидности сна человек открыт галлюцинациям, оболщению, ложным впечатлениям и одержаниям.

Сон бывает нескольких видов, но в таком комментарии, как наш, можно привести лишь краткий перечень:

1. Обычный сон физического тела, когда мозг не отзывается ни на какие чувственные контакты;

2. Сон вритти, или тех модификаций ментальных процессов, которые, являясь посредниками между чувствами и умом, делают возможным для человека восприятие окружающей среды;

23] 3. Сон Души, охватывающий, оккультно говоря, ту часть человеческого опыта, которая ведет отсчет от первого воплощения индивида в человеческом образе и длится до тех пор, пока он не «пробудится» к знанию Плана и не начнет стараться

привести низшего человека в соответствие с природой и волей внутреннего Духовного человека;

4. Сон обыкновенного медиума, у которого эфирное тело частично вытесняется из физического тела и также отделяется от астрального тела, приводя к состоянию, которое весьма опасно;

5. Самадхи, или сон Йогина, – это результат сознательного научного удаления реального человека из его низшей тройной оболочки для работы на высших уровнях с целью подготовиться к определенному активному служению на уровне низшем;

6. Сон Нирманакайя, состояние столь интенсивной духовной концентрации и фокусирования в духовном, или атмическом, теле, что стремящееся вовне сознание фокусируется, удаляясь не только из трех планов человеческих устремлений, но также из двух низших выражений духовной Триады. В целях своей особой, специфической работы Нирманакайя «спит», не осознавая никаких состояний ниже третьего, или атмического, плана.

11. Память – это удерживание того, что было познано.

Память эта касается нескольких групп осознаний, активных или скрытых; она имеет дело с некоторыми совокупностями известных факторов, и их можно перечислить следующим образом:

24] 1. Мыслеобразы того, что осязаемо, объективно и что познано Мыслителем на физическом плане.

2. Кама-манасические (относящиеся к желаниям низшего ума) образы прошлых желаний и их удовлетворения. «Способность создавать мысленные образы» у среднего человека основана на его желаниях (высших или низших желаниях, вызывающих устремление или же приводящих к деградации, то есть тянущих вниз) и на познанном им удовлетворении желаний. Это одинаково справедливо как в отношении памяти, к примеру, любителя поесть, с его подсознательным образом некоего приносящего удовлетворение вкусного обеда, так и памяти ортодоксального святого, основывающейся на мысленно созданной им картине блаженного рая.

3. Активность памяти, которая является результатом ментальной тренировки, накопления собранных фактов,

следствием чтения или обучения и которая не базируется исключительно на желании, но имеет в своей основе интеллектуальный интерес.

4. Разнообразные контакты, которые хранятся в памяти и осознаются исходящими от пяти низших чувственных восприятий.

5. Ментальные образы, скрытые в созидательной способности памяти, которые являются суммой полученных знаний и осознаний, вызванных правильным использованием ума как шестого чувства.

Все эти формы, порождаемые способностью памяти, нужно уметь отбросить и более не удерживать; их надо признать разновидностями ума, мыслящего принципа, и, следовательно, частью той изменчивой психической природы, которую следует укротить прежде, чем Йогин сможет надеяться достичь освобождения от ограничений и от всякой низшей активности. В этом цель.

25] 6. Наконец (нет нужды перечислять более сложные подразделения), память включает также накопленный опыт, полученный Душой во многих воплощениях и хранимый в истинном сознании Души.

12. Контроль над этими разновидностями внутреннего органа, или ума, достигается через неустанное усилие и развитие непривязанности.

Несколько кратких пояснений – вот и все, что нужно для Сутры, столь легкой для понимания, как эта.

Интеллектуально ее смысл ясен; на практике же ее трудно исполнить.

1. *Внутренний орган* – это, конечно, ум. Западному мыслителю следует помнить, что восточный оккультист не рассматривает органы как органы физические. Причина состоит в том, что физическое тело в его плотной, конкретной форме не считается принципом, но просто осязаемым результатом активности реальных принципов. Органы, оккультно говоря, – это такие центры активности, как ум, различные постоянные атомы и центры силы в различных оболочках. Все они имеют свои объективные «тени», или следствия, и эти результирующие эманации и есть внешние физические органы. Мозг, к примеру, это «тень», или внешний орган, ума, и исследователь обнаружит, что содержимое мозговой оболочки соответствует аспектам человеческого механизма, находящимся на ментальном плане.

Последнее утверждение следует **26]** подчеркнуть; оно содержит намек тем, кто способен извлечь из него пользу.

2. *Неустанное усилие* буквально означает постоянную практику, непрестанное повторение и непрекращающиеся усилия наложить новый ритм на старый и стереть глубоко укоренившиеся привычки и видоизменения, заменяя их впечатлениями с плана Души. Йогин, или Учитель, – это результат терпеливой стойкости; его достижение – это плод постоянных усилий, основанных на разумной оценке работы, которая должна быть исполнена, и цели, которая должна быть достигнута, а не на судорожном энтузиазме.

3. *Непривязанность* – единственная вещь, которая в конце концов приводит все чувственные восприятия к исполнению своих законных функций. Благодаря непривязанности к тем формам знания, с которыми человека приводят в контакт чувства, они окончательно теряют свою власть над ним. Наконец наступает время, когда он освобождается и становится хозяином своих чувств и всех чувственных контактов. Это не подразумевает состояния, когда они атрофируются и становятся бесполезны, но предполагает такое их состояние, когда они становятся полезными Йогину, когда он пользуется ими сам решая, где и как их применить. Он употребляет их по мере роста его эффективности в групповом служении и в групповых усилиях.

13. Неустанное усилие – это постоянное стремление сдерживать видоизменения ума.

Это одна из наиболее трудных для перевода Сутр, чтобы передать ее подлинное значение. Она подразумевает идею постоянных усилий, совершаемых духовным человеком для обуздания **27]** видоизменений, или колебаний, ума и контроля изменчивой низшей психической природы с целью полного выражения его собственной духовной природы. Так, и только так, может духовный человек жить каждый день жизнью Души на физическом плане. Чарльз Джонстон в своем переводе стремится передать этот смысл словами: «правильное использование воли – это постоянное усилие пребывать в духовном бытии».

Подразумеваемая идея состоит в применении к уму (рассматриваемому как шестое чувство) такого же сдерживания,

как и к пяти низшим чувствам; в результате их внешняя активность прекращается, и они не откликаются на притяжение, не привлекаются их особым полем познания.

14. Когда цель, которая должна быть достигнута, признается достаточно ценной и усилия к ее достижению предпринимаются настойчиво, без перерывов, тогда устойчивость ума (сдерживание вритти) обеспечивается.

Последователи Раджа Йоги прежде всего должны быть преданными. Только сильная любовь к Душе и ко всему тому знанию, которое несет с собой Душа, плюс достаточная настойчивость проведут стремящегося к его цели. Прежде чем стремящийся совершит то достаточно решительное усилие, которое даст ему власть над модификациями ума и над всей его низшей природой, он должен беспристрастно оценить предстоящую задачу – воссоединение с Душой и, тем самым, с Превышней Душой и со всеми Душами; он должен правильно взвесить мотивы и основания к ее достижению и самым искренним образом желать (или любить) **28]** результаты, которых необходимо добиться. Если его оценка достаточно верна и он способен *без перерывов* продвигаться вперед в работе по подчинению и контролю, то наступит время, когда ученик все более и более сознательно начнет узнавать в чем заключается смысл сдерживания колебаний ума.

15. Непривязанность – это свобода от стремления ко всем объектам желаний, как земным, так и религиозным, как в нынешней жизни, так и после смерти.

Непривязанность можно также охарактеризовать как отсутствие жажды. Правильнее всего употребить этот оккультный термин, так как он подразумевает двойственную идею воды: как символа материального существования и как желания, качества астрального плана, чей символ – также вода. Идея человека существующего как «рыба» предстает здесь с необычайной полнотой. Этот символ (как и все символы) имеет семь смыслов; два из них используются здесь:

1. Рыба – это символ аспекта Вишну, принципа Христа, второго аспекта божества, Христа в воплощении, будь то

космический Христос (выражающий Себя посредством Солнечной системы) или индивидуальный Христос, потенциальный Спаситель в каждом человеческом существе. Это «Христос в вас, упование славы» (Кол. 1:27). Если учащийся изучит также рыбу Аватара Вишну, он узнает гораздо больше.

2. Рыба, плавающая в водах материи, – развитие той же самой идеи, только спроецированной вниз, на ее наиболее очевидное нынешнее выражение, на человека – как личность.

29] Когда нет стремления к каким бы то ни было объектам и когда нет желания возрождения (неизменного следствия стремления к «выражению в форме», или к материальной манифестации), тогда достигается истинное отсутствие жадности, и освобожденный человек, отворачиваясь от всех форм в низших трех мирах, становится истинным Спасителем.

В «*Бхагавад Гите*» можно найти следующие просветляющие строки:

«Для обладающих мудростью, единых в видении Души, оставивших плоды труда, свободных от уз перерождения, достигается место, где нет никакого страдания».

«Когда Душа пройдет сквозь лес иллюзии, не будет больше заботы о том, что должно быть постигнуто или постигается».

«Когда, удалившись от традиционных учений, твоя Душа будет стоять устойчиво, упорная в видении Души, тогда обретешь ты единство с Душой» (Гита II, 51, 52 и 53.).

Дж. Х. Вудс поясняет это в своем переводе комментария Вьясы к Ведам, который приводится ниже:

«Бесстрастие – это состояние сознания Учителя, или того, кто избавил себя от жадности любых видимых или познаваемых объектов».

«Вещество ума (читта), если оно будет избавлено от жадности видимых объектов, таких как женщины, или пища, или питье, или власть; если оно будет избавлено от жадности познаваемых (в Ведах) объектов, таких как достижение Небес, развоплощенное состояние или разложение в первичную материю; даже если соприкасаясь со сверхъестественными объектами, оно будет, в силу своей возвышенности, осведомлено о несовершенстве объектов, то оно будет иметь сознание бытия Учителя ...».

30] Слова «желание религиозных объектов» переводят мысль учащегося с объектов чувственного восприятия в мир мыслемоформ, в те «дебри заблуждения», которые выстроены человеческими представлениями о Боге, небесах или аде. Сублимацией их всех и высшим выражением в трех мирах служит тот «дэвачан», что является целью большинства сынов человеческих. Опыт дэвачана, однако, в конечном итоге должен быть трансформирован в нирваническую завершенность. Учащемуся стоит помнить, что небеса как объект устремленного желания, получившие свое происхождение в традиционных учениях и во всех формулировках догматических верующих, имеют для оккультиста несколько смыслов. Для более ясного понимания может оказаться полезным следующий обзор:

1. *Небеса* – то состояние сознания на астральном плане, которое является конкретизацией жажды и желания отдыха, мира и счастья. Оно базируется на «формах радости». Это состояние чувственного удовольствия, и, будучи созданным для себя каждым индивидуумом, оно столь разнообразно, сколь и создающие его люди. По отношению к небесам должна быть достигнута непривязанность. Надо осознать, что они радуют низшее «я» и человека, утратившего только свое физическое тело, прежде чем он переходит из астрального тела на ментальный план.

2. *Дэвачан* – то состояние сознания на ментальном плане, в которое переходит Душа, когда лишается своего астрального тела и функционирует в своем ментальном теле, ограничиваясь им. **31]** Это состояние более высокого порядка по сравнению с тем, которое испытывают на обычных «небесах», и испытываемое там блаженство более ментально, чем то, которое мы обычно под этим словом понимаем, но, тем не менее, оно все еще находится в пределах низшего мира форм и с достижением непривязанности будет трансцендировано.

3. *Нирвана* – то состояние, в которое переходит адепт, когда три низших мира более не «привязаны» к нему его склонностями или Кармой, и которое он переживает после того, как:

- а) Принял определенные посвящения;
- б) Освободился от трех миров;

в) Создал свое тело Христа.

Строго говоря, те адепты, которые достигли непривязанности, но решили пожертвовать собой и пребывать с сынами человеческими, чтобы служить и помогать им, технически не являются достигшими Нирваны. Они Владыки Сострадания, давшие обет «страдать» вместе с другими и подчиняться определенным условиям, аналогичным (хотя и не тождественным) тем условиям, которым подчинены люди, все еще привязанные к миру форм.

16. Результатом достигнутой непривязанности является точное знание Духовного человека, когда он свободен от качеств, или гун.

При рассмотрении этой Сутры учащемуся надо помнить несколько моментов:

1. Что Духовный человек является Монадой.

2. Что эволюционный процесс, приведенный к своему кульминационному пункту, вызывает не только освобождение Души от ограничений трех миров, но и освобождает Духовного человека **32]** от всех ограничений, даже от ограничений самой Души. Целью является бесформенность, или свобода от объективного и осязаемого проявления. И истинное значение этого станет очевидным, если учащийся вспомнит о единстве духа и материи, когда они находятся в проявленном состоянии. Наши семь планов являются семью подпланами низшего космического плана, физического. Следовательно, лишь во «время конца» и растворения Солнечной системы откроется истинный смысл бесформенности.

3. Гуны – это три качества материи, три следствия, появляющиеся тогда, когда макрокосмическая энергия, жизнь Бога, существующая независимо от формообразования, активизирует, или энергетизирует, субстанцию. Три гуны следующие:

1. Саттва.....	Энергия Духа	Отец	ритм, или
	Монада		гармоническая
			вибрация
2. Раджас.....	Энергия Души.....	Сын	подвижность,
	Эго		или активность

3. Тамас ..... Энергия Материи..... Дух Святой .....инертность
Личность

Эти три гуны соответствуют качеству каждого из трех аспектов, выражающих единую Жизнь.

В столь кратком комментарии, каким в силу необходимости является этот, невозможно более распространяться по этому вопросу, но можно дать некоторое представление о том, что подразумевается под совершенным достижением непривязанности применительно к макрокосму или микрокосму. Когда все три гуны использованы, когда полный опыт через посредство формы приобретен, когда через привязанность к объекту, или форме, развиты сознание и восприятие, или осведомленность, когда все возможности 33] исчерпаны, то Духовный человек (логоический или человеческий) впредь не имеет пользы или нужды в них. Тем самым он освобождается от гун, избавляется от необходимости воплощаться в форме вследствие привязанности и входит в новое состояние сознания, которое нам бесполезно обсуждать.

17. Осознание объекта достигается сосредоточением на его четверичной природе: на форме – через исследование; на качестве (или гуне) – через различающее соучастие; на цели – через вдохновение (или блаженство); на Душе – через отождествление.

Очевидно, что утверждение «каковы мысли в Душе его, таков и он» (Притчи 23:7) основывается на оккультных фактах. Каждая форма любого вида имеет Душу, и Душа эта, или принцип сознания, тождественна Душе в человеческой форме; тождественна по своей природе, но не по своей мере, или степени, развития. Это равно справедливо и в отношении тех великих Жизней, или сверхчеловеческих Существований, Кем человек «живет и движется и существует» (Деян. 17:28) и к состоянию развития Которых он стремится.

По мере того как стремящийся тщательно выбирает «объекты» для медитации, с помощью этих объектов он строит себе лестницу, по которой в конце концов он приходит к безобъектности. По мере того как его ум все более занимает медитативную позицию Души, его мозг также все более подчиняется уму, как и ум – Душе. Таким

образом, низший человек постепенно отождествляется с Духовным **34]** человеком, всеведущим и вездесущим. Эта медитативная позиция достигается посредством четверичного процесса:

1. *Медитацией на природе отдельной формы.* По мере размышления над формой приходит понимание, что она всего лишь символ внутренней реальности, что весь наш осязаемый объективный мир выстроен из форм того или иного рода (человеческих, дочеловеческих и сверхчеловеческих), выражающих жизнь мириадов чувствующих существ.

2. *Медитацией на качество любой отдельной формы,* благодаря которой достигается восприятие ее субъективной энергии. Следует учитывать, что энергия объекта может рассматриваться как его цвет, и в связи с этим слова Патанджали IV,17 становятся просветляющими, служа комментарием к данному второму пункту. Это называется «различающим соучастием», через него учащийся приходит к знанию той энергии в себе, которая тождественна с объектом его медитации.

3. *Медитацией на цель любой отдельной формы.* Она заключается в рассмотрении идеи, скрытой позади, или лежащей в основе, проявления любой формы и ее энергии. Это понимание продвигает стремящегося к знанию плана, или цели, Всего, служащего мотивирующим фактором активности всех форм. Следовательно, через соучастие достигается контакт с Целым и имеет место расширение сознания, влекущее за собой блаженство и радость. Восторг всегда следует за постижением единства части с Целым. Из медитации на таттвы – энергии (принципы) или на **35]** танматры –элементы, составляющие дух-материю, возникает знание цели, или плана, микрокосмической или макрокосмической проявленности, а со знанием приходит блаженство.

В этих трех пунктах следует отыскать соответствия трем аспектам: Духу, Душе и телу, что будет просветляющим занятием для ревностного учащегося.

4. *Медитацией на Душу,* на Единое, использующее форму, побуждающее ее к активности и работающее в соответствии с Планом. Душа, будучи единой со всеми Душами и с Превышней Душой, содействует единому плану и обладает групповым сознанием.

Итак, посредством четырех стадий медитации на объект стремящийся приходит к своей цели: он познает Душу и ее могущество. Он становится сознательно отождествленным с единой Реальностью и все это воспринимает в физическом мозге. Он находит ту Истину, которой является он сам и которая скрыта в каждой форме и в каждом царстве природы. В результате он приходит наконец (когда приобретет знание самой Души) к знанию Всеобщей Души и становится единым с нею.

18. Последующая стадия, называемая Самадхи, достигается, когда в результате однонаправленной концентрации мысли успокаивается всякая внешняя активность. На этой стадии читта отзывается только на субъективные впечатления.

Слово «Самадхи» интерпретируется по-разному и применяется к различным стадиям йогического достижения. Оно вызывает затруднения у среднего учащегося, когда он изучает разные комментарии. Быть может, один их простейших способов уяснить его **36]** смысл – это вспомнить, что слово «Сама» относится к способности вещества ума (читты) принимать форму, или видоизменяться, согласно внешним впечатлениям. Внешние впечатления достигают ума при помощи чувств. Когда стремящийся к Йоге может контролировать свои органы чувственного восприятия так, что они больше не сигнализируют уму о своих реакциях на воспринимаемое, происходят две вещи:

- а) Физический мозг становится тихим и спокойным;
- б) Вещество ума, или ментальное тело, читта, перестает принимать различные модификации и также успокаивается.

Это одна из ранних стадий Самадхи, но не Самадхи адепта. Это состояние интенсивной внутренней активности вместо внешней; это позиция однонаправленной концентрации. Стремящийся, однако, отзывчив к впечатлениям, исходящим из более тонких сфер, и к модификациям, проистекающим из тех восприятий, которые гораздо более субъективны. Он становится осведомленным о новом поле познания, хотя еще не знает, что оно собой представляет. Он убеждается в том, что это мир, который нельзя познать посредством пяти чувств, но который открывается благодаря правильному использованию органа ума.

Он постигает то, что таится в словах одной из последующих Сутр в переводе Чарльза Джонстона, в которых мысль эта выражена особенно ясно:

«Видящий суть чистое ви/дение, ... он смотрит через покров ума» (Книга II, Сутра 20.).

Если предыдущая Сутра относилась к тому, что можно назвать **37]** медитацией с семенем, то есть с объектом, то данная Сутра намекает на следующую стадию – медитацию без семени, или без того, что физический мозг признал бы за объект.

Стоит упомянуть здесь о шести стадиях медитации, рассмотренных Патанджали, так как они дают ключ ко всему процессу раскрытия, о котором говорится в настоящей книге:

1. Устремление.
2. Сосредоточение.
3. Медитация.
4. Созерцание.
5. Просветление.
6. Вдохновение.

Стоит отметить, что учащийся начинает с *устремления* к тому, что лежит за пределами его кругозора, а заканчивает, будучи *вдохновенным* тем, что он искал познать. Концентрация (или интенсивное сосредоточение) приводит в результате к медитации, а медитация преобразуется в созерцание.

19. Эта начальная стадия Самадхи не выводит за пределы феноменального мира; она не выводит за пределы влияния Богов, отвечающих за миры конкретного.

Отметим, что результаты, достигнутые в процессе, о котором говорится в Сутрах семнадцать и восемнадцать, приведут стремящегося лишь на грань сферы Души, нового поля познания, о котором он стал осведомленным. Он все еще прикован к трем мирам. Все, в чем он преуспел, это успокоение видоизменений **38]** ментального тела, так что впервые человек (на физическом плане и в своем физическом мозге) начинает осознавать то, что лежит за пределами трех миров, – Душу, ее область ви/дения и ее знание. Он должен еще укрепить свою связь с Душой (что рассматривается в Сутрах двадцать три – двадцать восемь) и

затем, переместив свое сознание в сознание реального Духовного человека, он должен начать работать с этой новой точки зрения, с позиции, дающей лучший обзор.

Эта идея была выражена некоторыми переводчиками как состояние, в котором стремящийся становится осведомленным о некотором «облаке познаваемого». Облако еще не достаточно сгустилось, чтобы «дождь» низвергся с небесных высот на физический план, чтобы познаваемые вещи стали известны физическому мозгу. Облако воспринимается в результате интенсивной концентрации и успокоения низших модификаций; но пока Душа, или Учитель, не приняла на себя контроль, знание Души не может вливаться в физический мозг посредством шестого чувства, ума.

Наука Йоги – это подлинная наука, и только тогда, когда учащиеся будут подходить к ней правильно, последовательными ступенями, употребляя научные методы, истинное Самадхи, или осознание, будет достигнуто.

20. Другие Йогины достигают Самадхи и приходят к распознаванию чистого Духа благодаря Вере, через которую овладевают энергией, памятью, медитацией и правильным восприятием.

Прежде рассматривались группы Йогинов, чье восприятие было 39] ограничено феноменальным миром, хотя под ним мы должны понимать исключительно три мира: ментального восприятия, астрального восприятия и физических чувств. Они контактировали с энергиями, вызывающими проявление, и познавали мотивирующее могущество мысли, когда оно создает следствия на физическом плане. Здесь, однако, Йогин переносится в более духовные, тонкие сферы и становится осведомленным о том, что воспринимает и знает «Я» (в своей истинной природе). Он переходит во вторую группу и познает мир причин. Первая группа включает всех тех, кто ступает путем ученичества, и охватывает время от их вступления на Путь Испытания до принятия ими второго Посвящения. Вторая группа включает тех высших учеников, кто, поставив под контроль и всецело трансмутировав низшую природу, вступает в контакт со

своей Монадой, Духом, или «Отцом Небесным», и распознает то, что воспринимает Монада.

Первая форма реализации приходит к тем, кто находится в процессе синтеза энергий шести низших центров в головном центре через трансмутацию низших четырех энергий в высшие три, а затем – поднятия энергий сердечного и горлового центров – в головной. Вторая группа – благодаря знанию закона – работает со всеми трансмутированными и очищенными центрами. Они знают, как достичь подлинного Самадхи, или состояния оккультной абстракции, с помощью своей способности удалять энергии в тысячелепестковый лотос головы и оттуда отвлекать их через два других, более тонких, тела, пока все они не будут центрированы и сфокусированы в каузальном проводнике, Карана Шарира, эгоическом 40] лотосе. Патанджали говорит нам, что это осуществляется в следующие пять стадий. Учащиеся должны помнить, что стадии эти относятся к активности Души, к эгоической реализации, а не к реакциям низшего человека и физического мозга.

1. *Вера*. На своем собственном плане Душа повторяет состояние, аналогичное вере стремящегося в Душу, или принцип Христа; только в данном случае задача состоит в осознании того, что есть Дух, или Отец Небесный, которого ищет открыть Христос (Душа). Вначале ученик подходит к постижению своего ангела Присутствия, Солнечного ангела, Эго, или Души. Это задача предшествующей группы. Позже достигается контакт с самим Присутствием, и Присутствие это есть Чистый Дух, Абсолют, Отец Сущего. Эта группа посвященных узнала «Я» и «не-я». Теперь видение «не-я» тускнеет и пропадает, и остается известен только Дух. Вера всегда должна быть первой стадией. Сперва теория, затем эксперимент и, наконец, реализация.

2. *Энергия*. Когда теория усвоена, когда цель ощутима, то из них проистекает активность – та правильная активность и то верное использование силы, которые приблизят к цели и сделают теорию фактом.

3. *Память*, или правильное памятование. Это интересный фактор процесса, так как он предполагает правильное забывание, или устранение из сознания Эго всех форм, которые до сих пор скрывали Реальность. Формы эти избираются или создаются

самим человеком. Устранение их ведет к состоянию истинного понимания, умению правильно регистрировать то, что воспринимает **41]** Душа, и способности передавать это правильное восприятие мозгу физического человека. Вот о какой памяти здесь говорится. Она специально не связана с воспоминанием событий прошлого, но предусматривает момент осознания и передачу этого осознания мозгу, где оно должно регистрироваться и в результате вспоминаться по необходимости.

4. *Медитация.* То, что было увидено и зарегистрировано мозгом и что эманировало от Души, должно быть объектом медитации и через нее вплестаться в ткань жизни. Именно благодаря медитации восприятия из мира Души становятся реальными для человека на физическом плане. Медитация эта очень высокого порядка, так как следует за созерцательной стадией и является медитацией Души с целью просветления проводника на физическом плане.

5. *Правильное восприятие.* Опыт Души и знание Духа, аспекта Отца, начинают составлять часть содержимого мозга Адепта, или Учителя. Он узнает План, как он есть на высших уровнях, и соприкасается с Архетипом. Это значит (если можно так проиллюстрировать), что этот класс Йогинов достиг точки, где они могут воспринимать План, как он существует в уме «Великого Архитектора Вселенной». Теперь они находятся в согласии с Ним. Другие классы Йогинов достигли точки, где они способны изучать чертежи великого Плана и разумно сотрудничать в постройке Храма Владыки. Восприятие, о котором здесь говорится, столь **42]** высокого порядка, что почти непостижимо ни для кого, кроме продвинутых учеников, но при оценке стадий и степеней стремящийся приходит не только к пониманию своей непосредственной проблемы и того, где он находится, но также к оценке красоты всей схемы.

21. Достижение этой стадии (Духовного сознания) бывает быстрым для тех, чья воля интенсивно оживлена.

Это, естественно, должно быть так. Как только воля, отраженная в уме, начинает доминировать в ученике, в нем пробуждается тот его аспект, который связан с аспектом Воли

Логоса, первым аспектом, или аспектом Отца. Линии контакта следующие:

1. Монада, или Отец Небесный, аспект Воли.
2. Атма, или Духовная Воля, высший аспект Души.
3. Ментальное тело, или разумная Воля, высший аспект личности.
4. Головной центр.

Этой линии следуют Раджа Йогины, и она приводит их к познанию Духа и состоянию адепта. Есть и другая линия:

1. Монада.
2. Сын, или аспект Христа.
3. Аспект Любви, или аспект Мудрости.
4. Буддхи, или Духовная Любовь, второй аспект Души.
5. Эмоциональное тело, второй аспект личности.
6. Сердечный центр.

43] Это линия последователей Бхакти Йоги, преданных и святых, приводящая их к знанию Души и к святости. Первая из двух линий та, которой последовала наша арийская раса. Вторая линия была путем достижения Атлантов.

Если учащиеся внимательно просмотрят эту классификацию, к нему придет много света. При изучении пути Посвящения необходимость сильной, энергичной воли становится очевидной. Только железная воля и постоянная, твердая, непреклонная стойкость проведут стремящегося по этому пути и выведут к ясному свету.

22. Применяющие волю также различаются, поскольку ее применение может быть интенсивным, умеренным или слабым. Кроме того, для достижения истинного Духовного сознания существует ещё один путь.

Будет разумно пояснить здесь два пути, которыми люди приходят к цели – к знанию духовной жизни и освобождению. Есть *путь Йоги*, намеченный Патанджали, на котором, благодаря применению воли, достигается различие между «Я» и «не-я» и человек приходит к чистому Духу. Этот путь предназначен для человечества пятой, или Арийской, расы, для тех, чья функция – развить пятый принцип, или ум, и таким образом стать

истинными сынами ума. Их роль – стать пятиконечной звездой, звездой совершенного человека во всей его славе. В результате следования этому пути **44]** достигается господство на пяти планах человеческой и сверхчеловеческой эволюции, и Атма (Воля Бога, аспект Отца) открывается посредством Буддхи (сознания Христа), делая своим проводником Манас, или Высший ум.

Другой путь – это путь чистой преданности. Ревностным поклонением и всецелым посвящением себя стремящийся приходит к знанию реальности Духа. Это путь наименьшего сопротивления для многих; он был методом достижения для расы, предшествующей Арийской. Он в значительной степени игнорирует пятый принцип и является сублимацией чувственного восприятия, будучи путем интенсивного чувствования. Следованием этому методу достигается господство на четырех планах и открывается Буддхи (или Христос). Учащиеся должны проводить ясное различие между этими двумя путями, помня, что белый оккультист сочетает оба; и если в этой жизни он следует путем Раджа Йоги с жаром и любовью, то, быть может, потому, что в других жизнях он ступал путем преданности и находил Христа, Буддхи, внутри. В нынешней жизни он будет повторять свой опыт, добавляя интенсивное упражнение воли и контроль ума, которые в конце концов откроют ему его Отца Небесного, точку чистого Духа.

Комментаторы этой Сутры указывают, что те, кто следует методу Раджа Йоги и употребляет волю, делятся на три основные группы. Их, в свою очередь, можно подразделить на девять. Имеются те, кто применяет волю с такой интенсивностью, что достигает чрезвычайно быстрых результатов, сопряженных, однако, с определенными опасностями и риском. Это риск неуравновешенного **45]** развития, отрицания сердечной стороны естества и некоторых разрушений, которые впоследствии должны быть излечены. Затем, следуют те стремящиеся, чей прогресс менее быстрый и кто является представителем среднего пути. Они продвигаются с постоянством и умеренностью и зовутся «адептами различения», поскольку не допускают никаких крайностей. Их метод нужно рекомендовать людям в настоящем цикле. Кроме того, есть кроткие Души, чью волю можно характеризовать невозмутимым упорством и кто настойчиво,

неуклонно идет вперед, в конце концов прибывая к своей цели. Их отличает непоколебимое упорство. Их прогресс медленный. Они « черепахи » на Пути, тогда как первая группа – « зайцы ».

В некоторых древних книгах имеются подробные сведения об этих трех группах стремящихся, где они изображаются тремя символами:

1. Интенсивная группа изображается как *козы*, и стремящиеся этого типа часто находятся в воплощении под знаком Козерога,

2. Умеренная группа изображается как *рыбы*, и многие рожденные под знаком Рыб относятся к этой категории,

3. Кроткая, или медленная, группа изображается как *раки*, и они часто входят в воплощение под знаком Рака.

В этих трех группах имеются различные подразделения, и интересно отметить, что в архивах Владык Кармы большинство представителей указанных трех групп к концу своих стараний переходят **46]** в знак Весов (или равновесия). Когда они воплощаются под этим знаком, они тщательно уравнивают пары противоположностей, выравнивают свое одностороннее развитие, смягчая все еще имеющуюся неровность своих усилий, и начинают «равнять шаг». Обычно они вступают затем в знак Водолея и становятся водоносами, обязанными нести «на своих головах кувшин с живой водой». Поэтому скорость их восхождения на Гору Посвящения должна измениться, иначе «вода разольется, а кувшин разобьется вдребезги». Так как вода предназначена для того, чтобы утолить жажду масс, они должны ускорить свой прогресс, ибо нужда велика. В результате «первые должны стать последними, а последние – первыми», и зайцы с черепахами встретятся у цели.

23. Через беззаветную преданность Ишваре обретается знание Ишвары.

Ишвара это Сын, проявляющийся посредством Солнца. Это макрокосмический аспект. Ишвара – сын Божий, космический Христос, сияющий в сердце каждого из нас. Слово «сердце» употребляется здесь в своем оккультном значении. Следующие соответствия могут оказаться просветляющими, и их нужно внимательно изучить:

	<i>Аспект</i>		<i>Качество</i>	<i>Центр</i>	<i>Макрокосм</i>
Дух	Отец	Монада	Воля	Головной	Центральное Духовное Солнце
Душа	Сын	Эго	Любовь	Сердечный	Сердце Солнца
Тело	Дух Святой	Личность	Активное познание	Горловой	Физическое Солнце

47] Ишвара – это второй аспект, и, следовательно, подлинный смысл Сутры состоит в том, что беззаветной преданностью и любовью к Ишваре, Христу в манифестации, достигается контакт и знание Христа, или Души. Ишвара – это Бог в сердце каждого сына Божьего; Он должен быть найден в пещере сердца; Он должен быть достигнут чистой любовью и преданным служением; и когда Он будет достигнут, то увидится сидящим на двенадцатилепестковом лотосе сердца, держащим в своих руках «драгоценность в лотосе». Так преданный находит Ишвару. Когда преданный становится Раджа Йогином, Ишвара открывает ему тайну драгоценности. Когда он познает Христа как Царя, восседающего на троне сердца, Тот открывает Отца Своему преданному ученику. Но, прежде чем откровение сможет воистину свершиться, преданный должен идти Путем Раджа Йоги и сочетать интеллектуальное знание, ментальный контроль и дисциплину. Мистик должен в конце концов стать оккультистом: качества головы и сердца должны быть одинаково развиты, так как они одинаково божественны.

24. Ишвара – это Душа, незатронутая ограничениями, свободная от Кармы и желания.

Здесь перед нами изображение Духовного человека, как он есть в реальности. Показывается его отношение к трем мирам. Это состояние Учителя, или адепта, Души, которая вступила в

свое право первородства и не находится более под контролем сил и энергий низшей природы. В этой и последующих трех Сутрах дается картина освобожденного человека, прошедшего через 48] цикл воплощений, через борьбу и опыт нашедшего истинное «Я». В ней изображается природа Солнечного Ангела, сына Божьего, Эго, или высшего «Я». Утверждается, что он:

1. *Не затронут ограничениями.* Он более «не заперт, не стеснен и не заточен» низшим кватернером. Он более не распят на кресте материи. Четыре низшие оболочки – плотная, эфирная, эмоциональная и ментальная – не являются более его тюрьмой. Они только инструменты, которые он может использовать или оставлять незадействованными по своему усмотрению. Его воля исполняется свободно, и если он остается в сфере трех миров, то это его собственный выбор, и наложенные им на себя ограничения могут быть сняты по его воле. Он – Учитель в трех мирах, сын Божий, господствующий над низшими творениями и контролирующий их.

2. *Свободен от Кармы.* Благодаря знанию закона он урегулировал всю свою карму, уплатил все свои долги, погасил все свои обязательства, уладил все претензии к нему и благодаря своей субъективной реализации сознательно вступил в мир причин. Мир следствий, насколько это касается трех миров, оставлен позади. Тем самым он более не приводит в действие условий (слепо и по неведению), которые могут создать пагубные последствия. Он всегда работает по Закону, и каждое проявление энергии (сказанное слово и начатое дело) предпринимается с полным знанием результата, которого требуется достичь. Следовательно, его действия не производят пагубных результатов и, таким образом, не влекут за собой никакой кармы. Средние люди имеют дело со следствиями и слепо пробивают себе через них дорогу. Учитель имеет дело с причинами, и создаваемые им следствия, 49] благодаря знанию Закона, не ограничивают и не удерживают его.

3. *Свободен от желания.* Объекты чувственного восприятия на любом из трех планов более не привлекают и не очаровывают его. Его сознание направлено вовнутрь и вверх. Оно более не направлено вниз и вовне. Он находится в центре, и периферия более не привлекает его. Страстное стремление к опыту, жажда существования на физическом плане и желание формального

аспекта во множестве его разновидностей более не имеют для него притягательной силы. Он прошел через опыт, Он знает, Он страдал, Он принуждался к воплощению Своим страстным стремлением к «не-я». Теперь все это завершилось, и Он является освобожденной Душой.

25. В Ишваре, Гурудэве, зародыш всеведения расширяется до бесконечности.

В макрокосмическом смысле Бог – Учитель всего, и Он является общей совокупностью всеведения, будучи (как легко можно увидеть) общей совокупностью всех состояний сознания. Он – Душа всех объектов, так как и Души людей, и души атомов материи составляют часть Его беспредельного сознания. Душа человеческого существа потенциально такая же, и как только сознание перестает отождествлять себя со своими проводниками, или органами, зародыш всеведения начинает расширяться. У начинающего, адепта, Учителя, или Махатмы, у Христа, Будды и Господа Мира, Который упоминается в Библии как Ветхий Днями, этот «зародыш всеведения» находится на разных стадиях раскрытия. Они обладают божественным сознанием, и продвигаются **50]** от одного посвящения к другому. На каждой стадии человек является Учителем, но за достигнутой целью всегда проступает возможность дальнейшего расширения, и процесс всегда тот же самый. Процесс этот можно описать в следующих утверждениях:

1. Стремление и решимость получить новое знание.
2. Овладение уже раскрытым сознанием, его использование и прокладывание себе дороги вперед из достигнутой точки к дальнейшей реализации.
3. Преодоление трудностей, вызванных ограничениями сознания и кармой проводников.
4. Окультиные испытания, налагаемые на ученика, когда он проявляет способность.
5. Триумф ученика.
6. Признание его триумфа и достижения ведущими расы – планетарной Иерархией.
7. Видение предстоящего.

Так происходит раскрытие, и в каждом цикле приложения усилий развивающийся сын Божий вступает в свое право первородства и занимает позицию знающего, «Того, кто слышал традиционные воззрения, испытал исчезновение того, чего придерживался прежде, увидел то, что скрыто от последователей традиции, заменил тем, что увидел теперь, передал полученное в дар тем, кто протягивал пустые руки и перешел во внутренние залы учения».

Учащимся стоило бы изучить эти несколько Сутр, касающихся 51] Ишвары, имея в виду, что они относятся к сыну Божьему, второму лицу Троицы (как Он проявляется посредством Солнечной системы), к Макрокосмической Душе. Второе значение также имеет отношение к сыну Божьему, второму монадическому аспекту, как Он проявляется посредством человеческого существа. Это микрокосмическая Душа. Следующие синонимы аспекта Ишвары могут оказаться полезны:

<i>Макрокосм</i>	
Ишвара, второй аспект	Чья природа – любовь
Сын Божий	Открывающий Отца
Космический Христос	Бог в воплощении
Вишну	Второе лицо индусской Тримурти
Душа всех вещей	Атомы и Души – синонимы
Всеобщее «Я»	Общая совокупность всех «Я»
Я есмь То	Групповое сознание
АУМ	Слово Откровения
Слово	Бог во плоти
Гурудэва	Учитель всего
Свет миру	Сияющий во тьме
<i>Микрокосм</i>	
Второй аспект	Любовь-мудрость
Сын Отца	Открывающий Монаду
Христос	Христос в вас, упование славы
Душа	Сознание

Высшее «Я»	Владыка тел
Эго	Самосознающая Подлинность
Слово	Бог в воплощении
АУМ	Слово откровения
Учитель	«Я» на троне
Лучезарный Авгоэйд	Свет внутри
Духовный Человек	Использующий низшего человека

26. Ишвара, Гурудэва, не ограничен временными условиями и является Учителем изначальных Владык.

52] С тех пор как существуют условия пространства и времени, всегда были те, кто достиг всеведения, те, чье семя знания надлежащим образом культивировалось и развивалось, пока не расцветало в полной славе освобожденной Души. Такое состояние становится возможным благодаря ряду факторов:

1. Тождеству каждой индивидуальной Души с Превышной Душой.

2. Силе притяжения Превышной Души, по мере того как Она постепенно втягивает отдельные Души всех единиц обратно в Себя. Это сила самой эволюции, великий привлекающий агент, который призывает распространившиеся точки божественной Жизни, единицы сознания, вернуться назад к своему источнику. Сила космической Души вызывает естественный отклик индивидуальной Души.

3. Интенсивной тренировке, проводимой оккультной Иерархией при приближении к моменту кульминации, посредством которой Души получают стимуляцию и жизненную энергию, помогающие им ускорять развитие.

Изучающий оккультизм должен помнить, что этот процесс происходил также в кругах и циклах, предшествующих нашей планете Земля. Изначальные Владыки, или Мудрецы, – это те великие Адепты, Кто, «вкусив опыт» по Закону Возрождения, был посвящен в мистерии единым Посвятителем, представителем Превышной Души **53]** на нашей планете. Они, в свою очередь, стали Учителями и посвятителем в мистерии.

Единый Учитель находится внутри; он есть Душа, Внутренний Правитель, Мыслитель на своем собственном плане.

Этот единый Учитель является составной частью Целого, Всеобщей Души. Каждое расширение сознания, которому подвергается человек, делает его способным быть Учителем тех, кто не получил подобного расширения. Поэтому, став Учителем, нельзя обнаружить ничего (выражаясь в понятиях человеческого царства), кроме Учителей, которые, в свою очередь, являются учениками. Все – учащиеся, и все – наставники, различающиеся лишь степенью реализации. К примеру:

- а) Стремящиеся к Пути – это ученики младших учеников.
- б) Испытуемые на Пути – это ученики старших учеников.
- в) Принятые ученики – это ученики адепта или Учителя.
- г) Адепт – это ученик Учителя.
- д) Учитель – это ученик Махатмы.
- е) Махатмы – это ученики еще более высоких посвященных.
- ж) Эти посвященные, в свою очередь, – ученики Христа или того должностного лица, кто стоит во главе учебного отдела.
- з) Глава учебного отдела – ученик Господа Мира.
- и) Господь Мира – ученик одного из трех планетарных Духов, представляющих три главных аспекта.
- к) Эти Духи – ученики Солнечного Логоса.

54] Теперь внимательному учащемуся станет ясно, как все взаимосвязаны и как глубоко повлияет достижение воли одного на Целое. Ученичество можно считать общим термином, охватывающим все те состояния бытия в четвертом и пятом (человеческом и духовном) царствах, где посредством особой подготовки осуществляются определенные расширения сознания.

27. Слово Ишвары – это АУМ (или ОМ). Оно называется Пранава.

(См.: Книга I, Сутра 1.)

Учащимся следует помнить, что имеются три базовых Слова, или звука, в проявлении. Они касаются человеческого царства. Вот они:

I. *Слово, или нота Природы.* Это Слово, или звук, издаваемый всеми формами, существующими в субстанции физического

плана, и, как известно, оно звучит на основной ноте «ФА». Это нота, с которой белый оккультист не должен экспериментировать, так как его работа связана не с возрастанием способности к восприятию нижними чувствами, а с обнаружением субъективного и неосознанного. Это Слово третьего аспекта, Брахмы, или аспекта Святого Духа.

II. *Священное Слово*. Это Слово Славы, АУМ. Это Пранава, звук само́й сознательной Жизни, так как Она одухотворяет все формы. Это Слово второго аспекта, и если Слово Природы, когда **55]** оно эманурует правильно, создает формы, предназначенные для раскрытия Души, или второго аспекта, то Пранава, будучи правильно выражена, демонстрирует Отца, или Дух, через посредство Души. Это Слово воплощенных Сынов Божьих. В столь кратком комментарии невозможно написать трактат об этой тайне из тайн, об этой великой мистерии веков. Можно лишь сопоставить некоторые факты об АУМ и предоставить учащемуся самому расширить понятие и уловить значение сделанных кратких утверждений в меру его интуиции.

III. *Потерянное Слово*. Идея Потерянного Слова была сохранена для нас в Масонстве. Оно является Словом первого аспекта, аспекта Духа, и только посвященный третьей степени может действительно начать его поиск, так как только освобожденная Душа может найти его. Это Слово относится к высшим посвящениям, и нам бесполезно дальше его обсуждать.

Итак, о *Священном Слове* можно сделать следующие утверждения, которые должны быть тщательно изучены:

1. АУМ – это Слово Славы, и это Христос в нас, упование Славы.

2. Это Слово, при его правильном уяснении, заставляет второй аспект божества, аспект Христа, ослепительно воссиять.

3. Оно представляет собой звук, который вводит в проявление воплощенные Души (макрокосмические или микрокосмические), эго, Христа, и заставляет «Лучезарные Авгоэиды» стать видимыми на Земле.

56] 4. Это Слово – освободитель сознания, и при правильном понимании и употреблении оно освобождает Душу от ограничений формы в трех мирах.

5. АУМ – синтезатор трех аспектов, и поэтому оно прежде всего – Слово человеческого царства, в котором встречаются три линии божественной жизни: Дух, Душа и Тело.

6. В особом смысле оно является также Словом пятой, Арийской, расы. Задача этой расы – новым способом и более полно раскрыть природу внутренней Подлинности, Души в форме, Сына ума, Солнечного ангела, пятого принципа.

7. Значение Слова становится ясным только после того, как наступает осознание «света внутри». С помощью его воздействия «искра» становится сияющим Светом, Свет становится Пламенем, а Пламя в конце концов становится Солнцем. С помощью его воздействия «восходит Солнце праведности» в жизни каждого человека.

8. Каждая из трех букв имеет отношение к трем аспектам, и каждая может применяться к любой известной тройственности.

9. Учитель, Бог внутри, в действительности есть Слово, АУМ, и об этом Учителе (находящемся в сердце всех существ) истинно говорится, что «в начале было Слово, и Слово было у Бога (оттого двойственность), и Слово было Бог». Через его употребление человек приходит к пониманию:

- а) Своей сущностной божественности;
- б) Цели процесса принятия формы;
- 57] в) Составы и природы форм;
- г) Реальности сознания, то есть отношения божественного «Я», или Духа, к форме, его полярной противоположности.

Это отношение, в его эволюционном выражении, мы называем сознанием, и сущностной характеристикой этого сознания является Любовь.

10. Гуру, или Учитель, ведущий ученика к Вратам Посвящения и наблюдающий за ним во всех начальных и последующих испытаниях и процессах, также олицетворяет собой Слово, и научным использованием этого великого звука Он производит определенную стимуляцию и оживление в центрах ученика, тем самым предоставляя ему возможность дальнейшего развития.

Более о Священном Слове говорить здесь неблагоприятно. Было дано достаточно, чтобы указать стремящемуся его цель и потенциальную возможность. Дальнейшая информация будет сообщаться иными способами и в иное время, по мере того как учащийся – путем изучения и собственных усилий – будет приходить к надлежащим выводам. Можно добавить, что великое Слово, при медитации на него, дает ключ к истинному эзотерическому смыслу слов, сказанных Е.П. Блаватской в *Тайной Доктрине*:

«Мы рассматриваем жизнь как Единую Форму Существования, проявляющуюся в том, что именуется материей; или в том, что, неправильно разделяя, мы называем в человеке Дух, Душа и Материя. Материя является проводником для проявления Души на этом плане существования. Душа же есть проводник на высшем 58] плане для проявления Духа, и эти трое есть Троица, синтезированная Жизнью, насыщающей их всех».

28. Через произнесение Слова и размышление над его смыслом обретается Путь.

Это самый общий пересказ, однако, он передает верное значение употребляемых санскритских терминов. Из многих переводчиков только Вивекананда дает эту интерпретацию, излагая ее следующим образом:

«Повторение ОМ и медитация над его смыслом (есть Путь)».

Другие переводчики опускают последние два слова, хотя подразумеваемое ясно. Выражение «произнесение Слова» не следует интерпретировать слишком буквально; эзотерическое «произнесение» основывается на изучении Закона Вибрации и постепенной настройке низших вибраций оболочек, или покровов, сознания так, чтобы синхронизировать их с нотой, или звуком, сознательного Сущего. Вернее сказать, Слово должно издаваться Душой (Эго на своем собственном плане), и вибрация впоследствии будет воздействовать на различные тела, или проводники, которые служат обителью Душе. Следовательно, это ментальный процесс, и реально он может осуществляться только теми, кто – посредством медитации и дисциплины, сочетая их со служением, – произвел сознательное единение с Душой. Стремящиеся к такому 59] состоянию должны использовать

мощные факторы воображения, визуализации и *настойчивость в медитации*, чтобы достичь этой начальной стадии. Следует заметить, что, прежде чем стремящийся сможет стать принятым учеником, эта стадия должна быть достигнута им хотя бы в сравнительно небольшой степени.

Как здесь подчеркивается, процесс произнесения Слова двойной.

Прежде всего, он является действием Эго, Солнечного ангела, высшего «Я», или Души, когда оно произносит Слово со своего собственного места на абстрактных уровнях ментального плана. Душа направляет этот звук через Сутратму и оболочки сознания к физическому мозгу воплощенного человека, своей тени, или отражению. «Произнесение» должно постоянно повторяться. Сутратма является той магнетической связью, называемой в Библии христиан «серебряной цепочкой», той нитью живого света, которая соединяет Монаду, Дух в человеке, с физическим мозгом.

Во-вторых, имеется искренний отклик человека на этот звук, когда он распознает его в своем физическом мозге. Здесь содержится намек на два полюса жизни – Душу и человека в воплощении, и между ними двумя находится нить, вдоль которой вибрирует Пранава (или Слово). Обучающиеся эзотерической науке должны распознавать технику вышеуказанных процессов. При произнесении Слова мы имеем следующие факторы:

1. Душа, которая посылает, или выдыхает, его.
2. Сутратма, или нить, вдоль которой вибрирует, переносится, или передается, звук.

60] 3. Оболочки сознания: ментальная, эмоциональная и эфирная, которые вибрируют в ответ на вибрацию, или дыхание, и тем самым стимулируются.

4. Мозг, который тренируется учеником распознавать этот звук и вибрировать в унисон с этим дыханием.

5. Последующее действие человека в медитации. Он слышит звук (иногда называемый «Голосом совести» или «Голосом Безмолвия»), он распознает его таким, как он есть, и в глубоком размышлении он усваивает результаты активности своей Души.

Позже, когда стремящийся продвинется дальше в мистерии и научится объединять Душу и низшего человека так, чтобы они действовали на Земле как скоординированная единица, он учится произносить Слово на физическом плане с целью пробудить

силы, скрытые в нем, и таким образом вызывать пробуждение центров. В результате он все в большей степени начинает участвовать в творческой, магической и психической работе проявления, всегда имея в виду цель – приносить пользу своим братьям и этим содействовать продвижению планов планетарной Иерархии.

29. От этого приходит осознание «Я» (Души) и устранение всех препятствий.

Когда Учитель внутри узнается, утверждение его могущества становится все более ощутимо, и стремящийся подчиняет всю свою низшую природу контролю нового повелителя.

Следует указать, что окончательное и полное устранение всех **61]** препятствий происходит *после* первоначального проблеска осознания. События происходят в следующей последовательности:

1. Устремление к познанию Души.
2. Осознание препятствий, или понимание тех обстоятельств, которые препятствуют получению истинного знания.
3. Интеллектуальное постижение природы этих препятствий.
4. Решимость их преодолеть.
5. Внезапный проблеск, или видение Души – Реальности.
6. Новое устремление и сильная решимость сделать это мимолетное видение постоянной реальностью в жизненном опыте низшего плана.
7. Битва на Курукшетре, где Кришна, Душа, ободряет Арджуну, стремящегося, побуждая к постоянным и непрерывным усилиям. Та же мысль обнаруживается и в Ветхом Завете, когда Иисус Навин стоит у стен Иерихона.

Неплохо завершить наш комментарий Сутрами 31, 32, 33 и 34 из Книги IV:

- 31. Когда благодаря устранению помех и очищению оболочек вся совокупность Знания становится доступной, человеку больше нечего постигать.**
- 32. Видоизменения вещества ума (или качества материи), вызванные врожденной природой трех гун, прекращаются, так как они послужили своей цели.**
- 33. Время, которое является последовательностью видоизменений ума, также прекращает существовать, уступая место Вечному Сейчас.**
- 34. Состояние изолированного Единства становится возможным, когда три качества материи (три Гуны,**

или потенции, природы) больше не имеют власти над «Я». Чистое Духовное Сознание удаляется в Единое.

- 30. Препятствиями познанию Души являются: телесное расстройство, умственная инерция, неправильная постановка вопросов, беспечность, лень, отсутствие бесстрастия, ошибочное восприятие, неспособность сосредоточиться, неудача в удерживании медитативного состояния.**

62] *Препятствие I. Телесное расстройство.*

Интересно, что первое препятствие связано с физическим телом. Стремящимся стоит помнить об этом и постараться привести свой физический проводник в соответствие с требованиями, которые будут впоследствии к нему предъявляться. Необходима обширная подготовка, и она состоит из четырех пунктов:

1. Приведение тела в состояние, неуязвимое к болезням и недомоганиям. Сам этот процесс тройной и включает:

- а) Искоренение имеющихся болезней.
- б) Утончение и очищение тела, с тем чтобы в конечном итоге полностью перестроить его.
- в) Защиту тела от будущих атак болезней и использование его в качестве проводника Души.

2. Укрепление и утончение эфирного тела с целью так развить его, чтобы работа по овладению силами могла предприниматься безопасно. Ученик должен пропускать силы, используемые в своей работе, через свое тело.

3. Раскрытие и пробуждение центров эфирного тела, сосредоточение огней тела и их надлежащее продвижение вверх по **63]** позвоночнику для соединения с огнем Души.

4. Координация обоих подразделений физического тела и его последующее выравнивание с Душой через Сутратму, или нить, которая является магнетической связью между ними.

Преобразования, указанные в третьем пункте, могут безопасно предприниматься только после использования и овладения первыми тремя средствами Йоги. К ним относятся:

1. Пять Заповедей, (См.: Книга II, Сутры 28 и 29.)

2. Пять Правил, (См.: Книга II, Сутры 32-46.)
3. Правильная позиция. (См.: Книга II, Сутры 46-48.)

Важность этих средств стремящиеся к Йоге часто забывают; отсюда неприятности и беды, так часто наблюдаемые среди тех, кто преждевременно занимается пробуждением центров и поднятием «змеинового» огня. Только тогда, когда все отношения стремящегося в обществе улажены (с чем имеют дело Заповеди), только тогда, когда обязанности по очищению и урегулированию тройственной низшей природы исполнены (как намечено в Правилах), и только тогда, когда уравновешенное и контролируемое состояние эмоциональной природы осуществлено и правильная позиция достигнута, стремящийся к Раджа Йоге может безопасно приступить к более эзотерической и оккультной работе, связанной с огнями своей малой системы. Этот момент невозможно переоценить. Только на очень продвинутой стадии ученичества человек без опасности для себя может сознательно иметь дело с жизненными огнями **64]** и направлять их правильное продвижение вдоль позвоночника. Все еще мало тех, кто «соблюдает Закон и Заповеди».

Препятствие II. Умственная инерция.

Следующее великое базовое препятствие (так как препятствия эти даются в порядке их власти над средним человеком) – это неспособность человека ясно мыслить о проблеме, решения которой он добивается. Без ясного мышления, предшествующего действию, обнаружится недостаточность прилагаемого усилия вместе с неспособностью оценить значимость проблемы. Ментальная инертность вызывается летаргическим состоянием того «покрова сознания», который мы называем ментальным телом, и его низкой частотой вибрации, что обнаруживается у большинства людей. Вот почему к Раджа Йоге значительно больше обращается людей ментального типа, чем глубоко верующих. Этим объясняется и тот факт, что те, чьи ментальные тела хорошо оснащены и активно используются, быстрее обучаются этой священной науке. Для большинства людей пробуждение ментального тела, развитие интеллектуальных интересов и замена эмоционального контроля умственным должны предшествовать осознанному осуществлению воссоединения с Душой. Прежде чем природа Мыслителя сможет

восприниматься в процессе познания, контакт с аппаратом мышления должен быть установлен и он должен использоваться.

Когда это будет осмыслено, вклад в человеческое развитие великих школ мысли, которые мы называем Ментальной Наукой, Христианской Наукой, Новым Мышлением, и других групп, ставящих акцент на ментальных состояниях, получит более справедливую оценку. Человеческое семейство только сейчас становится **65]** осведомленным о «покрове сознания», который мы называем ментальным телом.

Большинство людей пока еще должны достроить тот покров, который оккультные учащиеся называют ментальным телом. Из среды тех, кто это делает, выйдут истинные Раджа Йогины.

Препятствие III. Неправильная постановка вопросов.

Это следующая стадия, и она также зависит от определенного уровня ментального развития. Некоторые переводчики называют ее «сомнением». Неправильное вопрошание базируется на низшем восприятии и отождествлении Реального человека с иллюзорным инструментом – со своим ментальным телом. Оно заставляет ставить под вопрос Вечные Истины, сомневаясь в существовании основополагающих реальностей, и добиваться решения своих проблем в эфемерном и преходящем, основывающемся на восприятии чувствами.

Есть вопрошание должное и справедливое. Оно является тем «задаванием вопросов», о котором Христос говорит: «Просите, и дано будет вам». Дар исследования намеренно воспитывали в своих учениках все истинные Учителя Востока. Они учили формулировать вопросы о внутренних реальностях и затем самим находить ответы благодаря поиску источника всех знаний, скрытого в сердце всех существ. Чтобы спрашивать разумно и находить ответ, ученики, прежде всего, должны освободиться от всякого внешнего навязанного авторитета, от всякой традиции и от **66]** наложения всех теологических догм, будь они религиозные или научные. Только так можно найти реальность и узреть истину.

«И когда твоя мысль осилит
заблуждений поток многовидный,
ты тогда ощутишь безразличие
ко всему, что услышишь иль слышал.»
«Когда ты неподвижно мысль,

равнодушную к слову Веды, установишь,
Партха, в Самадхи, – это значит,
ты Йоги достигнешь» (Гита II, 51,52 и 53.)¹.

Препятствие IV. Беспечность.

Рассматриваемую предрасположенность ума некоторые переводят как «легкомыслие». В действительности это та изменчивая ментальная предрасположенность, которая делает однонаправленность и внимание очень трудно достижимыми. Буквально, это мыслеформобразующая склонность вещества ума, также описываемая как «склонность ума порхать от одного объекта к другому» (См.: Книга III, Сутра 11.).

Препятствие V. Лень.

Все комментаторы согласны с таким переводом, употребляя термины медлительность, вялость или лень. Она относится не столько к ментальной инертности (так как последняя может сопровождаться острым ментальным восприятием), сколько к инертности всего низшего человека, мешающей ему достигать интеллектуального распознавания и внутреннего устремления. Стремящемуся сказано, что он должен делать, «средства Йоги» стали понятны ему. Он уловил проблеск идеала и осведомлен о препятствиях; чисто теоретически он знает, какие шаги он должен предпринять, но его активность не соответствует его знанию. Между его устремлением и поступками имеется несоответствие. Хотя он жаждет **67]** достичь и знать, ему слишком трудно выполнить условия. Его воля еще недостаточно сильна, чтобы заставить его двигаться вперед. Он позволяет времени пролетать и ничего не делает.

Препятствие VI. Отсутствие бесстрастия.

Некоторыми этот термин удачно переводится как «пристрастие к объектам.» Это желание удовлетворить материальные и чувственные запросы. Это любовь к чувственно воспринимаемому и влечение ко всему, что снова и снова приводит человека обратно, в условия физического плана существования. Ученик должен культивировать «бесстрастие», то есть занимать такую позицию, при которой он никогда не

---

¹ Цитаты из «Бхагавад Гиты» приведены в переводе Семенцова В.С.

отождествляет себя с того или иного рода формами, но всегда отрешен и стоит в стороне, свободный от ограничений, налагаемых обладанием и принадлежностью. Об этом говорится во многих местах в различных Сутрах, и нет нужды более об этом распространяться.

Препятствие VII. Ошибочное восприятие.

Это неспособность правильно воспринимать и видеть вещи такими, каковы они на самом деле, естественное следствие шести предыдущих препятствий. Пока Мыслитель отождествляет себя с формой, пока меньшие жизни низших покровов сознания могут держать его в рабстве и пока он отказывается отделить себя от материального аспекта, до тех пор его восприятия будут оставаться ошибочными. Видение бывает различных видов, и их можно перечислить следующим образом:

1. *Физическое зрение* открывает природу физического плана посредством глаз, снимая через хрусталик глаза аспект вещественной 68] формы на чудесную фотопленку, которой обладает каждый человек. Оно ограничено и имеет пределы.

2. *Эфирное зрение*. Быстро развивающаяся способность человеческого глаза, которая в конечном счете откроет ауру жизненности во всех формах четырех царств природы, принесет признание пранических эманаций всех жизненных центров и выявит их состояние.

3. *Ясновидение*. Способность зрения на астральном плане, одна из низших «сиддхи», или психических способностей. Оно достигается благодаря поверхностной чувствительности всего «тела чувств», эмоциональной оболочки, и является чувственным восприятием, доведенным до очень продвинутого состояния. Оно обманчиво и, в отличие от своего высшего соответствия, духовного восприятия, являет собой самый апофеоз майи, или иллюзии.

4. *Символическое видение*. Способность ментального тела, фактор, который вызывает видение цветов и геометрических символов, четырехмерного зрения, а также тех снов и видений, которые являются результатом ментальной активности, а не астрального зрения. Часто эти видения обладают качеством предвидения.

Эти четыре типа ви́дения являются причиной неправильного восприятия и порождают лишь иллюзию и ошибки до тех пор, пока им на смену не придут высшие формы ви́дения, перечисленные дальше. Эти высшие формы зрения включают следующие:

5. *Чистое ви́дение*. Говоря словами Патанджали, «Видящий является чистым Знанием (гнозисом). Благодаря **69]** чистоте он смотрит на представленную идею через посредство ума» (Книга II, Сутра 20.).

Слова «чистое знание» переводились как «чистое ви́дение». Это видение есть наработка Души, которая суть чистое Знание и проявляется, когда Душа использует ум как свой инструмент ви́дения. Чарльз Джонстон переводит эту же Сутру следующими словами: «Видящий суть чистое ви́дение. ... Он смотрит через покров ума».

Ясное схватывание знания и совершенное постижение мира Души отличают человека, который – благодаря концентрации и медитации – достиг умственного контроля. Ум тогда становится окном Души, и через него Духовный человек может взирать на новую, высшую область знания. Вместе с развитием этого типа ви́дения шишковидная железа становится активной и параллельно развивается третий глаз (в эфирной материи).

6. *Духовное ви́дение, или истинное восприятие*. Этот тип ви́дения раскрывает мир Интуитивного, или Буддхического, плана и выносит его обладателя за пределы абстрактных уровней ментального плана. Он постигает чисто духовные предметы и базовые цели, лежащие в основе всей манифестации, или всего проявленного, так же как чистое ви́дение позволяет его обладателю использовать ресурсы чистой Мудрости. С развитием этого видения верхний Главный центр становится активным и Тысячелепестковый лотос раскрывается.

7. *Космическое зрение*. Его природа для человека непостижима и характеризует сознание тех Существований, Которые проявляются **70]** через посредство планетарной схемы в Солнечной системе точно так же, как человек проявляется через свои тела.

Изучая указанные типы восприятия, учащийся придет к верной оценке предстоящей ему работы. Это поможет ему

определить, где он в настоящее время находится, и, следовательно, разумно подготовиться к следующему шагу вперед.

Препятствие VIII. Неспособность сосредоточиться.

Последние два препятствия указывают способ, каким «старое может уйти прочь» и новый человек вступит в свое наследие. Метод ученика должен включать не только самодисциплину, подчинение покровов, или оболочек, не только служение и отождествление с групповым сознанием, но также две стадии концентрации: сосредоточение (контроль ума) и медитацию, устойчивый процесс размышления над тем, с чем Душа контактирует и что она знает. Этими двумя стадиями мы займемся позже и не станем больше затрагивать их сейчас.

Препятствие IX. Неудача в удерживании медитативного состояния.

Итак, очевидно, что первые шесть препятствий имеют дело с неправильными состояниями, последние же три – с результатами этих состояний. Они содержат намек относительно метода, посредством которого может свершиться освобождение от неправильных состояний сознания.

Следующая Сутра наиболее интересна, поскольку рассматривает 71] следствия, вызываемые в каждом из четырех тел низшей природы человека, еще не преодолевшего препятствий.

31. Страдание, отчаяние, неуместная активность тела и неправильное направление (или контроль) жизненных потоков появляются как результаты наличия препятствий в низшей психической природе.

Каждый из этих четырех результатов выражает состояние низшего человека; они отражают следствия неправильной централизации, или отождествления.

1. *Страдание* – это следствие, вызываемое неправильной поляризацией астрального (эмоционального) тела. Страдание исходит из неспособности правильно сбалансировать пары противоположностей. Оно указывает на недостаток равновесия.

2. *Отчаяние* – это следствие раскаяния, вызываемого в ментальном теле, и само по себе отличительный признак «духовно непретворенной ментальной природы». Стремящийся представляет то, что могло бы быть, а препятствия все еще преодолевают его; он беспрестанно осознает неудачу, и это порождает в нем состояние отчаяния, отвращения к себе, раскаяния и уныния.

3. *Неуместная телесная активность*. Внутреннее состояние находит выход на физическом плане как неуместная активность, неистовый поиск решения или утешения, постоянная беготня туда-сюда в поисках покоя. В нынешнее время она является главной характеристикой нашей ментальной арийской расы и источником настойчивых, интенсивных усилий, прилагаемых во всех жизненных сферах. Ей в значительной мере способствуют (вследствие ускорения развития ментального тела) образовательные процессы. 72] Большим вкладом образования (в школах, колледжах, университетах и прочих подобных сферах активности) является стимуляция ментальных тел людей. Все это – составная часть великого Плана, направленного к одной цели – раскрытию Души.

4. *Неправильное направление жизненных потоков*. Следствие, производимое в эфирном теле внутренней сумятицей. Жизненных потоков (для изучающего оккультизм) два:

- а) Жизненное дыхание, или прана.
- б) Жизненная сила, или огни тела.

Именно неверное использование жизненного дыхания (неправильное употребление праны) служит причиной восьмидесяти процентов нынешних физических болезней. Остальные двадцать процентов порождаются неправильным направлением жизненной силы через центры и поражают примерно двадцать процентов человечества, которых можно назвать ментально поляризованными. Ученику-оккультисту, стремящемуся к освобождению, предстоит, однако, найти ключ не в дыхательных упражнениях и не в работе с семью центрами тела. Он будет найден в интенсивной внутренней концентрации на ритмической жизни и в тщательной жизненной организации. По мере того как учащийся будет это делать, координация тонких тел с физическим, с одной стороны, и с Душой, – с другой,

приведет в итоге к последующему автоматическому урегулированию пранических и жизненных энергий.

32. Для преодоления препятствий и того, что им сопутствует, требуется интенсивное применение воли к одному из аспектов Истины (или принципу).

73] Стремящемуся к Йоге полезно будет обратить внимание на то, что имеется семь техник, с помощью которых добиваются покоя и тем самым достигают цели. Ими мы теперь и займемся. Каждая из них имеет определенную связь с рассмотренными ранее семью препятствиями.

<i>Препятствие</i>	<i>Средство устранения</i>
1. Телесное расстройство	Полноценная здоровая жизнь (I.33)
2. Ментальная инертность	Контроль жизненной силы (I.34)
3. Неправильная постановка вопросов	Однонаправленное мышление (I.35)
4. Беспечность	Медитация (I.36)
5. Лень	Самодисциплина (I.37)
6. Отсутствие бесстрастия	Правильный анализ (I.38)
7. Ошибочное восприятие	Просветление (I.39)

Коррекция неправильных состояний чрезвычайно важна на ранних стадиях Йоги, отсюда такой акцент на них в Книге I.

Но теоретическое понимание препятствий и способов избавления от них приносит мало пользы, пока отсутствует интенсивное применение воли. Только постоянное, неотступное, длительное усилие воли, действующей через посредство ума, позволит стремящемуся выйти из тьмы к Свету и пойти от смерти к бессмертию.

Однажды поняв этот принцип, ученик может работать сознательно. Отсюда необходимость правильного понимания принципов (качеств), через которые познается Истина, открывающая Реальность, или Бога.

Все формы существуют для того, чтобы выразить Истину. Благодаря постоянному воздействию Воли Бога на Единое

открывается Истина через посредство материи. Когда узнается Истина, базовый принцип, тогда открывается Духовная Воля. Когда ученик постигает, **74]** какой из принципов предназначена выразить каждая из его форм (оболочка, или тело), тогда он узнаёт, куда с точностью направить свою волю, чтобы добиться желаемого состояния. Оболочки и проводники – это просто его тела проявления на различных планах системы, и оболочки эти должны выражать принцип, являющийся отличительным свойством, качеством, лежащим в основе каждого плана. Например, семь принципов, относящиеся к человеку, следующие:

1. Прана	жизненная энергия	Эфирное тело	Физический план
2. Кама	желание, чувство	Астральное тело	Астральный план
3. Низший Манас	конкретный ум	Ментальное тело	Ментальный план
4. Высший Манас	абстрактный ум	Эгоическое тело	Ментальный план
5. Буддхи	интуиция	Буддхическое тело	Буддхический план
6. Атма	духовная воля	Атмическое тело	Атмический план

И то, что соответствует «бесконечному, неизменному принципу» в макрокосме, Монада (на своем собственном плане), представляет собой седьмой принцип. Имеются и другие способы перечисления принципов. Так, Субба Роу в некотором отношении прав, когда говорит, что имеется только пять принципов. Два высшие, Атма и Монадическая Жизнь, вовсе не являются принципами.

Путем сознательного использования воли на каждом плане проводник постоянно направляется в сторону все более и более точного выражения Единой Истины. В этом подлинное значение этой Сутры и ключ к тому, почему адепты все еще изучают данный трактат по Йоге. Их понимание Истины, в ее полноте, еще не **75]** совершенно на всех планах, и базовые правила по-прежнему во всех отношениях хороши, хотя и применяются по-

разному. Принципы применимы ко всем дифференциациям и ко всем состояниям бытия.

По мере того как человек исследует сферы, в которых функционирует его сознание; по мере того как он приходит к пониманию проводников, которые он должен использовать в каждой конкретной сфере; по мере того как он пробуждается к знанию особого божественного качества, которое данное тело предназначено выразить как составную часть и аспект Единой Истины, или Реальности, он становится осведомлен об имеющихся несоответствиях, препятствиях и трудностях, с которыми ему предстоит справиться. Тогда приходит черед применению воли и ее концентрации на принципе (качестве), ищущем выражения. Таким образом, низшее проявление приводится в соответствие с высшим, ибо «каковы мысли в Душе его, таков и он».

33. Спокойствия читты (или материи ума) можно добиться, практикуя сочувствие, заботливость, настойчивость в достижении цели, а также бесстрашие к удовольствию и страданию (или по отношению ко всем формам добра и зла).

В данной Сутре мы имеем дело с физическим телом, которое ищет опыта на физическом плане и использует сознание мозга. Стремления этого тела направлены к всевозможным объективным формам, и оно склонно (пока не преображено Духом) с легкостью притягиваться к материальным объектам. Природа этих объектов зависит от точки эволюции Эго, получающего опыт. Мы **76]** должны постоянно помнить об этом, изучая эту Сутру, иначе заключительная ее часть будет неправильно понята. Необходимо различать все проявления добрых и злых сил и понимать, как их регулирует Закон. Однако, когда практикуется бесстрашие по отношению к материальным формам, это ведет к освобождению от воздействия всех физических форм, которые могут выражать эти энергии. Будет полезно отметить, что *сочувствие* касается нашего отношения ко всем другим странникам, или четвертому царству природы; *заботливость* характеризует наше отношение к третьему, животному царству; *настойчивость в достижении цели*

относится к нашей связи с Иерархией планеты, а *бесстрастие* касается нашего отношения ко всем реакциям низшего личностного «я». Емкость этой Сутры очевидна, так как она касается всех мозговых вибраций ученика.

Итак, физическое тело рассматривается как проводник для выражения:

- а) Полезности нашим собратьям.
- б) Заботливости в обращении с животным царством.
- в) Служения на физическом плане в сотрудничестве с Иерархией.
- г) Дисциплины физических потребностей и бесстрастия в отношении всех форм, желанных для этих потребностей и чувств, независимо от того, называем ли мы их вредными или нет. Все они, без исключения, должны быть трансцендированы.

Тем самым достигается спокойствие: спокойствие читты, или вещества ума, спокойствие мозговых реакций и, наконец, полный покой и невозмутимость. Данная мысль хорошо передана Чарльзом Джонстоном в его переводе Сутры: «Психическая природа 77] движется к благодатному покою», и человек становится выражением благотворности и завершенности своей природы, а также полной чистоты мыслей и поступков. Все телесные недомогания преодолеваются, и цельно выражается природа его проявления.

34. Спокойствия читты достигают также регулированием праны, или жизненного дыхания.

Учащимся стоит отметить, что Патанджали включает Пранаяму (науку о дыхании, или пранической энергии) в число других методов достижения «спокойствия читты». Однако он не ставит на ней особого акцента. Как указывалось прежде, термин «пранаяма» используется применительно к трем родственным и взаимосвязанным процессам.

1. *Наука ритмичной жизни*, или регулирования повседневной жизнедеятельности благодаря мудрой организации времени и использованию пространства. Через это человек становится адептом, творцом на физическом плане и сотрудником в

осуществлении планов Иерархии, по мере их проявления в циклической эволюции.

2. *Наука о дыхании*, или о насыщении жизненной энергией низшего человека посредством вдыхания и выдыхания. Человек оккультно знает себя как «живую Душу» и употребляет фактор дыхания. Благодаря этому он становится осведомленным о единстве жизни и отношениях, существующих между всеми формами, где обитает жизнь Бога. Он становится братом, а также адептом, 78] и знает, что братство является фактом природы, а не отвлеченной теорией.

3. *Наука центров*, или Лайя Йога. Она являет собой применение закона к силам природы и научное употребление этих сил человеком. Она включает прохождение определенных видов семеричной энергии через центры вдоль позвоночника вверх и далее в голову в определенной геометрической последовательности. Это делает человека господином над своей психикой и раскрывает в нем скрытые способности, проявление которых приводит его в соприкосновение с Душой всех вещей и с субъективной стороной природы.

Важно отметить, что указанный способ достижения спокойствия следует практиковать, когда освоен метод оздоровления, очищения всего образа жизни и когда появляется логический результат этого – здоровое физическое тело. Впоследствии, когда Патанджали вновь говорит о регуляции дыхания и энергетических потоков энергии, он называет это четвертым Средством Йоги и утверждает, что только тогда, когда достигнуто правильное равновесие (третье Средство) в результате соблюдения Заповедей и Правил (первого и второго Средств), только тогда можно предпринимать такую регуляцию. Хорошо, если бы, изучая эти средства, ученики поняли, почему интерес к центрам допускается только *после* того, как человек достигнет равновесия в своей жизни и так очистит свою природу, что раскрытие центров станет безопасным.

35. Ум можно тренировать в устойчивости с помощью тех видов сосредоточения, которые связаны с восприятием через органы чувств.

79] Мы имеем дело с теми техниками раскрытия и контроля, которые приводят в итоге к так называемому «благодатному покою». Мы видим, что когда правильные групповые взаимоотношения и ритмическая жизнь создают такое состояние, при котором обретается спокойствие проводников, или оболочек, то низший человек может адекватно отражать высшего, Духовного человека. Теперь коснемся некоторых аспектов философии Раджа Йоги.

Ключ к пониманию рассматриваемой Сутры находится в слове *отстраненность*. Стремящийся (по мере того как он осуществляет контакты и с помощью пяти чувств соприкасается с феноменальным миром) постепенно все более и более начинает занимать позицию наблюдателя. Как следствие, его сознание начнет медленно смещаться из сферы пяти чувств в сознание «Обитателя в теле».

Интересно отметить здесь учение индусов об использовании языка и всей области носа и нёба. Ортодоксальное восточное учение дает следующие положения:

<i>Метод</i>	<i>Чувство</i>	<i>Результат</i>
Концентрация на кончике носа	Обоняние	Запахи
Концентрация на корне языка	Слух	Звуки
Концентрация на кончике языка	Вкус	Жар
Концентрация на середине языка	Осязание	Дрожь, трепет
Концентрация на нёбе	Зрение	Картины, видения

Стремящийся не должен понимать это буквально или стараться **80]** медитировать слепо, к примеру, на кончике языка. Урок, который следует усвоить по Закону Аналогии, состоит в том, что язык символизирует творческую способность, Третий Аспект в его пятеричной природе. Связь пяти чувств (синтезированных в области рта) с пятью лучами, образующими синтез под управлением Махачохана (Владыки Третьего Лучевого Аспекта нашей планеты), окажется просветляющей. Учащимся будет полезно выработать аналогию между упомянутыми пятью Лучами, пятью чувствами и ртом, как органом речи. По мере изучения станет видно, что два других

физических органа, гипофиз и шишковидная железа, соответствуют остальным двум Аспектам: Любви-Мудрости и организующему могуществу – Воле, или Цели. Эти семь точек в голове (все они расположены в сравнительно небольшой области) являются символами в физической материи Трех Великих Аспектов, проявляющихся как Семь.

По мере того как стремящийся занимает позицию повелителя своих чувств и исследователя всех своих чувственных восприятий, он становится ментально более сосредоточенным; продвинутой же Йогин способен в любой момент отождествить себя с одной из Лучевых энергий, исключая другие, если пожелает.

Предупредим учащегося, чтобы он не вообразил, что «благодатного покоя» можно достичь посредством определенной медитации на каком-нибудь отдельном чувстве. Пониманием Законов Творения и Звука, рассматривая рот как резонатор и средство, благодаря которому становится возможной речь, человек может **81]** прийти к знанию мирового творческого процесса и достичь понимания Законов, по которым все формы приходят к существованию. Безусловно, чувства всех Йогинов необычайно обострены, и этот факт следует помнить.

36. Через медитацию на Свет и на Сияние можно обрести знание Духа и тем самым достичь спокойствия.

Отметим, что каждый из вышеизложенных методов касается определенных центров. Упомянутых методов достижения семь, следовательно, можно заключить, что они задействуют семь центров.

Метод I. Сутра 33. Центр солнечного сплетения.

Спокойствия читты (или материи ума) можно добиться практикуя сочувствие, заботливость, настойчивость в достижении цели, а также бесстрашие к удовольствию и боли (или по отношению ко всем формам добра и зла).

Метод II. Сутра 34. Центр в основании позвоночника.

Спокойствия читты достигают также регулированием праны, или жизненного дыхания.

Метод III. Сутра 35. Центр между бровями.

Ум можно тренировать в устойчивости с помощью тех видов сосредоточения, которые связаны с восприятием через органы чувств.

Метод IV. Сутра 36. Головной центр.

Через медитацию на Свет и на Сияние можно обрести знание Духа и тем самым достичь спокойствия.

82] *Метод V. Сутра 37. Сакральный центр.*

Читта стабилизируется и становится свободной от иллюзии, по мере того как низшая природа очищается и ей более не потворствуют.

Метод VI. Сутра 38. Горловой центр.

Спокойствия (устойчивости читты) можно достичь через медитацию на знании, которое получают в сновидениях.

Метод VII. Сутра 39. Сердечный центр.

Спокойствие также может быть достигнуто через сосредоточение на том, что дороже всего сердцу.

Все это следует внимательно рассмотреть, хотя детали процедуры не могут здесь сообщаться. Учащийся может рассматривать лишь заключающиеся в них Принципы и Законы. Следует также помнить, что все центры имеют свои соответствия в эфирной материи, расположенной в области головы, и что, когда семь головных центров пробуждены, их двойники следом безопасно пробуждаются. Семь головных центров в микрокосме соответствуют Семи Риши Большой Медведицы, прототипам семи Небесных Людей, а вышеперечисленные семь центров связаны с энергиями, исходящими от самих Небесных Людей.

Нет необходимости распространяться более о центрах; укажем лишь следующее:

1. Стремящийся может символически считать каждый центр лотосом.

2. Этот лотос формируется элементами энергии, движущимися и вибрирующими особым образом, и эти вибрации-волны принимают формы, которые мы зовем лепестками лотоса.

83] 3. Каждый лотос состоит из:

а) Определенного количества лепестков.

- б) Околоплодника, или поддерживающей чашечки.
- в) Центра чистого белого Света, называемого «драгоценностью».

4. Каждый центр соответствует священной планете, телу проявления одного из семи Небесных Людей.

5. Каждый из центров должен быть развит через употребление Слова. Это Слово – АУМ, и оно должно в конечном итоге появиться в вибрирующем центре. Когда оно в совершенстве воссияет в центре колеса, или Лотоса, то этот центр будет в совершенстве пробужден.

6. Определенные качества Солнца являются качествами центров:

- а) Качество солнечного сплетения – теплота.
- б) Качество центра в основании позвоночника – огонь Кундалини.
- в) Качество центра аджна между бровями – просветляющий свет.
- г) Качество головного центра – холодный свет.
- д) Качество сакрального центра – влажность.
- е) Качество горлового центра – красный свет.
- ж) Качество сердечного центра – лучистый, или магнетический, свет.

Данная Сутра предписывает медитацию на Свет и Сияние, и мы узнаём, что через Свет и способность его использовать можно достичь знания Духа. «В центре сердечной чакры обитает Брахма», – говорится в древнем Писании, и Он являет Себя в Свете. Поэтому стремящийся должен стать осведомленным о «точке Света **84]** внутри колеса с двенадцатью спицами», и ввиду того, что источник Света пребывает там, он открывает Путь, по которому стремящийся должен пройти, если стремится достичь своей Цели. Первое, что открывается, – это тьма. Это обстоятельство надо помнить. В терминах западного мистицизма, тьма влечет за собой «темную ночь Души». Однако не будем задерживаться на мистическом аспекте, так как в наших выводах мы должны, по мере возможности, придерживаться оккультной направленности. Об истине, выраженной словами христианского мистицизма, говорилось часто и вполне исчерпывающе.

37. Читта стабилизируется и становится свободной от иллюзии, по мере того как низшая природа очищается и ей более не потворствуют.

Это очень вольный перевод, так как слова в санскрите достаточно трудны для точной интерпретации. В нем передается мысль, что, когда Реальный человек постоянно отвергает органы восприятия и чувственные контакты (не ищет более отождествления с ними), то он достигает «свободы от страстей». Пыл, или желание всех объектов, преодолевается. И тогда он становится свободным от своей низшей чувственной природы, что приводит к соответствующей ментальной устойчивости и способности концентрироваться, так как вещество ума более не подвергается видоизменениям вследствие чувственных реакций, независимо от того, хорошие они или плохие (как мы их называем).

Вышесказанное решительно отстаивается многими системами, 85] и одним из предлагаемых методов является постоянная медитация на таких великих сущностях, как Кришна, Будда и Христос, Которые освободили Себя от всех чувственных реакций. Данная мысль выражена в некоторых переводах, но хотя, на первый взгляд, на нее есть указание, по всей видимости, это не главная идея, которая имеется в виду. Свобода от привязанности достигается по мере преодоления огня желания, и хотя описывают необходимость подчинения обычно только сакрального центра, как имеющего особое отношение к сексуальной природе, однако нужно помнить, что сексуальная природа (в ее проявлении на физическом плане) является символом всякой привязанности, возникающей между Душой и любым объектом желания, отличным от Духа.

38. Спокойствия (устойчивости читты) можно достичь через медитацию на знании, которое получают в сновидениях.

Ключевая фраза в Сутре 38 – «знание, которое получают в сновидениях», и в связи с ней представляет интерес комментарий к Сутре 10. Восточный оккультист употребляет слово «сновидение» в гораздо более техническом смысле, чем его западный собрат, и стремящийся должен полностью усвоить это.

Для восточного оккультиста самое глубокое состояние сна – то, в которое Реальный человек погружается, будучи в физическом воплощении. Оно аналогично состоянию сна, которое, как мы считаем, вызывается вибрацией клеток физического мозга. В нем имеют место хаос, отсутствие последовательности и плохо регулируемые случайности, вдобавок к неспособности правильно и точно вспомнить виденное при пробуждении. Это состояние является сновидением **86]** физического плана. Затем имеется состояние сна, в котором человек пребывает, погружаясь в то или иное чувственное восприятие, будь то удовольствие или страдание. Оно переживается в астральном (эмоциональном) теле. Знание, передаваемое состояниями сна физического плана, в значительной степени инстинктивно; знание, достигающееся в состоянии астрального сна, в значительной степени чувственно. Первое является расовым и групповым осознанием, второе относится к «не-я» и к отношению человека к «не-я».

Опять же, имеется более высокое состояние сновидческого сознания, когда в игру вступает иного рода способность, называемая воображением, и которая приносит свою собственную форму знания. Воображение включает определенные ментальные состояния, такие как:

- а) Память о вещах или состояниях сознания, какими они были познаны.
- б) Предвидение вещей или состояний сознания, какими они могут быть познаны.
- в) Визуализация воображаемых условий и последующее использование вызванного образа как формы, с помощью которой видящий сон может вступить в контакт с новой областью осознания в той мере, в какой он способен отождествить себя с представленным.

В указанных трех состояниях сна мы имеем положение Мыслителя на трех планах в трех мирах, от состояния невежественного дикаря до состояния среднего просвещенного человека. Оно ведет впоследствии к значительно более высокому состоянию сновидческого сознания.

Правильное использование воображения требует высокой степени контроля и ментальных способностей и там, где они имеются, **87]** ведет в конечном итоге к так называемому

«состоянию Самадхи». Это состояние, в котором адепт приводит всего низшего человека ко сну, а сам переходит в ту область, где «сновидения Самого Бога» известны, где он контактирует с «образами», созданными Божеством, и зрит их. Тем самым адепт может разумно участвовать в Великом Плана эволюции.

За этим состоянием Самадхи находится состояние сновидения Нирманакайя и Будд и так далее вверх по шкале иерархической жизни, пока не будет познан великий Видящий, Единый, Единственный Нараяна, Сам Господь Мира, Ветхий Днями, наш Планетарный Логос. Изучая только что переданную идею, учащийся сможет прийти лишь к самому смутному представлению о природе перечисленных состояний сна и к пониманию того, что для оккультиста жизнь на физическом плане – всего лишь состояние сновидения.

39. Спокойствие также может быть достигнуто через сосредоточение на том, что дороже всего сердцу.

Сутра 39 в своей сущей простоте несет могучую притягательность. В ней можно проследить различные стадии обладания: желание, жажду, сосредоточенную решимость обладать; отвержение всего, что не отвечает данному требованию; опустошение рук, чтобы стать свободным для обладания, затем само обладание, удовлетворение и наступление спокойствия. Но в отношении **88]** всего, что касается низших желаний, спокойствие является лишь временным. Пробуждается новое желание, и то, что столь радостно удерживалось, оставляется. Полностью удовлетворяет только плод, выношенный веками, когда вновь обретается то вечное (или нетленное), чем обладал прежде. Поэтому пусть учащийся исследует и удостоверится, является ли то, что дороже всего его сердцу, временным, преходящим и эфемерным или же оно, как сказал великий Господь, «сокровище, сокрытое на небесах».

Теперь мы приближаемся к самой емкой Сутре книги – Сутре 40. Укажем здесь, что так называемые «семь путей к психическому спокойствию» охватывают семь методов Семи Лучей в отношении контроля психической природы. Это важно подчеркнуть. Семь путей имеют прямое отношение к четырем посвящениям порога, так как никто из сынов Божьих не примет

Главного посвящения, пока не достигнет определенной меры психического спокойствия. Учащимся будет интересно выявить связь между семью путями к спокойствию и тем или иным из Семи Лучей, определяя, какой путь к Лучу покажется им подходящим.

40. Так сознание Йогина расширяется от бесконечно малого до бесконечно большого, от анну (атома, или частицы) до Атмы (или Духа) его знание становится совершенным.

Данный перевод не соответствует строго санскритским терминам. Тем не менее он точно передает смысл оригинала, а это **89]** единственное, что жизненно важно. Древняя строфа одного из сокровенных писаний послужит разъяснению идеи Сутры, и она гласит следующее:

«В частице можно узреть Бога. Бог может царствовать в человеке. В Брахме находятся оба; ибо всё едино. Атом подобен Богу, Бог подобен атому».

Это оккультный трюизм, что, как только человек приходит к знанию самого себя, по Великому Закону Аналогии он приходит к знанию Бога. Это знание охватывает пять великих аспектов:

1. Формы.
2. Составляющие форм.
3. Силы.
4. Группы.
5. Энергии.

Человек должен понимать природу своего тела и всех своих оболочек. Это – его знание форм. Он открывает, что формы состоят из атомов, или «точек энергии», и что все формы в этом отношении одинаковы. Это – знание о составляющих форм. Затем он приходит к пониманию совокупности энергий атомов, составляющих его формы, иными словами, – к знанию различных сил. Природа этих сил определяется ритмом, активностью и качеством атомов, образующих оболочку или оболочки. Это – знание сил. Впоследствии он открывает аналогичные формы с аналогичными вибрациями и проявлениями силы, и это – знание групп. В результате он находит свое место и узнает свою работу.

90] Наконец он приходит к знанию того, что касается всех форм, контролирует все силы и является мотивирующим могуществом всех групп. Это – знание энергии; оно имеет дело с природой Духа. Посредством этих пяти осознаний человек достигает господства, так как осознание влечет за собой определенные факторы, которые можно перечислить следующим образом:

1. Устремление.
2. Изучение и исследование.
3. Эксперимент.
4. Открытие.
5. Отождествление.
6. Осознание (Реализация).

Адепт может отождествить себя или войти в сознание бесконечно малой частицы. Он может отождествить себя с атомом вещества и узнать то, что пока не известно современным ученым. Он осознает также, что человеческое царство (состоящее из человеческих атомов) представляет собой среднюю точку на лестнице эволюции, и поэтому бесконечно малое находится от него сравнительно так же далеко, как и бесконечно великое. И дорога к тому, чтобы войти в сознание мельчайшей из манифестаций Бога, так же далека, как и к тому, чтобы объять величайшую из доступных человеку – Солнечную систему. Тем не менее во всех этих сферах сознания метод достижения один и тот же: полное сосредоточение и медитация, ведущие к власти над умом. Ум так устроен, что служит как телескопом, приводящим смотрящего в соприкосновение с Макрокосмом, так и микроскопом, приводящим его в соприкосновение с мельчайшим атомом.

91]

41. У того, чьи вритти (разновидности субстанции ума) полностью контролируются, возможно состояние отождествления и сходства с тем, что осознается. Познающий, знание и поле познания становятся едины, подобно тому как кристалл вбирает в себя цвета того, что отражается в нем.

Эта Сутра естественно вытекает из предыдущей. Совершенный Видящий охватывает в своем сознании все поле

познания, как с точки зрения наблюдающего, или Воспринимающего, так и с точки зрения отождествления. Он един с атомом субстанции, он в состоянии познать самую микроскопическую вселенную; он един с Солнечной системой, самой огромной Вселенной, которую ему возможно познать в этом большем цикле. Он видит свою Душу тождественной с их Душой: потенциальную возможность видит в одной и непостижимый (с человеческой точки зрения) порядок, ведущий к конечному совершенству, видит в другой. Он узнаёт, что активность, удерживающая электроны на орбитах вокруг своего центра, по природе тождественна той, что удерживает планеты на своих орбитах вокруг Солнца; и всё многообразие форм существует между этими двумя божественными манифестациями.

Изучающий оккультизм должен понять, что формы разнообразны и многочисленны, но все Души тождественны с Превышней Душой. Совершенное знание природы, качества, ключа и ноты одной Души (будь то химический атом, роза, жемчужина, человек или ангел) откроет все Души на лестнице эволюции. Процесс один и **92]** тот же для всех: *Распознавание* – использование органов чувств (включая шестое чувство, ум) для опознания формы и ее составляющих; *Сосредоточение*, волевой акт, посредством которого форма отвергается чувствами и познающий проникает за нее к тому, что вибрирует в гармонии с его собственной Душой. Так он приходит к знанию; к знанию того, что стремится выразить форма (или поле познания), – свою Душу, ключ или качество.

Затем следует *Созерцание* – отождествление познающего с тем, что скрыто внутри него и тождественно Душе в познаваемой форме. Тогда двое становятся одним и наступает совершенное осознание. Это может самым практическим образом культивироваться между человеческими существами. Должно иметься осознание контакта между двумя людьми, которые могут видеть, слышать и осязать друг друга. Результатом будет поверхностное распознавание формы. Но возможна другая стадия, когда человек может проникнуть за форму и приблизиться к тому, что является качеством его брата; он может соприкоснуться с тем аспектом сознания, который аналогичен его собственному. Он начинает осознавать качество жизни своего

брата, природу его планов, устремлений, надежд и целей. Он знает своего брата, и чем лучше он узнает себя и свою Душу, тем глубже будет его знание своего брата. Наконец, он может отождествиться со своим братом и воспринимать, как брат, зная и чувствуя так, как Душа его брата знает и чувствует. В этом смысл, скрывающийся за оккультными словами Послания Св. Иоанна: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

93] Теперь, быть может, стоит вновь перечислить некоторые синонимы, которые, если их помнить, существенно прояснят учение Сутр и позволят учащемуся практически применять эти мысли к своей жизни.

Дух ..... Душа ..... Тело
Монада ..... Эго ..... Личность
Божественное «Я» ..... Высшее «Я» ..... Низшее «Я»
Воспринимающий ..... Восприятие ..... Воспринимаемое
Познающий ..... Знание ..... Поле познания
Мыслитель ..... Мышление ..... Ум (это кристалл, отражающий мысль Мыслителя)

Полезно также помнить:

1. Что на физическом плане Воспринимающий использует пять чувств, чтобы достичь поля познания.

2. Что все наши три плана в трех мирах составляют плотное физическое тело Единого, Кем «мы живем и движемся и существуем».

3. Что на астральном, или эмоциональном, плане Воспринимающий использует низшие способности ясновидения и яснослышания, но употребляемые неправильно, они освобождают «змия в саду».

4. Что на ментальном плане Воспринимающий использует психометрию и науку символов (включая нумерологию и геометрию), чтобы достичь понимания низших ментальных уровней.

5. Что, только если эти три плана осознаются как низшие, составляющие аспект формы, Воспринимающий достигает состояния, **94]** когда он может начать понимать природу Души и постигать истинное значение Сутр 40 и 41.

6. Что в этой точке он начинает различать и *использовать ум* как шестое чувство, достигая тем самым субъективного качества, или Жизни, которая находится позади поля познания (или формы). Это качество составляет природу Души в форме и является, потенциально и фактически, всеведущим и вездесущим.

7. Достигнув Души любой из форм и соприкоснувшись с ней посредством собственной Души, он обнаруживает, что все Души едины, и поэтому может с легкостью поместить себя в душу атома, или колибри, или расширить свое осознание в другом направлении и познать себя единым с Богом и со всеми сверхчеловеческими Существами.

42. Если слово, идея (или смысл) и объект воспринимаются как одно целое, то такое ментальное состояние называется рассудочным пониманием.

В этой и последующей Сутрах Патанджали развивает ранее данную формулировку истины (см. Сутру 7). Он учит, что медитация бывает двух видов:

1. *С объектом, или с семенем*, использующая рациональный рассуждающий ум, ментальное тело с его конкретизирующей способностью и умением создавать мыслеформы.

2. *Без объекта, или без семени*, использующая другую способность, которая может проявиться только тогда, когда конкретный ум изучен и правильно используется. Правильное использование **95]** ума означает способность «усмирить видоизменения ума», привести «читту» (вещество ума) в состояние покоя, с тем чтобы она могла окрашиваться Сиянием высшего Знания и отражать высшие Реальности.

Воспринимающий должен прийти к познанию высшего, сначала осознавая внешнюю форму, затем проникая сквозь внешнюю форму к внутреннему состоянию этой формы, к тому, что, являясь определенного рода силой, создает это внешнее, пока не постигнет то, что является причиной обеих. Эта троица в настоящей Сутре именуется:

Идея – Причина, стоящая за объективной формой.

Слово – Звук, который создает форму.

Объект – Форма, созданная Звуком, чтобы выразить Идею.

Учащимся следует понять, что всё это относится к стадии раннего медитативного состояния, и, вследствие использования в этом процессе низшего ума, метод этот является *разделяющим*. Предметы разделяются на свои составляющие части и оказываются, как и всё в природе, тройственными. Если это осознано, то оккультное значение и важность полной медитации станут очевидны и метод, с помощью которого становятся оккультистами, будет ясен. Подходя к пониманию природы, оккультист всегда работает от внешней формы внутрь, чтобы открыть Звук, который ее создал, или совокупность сил, которые произвели внешнюю 96] форму. Каждая совокупность сил имеет собственный Звук, вызванный их взаимодействием. Открыв его, оккультист проникает еще дальше внутрь, пока не соприкоснется с причиной, Идеей, или Божественной Мыслью (эманлирующей от Логоса, Планетарного или Солнечного), которая вызывает Звук и создает таким образом форму.

В творческой работе адепт начинает с внутренней стороны и, зная Идею, которую он хочет воплотить в форму, произносит определенные Слова или Звуки, вызывая определенные силы, создающие (при своем взаимодействии) ту или иную форму. Чем выше уровень, на котором работает адепт, тем более возвышенны Идеи, с которыми он соприкасается, и проще и синтетичнее издаваемые Звуки.

Обучающиеся Раджа Йоге должны, однако, усвоить элементарные факты, касающиеся всех форм, и ознакомиться сами, в своей медитации, с работой по разделению троиц, чтобы в конечном итоге быть способными контактировать с любым из аспектов, составляющих эти троицы, *по своей воле*. Тем самым достигается понимание природы сознания, так как Воспринимающий (который натренирован производить такие разделения) может входить в сознание атомов, составляющих любую вещественную форму, и продвигаясь дальше входить в сознание Энергий, которые производят объективное тело. Буквально, Энергии это те, кто был назван «Воинством Гласа». И наконец, он может вступить в контакт с Сознанием той Великой Жизни, Которая ответственна за Изначальное Слово. Вот великие вехи, но между ними имеются много степеней Жизней, ответственных за промежуточные Звуки, и, следовательно, их можно узнать и с ними можно контактировать.

97]

43. Восприятия без рассудочного понимания добиваются, когда память перестает удерживать контроль, слово и объект трансцендированы и присутствует только идея.

Такое состояние является состоянием «медитации без семени», свободным от рационального использования ума с его конкретизирующей особенностью. Объект (который вводится в сознание ума посредством воспоминания и памяти) более не рассматривается, и Слово, которое обозначает его и выражает его силу, более не слышится. Осознается лишь Идея, выражением которой являются объект и Слово, и Воспринимающий вступает в Царство Идей и Причин. Это чистое созерцание, свободное от форм и мыслей. В нем Воспринимающий различает Мир Причин, ясновидчески зрит божественные импульсы, и затем, созерцая внутреннюю деятельность Царства Божьего, он отражает виденное в спокойное ментальное тело, или ум, а ментальное тело спускает полученное знание в физический мозг.

44. Те же два способа сосредоточения, с участием и без участия рассудочной активности ума, могут быть также применены и к тонким вещам.

Эта Сутра понятна без особых пояснений. Слово «тонкий» имеет широкий смысл, но (с позиции Патанджали) чаще всего применяется к сущностному нечто, которое мы начинаем осознавать **98]** вслед за употреблением пяти чувств; то есть роза представляет объективную вещественную форму, а то, что создает ее аромат является «чем-то тонким», стоящим за формой. Для оккультиста аромат розы выражает ее качество и является результатом действия более тонких элементов, вызывающих его проявление. Грубые элементы производят форму, но внутри этой грубой формы имеется более тонкая, контакт с которой может быть достигнут только с помощью обостренного восприятия, или очищенного чувства. В комментарии, имеющемся в переводе Вуда, пониманию этого помогут нижеследующие слова, и если более продвинутые ученики станут медитировать над ними, то смогут приоткрыть их глубокое оккультное значение:

«... атом земли создается пятью элементами огня, среди которых огненный элемент запаха доминирует. Аналогично, атом воды создается четырьмя элементами огня, среди которых огненный элемент вкуса доминирует. Аналогично, атом огня создается без участия огненных элементов запаха и вкуса тремя элементами огня, среди которых огненный элемент цвета доминирует. Аналогично, атом воздуха создается двумя элементами огня, когда к огненному элементу звука добавляется огненный элемент осязания, который среди этих двух и доминирует. И аналогично, атом эфира создается из одного огненного элемента звука».

Распространяя эту идею на Макрокосм, мы найдем, что можем медитировать над внешней формой Бога в природе, как с помощью логических рассуждений ума, так и без них. Затем, обретая опыт в медитации, актом воли учащийся может медитировать над тонкой, субъективной природой Бога, какой она проявляется под действием великого Закона Притяжения, который имеет в виду **99]** христианин, когда говорит: «Бог есть Любовь». Природа Бога – великая «Любовь», или притягивающая сила, ответственная за «тонкие вещи», которые скрываются за внешними вещами.

45. Грубое приводит к тонкому, а тонкое по восходящим ступеням приводит к состоянию чистого Духовного бытия, называемому Прадхана.

Пусть учащийся вспомнит следующие ступени, или стадии, которые он должен пройти по мере проникновения в сердце самого сокровенного:

1. Грубое – форма; бхуты; рационально воспринимаемые оболочки.
2. Тонкое – природа, или качества; танматры; индрии, или чувства; органы чувств и то, что чувствуется.

Все это применимо ко всем планам трех миров, к которым имеет отношение человек, и тесно связано с парами противоположностей, которые он должен уравновесить на эмоциональном плане. За всем этим находится уравновешенное состояние, называемое Прадханой, которое является причиной

того, что воспринимается физически и что тонко чувствуется, и образует третью ступень для познающего. Это уравновешенное состояние может быть названо нерастворимой первичной субстанцией, материей, объединенной с Духом, еще не дифференцированной, без формы и определенных отличий. Далее, четвертым, позади этих трех, находится Абсолютный Принцип, но эти три – это все, что человек может знать, пока находится в проявлении. Вивекананда в своем комментарии говорит следующее:

«Грубые объекты являются лишь элементами, и все производится из них. Пять объектов начинаются с Танматр, или пяти частиц. **100]** Органы, ум (совокупность всех чувств), эгоизм, материя ума (причина всего проявления), состояние равновесия саттвы, раджаса и тамаса (три качества материи, А.Б.), – именуются Прадхана (Глава), Пракрити (природа) и Авьякта (непроявленное). Все они включаются в категорию пяти объектов. Только Пуруша (Душа) исключается из этого определения».

Вивекананда здесь явно переводит *Пуруша* как *Душа*, но обычно этот термин переводится как *Дух* и относится к первому аспекту.

46. Все это составляет медитацию с семенем.

В последних четырех Сутрах рассматривались те формы сосредоточения, которые построены вокруг объекта. Объект может относиться к тому, что с точки зрения физического плана является тонким и неосязаемым, и все же (с точки зрения Реального, или Духовного, человека) факт существования «не-я» присутствует. Этот человек имеет дело с тем, что (в любом из своих аспектов) может повести его в сферы, которые первоначально не являются сферами Чистого Духа. Следует, однако, помнить, что все эти четыре стадии необходимы и *должны* предшествовать всякому более духовному осознанию. Ум человека устроен так, что не может сам по себе воспринимать духовные вещи. По мере того как человек переходит от одной стадии медитации «с семенем» к другой, он все более приближается к местопребыванию Всего Знания и в конце концов вступает в контакт с тем, что является **101]** объектом его

медитации. Тогда он поймет, что природа самого Мыслителя – это Чистый Дух, а ступени, стадии, объекты, семена, органы, формы (тонкие и грубые) – всё потеряется из вида, и он будет знать только Дух. Чувства и ум будут тогда трансцендированы, и он будет видеть только Самого Бога; низшие вибрации более не будут чувствоваться; цвет более не будет виден; он будет знать только Свет; видение трёх нижних миров прекратится, и он будет слышать только один Звук, или Слово. Останется «Глаз Шивы», и Видящий отождествит себя с ним.

В изложенном процессе удаления, тоже состоящем из четырех стадий, дается намек на стадии осознания, стадии, которые ведут человека из мира форм в царство бесформенного. Учащимся будет интересно сравнить четыре стадии, по которым продвигается медитация «с семенем», с четырьмя, приведенными в предыдущей Сутре. Можно указать также, что в любой медитации, в которой распознается *сознание*, также присутствует и объект; в любой медитации, в которой Воспринимающий сознает то, что он должен увидеть, все еще имеется состояние восприятия формы. Только тогда, когда все формы и само поле познания потеряются из вида и Познающий распознает себя тем, кем он является в Реальности (растворяясь в созерцании своей собственной чистой Духовной природы), может быть достигнута идеальная медитация: без формы, без семени, без объекта. Здесь язык оккультиста, как и мистика, бессилен, так как язык имеет дело с объективностью и ее связью с Духом. Поэтому более высокое состояние медитации представляется подобием состояния сна или транса, **102]** но является полной противоположностью физическому сну или трансу медиума, так как в нем Духовный человек оказывается полностью бодрствующим на тех планах, которые не поддаются никакому описанию. Он сознает, полностью чувствуя, свою непосредственную Духовную Подлинность.

47. Когда это сверхсозерцательное состояние достигнуто, Йогин добивается чистого Духовного осознания благодаря уравновешенному спокойствию читты (или умственной материи).

Более ясно и адекватно перевести санскритские слова, употребляемые в этой Сутре, можно, только используя определенные фразы, делающие английскую версию понятнее. Буквально Сутра звучала бы так: «Благодаря спокойствию читты наступает чистая ясность». Следует помнить, что здесь заключается идея чистоты в ее истинном смысле, подразумевающая «свободу от ограничений» и, следовательно, означающая достижение чисто Духовного сознания. Результатом является контакт Души с Монадой, или Духом, и знание этого контакта передается в физический мозг.

Это возможно только на очень продвинутой стадии практики Йоги, когда вещество ума совершенно спокойно. Отец Небесный познается как открываемый Матери Сыном. Проявленной становится только саттва (или ритм); раджас (активность) и тамас (инертность) подчиняются и контролируются. При этом следует напомнить, что саттва связана с ритмом форм, в которых действует Йогин; и только тогда, когда они выражают эту высшую из **103]** трех гун (качеств материи), познается высший, Духовный аспект. Когда правит раджас, познаётся Второй аспект; а когда властвует тамас, познается Низший аспект. Имеется интересная аналогия между аспектом инертности материи, или тамасом, и состоянием тел Йогина, когда он пребывает в высочайшем Самадхи. Тогда саттвическое, или ритмическое, движение столь совершенно, что глаз среднего человека воспринимает его как состояние покоя, то это является сублимацией тамасического, или инертного, состояния самой плотной субстанции.

Уместно привести следующие слова из комментария Вуда к переводу Сутр:

«Будучи свободной от затемнения нечистотой, саттва мыслительной субстанции, сущностью которой является Свет, течет прозрачным постоянным потоком, не подавленная раджасом или тамасом. Это и есть ясность. Когда эта ясность возникает в сверхмысленно-уравновешенном состоянии, Йогин обретает внутренний нерушимый покой и, так сказать, видение проблеска (спхута) озарения, которое не приходит в последовательном порядке (обыкновенного процесса получения опыта), но которое, в качестве своего предполагаемого объекта,

имеет предмет, как он есть в Реальности... Нечистота есть увеличение раджаса или тамаса. И она есть то загрязнение, которое является отличительным признаком затемнения. Ясность от него свободна».

Человек преуспел (через дисциплину, следование средствам **104]** Йоги и настойчивость в медитации) в отделении себя от всех форм и в отождествлении с тем, что не имеет формы.

Он достиг точки в сердце своего бытия. Из этой точки чисто Духовного осознания он будет, все в большей мере, способен работать в будущем. Практикой он усиливает это осознание и всю свою жизнь, работу и обстоятельства рассматривает как мимолетный маскарад, который перестал его беспокоить. На них, однако, он может направить прожектор чистого Духа; сам он – Свет и знает себя как часть «Света Мира», и «во Свете том он видит Свет». Он знает вещи такими, каковы они есть, и понимает, что все, что он до сих пор считал Реальностью, – всего лишь иллюзия. Он постиг великую Майю и прошел через нее к Свету, который ее порождает, и для него ошибка в дальнейшем невозможна; его чувство ценностей правильно; его чувство пропорции точно. Он более не подвержен обману и становится свободным от заблуждения. Когда эта точка достигнута, боль и удовольствие более не волнуют его; он растворяется в блаженстве Самореализации.

48. Его восприятие теперь безошибочно точное (или ум его открывает только Истину).

Здесь даны оба перевода, поскольку вместе они, по-видимому, вернее передают идею, чем каждый в отдельности. Слово «точное» употребляется в оккультном смысле и относится к точке зрения Воспринимающего на все явления. Мир иллюзии (мир форм) должен **105]** быть «точно известен». Буквально это означает, что отношение каждой формы к ее *имени*, или порождающему ее Слову, должно восприниматься таким, как оно есть. В результате эволюционного процесса каждая форма божественного проявления должна точно соответствовать своему имени, или Слову, которое произвело первоначальный импульс и тем самым привело Жизнь к существованию. Первый перевод подчеркивает эту идею и дает намек на три фактора:

1. Идея.
2. Слово.
3. Результирующая форма.

Они, в свою очередь, неизбежно влекут за собой другую тройственность:

1. Время, которое связывает всех троих.
2. Пространство, которое создает всех троих.
3. Эволюция, процесс создания.

Одним из результатов этого является наглядная демонстрация Закона и точное исполнение цели Бога. Это осознает Йогин, который преуспел в устранении всех форм из своего сознания и знающий то, что находится позади всех форм. Как он это делает, раскрывается во втором переводе. Когда человек поляризован в том, что не является какой-либо его оболочкой, вещество его ума, будучи теперь совершенно спокойным, может передавать физическому мозгу безошибочно, точно и без искажений то, что воспринято в Свете Шекины, который истекает из Святой Святынь, куда человек успешно взшел. Он познал Истину, и причина существования каждой формы во всех царствах природы открылась **106]** ему. Это и есть откровение истинной магии и ключ к великой магической работе, в которой участвуют все истинные Йогини и адепты.

49. Это особое восприятие уникально и открывает то, что рациональный ум (используя доказательства, рассуждения и выводы) не может открыть.

Смысл этого можно определить следующим образом: ум человека, в его различных аспектах и сферах применения, может открыть то, что имеет отношение к объективности, но только отождествление с Духом может открыть природу и Мир Духа. «Бога не видел никто никогда; едиnorodный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (от Иоанна святое благовествование I:18). Пока человек не узнает себя как сына Божьего, пока Христос в каждом человеке не проявится и Христова Жизнь не будет всецело выражена, пока человек не станет единым с внутренней Духовной Реальностью, являющейся его истинным «Я», до тех пор это особо важное Знание, о котором здесь идет речь (знание

Бога и Духа, независимых от материи, или формы), невозможно. Свидетельство веков указывает на Духовную силу, или Жизнь, в мире; жизненный опыт миллионов людей приводит к заключению, что Дух существует; рассмотрение мира, или великой Майи, ведет к выводу, что за этой майей должна скрываться Причина, самосохраняющаяся и самосушая. Однако только тот, кто может проникнуть за все формы и трансцендировать все ограничения трех миров (ум, эмоции **107**] и восприятия чувств, или же «мир, плоть и дьявола»), может неоспоримо и с уверенностью *знать*, что Бог *есть* и что он сам *является* Богом. Тогда он знает Истину, и эта Истина делает его свободным.

Поле познания, инструменты познания и само знание трансцендируются, и Йогин приходит к великому признанию, что нет ничего, кроме Бога; что Его Жизнь Едина и пульсирует как в микроскопическом атоме, так и в макрокосмическом атоме. С этой Жизнью он отождествляет себя. Он находит ее в сердце своего собственного существа и там может слиться с Жизнью Бога как существующей основой в первичном изначальном атоме, или расширять свое сознание до тех пор, пока не узнает себя как Жизнь Солнечной системы.

50. Оно враждебно ко всем другим восприятиям, или, говоря другими словами, вытесняет их.

Прежде чем достичь этого истинного восприятия, Наблюдатель зависит от других трех методов установления Истины; все они ограничены и несовершенны. Вот они:

1. Чувственное восприятие. Этим методом Обитатель тела постигает природу объективного мира посредством своих пяти чувств. Он познает объективность, или материальный аспект, когда слышит, видит, трогает, пробует на вкус и запах предметы физического мира. Однако он имеет дело со *следствиями*, создаваемыми субъективной жизнью, но не обладает ключом к причинам, или субъективным энергиям, продуктом которых они являются. Поэтому **108**] он истолковывает их ошибочно, что ведет к неправильному отождествлению и неверной системе ценностей.

2. *Ментальное восприятие.* Через использование ума Наблюдатель начинает осознавать другой класс явлений и приходит в контакт с миром мысли, или с тем состоянием субстанции, в котором регистрируются мысленные импульсы нашей планеты и ее обитателей, а также с формами, создаваемыми этими вибрационными импульсами и выражающими определенные идеи и желания (в настоящее время преобладают последние). Из-за неправильного восприятия при использовании чувств и неверного истолкования того, что чувствуется, сами эти мыслеформы являются искажением Реальности и выражают только те низшие импульсы и реакции, которые исходят из низших царств природы. Учащиеся должны помнить, что только тогда, когда человек действительно начинает использовать свое ментальное тело (а не использоваться им), он может контактировать с мыслеформами, создаваемыми Водителями расы, и правильно их воспринимать.

3. *Состояние сверхсозерцания.* В этом состоянии восприятие безошибочно точно, и другие способы видения воспринимаются в своих правильных пропорциях. Чувства больше не требуются Наблюдателю, разве лишь для использования их в целях конструктивной работы на соответствующих планах. Теперь он обладает способностью, которая предохраняет его от ошибок, и чувством, раскрывающим перед ним вещи такими, каковы они есть.

Условия, управляющие этой стадией, могут быть перечислены следующим образом:

- 109]**
1. Человек поляризован в своей Духовной природе.
  2. Он осознает себя и действует как Душа, Христос.
  3. Его читта, или субстанция ума, находится в состоянии спокойствия.
  4. Сутратма, или нить, функционирует должным образом, и низшие тела выровнены на ней, создавая прямой канал сообщения с физическим мозгом.
  5. Мозг подготовлен служить только утонченным приемником истинных впечатлений.
  6. Третий глаз находится в процессе раскрытия. Впоследствии, когда центры пробуждаются и

подчиняются сознательному контролю, они приводят человека в контакт с различными семеричностями энергий на Семи Планах Системы, и, ввиду развития способности истинного восприятия, человек становится защищенным от ошибок и опасностей.

Это было весьма понятно и грамотно описано Чарльзом Джонстоном в его комментарии к данной Сутре:

«Каждое состояние, или область, ума, каждая область знания, которая постигается с помощью ментальных или эмоциональных энергий, является состоянием психическим, подобно тому как мысленное представление сцены с артистами на ней является психическим состоянием, или областью. Когда чистое видение, как у поэта, философа, святого, заполняет всю область, то все меньшие представления и видения вытесняются. Это высшее сознание замещает все меньшие сознания. Однако, в некотором смысле, то, что видится как часть, даже видением мудреца, все еще имеет элемент иллюзии, тонкого психического покрыва, каким **110]** бы чистым и светящимся этот покров ни был. Это последнее и высочайшее психическое состояние».

51. Когда сдержано (или вытеснено) даже само состояние восприятия, тогда достигается чистое Самадхи.

Великий Учитель Патанджали провел нас через различные стадии расширения сознания, от медитации «с семенем» до той стадии, в которой чувства и ум вытесняются, и привел нас к состоянию, для которого нет адекватной терминологии. К такому состоянию сознания, когда видится и узнается мир, в котором функционирует Духовный человек и достигается контакт с бесформенными уровнями (планами) нашей Солнечной системы, Йогины Востока применяют слово Самадхи. Используя инструмент, которым он овладел, Видящий через волевое усилие может войти в контакт с областью познания трех миров (сферой Майи и Иллюзии), но ему открывается новый Мир, в котором он видит свое сознание единым со всеми другими энергиями, или сознательными выражениями Божественной Жизни.

Последний покров иллюзии удаляется, великая ересь обособленности видится в своей истинной природе, и Видящий, подобно Христу, может сказать:

«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их:

Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, *так* и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня.

111] И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.

Я в них, и Ты во Мне; да будут совершенны/ воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». (От Иоанна святое благовествование XVII: 20-23).

КНИГА II

ШАГИ К ОБЪЕДИНЕНИЮ

а. Пять препятствий и их устранение.

б. Определение восьми средств.

ТЕМА: СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ.

КНИГА II

ШАГИ К ОБЪЕДИНЕНИЮ

1. Йога действия, ведущая к единению с Душой, – это огненное устремление, духовное чтение и преданность Ишваре.
2. Целью этих трех практик является обретение способности видеть мир Души и устранение препятствий.
3. Трудности, создающие препятствия, следующие: Авидья (неведение), чувство личности, желание, ненависть и чувство привязанности.
4. Авидья (неведение) является причиной всех остальных препятствий, в том числе и скрытых, и находящихся в процессе устранения (преодоления), и действующих в полную силу.
5. Авидья – это состояние, в котором постоянное, чистое, полное блаженства «Я» путают с непостоянным, нечистым, страдающим «не-я».
6. Чувство личности возникает вследствие отождествления Познающего с инструментами познания.
7. Желание – это привязанность к объектам удовольствия.
8. Ненависть – это отвращение к любому объекту, воспринимаемому чувствами.
9. Интенсивное желание существовать чувствуя – это и есть привязанность. Оно присуще каждой форме, является самоувечковечивающим и не чуждо даже самым мудрым.
10. Эти пять помех, когда они досконально познаны, могут быть преодолены противоположным умственным настроением.
11. Их активность необходимо устранять в процессе медитации.

12. Сама Карма имеет корни в этих пяти помехах и должна принести плоды в этой жизни или в какой-либо последующей.
- 116] 13. До тех пор, пока существуют эти корни (или самскары), их плодами будут рождение, жизнь и опыт, как следствие переживания удовольствий и страданий.
14. Эти семена (или самскары) вызывают удовольствие или страдание в зависимости от того, была ли породившая их причина добром или злом.
15. Просветленный человек всякое существование (в трех мирах) считает страданием, по причине воздействия гун. Их воздействие тройное и создает последствия, беспокойства и подсознательные предчувствия.
16. Страдание, которое должно возникнуть, но еще не возникло, можно предотвратить.
17. Иллюзия того, что Воспринимающий и воспринимаемое по сути одно и то же, является причиной (приносящих страдание следствий), которую необходимо устранить.
18. То, что воспринимается, имеет три качества: саттву, раджас и тамас (ритм, подвижность и инертность); оно состоит из проявленных элементов и элементов органов чувств. Благодаря пользованию ими обретается опыт и возможность освобождения.
19. Гуны (или качества материи) делятся на четыре вида: конкретные, неконкретные, указанные и недостижимые.
20. Видящий является Чистым Знанием (гнозисом). Благодаря чистоте он смотрит на представленную Идею через посредство ума.
21. Все формы существуют ради Души.
22. Для человека, достигшего Йоги (или объединения), объективная Вселенная перестает существовать. Но она по-прежнему существует для тех, кто еще не освобожден.
23. Соединение Души с умом и, следовательно, с тем, что воспринимает ум, происходит для понимания природы воспринимаемого, а затем и Воспринимающего.
24. Причиной этого соединения является неведение, или Авидья. Его необходимо преодолеть.

25. Когда неведение преодолевается благодаря отстранению от воспринимаемого, это является Великим освобождением.
26. Состояние привязанности преодолевается с помощью развития совершенного различения.
- 117] 27. Приобретаемое знание (или просветление) семерично и достигают его постепенно.
28. Когда средства Йоги упорно практикуются и когда произведено очищение, приходит озарение, ведущее к полному просветлению.
29. Восемь средств Йоги таковы: Заповеди, или Яма; Правила, или Нияма; положение, или Асана; правильный контроль жизненной силы, или Пранаяма; абстрагирование, или Пратьяхара; сосредоточение, или Дхарана; медитация, или Дхьяна; и созерцание, или Самадхи.
30. Непричинение вреда, правдивость по отношению ко всем существам, недопущение воровства, невоздержанности и алчности составляют Яму, или пять Заповедей.
31. Яма (или пять Заповедей) является всеобщей обязанностью, не зависящей от расы, места, времени или непредвиденных обстоятельств.
32. Внутреннее и внешнее очищение, смирение, огненное устремление, духовное чтение и преданность Ишваре составляют Нияму (или пять Правил).
33. Когда имеются мысли, препятствующие Йоге, следует развивать мысли, им противоположные.
34. Мысли, препятствующие Йоге, – это мысли о причинении вреда, лжи, воровстве, невоздержанности и алчности, – независимо от того, являются ли они созданными лично, вызванными чем-либо или чужими, но одобренными; появились ли они от алчности, гнева или заблуждения (невежества); являются ли они слабыми или сильными – в результате всегда повлекут за собой чрезмерное страдание и неведение. По этой причине необходимо развивать противоположные мысли.

35. В присутствии того, кто достиг совершенства в непричинении вреда, всякая вражда прекращается.
36. Когда достигнуто совершенство в правдивости по отношению ко всем существам, тогда эффект от слов и действий становится очевиден немедленно.
37. Достигнув совершенства в воздержании от воровства, Йогин может иметь все, что пожелает.
38. Благодаря половому воздержанию аккумулируется энергия.
39. Когда достигнуто совершенство в воздержании от алчности, появляется понимание Закона Перерождения.
- 118] 40. В результате внутреннего и внешнего очищения появляется неприятие формы, как своей собственной, так и всех других форм.
41. Благодаря очищению достигается также умиротворение, сосредоточенность, подчинение органов и способность видеть «Я».
42. В результате смирения достигается блаженство.
43. Благодаря огненному устремлению и устранению всякой нечистоты происходит совершенствование телесных сил и чувств.
44. Духовное чтение приводит к контакту с Душой (или божественным Единым).
45. Благодаря преданности Ишваре достигается цель медитации (или Самадхи).
46. Принятое положение должно обеспечивать устойчивость и спокойствие.
47. Устойчивость и спокойствие положения достигаются с помощью настойчивого легкого усилия и сосредоточения ума на бесконечном.
48. Когда это состояние достигнуто, пары противоположностей более не ограничивают.
49. После того как достигнуто правильное положение (асана), добиваются правильного контроля праны и правильного вдыхания и выдыхания.

50. Правильный контроль праны, или жизненных потоков, бывает внешним, внутренним и неподвижным; он зависит от места, времени, числа и бывает длительным или кратковременным.
  51. Существует четвертая стадия, которая превосходит те, что относятся к внутренней и внешней фазам.
  52. Когда ее достигают, то, что затмевает Свет, постепенно устраняется.
  53. И ум становится подготовленным к сосредоточенной медитации.
  54. Абстрагирование, или Пратьяхара, – это подчинение чувств мыслящим принципом и отвлечение их от восприятия объективного мира.
  55. Результатом применения всех этих средств является полное подчинение органов чувств.
-
-

КНИГА II

ШАГИ К ОБЪЕДИНЕНИЮ

1. Йога действия, ведущая к единению с Душой, – это огненное устремление, духовное чтение и преданность Ишваре.

Будем помнить, что мы приступаем к изучению книги, в которой описывается практическая часть работы, даются правила, которым должен следовать стремящийся, если он надеется достичь раскрытия Духовного сознания, и которые указывают на методы его достижения.

В Книге I была сформулирована Цель. После её прочтения стремящийся, естественно, подумает: «Как желанно и как правильно все это. Но *как* же этого достигнуть? Что мне необходимо делать? С чего я должен начать?»

Патанджали начинает с самого начала и в этой, второй, книге указывает:

1. Основные требования к личности;
2. Помехи, которые должен учитывать усердный ученик;
3. Восемь «средств Йоги», или восемь видов активности, которые приведут к нужным результатам.

120] Предельная простота этого описания делает его чрезвычайно ценным; в нем нет путаницы, сложных умозаключений – только ясное, простое изложение требований.

Теперь нам стоит заняться рассмотрением различных «видов Йоги», с тем чтобы дать учащемуся ясное представление об их отличиях и таким образом развить его способность к различению. Основных видов Йоги три, все остальные так называемые «Йоги» относятся к одной из этих трех групп:

1. Раджа Йога – Йога Ума и Воли;
2. Бхакти Йога – Йога Сердца и Преданности;

3. Карма Йога – Йога Действия.

Раджа Йога самодостаточна. Ее не случайно называют Царской наукой среди этих трех видов Йоги и итогом всех остальных. Она является кульминационной и завершает работу развития в человеческом царстве. Это наука ума и целенаправленной воли, она приводит высшие оболочки человека в трех мирах в подчинение Внутреннему Правителю. Эта наука координирует всю низшую тройственную природу человека, принуждая его занять положение, в котором он является только проводником Души, Бога внутри. Она включает в себя другие направления Йоги и пользуется их достижениями. Она синтезирует работу эволюции и дает человеку царские атрибуты.

Бхакти Йога – это Йога сердца; она состоит в подчинении **121]** всех чувств, желаний и эмоций Единому Возлюбленному, зримому и воспринимаемому сердцем. Это сублимация всех видов низшей любви и поглощение всех стремлений и желаний одним страстным желанием – познать Бога Любви и Любовь Бога.

Она так же точно была «царской», или венчающей, наукой четвертой коренной расы, Атлантической, как наука Раджа Йоги является великой наукой нашей, Арийской, цивилизации. Бхакти Йога делала своего последователя архатом и вела его к четвертому посвящению. Раджа Йога делает его адептом и ведет к порталу пятого посвящения. Обе ведут к освобождению, так как архат освобождается от цикла перерождения, но Раджа Йога освобождает его для совершенного служения, предоставляя свободу работать в качестве Белого Мага. Бхакти Йога является Йогой сердца, Йогой астрального тела.

Карма Йога имеет особое отношение к активности физического плана и проявлению всех внутренних импульсов в объективной манифестации. В своей древней простейшей форме это была Йога третьей, Лемурийской, коренной расы, и двумя ее самыми известными выражениями являются:

- а) Хатха Йога,
- б) Лайя Йога.

Первая специализируется на работе с физическим телом, его сознательными (но не подсознательными и автоматическими) функциями и включает всё разнообразие практик, дающих человеку контроль над различными органами и всем

механическим аппаратом физического тела. Вторая предназначена для работы с эфирным телом, с расположенными в нем силовыми центрами, **122]** или чакрами, с распределением силовых потоков и пробуждением огня Кундалини.

Отметим, что, если мы разделим корпус человека на три части, то можно утверждать:

Карма Йога приводит к пробуждению четырех центров под диафрагмой;

Бхакти Йога приводит к их трансмутации и переносу в два центра над диафрагмой, но все еще в пределах корпуса, – в сердечный и горловой.

Раджа Йога синтезирует все силы тела в голове и оттуда распределяет и контролирует их.

Раджа Йога, которую в основном и рассматривает Патанджали, включает в себя результаты всех других. Она возможна только тогда, как другие Йоги были освоены, но не предполагает работы с ними в настоящей жизни. Эволюция провела всех сынов человеческих (готовых быть чела, или учениками) через различные расы, и пока они находились в Лемурийской расе (или в предшествующей цепи, или в предыдущем большом цикле), все они были Хатха и Лайя Йогинами. Это привело к развитию и контролю двойного физического тела: плотного и эфирного.

Во времена Атлантической расы было развито желание, или астральное тело, и цветом этой расы были истинные сыны Бхакти Йоги, истинно преданные. Теперь высшее из трех тел должно полностью закончить свое развитие, чему призвана послужить Раджа Йога и что является целью работы Патанджали. Арийская **123]** раса добавит это более полное развитие к общей структуре, и все человеческое семейство (за исключением тех, кто вошел в расу слишком поздно, чтобы успеть добиться полного расцвета Души) проявится как Сыны Божьи, раскрывшие в себе все силы Бога и сознательно использующие их на физическом плане и в физическом теле. Патанджали говорит, что это осуществится при наличии трех условий и в совокупности с соблюдением следующих методов и правил:

1. Огненное устремление, господствующее над *физическим человеком*, так что каждый атом его тела будет охвачен рвением и усердием;

2. Духовное чтение, которое касается способности *ментального тела* видеть то, что стоит за символом, или соприкасаться с субъектом, скрывающимся за объектом;

3. Преданность Ишваре, которая относится к *астральному*, или *эмоциональному*, телу, к сердцу, всецело изливающему любовь к Богу – к Богу в своем собственном сердце, к Богу в сердце своего брата и к Богу, видимому в каждой форме.

Огненное устремление – это сублимация Карма Йоги. Преданность Ишваре – это сублимация Бхакти Йоги, в то время как духовное чтение – это первый шаг на пути к Раджа Йоге.

«Преданность Ишваре» – широкий и общий термин, включающий в себя связь личностного «я» с высшим «Я», Ишварой, или принципом Христа, в сердце. Он обозначает также связь индивидуального Ишвары с мировым, космическим Ишварой; он относится к пониманию того, что Душа человека является неотъемлемой **124]** частью Превышней Души. Результатом становится возникновение группового сознания, достижение которого является целью этой царской науки.

Преданность подразумевает ряд факторов, которые ученику полезно осмыслить:

1. Способность децентрализовать себя, изменить свою позицию с самоцентрированной и эгоистической на ту, что обращена к Возлюбленному. Все утрачивает значимость, если только объект преданности достигнут.

2. Послушание Возлюбленному объекту, как только этот Возлюбленный познается. В некоторых переводах оно названо «полным послушанием Учителю», и такой перевод является истинным и точным, однако ввиду того, что слово *Учитель* означает (для оккультного учащегося) одного из адептов, мы избрали для перевода слово «Ишвара», единый Бог в сердце человека, божественный Джива, или «точка божественной Жизни» в центре человеческого существа. Он один и тот же у всех людей, как у дикаря, так и у адепта; единственная разница заключается в степени проявления и контроля. Истинная наука Йоги никогда не учила полному послушанию любому гуру, или

Махатме, в смысле полного подчинения воли. Она учит подчинению низшего человека воле внутреннего Бога, и все методы и правила предназначены для достижения этой главной Цели. Это нужно четко помнить. «Духовное чтение» для этого достижения – важнейшее и оккультное предварительное условие.

Каждая форма есть результат мысли и звука. Каждая форма скрывает за собой какую-то идею, или понятие. Каждая форма поэтому – всего лишь символ, или попытка воплотить идею; и это **125]** справедливо на всех, без исключения, планах нашей Солнечной системы, где бы ни находились формы, созданы ли они Богом, человеком или дэвой.

Одна из целей обучения ученика состоит в том, чтобы сделать его способным постигнуть то, что кроется за любой формой в любом царстве природы, и выяснить природу Духовной энергии, которая вызвала ее бытие. Обширность этого космического символизма станет очевидна даже самому поверхностному мыслителю, и начинающий на Пути чела (ученика) должен научиться подразделять множество форм в определенные особые группы, соответствующие определенным базовым идеям. Он должен интерпретировать идеи, кроющиеся за определенными символами, и искать особые импульсы, скрытые в каждой форме. Он может практически приступить к этому в том месте и окружении, где он находится. Он может искать идею, которую скрывает форма его брата; он может искать Бога, пребывающего позади тела любого и каждого человека.

Таким образом, рассматриваемая Сутра обращает стремящегося к самой практической стороне жизни; она ставит его лицом к лицу с тремя базовыми вопросами, и, по мере того как он будет находить на них правильные ответы, он неизбежно оснастит себя для прохождения Пути. Вот эти три вопроса:

1. К какой цели направлены все страстные желания и устремления моей Души: к Богу или к вещам материальным?
2. Привожу ли я всю свою низшую природу под контроль Ишвары, или истинного Духовного человека?
3. Вижу ли я Бога за каждой формой и обстоятельством в моих ежедневных контактах?

2. Целью этих трех практик является обретение способности видеть мир Души и устранение препятствий.

126] Обратите внимание, что слова «видеть мир Души» предшествуют мысли об устранении помех, или препятствий, показывая, что видение возможно даже для тех, кто еще не достиг совершенства. Видение приходит в моменты вдохновения и высокой устремленности, к которым восприимчивы большинство сынов человеческих, и дает нужный стимул, чтобы вызвать различение и настойчивость, необходимые для устранения препятствий. Слова «устранение препятствий», или, как иногда переводят, «преобразование помех», – это широкое и общее выражение, и индусские комментаторы указывают, что они подразумевают искоренение даже «семян» этих помех и их полное уничтожение, как при выжигании огнем. Подобно тому, как сожжённое или высушенное семя не способно больше к размножению, становится бесплодным и не может расти, так и «семена» препятствий для жизни Духа становятся бесплодными. Семена бывают трех групп, каждая из которых вызывает большой урожай помех, или препятствий, на трех планах человеческой эволюции, – семена, скрывающиеся в физическом теле, семена, создающие затруднения в астральном теле, и семена, кроющиеся в ментальном теле. Каждая группа также может состоять из трех видов, всего получается девять типов, или видов, семян:

1. Семена, принесенные с собой из предыдущих жизней;
2. Семена, посеянные в нынешней жизни;

127] 3. Семена, привнесенные на поле человеческой жизни из семьи или расы, к которой принадлежит человек.

Именно эти семена вызывают препятствия, или помехи, видению Души и свободному проявлению Духовной энергии. Патанджали говорит, что они бывают пяти видов, и продолжает их рассматривать конкретно. Некоторые комментаторы переводят слово «препятствия» как «рассеянность», но все три термина в равной степени правильны, так что можно пользоваться любым из них. Стоит, однако, указать, что:

Слово «*препятствия*» технически более правильно применимо к физическому плану;

Слово «помеха» более просветляющее, когда применяется к обстоятельствам, которые через посредство астрального тела мешают видению мира Души.

Слово «рассеянность» большей частью относится к трудностям, которые одолевают человека, добивающегося успокоения ума и таким образом достигающего видения царства Души.

3. Трудности, создающие препятствия, следующие: Авидья (неведение), чувство личности, желание, ненависть и чувство привязанности.

Вот пять ошибочных идей, или понятий, которые на протяжении эонов и множества жизней не позволяли сынам человеческого осознать, что они – сыны Божьи. Вот те понятия, которые заставляют людей отождествлять себя с низшим и материальным и предавать забвению божественные Реальности. Вот те неправильные представления, что делают человека блудным сыном божественной **128]** Монады и посылают его в далекую страну, чтобы поедать мякину смертного существования. Вот то, что человек должен преодолеть и устранить, прежде чем он сможет «поднять глаза свои» и вновь увидеть Отца и Отчий дом и, таким образом, будет в состоянии сознательно прокладывать Путь Возвращения.

Укажем, что две помехи, Авидья и чувство личности, относятся к человеку, к его синтезу на физическом плане; что желание связано с его астральным телом, проводником чувств; и что ненависть и чувство привязанности вызываются чувством эгоизма (принципом Ахамкары), оживляющим ментальное тело. Таким образом, тройственная личность является полем для семян, а почва личностной жизни в трех мирах способствует размножению, цветению и росту этих семян, чем препятствует и мешает Реальному человеку. Эти семена должны быть истреблены, и их уничтожение приводит к трем обстоятельствам:

1. Отрабатывается Карма.
2. Достигается освобождение.
3. Совершенствуется видение Души.

4. Авидья (неведение) является причиной всех остальных препятствий, в том числе и скрытых, и находящихся в процессе устранения (преодоления), и действующих в полную силу.

Первое, что обращает на себя внимание в этой Сутре, – это то, как полно она отражает смысл. Она наводит мысль читателя на коренную причину всякого зла и, говоря о препятствиях, охватывает все возможные условия их существования. Эта Сутра обобщает **129]** состояние любого человека, начиная от стадии дикаря, через все промежуточные состояния, и кончая стадией архата, на которой сбрасываются последние оковы неведения. В Сутре утверждается, что источник зла существует, источник эгоизма и всякого рода личных желаний очевиден и кроется в великом базовом состоянии, которое есть ограниченность самой формы, Авидья, или неведение.

Стремящемуся, прямо в начале его исследования законов духовного развития, напоминает, что он должен учитывать два факта, базирующихся в свою очередь на факте самого проявления:

1. Факт существования такого «не-я», к которому притягиваются божественные искры Духовной Жизни и которое в период эволюции поглощает их;

2. Факт ограничений, к которым вынуждает принятие формы.

Указанные два факта нужно признать истинными для Солнечного Логоса, Планетарного Логоса, человека или атома. Каждая форма божественной жизни, от бесконечно малой до бесконечно большой, таит в себе часть Духовной энергии. Результатом этого, для частицы Духовного существования, обязательно становятся замкнутость, изоляция и самоограничение, и только контакты самого существования и борьба Духовной единицы внутри формы могут принести ей конечное освобождение.

Во время существования, в процессе пребывания в воплощении, скрытая частица Жизни остается в неведении относительно того, что лежит вне ее самой, и постепенно должна пробивать себе путь вовне, ко все большей свободе и независимости от формы.

130] Первоначально сфера собственной формы является тем единственным, о чем она осведомлена, оставаясь в неведении обо

всем, что находится вне ее. Контакты, вызываемые желанием, служат теми факторами, посредством которых неведение перерабатывается в знание, и человек (так как здесь речь идет лишь о человеческой единице, хотя базовые законы верны для всех форм божественной жизни) постепенно становится осведомленным о себе, как он есть, и начинает осознавать свою окружающую среду. Поскольку эта окружающая среда троична (физическая, астральная и ментальная) и он обладает тремя проводниками для контактов в трех мирах, его пробуждение охватывает огромный период времени. В связи с этим «Древний комментарий» гласит:

«В Зале Неведения известны три оболочки. Связь с солнечной Жизнью достигается в ее самой плотной точке, и человек становится полностью плотским».

Затем человек узнает нечто большее – ту *группу*, к которой он принадлежит, он узнает ее, находя собственную внутреннюю Реальность, скрытую в его личности. Он учится тому, что он, человеческий атом, является частью группы, или центра, в теле Небесного Человека, Планетарного Логоса, и что он должен развивать осведомленность о:

- а) Своей групповой вибрации,
- б) Своей групповой цели,
- в) Своем групповом центре.

Эта стадия называется Путь Испытания или Путь Ученичества, она продолжается вплоть до Третьего посвящения.

«Древний комментарий» продолжает:

«В Зале Учения достигается связь с центральной мистерией. Видится метод освобождения, закон надлежаше исполняется, и человек становится почти адептом».

131] Наконец человек вступает в Зал Мудрости, в который он допускался изредка (но все чаще и чаще) после Первого Главного посвящения², и выясняет место, занимаемое его группой в планетарном плане, также улавливая проблески Космического Плана. Неведение (в нашем понимании), безусловно, отступает,

---

² Первое Главное, или Космическое, посвящение соответствует Третьему человеческому (*Прим. Ред.*)

однако нелишне вновь подчеркнуть, что остается множество неведомого даже адепту и что сам Христос, великий Мировой Учитель, не знает всего того, что составляет осведомленность Царя Мира. Йога Сутры Патанджали имеют дело, однако, только с преодолением неведения, которое удерживает человека в Колесе Перерождения и которое мешает ему раскрыть истинные способности Души. «Древний комментарий» об этой заключительной стадии говорит:

«В Зале Мудрости Свет полностью сияет на стезях адепта. Он знает и видит седьмую часть и прозревает Все оставшееся. Он сам семеричен и, выходя из этого Зала, становится Богом».

5. Авидья – это состояние, в котором постоянное, чистое, полное блаженства «Я» путают с непостоянным, нечистым, страдающим «не-я».

Состояние неведения, или «состояние авидьи», характерно для всех тех, кто еще не различает реальное и нереальное, смерть и бессмертие, свет и тьму. Следовательно, оно управляет жизнью в **132]** трех мирах, так как соответствия авидье, которую испытывает человек в воплощении на физическом плане, существуют на всех планах. Это ограничение самого Духа и неизбежное следствие принятия формы. Духовная единица рождается слепой и бесчувственной. Она воплощается в форму на заре веков и циклов перерождения в состоянии полной неосведомленности. Она должна стать осведомленной об окружающем; и для этого должна сперва развить чувства, делающие возможными контакт и осведомленность. Метод и процесс, посредством которых человеческое существо развило пять чувств, или средств подхода к «не-я», хорошо известны, и в любом обычном учебнике по физиологии можно получить необходимую информацию. Три фактора должны быть учтены в связи с Духовной единицей:

1. Чувства должны быть развиты;
2. Затем должно последовать их распознавание и использование;
3. После чего наступает период, когда Духовный человек начинает употреблять чувства для удовлетворения своих желаний и тем самым отождествляет себя со своим аппаратом проявления.

Он слеп вдвойне, так как не только родился слепым и бесчувственным, но и ментально слеп и не видит себя и вещи такими, каковы они есть; он совершает ошибку, считая себя материальной формой и делая это на протяжении многих циклов. Он не обладает чувством различения истинных ценностей, или пропорции, и рассматривает преходящего, страдающего, нечистого, материального низшего человека (свои три оболочки в целом) как «Я» и Реальность. Он не в состоянии отделить себя от своих форм. Чувства – это часть форм; они не являются Духовным человеком, **133]** обитателем формы. Они являются частью «не-я» и средством его контакта с планетарным «не-я».

Благодаря различению и бесстрастию, «Я», постоянное, чистое и блаженное, может наконец отделить себя от «не-я», которое непостоянно, нечисто и наполнено страданием. Когда это не осуществлено, человек находится в состоянии авидьи. Когда это находится в процессе исполнения, человек является последователем видьи, или знания, последователем четверичного пути. Когда познается Душа, как она есть, и «не-я» отсылается на свое законное место, как ее оболочка, проводник, или инструмент, тогда само знание трансцендируется и Познающий видится ясно. Это и освобождение, и Цель.

6. Чувство личности возникает вследствие отождествления Познающего с инструментами познания.

Эта Сутра является комментарием к предыдущей. Учащийся должен помнить, что Познающий, Духовный человек, располагает различными инструментами для контакта с окружающей его средой и таким образом начинает все более и более осознавать:

1. Три свои оболочки, или тела, являющиеся средствами контакта на трех планах:

- а) Физическое тело,
- б) Эмоциональное, или астральное, тело,
- в) Ментальное тело.

2. Свои пять чувств, которые он имеет на физическом плане: слух, осязание, зрение, вкус и обоняние.

134] 3. Ум, великое шестое чувство, которое может использоваться тремя способами. Хотя для большинства людей он имеет всего лишь один способ использования.

Его первый и наиболее общий способ использования заключается в собирании информации о производимых контактах и передаче ее Эго, или Познающему, по существу, тем же способом, каким нервная система телеграфирует мозгу о своих внешних контактах. Именно такое использование ума вызывает в основном появление чувства личности, которое начинает постепенно ослабевать, как только становятся возможны другие способы применения шестого чувства.

Второй способ использования ума – тот, который осуществляется первыми пятью средствами Йоги, – это способность передавать в мозг мысли, желания и волю Эго, или Души. Это приносит в личностное «я» на физическом плане распознавание Реальности, и чувство отождествления с «не-я» неуклонно ослабевает.

Третий способ использования ума проявляется тогда, когда Душа использует его как орган видения, благодаря чему достигается контакт с самой Душой и знание ее царства. Это осуществляется с помощью последних трех средств Йоги.

Следует подчеркнуть, что указанный факт является особенно важным. Если стремящийся будет считать своей непосредственной задачей развитие и полное использование шестого чувства и помнить три цели, для которых оно предназначено, он совершит быстрый прогресс, чувство личности исчезнет и наступит отождествление с Душой. Чувство это является одной из величайших оков, что держат в плену сынов человеческих. Вот что имеют в виду, когда говорят: «Руби дерево на корню».

7. Желание – это привязанность к объектам удовольствия.

135] Это совсем не буквальный перевод, но он передает основную идею настолько ясно, что лучше эту Сутру не переведешь.

Объекты удовольствия включают в себя все привязанности, формируемые человеком, от стадии дикаря до продвинутых степеней ученичества. Они включают как желание обладать

грубыми объектами на физическом плане, так и привязанность к предметам, занятиям и реакциям, которые достигаются эмоциональной или интеллектуальной деятельностью. Они охватывают всю гамму, весь диапазон чувственного опыта, от отклика дикаря на тепло и вкусную пищу до экстаза мистика. Желание – это обобщенный термин, выражающий направленность Духа вовне, к жизни в форме. Оно может означать наслаждение каннибала своей пищей, любовь человека к своей семье, проникновенную оценку художником прекрасной живописи или поклонение преданного Христу или своему гуру. Все это – того или иного рода привязанности, и прогресс Души видится в освобождении от одного объекта чувств, затем от другого, пока не настанет время, когда в одиночестве он вознесется назад к самому себе. Он исчерпал все объекты привязанности, и, кажется, даже его гуру оставил его одного. Остается одна только Реальность, та Духовная Реальность, которой является он сам, и тогда его желание перестает быть направленным вовне и обращается вовнутрь. Он находит царство Божье внутри. Тогда все желания оставляют его. Он вступает в контакты и продолжает **136]** проявляться и работать на планах иллюзии, но он работает из центра, где обитает его божественное «Я», итог всех желаний, и ничто больше не соблазняет его сойти на второстепенные дороги удовольствия и страдания.

8. Ненависть – это отвращение к любому объекту, воспринимаемому чувствами.

Эта Сутра противоположна предыдущей. Истинный Йогин не испытывает ни отвращения, ни желания. Он сбалансировал эти пары противоположностей. Ненависть вызывает обособленность, в то время как Любовь раскрывает Единство, лежащее в основе всех форм. Ненависть – это результат такого сосредоточения на форме, когда забывается то, что проявляет (в той или иной степени) каждая форма; ненависть – это чувство отталкивания, и оно ведет к удалению человека от объекта ненависти; ненависть противоположна братству и, следовательно, является нарушением одного из базовых законов Солнечной системы. Ненависть отрицает Единство, приводит к возведению барьеров и порождает причины, ведущие к кристаллизации, разрушению и

смерти. Это энергия, используемая на отвержение вместо синтеза, и поэтому она направлена против Закона Эволюции.

Ненависть, в действительности, – это результат чувства личности, а также неведения и злоупотребления желанием. Она является почти кульминацией этих трех проявлений. Именно чувство личности и крайнее неведение, вместе с желанием личной выгоды, вызвали ненависть к Авелю в сердце Каина и породили первое убийство, или разрушение формы брата. Это следует тщательно **137]** продумать, поскольку в каждом человеческом сердце до некоторой степени есть место ненависти и отвращению. Однако только тогда, когда их полностью преодолет Любовь, или чувство Единства, смерть, опасность и страх станут неведомы человеческому семейству.

9. Интенсивное желание существовать чувствуя – это и есть привязанность. Оно присуще каждой форме, является самоувековечивающим и не чуждо даже самым мудрым.

Эта форма привязанности является базовой причиной всякого проявления. Она присуща взаимосвязи двух великих противоположностей, Духа и Материи, являясь управляющим фактором в логической манифестации; вот почему ей подвержены даже «самые мудрые». Эта форма привязанности является автоматической способностью, самовоспроизводимой и самоувековечивающейся, и следует помнить, что преодоление этой тенденции, даже доведенное до высшей степени адептом, – всего лишь относительное преодоление. До тех пор, пока Логос нашей Солнечной системы, Абсолютный Дух, воплощается через посредство Солнечной системы, эта тенденция будет присутствовать и в наивысшем планетарном Духе, и в самом возвышенном Духовном существовании. Все, что можно сделать, чтобы преодолеть привязанность, или искоренить желание, – это развить способность уравнивать пары противоположностей на любом конкретном плане, с тем чтобы не держаться за формы этого плана, и тогда удаление становится возможным. Обычный учащийся придает самый второстепенный смысл словам: «привязанность», «желание», «их искоренение». Он интерпретирует их в терминах своего незначительного **138]** достижения. Они представляют всего лишь слова, весьма

неадекватно и чисто символически употребляемые в попытке выразить оккультную работу. Правильное понимание может прийти только в терминах Закона Притяжения и Отталкивания и через понимание системы оккультных вибраций.

Воля к жизни, или Воля к проявлению, – это частица импульса божественной Жизни и поэтому правильна. Воля к существованию, или воля к проявлению, на любом конкретном плане или посредством любой конкретной группы форм неправильна, когда эта сфера проявления себя исчерпала. И когда любой специальный набор форм послужил своей цели, обеспечивая средства для получения опыта и контактов, и больше не может ничему научить нас, появляется зло, так как тенденция ко злу – это всего лишь тенденция возврата к использованию форм и практик, которые внутренний Сущий уже перерос. Вот почему грубые животные грехи повсюду считаются злом, так как признано, что Сущий в человеческой форме перерос третья, или животное, царство.

Адепт, следовательно, не только трансцендировал привязанность к формам на трех планах (физическом, астральном и ментальном), но и искоренил на этих планах всякое тяготение к их формам. Когда Жизнь, или Дух, возвращается, форма, в оккультном смысле, умирает. Когда мысль Эго, или высшего «Я», занята своим собственным планом, тогда нет энергии, направленной к материи трех миров, поэтому и формообразование, и привязанность к формам становятся невозможны. Это согласуется с оккультным трюизмом «энергия следует за мыслью», а также с учением, что **139]** тело, несущее принцип Христа (Буддхический проводник), начинает координироваться по мере того, как низшие импульсы отмирают. Кроме того известно, что Каузальный проводник, тело высшего «Я» на абстрактных уровнях ментального плана, приобретает красоту, величину и активность на стадиях ученичества быстрее, чем было возможно прежде во всем цикле предшествующих воплощений. Эгоическая энергия не только расходуется, но и направляется в большей степени на собственное саморазвитие. Привязанность к форме, или притяжение формы, для Духа является Великим Инволюционным импульсом. Отталкивание формы и ее последующий распад – это Великий Эволюционный импульс.

10. Эти пять помех, когда они досконально познаны, могут быть преодолены противоположным умственным настроем.

Слова «досконально познаны» можно перефразировать так: «когда осознаются Внутренним человеком»; и скрытая за этими словами мысль хорошо объясняется Дживеди в его Комментарии:

«Описав природу «рассеянности», автор указывает на способ ее пресечения. Она делится на два вида: тонкую и грубую. К первому относится та, что находится в дремлющем состоянии, в форме впечатлений, тогда как ко второму – та, что непосредственно воздействует на ум. Первая может быть полностью взята под контроль только при достижении господства над всей ее опорой, а именно, над мыслящим принципом».

140] Вот первое дело стремящегося к Йоге. Он должен понять природу препятствий и только затем взять курс на их преодоление, совершая всю работу с ментального плана. Важно добиться контроля над аппаратом мышления, затем научиться использовать этот аппарат; и тогда, когда это достигнуто, можно нейтрализовать помехи обратными потоками. Сами помехи являются результатом привычки неправильно мыслить и неправильно употреблять мыслящий принцип. Когда становится досконально известно, что помехи являются *семенами*, из которых вырастают «формы, создающие препятствия», их можно ликвидировать на скрытых стадиях. Для этого следует выработать правильные привычки мышления. Это поможет овладеть средствами, ведущими к освобождению.

Неведение (Авидья) должно вытесняться истинной Видьей, или знанием, и, как хорошо известно, в четвертой расе, на четвертом глобусе и в четвертом круге четыре Видьи, Четыре Благородных Истины и четыре базовых элемента составили полную сумму этого знания.

Четыре Видьи индусской философии можно перечислить следующим образом:

1. Яджна Видья – Исполнение религиозных обрядов, с тем чтобы вызвать определенные результаты. Церемониальная магия. Она связана со звуком и, следовательно, с Акашей, или эфиром

пространства. Яджна – это невидимое божество, наполняющее пространство.

2. Махавидья – Великое магическое знание. Оно выродилось в Тантрический культ. Связано с женским аспектом, или аспектом материи (матери). Основа Черной магии. Истинная Маха Йога **141]** должна иметь дело с формой (2-й аспект) и ее приспособлением к Духу и его нуждам.

3. Гухья Видья – Наука мантрамов. Тайное знание мистических мантрамов. Окультизм могущество Звука, Слова.

4. Атма Видья – Истинная Духовная Мудрость.

Четыре Благородных Истины были провозглашены для нас в речах Будды и гласят:

«Тогда Благословенный обратился к собратьям:

«Не понимая сути Четырех Арийских Истин, не проникнув в нее, о братья, мы вращались и скитались в круговороте этого долгого – долгого странствия (или перерождения), и вы, и я. Каковы эти четыре?»

Арийская Истина Страдания; Арийская Истина Возникновения Страдания; Арийская Истина Прекращения Страдания, Арийская Истина Пути, приводящего к Прекращению Страдания.

Но, братья, когда вы понимаете и проникаете в суть этих Четырех Арийских Истин, искореняется жажда существования, отсекается нить, что ведет к перерождению, и нет тогда больше очередного рождения».

Так произнес Благословенный. Когда Блаженствующий так сказал, добавил Учитель далее:

Слепы мы были к Четверичной Арийской Истине вещей
И слепы, чтобы видеть вещи, каковы они есть в действительности.

Мы долго странствовали через разные рождения.

Оканчивается жизненная цепь, коль видишь их.

Нет более перерождения и связанного с ним страдания, если корень страдания отсечен».

Четыре элемента были сформулированы для нас в *Тайной Доктрине* (I.95) следующими словами:

«Золотое Яйцо было окружено семью Элементами Природы, из которых четыре проявлены (земля, огонь, воздух, вода), три сокрыты».

142]

11. Их активность необходимо устранять в процессе медитации.

«Противоположный умственный настрой», о котором говорилось в предыдущей Сутре, имеет отчетливое отношение к семенам, или скрытым тенденциям, в том виде, в каком они существуют в ментальном теле и в теле желаний. Этот умственный настрой должен стать одним из активных видов ментальной медитации и однонаправленной мыслью, при условии, что деятельность физического тела также будет подчинена аналогичному контролю. Большая часть того, что мы делаем, делается автоматически и является результатом повторявшихся много жизней эмоциональных и ментальных привычек. Подсознательно, от первичных наработок, приобретенных в древности, и вследствие подчинения миру вещественных форм, наша активность на физическом плане управляется пятью помехами. Они должны пресекаться, и в то же время нужно находить их скрытые семена и работать с ними, что достигается прекращением внешней активности. Устойчивое удержание противоположного умственного настрой помогает в этой работе. Медитация, которая задействует три фактора: Мыслителя, ум и физический мозг, развивает качества, противоположные пяти помехам, и об этом нельзя забывать, иначе теория не станет разумной практикой. Этот медитативный процесс рассматривается в Книге III, и нет нужды здесь о нем говорить.

12. Сама Карма имеет корни в этих пяти помехах и должна принести плоды в этой жизни или в какой-либо последующей.

До тех пор, пока человек на физическом плане будет подвергаться воздействию этих помех или управляться ими, он будет **143]** создавать начало такой активности, которая будет вызывать неминуемые следствия. И по этой причине человек будет оставаться привязанным к Колесу перерождения и обречен

на принятие формы. Учащийся должен обратить особое внимание на то, что эти пять помех – источник любой активности низшей личности, или низшего человека. Все, что он делает, основывается на той или иной из них, и нет ни одного действия среднего человека в трех мирах, которое не являлось бы результатом неведения и сопутствующих ему ошибочных отождествлений и реакций.

Когда помехи преодолеваются и неведение, причина их всех, замещается Божественной Мудростью, остается все меньше и меньше следствий, которые надо обрабатывать на физическом плане, и цепи, приковывающие человека к Великому Колесу физического проявления, рвутся одна за другой. Цепи эти тройные, так же как тройственно поле неведения, представляющее собой три великих плана сознания, которые являются полем человеческой эволюции. Когда поле неведения становится полем сознательного опыта и когда цепи начинают ощущаться как сковывающие и ограничивающие, это означает, что будущий чела сделал огромный шаг вперед в процессе освобождения. Когда он может перевести эту борьбу вовнутрь, в то, что Ганганатха Джха зовет «непроявленной жизнью», а мы обычно называем «тонкими планами», он вступает в Зал Учения и разрывает оковы, столь хитроумно выкованные камой (или желанием) и неправильным использованием ума. Позже он вступит в Зал Мудрости и будет обучаться определенным эзотерическим и оккультным методам ускорения процесса освобождения.

144]

13. До тех пор, пока существуют эти корни (или самсары), их плодами будут рождение, жизнь и опыт, как следствие переживания удовольствий и страданий.

Основной работой изучающего оккультизм является манипулирование силой и вхождение в тот мир, где его силы активно приводятся в движение. Это является следствием их проявления на физическом плане. Нужно изучать и в процессе познания использовать на практике действие Закона Причины и Следствия. В дальнейшем следует перестать заниматься следствиями и сосредоточить свое внимание только на создающих их причинах. По отношению к себе это приводит к

ясному пониманию, что первопричиной феномена его объективного существования в трех мирах является само Эго. А вторичными причинами – совокупность тех фундаментальных эгоических импульсов, которые привели к развитию отклика на чувственные контакты в трех планах. Эти импульсы вызвали следствия, которые (согласно Закону) должны были проявиться объективно на физическом плане. Поэтому самое большое значение придается необходимости установления прямого эгоического контакта через нить, или Сутратму, поскольку только таким способом стремящийся может выяснить причины, лежащие в основе всех проявлений его жизни, и начать иметь дело с самскарами, семенами своей будущей активности. Семена эти по природе своей являются кама-манасическими (то есть отчасти эмоциональными и отчасти ментальными), так как желание мощно в своих проявлениях и создает физический проводник в двух его аспектах:

- а) Низший Манас, или конкретный ум, является базовым фактором в построении эфирного тела.
- 145]** б) Кама, или желание, является ведущим фактором, вызывающим проявление плотного физического проводника.

Оба вместе они ответственны за проявленное существование.

Хорошо известно, что Древо Жизни изображается корнями вверх, а цветущей кроной вниз. В крошечном Древе Жизни Эго это символическое представление так же справедливо. Корни находятся на ментальном плане. Его прорастание в объективность и появление плодов видно на физическом плане. Поэтому стремящемуся необходимо «рубить дерево на корню», то есть обращаться к мыслям и желаниям, которые создают физическое тело. Он должен войти в субъективную сферу, если хочет иметь дело с тем, что может и далее удерживать его в Колесе перерождения. Когда семена искореняются, плодоношение невозможно. Когда корень отделяется от внешней части на любом из трех планов, то жизненная энергия более не течет вниз. Три слова: рождение, жизнь и опыт подводят итог человеческому существованию, они обозначают его объект, метод и цель, и нам нет нужды иметь с ними дела. Весь предмет Кармы, или Закон Причины и Следствия, рассматривается в

данной Сутре, и он слишком обширен, чтобы о нем здесь распространяться. Достаточно лишь сказать, что, с точки зрения Йога Сутр, Карма бывает трех видов:

1. *Скрытая Карма*. Семена, или причины, которые еще не развиты и бездеятельны и которые должны будут принести плоды когда-либо в настоящей жизни или в последующих.
- 146] 2. *Активная Карма*. Семена, или причины, которые находятся в процессе осуществления и для расцвета которых нынешняя жизнь призвана обеспечить нужную почву.
3. *Новая Карма*. Семена, или причины, которые порождаются в нынешней жизни и неизбежно будут управлять обстоятельствами в одной из будущих жизней.

Начинающий в науке Йоги может начать с рассмотрения своей активной Кармы, интерпретируя каждое событие жизни и каждое обстоятельство как условия, в которых для него обеспечивается возможность выработать определенные особые серии следствий. Он может стараться так следить за своими мыслями, чтобы не сеять новые семена и чтобы будущая Карма не могла принести плодов в одной из следующих жизней.

Неофиту труднее работать с семенами скрытой Кармы, и в этом случае Учитель может помочь ему, управляя его обстоятельствами и руководя отношениями с его окружением в трех мирах, с тем чтобы он мог быстрее выработать и изжить этот вид Кармы.

14. Эти семена (или самсары) вызывают удовольствие или страдание в зависимости от того, была ли породившая их причина добром или злом.

Укажем, что добром является то, что относится к Единому Принципу, к Реальности, пребывающей во всех формах, к Духу человека, открывающему себя через посредство Души, к Отцу, как Он проявляет себя через Сына. Зло относится к форме, к проводнику и к материи и в действительности касается отношения Сына к своему телу проявления. Если Сын Божий

(космический или человеческий) ограничен, заточен и ослеплен своей формой, это означает, **147]** что силы зла имеют над ним власть. Если он осведомлен о своем собственном «Я», не скованном формами и свободном от рабства материи, это означает победу сил добра. Полная свобода от материи вызывает блаженство, наслаждение, радость осуществления. Зло вызывает страдание, так как насколько Внутренний Правитель ограничен своим телом проявления, настолько он и испытывает страдание.

15. Просветленный человек всякое существование (в трех мирах) считает страданием, по причине воздействия гун. Их воздействие тройное и создает последствия, беспокойства и подсознательные предчувствия.

Три «гуны» – это качества самой материи: саттва, раджас и тамас, или ритм, активность и инертность, и они присущи всем формам. Учащемуся необходимо помнить, что каждая форма на каждом плане характеризуется наличием этих качеств, и это верно от самой высшей до самой низшей из форм. Проявление этих качеств различается лишь степенью.

Для человека, достигающего совершенства, становится очевидно, каким образом каждая форма, через посредство которой он, Божественный Духовный человек, проявляется, вызывает ограничения и трудности. Физический проводник адепта, хотя и выстроен из вещества, относится преимущественно к саттвической природе, выровненной и ритмичной. Тем не менее этот проводник продолжает заточать его в мире физических устремлений и ограничивает силы Истинного человека. Для уточнения можно сказать, что:

148] 1. Атрибут инертности (или тамас) характеризует низшее личностное «я», оболочки тройственного низшего человека.

2. Атрибут активности является главным отличительным признаком Души, и именно это качество вызывает интенсивную активность и постоянный труд человека, когда он ищет опыта, и позже, когда он ищет служения.

3. Атрибут ритма, или равновесия, является качеством Духа, или Монады, и представляет собой то стремление к совершенствованию, которое вызывает эволюцию человека во времени и пространстве, а также тот фактор, который проводит

всякую Жизнь через все формы к совершенству. Давайте, однако, не будем забывать, что эти три качества – есть качества субстанции, посредством которой тройственный Дух проявляется в нашей Солнечной системе. Природа самого Духа нам все еще неведома, поскольку мы не в состоянии думать иначе, как в понятиях формы, однако эти формы могут быть трансцендентными. Только те Души, которые достигли Высшего посвящения и могут выйти за пределы нашего Солнечного «не-преступи-кольца», знают кое-что о сущностной природе того, что мы называем Духом.

Приступая к вопросу о практическом проявлении гун в трех мирах (в отношении человека), отметим, что:

1. Атрибут равновесия, или ритма, характеризует ментальный проводник. Когда ментальное тело организовано и человеком управляет его ум, его жизнь стабилизируется, становится организованной и он ведет свои дела гармоничным образом.

2. Качество активности, или подвижности, является свойством **149]** эмоциональной, астральной, природы, и когда оно преобладает, жизнь становится хаотичной, бурной, эмоциональной, подверженной любому настроению и чувству. Это, прежде всего, проявления желания жить.

3. Инертность – это качество, доминирующее в физическом теле, и конечная цель Эго состоит в том, чтобы разрушить эту инертность и привести свой низший проводник к активности, что вызовет желаемые результаты. Отсюда проистекает необходимость использования гуны подвижности, а также чрезмерная активность эмоциональной природы, или природы желания, на ранних стадиях устремления.

Страдание – это продукт всех форм активности, так как является результатом существующего различия между парами противоположностей, между Духом и Материей. Оба противоположных фактора находятся «в мире», по существу, до тех пор, пока не придут в соприкосновение, не начнут обоюдно сопротивляться друг другу, создавая трение и страдание, при соединении во времени и пространстве.

Патанджали указывает, что страдание это является всеобъемлющим, охватывая прошлое, настоящее и будущее:

1. *Последствия.* Стрaдание возникает как результат предшествующей активности и является отработкой Кармы, так как оно помогает в урегулировании ошибок, являясь расплатой за них. Улаживание обязательств и долгов прошлого – всегда скорбный процесс. Некоторые события прошлого неизбежно влекут за собой такие нынешние условия, как наследственность, окружение и даже тип тела. В результате и форма проводника, и форма групповых отношений являются болезненными для Души, заключенной в них.

150] 2. *Беспокойства.* Они относятся к настоящему и иногда переводятся как «опасения». Если учащийся исследует этот термин, то заметит, что он охватывает не только боязнь зла, заключенного в страдании, но также и страх неудачи в духовном росте и в служении. Это вызывает боль и уныние, но в то же время способствует пробуждению Реального человека к осознанию своего наследия.

3. *Подсознательные предчувствия* относятся к будущему и касаются тех предчувствий смерти, страдания и нужды, которые овладевают столь многими из сынов человеческих. Это страх неизвестности с ее возможными несчастьями, когда мы боимся за себя и за других, и это, в свою очередь, вызывает страдание.

16. Стрaдание, которое должно возникнуть, но еще не возникло, можно предотвратить.

Санскритский текст содержит здесь две идеи. Во-первых, он означает, что определенных видов будущей «скорби» (как говорится в некоторых переводах) можно избежать путем правильного урегулирования энергий человека, чтобы с изменением позиции ума болезненные реакции больше не могли возникнуть и, благодаря трансмутации желаний, прежние «боли» стали бы невозможны. Во-вторых, он означает, что жизнь в настоящем необходимо проживать так, чтобы не вызывать причин для возникновения болезненных следствий. Оба вывода приводят к двойной дисциплине в жизни Йогина, которая включает направленную решимость практиковать непривязанность и неустанную сдержанность низшей природы. Это ведет к ментальной активности такого характера, что прежние влечения, стремления и желания теряют **151]** свою

привлекательность и человек перестает позволять себе активности, создающие последующую Карму, или результаты.

Только теперь прошлое может быть изжито; и тому виду Кармы, что приносит боль, скорбь и страдание со всеми их последствиями, должно быть позволено истечь своим чередом. Карма настоящего, или проявление следствий, которые Эго планирует отработать в настоящем жизненном цикле, в равной степени должна сыграть свою роль в высвобождении Души. Однако Духовный человек в состоянии так управлять низшим человеком, что кармические события (или следствия, отработываемые в физическом объективном мире) не вызовут страдания или уныния, так как они будут обнаружены и правильно встречены Йогином, обладающим непривязанностью. В дальнейшем он не допустит возникновения причин, вызывающих страдание.

17. Иллюзия того, что Воспринимающий и воспринимаемое по сути одно и то же, является причиной (приносящих страдание следствий), которую необходимо устранить.

Эта Сутра возвращает нас непосредственно к Великой базовой двойственности проявления, единству Духа и Материи. Именно их взаимодействие создает все формопроизводящие модификации, или виды активности, на различных планах и является причиной ограничений, наложенных на себя чистым сознанием. В таком коротком комментарии, как этот, невозможно дальше углубиться в данный предмет. Мы можем затронуть его лишь в той мере, в какой он касается самого человека. Сформулируем рассматриваемую тему следующим образом: вся боль и скорбь **152]** создается Духовным человеком, отождествляющим себя со своими объективными формами в трех мирах и сферой явлений, в которой эти формы проявляют активность. Когда он может отделить себя от царства чувств и познать себя как «того, кто невидим, неосязаем и неслышим», тогда он способен освободиться от всех ограничений форм и стоять в стороне как Божественный Воспринимающий и актер. Он будет использовать формы по своему желанию для достижения определенных конкретных целей, однако не станет

впадать в заблуждение, отождествляя их с собой. Учащимся необходимо помнить, что в трех мирах (которые есть все, с чем имеет дело стремящийся на этой стадии) он является наивысшим фактором в хорошо известных тройственностях:

Воспринимающий.....	Восприятие	Воспринимаемое
Мыслитель.....	Мышление.....	Мыслеформы
Познающий.....	Знание.....	Поле познания
Зрящий.....	Зрение.....	Зримое
Наблюдатель	Наблюдение	Наблюдаемое
Зритель.....	Ви́дение	Представление

– и многих других, столь же хорошо известных.

Великой целью Раджа Йоги является освобождение Мыслителя от видоизменений мыслящего принципа, так что он более не поглощается великим миром мысленных иллюзий и не отождествляет себя с тем, что является чисто феноменальным. Он становится свободным и бесстрастным и использует мир чувств как поле своей разумной активности, но уже не как поле своих экспериментов и усилий в приобретении опыта.

153] Следует помнить, что средствами восприятия являются шесть чувств: слух, осязание, зрение, вкус, обоняние и ум – и что все шесть необходимо трансцендировать и познать, как они есть. Средства восприятия открывают Великую Майю, или мир иллюзии, который состоит из форм всевозможных видов, выстроенных из субстанции, атомное и молекулярное строение которой, а также базовые элементы, придающие этой субстанции свои особые отличия и качества, должны быть изучены. При изучении учащемуся будет полезно помнить, что он должен исследовать природу следующих факторов, которые, в силу их полярной противоположности Духу, мы называем материей:

1. Атомы,
2. Молекулярная материя,
3. Элементы,
4. Три Гуны, или качества,
5. Таттвы, или дифференциации сил, в их семи формах.

Тогда, благодаря пониманию природы и отличий материи, он придет к постижению мира форм, который так долго удерживал узником его Дух. На это Патанджали указывает в следующей Сутре.

18. То, что воспринимается, имеет три качества: саттву, раджас и тамас (ритм, подвижность и инертность); оно состоит из проявленных элементов и элементов органов чувств. Благодаря пользованию ими обретается опыт и возможность освобождения.

Это одна из важнейших Сутр в книге, так как она в нескольких лаконичных словах подытоживает для нас природу субстанции, **154]** ее состав, цель и причину. Можно уделить немало времени рассмотрению каждого предложения, и слова «качества», «элементы», «чувства», «эволюция» и «освобождение» выражают полную совокупность факторов, имеющих отношение к росту человека. Эти пять слов отражают то, в чем человеческая единица принимает самое деятельное участие, и охватывают продвижение человека с момента, когда он впервые принял воплощение, через долгий цикл жизней вплоть до того времени, когда он проходит через различные Врата посвящения в большую Жизнь Космоса.

Вначале его отличает *инертность*, и формы его по своей природе столь тяжелы и грубы, что потребуется множество интенсивных контактов, прежде чем он станет осведомлен о своем окружении и впоследствии будет разумно его оценивать. Великие элементы: земля, вода, огонь и воздух – играют свою роль в строительстве его форм и включаются в само его существо. Различные органы его чувств медленно активизируются; сперва пять чувств, а затем, когда второе качество – раджас, или активность, основательно разовьется, начинает развиваться также шестое чувство – ум. Позднее он начинает постигать во всем окружающем его мире явлений те же качества и элементы, которые есть и в нем самом, и его знание быстро растет. Теперь он отличает себя, Воспринимающего, от того, что осознается им как его формы и мир их бытия. Шестое чувство начинает все сильнее доминировать и в результате попадает под контроль Истинного человека, который после этого переходит в саттвическое состояние, где он пребывает **155]** в гармонии с собой и, следовательно, со всем, что его окружает. Его проявление ритмично и созвучно с Великим Целым. Он смотрит на все как на представление и видит, что формы, через

которые он действует в мире явлений, должным образом контролируются и что вся его деятельность находится в гармонии с Великим Планом.

Когда это так, он является частью Целого, но уже свободным от контроля мира форм, элементов и чувств. Он пользуется ими – они же его более не используют.

19. Гуны (или качества материи) делятся на четыре вида: конкретные, неконкретные, указанные и недостижимые.

Интересно отметить, что гуны, или качества (общая сумма атрибутов и аспектов субстанции нашей Солнечной системы), существуют четырех видов. В их семеричном подразделении имеется аналогия с семеричностями, присущими нашей проявленной Вселенной. Во-первых, мы имеем три главных аспекта мыслящей субстанции:

1. Саттвическая субстанция ..... ритм, равновесие, гармония
2. Раджасическая субстанция..... подвижность, активность
3. Тамасическая субстанция..... инертность, устойчивость

Эти три аспекта подразделяются на:

1. Конкретные ..... проявленные элементы, форма
2. Неконкретные..... чувства, реакции сил, танматры
3. Указанные..... первичная субстанция, таттвы, атомная материя
4. Недостижимые..... Великое Существование, которое является общей суммой их всех.

156] Данная Сутра призвана открыть техническую сторону формального аспекта проявления, будь то человеческий атом или Солнечное Божество, и доступно показать естественную тройственность субстанции, ее семеричную природу и всевозможные видоизменения. Она выражает природу того Аспекта Божественной Жизни, который называется Брахмой у индусов и Святым Духом у христиан. Он представляет собой третий аспект Тримутри, или Троицы, аспект материи активного познания, из которой должно быть выстроено тело Вишну, или космического Христа, с тем чтобы Шива, Отец, или Дух, мог иметь средство для откровения. Поэтому будет полезно привести

синонимы этих трех гун и затем указать природу их четырех подразделений.

Три Гуны:

1. Качества материи;
2. Аспекты мыслящей субстанции, или Универсального Ума;
3. Атрибуты силы-материи;
4. Три потенции.

Эти тройственности должны быть внимательно изучены, так как именно благодаря им сознание, в его различных степенях, становится возможным. Здесь мы имеем дело с великой иллюзией форм, с которой Реальный Человек, на свое горе и страдание, отождествляет себя в течение долгого цикла проявления и от которой он должен **157]** наконец освободиться. Подразумевается и еще более обширная мысль: об ограничении жизни Солнечного Логоса в форме Солнечной системы, Его эволюционном развитии посредством этой формы, а также конечном совершенстве и избавлении этой Жизни от формы по завершении Великого Солнечного цикла. Меньший цикл человека включается в больший, и его достижение и природа его освобождения только относительно в связи с бо́льшим Целым.

1. Конкретное подразделение гун.

Это конкретное, или специализированное, подразделение гун содержит шестнадцать разновидностей, которые относятся главным образом к человеческим реакциям на материальный объективный мир.

а) Пять элементов: эфир, воздух, огонь, вода и земля. Они представляют собой прямые следствия неконкретного, или субъективного, Звука или Слова.

б) Пять органов чувств: ухо, кожа, глаз, язык и ноздри – те физические органы, или каналы, посредством которых становится возможным отождествление с материальным миром.

в) Пять органов действия: голос, руки, ноги, органы выделения и органы воспроизведения.

г) Ум. Шестое чувство, орган, который синтезирует все остальные органы чувств и в конце концов делает их использование ненужным.

Эти шестнадцать способов восприятия и активности человека в феноменальном мире служат каналами для Реального Мыслителя; они демонстрируют его активную Реальность и представляют общую сумму физических фактов, относящихся к каждому **158]** воплощенному сыну Божьему. Подобным образом в космическом соответствии они являются общей суммой фактов, демонстрирующих Реальность космического воплощения. «Слово стало плотью» как в смысле индивидуальном, так и космическом.

2. Неконкретное подразделение гун.

Состоит из шести разновидностей, и они касаются того, что находится позади конкретного; они имеют дело с субъективным и нематериальным, с проявлением *силы*, которая создает конкретные формы.

Технически в индусских книгах они называются танматрами. Они связаны больше с сознанием, чем с формой, и являются «особыми модификациями Буддхи, или сознания» (Ганганатха Джха). Вот они:

1. Элемент слуха, или первооснова слуха, создающая ухо;
2. Элемент осязания, или первооснова осязания, создающая механизм осязания, кожу и пр.;
3. Элемент зрения, или то, что создает глаз;
4. Элемент вкуса, или то, что создает механизм вкуса;
5. Элемент обоняния, или то, что создает механизм обоняния.

Позади этих пяти лежит шестая танматра, или разновидность принципа сознания, так называемое «чувство личности», сознание «я есмь я», принцип Ахамкары. Именно он производит ощущение личной реальности и пребывания отдельной единицей **159]** сознания. Он составляет основу великой «ереси обособленности» и является причиной того, что Реальный, или Духовный, человек соблазняется великой иллюзией. Именно он заставляет человека на долгие эоны отождествлять себя с объектами чувств, и он же в конце концов приводит его к поиску освобождения.

3. Указанные.

Позади шестнадцати специализированных разновидностей и шести неспециализированных лежит то, что является причиной их всех, то, что в индусских книгах именуется Буддхи, или

Чистым Разумом, интеллектом отделенным, что иногда называется Интуицией, и чьей природой является Любовь-Мудрость. Это есть Жизнь Христова, или принцип Христа, который, как мы знаем, проявляется в процессе воплощения, или принятия формы, в качестве конкретного и неконкретного. Для большинства людей этот принцип еще – только «указанное». Мы лишь догадываемся, что это такое. Работа Раджа Йоги – перевести смутную догадку в полноценное знание, с тем чтобы теория стала фактом и чтобы то, что скрыто и в существование чего мы верим, смогло стать признанным и известным в своей сути.

4. Недостигаемые.

Наконец мы подходим к четвертому виду Гун, или аспектов, к Тому, «Кем мы живем и движемся и существуем», недостижимому, или неведомому, Богу. Это Великая Форма существования, в Которой находятся наши маленькие формы. Это общая сумма мыслящей субстанции, частью которой являются наши маленькие умы; это целостное проявление Бога через посредство Космического Христа, частью которого является каждый малый Сын Божий. **160]** Это недостижимое и неведомое пока еще непостижимо человеческому уму.

20. Видящий является Чистым Знанием (гнозисом). Благодаря чистоте он смотрит на представленную Идею через посредство ума.

Мы уже упоминали превосходный перевод этой Сутры, сделанный Джонстоном, который гласит: «Видящий суть чистое видение. Благодаря чистоте он смотрит через покров ума». Ганганатха Джжа проливает дальнейший свет на нее словами: «Зритель является абсолютной чувствительностью, и благодаря чистоте он безмолвно созерцает идеи разума». Сутра сообщает мысль о том, что Истинный Человек, Зритель, Воспринимающий, или Мыслитель, является общей суммой всякого восприятия, будь то восприятие посредством чувств или же посредством низшего ума; сам по себе он является знанием, чистым видением и истинным восприятием. Все тела, что существуют в трех мирах, живут благодаря ему и для него; он – причина этой жизни, и когда он более не стремится к ней и не старается видеть ее, то для

него ее не существует. Данная Сутра является одной из основополагающих в книге и дает ключ ко всей науке Йоги. Определенные мысли, скрытые в ее формулировке, охватывают всю подоплеку этой науки, и учащимся полезно уделить им самое пристальное внимание. Она обладает мантрическим воздействием, и если стремящийся будет высказывать ее как утверждение и постоянно использовать, то в конечном счете убедится в истинности тезиса: «каковы мысли человека, таков и он».

161] «Я есть чистое знание. Благодаря чистоте я смотрю на представленные идеи через посредство ума».

Здесь мы имеем:

1. *Видящего*, или того, кто смотрит и рассматривает (со своей божественной точки зрения) этот мир следствий, эту великую Майю, иллюзию;

2. *Представленную идею*. Здесь сообщается мысль о том, что каждая форма, которая проходит перед Зрителем в великой панораме жизни в трех мирах, является «представленной идеей» и эти представленные идеи, следовательно, являются воплощенными мыслями того или иного рода и должны считаться таковыми. Обязанность оккультиста – работать с силой, лежащей в основе каждой формы, а не столько с формой, которая является всего лишь следствием некой причины. Такой метод приложения усилий развивается постепенно. Зритель постепенно переходит от формы к форме, открывая их истинное значение в своем собственном непосредственном окружении и в своем собственном крошечном мире – через различные формы мирового процесса – до тех пор, пока ему не откроется мир причин, а мир следствий не займет второстепенное положение.

Вначале он воспринимает формы в трех мирах. Затем постепенно он становится осведомлен о том, что вызвало их появление, и о типе той Силы, что привела их к существованию. Позже он открывает Идею, которую они воплощают, и, последовательно прослеживая их вперед или назад к порождающему источнику, он приходит в соприкосновение с теми Великими Жизнями, которые являются причиной манифестации. Благодаря этому он выходит за пределы сферы объективности, за пределы ментального, эмоционального и

физического миров в сферу Души, или субъективной **162]** причины тройственной манифестации. Это Мир Идей и, следовательно, Чистого Знания, Чистого Разума и Божественного Ума. Позже, на очень продвинутой стадии он соприкасается с Единой Жизнью, синтезирующей множество жизней, с Единой Целью, сочетающей множество Идей в один однородный План.

3. Ум. Это инструмент, которым пользуется Видящий для восприятия представленных Идей, или мыслеформ. В целях пояснения можно указать, что представленные Идеи делятся на пять групп мыслеформ:

а) Материальные объективные формы в повседневном физическом мире. С ними Видящий долгое время отождествлял себя на ранних, первобытных стадиях человеческого существования.

б) Настроения, чувства и желания, которые все имеют форму в астральном мире, мире эмоций.

в) Мыслеформы в их бесчисленном многообразии, переполняющие ментальный мир.

Благодаря этим «представленным идеям» Видящий достигает знания «не-я».

г) Мыслеформы, которые он может создавать сам, после того как научится контролировать свой инструмент, ум, и сможет различать между иллюзорным миром имеющихся идей и теми Реальностями, которые составляют Мир Духа.

Благодаря этому процессу он приходит к знанию себя. На всем протяжении великого опыта познания «не-я» и познания «Я» он использует ум как средство исследования, объяснения и интерпретации, так как чувства и все его каналы контакта постоянно **163]** передают информацию и реакции уму через низший инструмент – мозг. Достигнув этой стадии, Видящий теперь может использовать ум в обратном направлении. Вместо того, чтобы обращать внимание к «не-я», или к иллюзорному миру следствий, вместо того, чтобы изучать свою низшую природу, он может теперь, пользуясь достигнутым ментальным контролем, подойти к пятой стадии:

д) Идеи, представленные Миром Духовной Жизни, сферой Духовного знания и Царством Божьим в самом истинном смысле.

Благодаря им Видящий приходит к знанию Бога, как Он есть, и достигает понимания природы Духа. Ум тогда служит тройной цели:

а) С его помощью Видящий начинает видеть сферу Причин, Духовную сферу.

б) С помощью его (ума) способностей Мир Причин может быть интерпретирован в терминах интеллекта.

в) Правильно используя его, Видящий может передавать физическому мозгу низшего личностного «я» (отражению Истинного человека в мире следствий) то, что видит и знает Душа. Тогда формируется и начинает активно работать следующий треугольник: Видящий, или Духовный человек; ум – его средство исследования, или окно, через которое он смотрит (на мир следствий, на себя или же на мир Причин); и мозг – воспринимающая пластинка, на которой Видящий может запечатлеть свое «чистое знание», используя ум в качестве интерпретатора и передающего агента.

21. Все формы существуют ради Души.

164] Человек в своей самонадеянности не должен трактовать эту Сутру так, будто она означает, что все сотворенное существует для него. Смысл ее намного шире. Душа, о Которой здесь говорится, – это Душа Верховного Существа, в Которой Душа человека представляет всего лишь бесконечно малую часть. Крошечный человеческий мир, его малое окружение и контакты существуют ради опыта, который они преподносят ему, и конечного освобождения, которое они за собой влекут. Он является причиной их проявления, а они являются результатом могущества его собственной мысли. Но вокруг него и через него должно открыться то Великое Целое, частью которого он является; и вся обширная Вселенная, планетарная и солнечная, существует ради еще более обширной Жизни, в чьем теле он – всего лишь атом. Весь мир форм является результатом мыслительной активности некой Жизни; вся материальная Вселенная является полем опыта некого Существования.

22. Для человека, достигшего Йоги (или объединения), объективная Вселенная перестает существовать. Но она по-прежнему существует для тех, кто еще не освобожден.

Эта Сутра содержит зародыш всей науки мысли. Ее суть базируется на осознании того, что всё, что мы видим, является видоизменениями мысленной субстанции, что Мыслитель создает свой собственный мир, будь он Бог или человек. Когда человек посредством науки Йоги (науки, имеющей дело с «подавлением **165]** активности мыслящего принципа», или с контролем ума) достигает полной власти над умом и над ментальной субстанцией, или материей мысли, он освобождается от контроля тех форм, которые удерживают большинство людей пленниками в трех мирах.

Тогда он становится в стороне от великой иллюзии; тела, которые до сих пор удерживали его, теперь не делают этого; огромные потоки идей, мыслей и желаний, берущие свое начало в «видоизменениях мыслящего принципа» людей, заключенных в трех мирах, более не воздействуют на него и не оказывают на него влияния; и мириады мыслеформ, являющихся результатом этих потоков в ментальном, астральном и физическом мирах, более не скрывают от него Реальности, или истинного субъективного мира Причин и эманаций Сил. Он более не подвержен обману и может различать Реальное и нереальное, Истину и ложь, Жизнь Духа и мир явлений. Тогда он начинает отзываться на воздействие потоков мысли и мир идей, исходящих от Великих Духовных сущностей, от Духовных Жизней, и Великий План Зодчего Вселенной может развернуться перед ним. Он освободился, стал свободным, и подчиняется только новым условиям жизни человека, свершившего великое Воссоединение. Законы трех миров не заменяются, а трансцендируются, так как большее всегда включает меньшее, и хотя – для выполнения целей служения – он может выбрать себе (для того, чтобы стать видимым) ограничения трехмерной жизни, он способен удалиться в мир высших измерений **166]** по желанию, и когда это нужно для реализации целей Царства Божьего.

Наука Йоги имеет цель открыть человеку способ такого освобождения и научить его как он может освободиться сам. Следовательно, до этого момента учение Патанджали было направлено на то, чтобы указать место человека в схеме, позволить ему понять базовую причину человеческих беспокойств и побуждений к тому или иному роду активности; показать причину существования великого мира Следствий и

привлечь стремящегося к исследованию мира Причин; а также продемонстрировать необходимость дальнейшего раскрытия и природу помех в этом раскрытии, с тем чтобы человек смог заявить: если все это так, то каковы средства, делающие это воссоединение реальностью и позволяющие рассеять великую иллюзию? В этой, второй книге, представлены восемь великих средств Йоги и дается ясный и краткий обзор четких шагов, которые нужно сделать с целью необходимого урегулирования физической, психической и ментальной жизни.

23. Соединение Души с умом и, следовательно, с тем, что воспринимает ум, происходит для понимания природы воспринимаемого, а затем и Воспринимающего.

В этой Сутре внимание учащегося привлекается к главному качеству, которое ему надлежит развить, – к способности различать. Ее смысл поэтому предельно ясен. Пары противоположностей, Дух **167]** и Материя, Пуруша и Пракрити, приводятся в тесную связь, и союз их должен распознаваться Душой, Воспринимающим сознанием. В процессе соединения двойственностей Душа, или Мыслитель, приходит к постижению своей подлинной Духовной природы, а также к пониманию природы мира явлений, который она воспринимает, с которым контактирует и который использует. Орган восприятия – это ум и пять чувств, и, с точки зрения Души, они образуют единый инструмент. На протяжении длительного периода, проходя через множество воплощений, Душа, или Мыслитель, отождествляет себя со своим органом восприятия, а на ранних стадиях – и с тем, что она воспринимает с его помощью. Она считает используемое ею феноменальное, или физическое, тело, собой, о чем свидетельствуют выражения: «я устал» или «я голоден». Она отождествляет себя со своим телом чувств и желаний и говорит: «я сержусь» или «я хочу денег». Она отождествляет себя с ментальным проводником и считает, что это она думает так или иначе. Такое отождествление выражается в теологических разногласиях, в разнообразии доктрин и сект везде, где бы они ни находились, и в нашей, пятой, коренной расе (и особенно в ее нынешней пятой подрасе) такое отождествление достигает своего апофеоза. Это эра личностного «я», но не Духовного «Я». Такое

осознание низшей природы является частью Великого эволюционного процесса, но за ним должно последовать осознание другой полярной противоположности – Духовного «Я». Оно осуществляется Душой, начинающей практиковать различение, вначале теоретически и интеллектуально (отсюда великая **168]** ценность нынешней эры критицизма и полемической дискуссии, так как она формирует часть планетарного процесса различения), а позже – экспериментально. Данное различение приводит в конечном счете к трем результатам:

1. К пониманию различия между Духом и Материей;
2. Вследствие этого – к уяснению природы Души, которая является продуктом их соединения, Сыном, вызванным к жизни союзом Отца-Духа и Матери-Материи;
3. К развитию, благодаря которому Душа начинает отождествлять себя с Духовным аспектом, а не с феноменальным миром форм. На этой последней стадии большую помощь и ускорение оказывает практика Раджа Йоги. Отсюда решение Иерархии дать эту науку критически различающему Западу. Следует помнить, что слово «*Йога*» относится к эволюционному развитию человеческой Монады, что Душа проходит через великие стадии объединительного процесса:

I. Объединение Души с формой и ее отождествление с материальным аспектом;

II. Объединение мыслящего человека, или самосознающего отражения в трех мирах, с Духовным человеком на его собственном плане;

III. Объединение Духовного человека, или Божественного Мыслителя, с его Отцом Небесным, Монадой, или Духовным аспектом. Стадия I охватывает период от первого воплощения до вступления на Путь Испытания. Стадия II охватывает период от Пути Испытания вплоть до третьего посвящения на Пути Ученичества. **169]** Стадия III охватывает последние ступени Пути Посвящения.

24. Причиной этого соединения является неведение, или Авидья. Его необходимо преодолеть.

Неведение истинной природы Души и стремление к выяснению своей собственной природы и источника своих сил – вот та причина, по которой Душа отождествляет себя с органами восприятия и с тем, что ими воспринимается и привносится в сознание Души. Когда через неведение и его последствия Душе не удастся найти то, что она ищет, наступает стадия, когда поиск принимает другую форму и Душа сама ищет действительность. Это можно выразить так:

Отождествление с миром явлений и употребление внешних органов восприятия охватывают период, который Реальный человек проводит в так называемом Зале Неведения. Пресыщенность, беспокойство и поиск знания «Я», или Души, характеризуют период, проводимый в Зале Учения. Осуществление, расширение сознания и отождествление с Духовным человеком охватывают период, проводимый в Зале Мудрости. К этим трем стадиям применяются термины: человеческая жизнь, мистическая жизнь и оккультная жизнь.

25. Когда неведение преодолевается благодаря отстранению от воспринимаемого, это является великим Освобождением.

Во время процесса воплощения Видящий, или Душа, погружен в великую Майю, или иллюзию. Он находится в темнице своих 170] собственных мыслеформ, а также мысленных творений трех миров. Он считает себя частью феноменального мира. Когда же, благодаря опыту и различению, он становится способен отличать себя от этих форм, начинается процесс освобождения, который достигает кульминации в великом Отречении, раз и навсегда освобождающем человека из трех миров.

Процесс этот постепенный и не может осуществиться сразу. Он включает две стадии:

1. Стадию Испытания, или, как называют ее христиане, Путь Очищения;
2. Стадию Ученичества, состоящую из двух этапов:
  - а) Собственно ученичества, или упорной тренировки и дисциплины по отношению к личностному низшему «я»

под руководством Души, наставляемой ее Гуру, или Учителем;

- б) Посвящения, или поступательных расширений сознания, через которые ученик проходит под руководством Учителя.

Следующие слова описывают этот двойной процесс:

- Устремление,
- Дисциплина,
- Очищение,
- Практика средств Йоги, или объединения,
- Посвящение,
- Осознание,
- Воссоединение.

26. Состояние привязанности преодолевается с помощью развития совершенного различия.

Важно то, что речь здесь ведется о различии, так как оно [171] служит первым великим методом освобождения из трех миров. Основанное на познании сущностной двойственности природы и рассматривающее природу как результат соединения двух полярностей Абсолютного Всего (Духа и Материи), различие является прежде всего позицией ума и должно старательно совершенствоваться. Предпосылка двойственности признается логической основой для дальнейшей работы, и теория проходит проверку в попытке подтвердить Истину. Стремящийся для этого с определенностью занимает позицию высшей полярности (Духа, проявляющегося как Душа, или как Внутренний правитель) и в ежедневных делах стремится различать форму и Жизнь, Душу и тело, общую совокупность низшего проявления (физического, астрального и ментального человека) и Реальное «Я», причину низшего проявления.

В ежедневных делах он стремится развивать сознание реального и отрицание нереального и привносит это во все свои взаимоотношения и во все свои дела. Посредством настойчивой непрерывной практики он приучает себя различать «Я» и «не-я», заниматься делами Духа, а не делами великой Майи, или миром форм. Различение это сперва теоретическое, затем интеллектуальное и только позднее становится более реально и

проникает в события эмоционального и физического миров. Наконец, следование этому методу завершается вступлением стремящегося в совершенно новое измерение и его отождествлением с Жизнью и Миром бытия, отделенными от трех миров человеческих устремлений.

172] Когда это происходит, ему становится близким новое окружение, так что он узнает не только форму, но и субъективную Реальность, которая создает формы, вызывая их существование.

Тогда он переходит к развитию следующего великого качества, а именно – бесстрастия, или отсутствия желаний. Человек может быть способен отличать объективное и Истинное, субстанцию и Жизнь, которая оживляет ее, и все же продолжать желать, или «выходить» к существованию в форме. Он должен также преодолеть это желание прежде, чем достигнет совершенного освобождения, раскрепощения, или свободы. В одном из «Древних комментариев» в архиве Ложи Учителей, имеются такие слова:

«Недостаточно знать дорогу и чувствовать силу, которая служит для извлечения жизни из форм майи. Великий знаменательный миг должен настать, когда единым актом и словом Могущества чела разорвет иллюзорную Сутратму, которая привязывает его к форме. Как паук снова вбирает в себя нить, с помощью которой он отваживался проникать в неизведанные сферы, так и чела удаляет себя изо всех форм в трех сферах бытия, привлекавших его до сих пор».

Вышесказанное достойно внимательного рассмотрения и связано с мыслью, заключенной в оккультной фразе: «Прежде чем человек сможет вступить на Путь, он сам должен стать этим Путем».

27. Приобретаемое знание (или просветление) семерично и достигают его постепенно.

Согласно учению индусов, имеется семь состояний ума-сознания. **173]** Шестое чувство и его употребление создают семь видов мыслей, или, говоря более технически, существуют семь главных модификаций мыслящего принципа:

1. *Жажда знания.* Именно она ввергает Блудного Сына, Душу, в три мира иллюзии, и (распространяя метафору еще глубже в прошлое) именно она побуждает Монаду, или Дух, к воплощению. Это базовое желание, которое является причиной всякого опыта.

2. *Жажда свободы.* Результат опыта и исследований, проводимых Душой на протяжении многочисленных жизненных циклов, состоит в том, что вызывает великую жажду перехода к другому состоянию и великое желание освобождения от Колеса перерождения.

3. *Жажда счастья.* Это базовое качество всех человеческих существ, хотя оно проявляет себя множеством различных способов. Оно основывается на врожденном даре различения и глубинной способности противопоставлять «Отчий» дом нынешнему состоянию Блудного Сына. Это врожденный дар испытывать «блаженство», или счастье, который вызывает ту неуспокоенность и позыв к перемене, что лежит в основании самого эволюционного побуждения. Именно это желание – причина активности и прогресса. Неудовлетворенность нынешним состоянием основана на смутном воспоминании о временах удовлетворенности и блаженства. Их требуется вновь вернуть, прежде чем будет обретен покой.

4. *Жажда исполнять свой долг.* Первые три разновидности мыслящего принципа приводят в итоге эволюционирующее человечество к тому состоянию, когда жизненным мотивом становится **174]** просто исполнение своей дхармы. Жажда знания, свободы и счастья приводят человека к состоянию крайней неудовлетворенности. Ничто не доставляет ему ни радости, ни покоя. Он исчерпал себя в поисках личного счастья. Теперь он начинает расширять свой горизонт и искать, где (в его группе и в его окружении) может находиться то, что он ищет. В нем пробуждается чувство ответственности по отношению к другим, и он начинает искать счастья в исполнении своих обязанностей по отношению к тем, кто от него зависит: к своей семье, друзьям – ко всем, с кем он встречается в жизни. Такая новая тенденция является началом жизни служения, которая в конечном итоге приводит к полному пониманию значения группового сознания.

Е.П.Б. говорила, что чувство ответственности – это первый признак пробуждения Эго, или принципа Христа.

5. *Скорбь*. Чем утонченнее проводник человека, тем выше отклик нервной системы на пары противоположностей: страдание и удовольствие. По мере роста и прогресса человека на лестнице эволюции человеческого семейства его способность ощущать скорбь и радость сильно возрастает. Это становится особенно верно в случае стремящегося или ученика. Его чувство ценностей делается столь острым, а физический проводник столь чувствительным, что он страдает больше, чем средний человек. Благодаря этому он с возрастающей активностью продвигается вперед в своем поиске. Его отклик на внешние контакты становится более быстрым, а его способность испытывать страдание, физическое [175] и эмоциональное, значительно увеличивается. Это проявляется в пятой расе, и особенно в ее пятой подрасе, в растущем числе самоубийств. Способность расы испытывать страдание является следствием развития и утончения физического проводника и эволюции тела желаний, астрального тела.

6. *Страх*. По мере развития ментального тела и увеличения частоты видоизменений мыслящего принципа начинают проявляться страх и его последствия. Речь идет не об инстинктивном страхе животных и первобытных народов, основанном на отклике физического тела на условия физического плана, но о страхах ума, базирующихся на воспоминании, воображении и предчувствии, а также на способности визуализировать. Их трудно преодолеть, и только Эго (сама Душа) способно взять власть над ними.

7. *Сомнение*. Одна из наиболее интересных разновидностей, так как она касается в большей мере причин, нежели следствий. Скорее всего, сомневающегося можно определить как человека, кто сомневается в себе, в том, что он – повелитель собственной судьбы; в своих собратах – в их натуре и реакциях; в Боге, или Первопричине, о чем свидетельствуют дискуссии вокруг вопросов религии и ее представителей; в самой природе, что побуждает его к постоянным научным исследованиям; и наконец, в самом уме. Когда он начинает ставить под сомнение

способность ума объяснять, интерпретировать и постигать, значит он исчерпал практически все свои ресурсы в трех мирах.

Указанные семь состояний ума, созданные благодаря опыту человека на Колесе Жизни, направлены к тому, чтобы привести **176]** его к точке, когда он ощутит, что жизнь физического плана, мир чувств и ментальные процессы больше уже ничего не дают и совершенно не способны удовлетворить его. Он достигает стадии, о которой упоминает Павел, когда говорит: «Да все почитаю тщетою, чтобы приобрести Христа».

Семь стадий просветления были описаны индусским Учителем следующим образом:

1. Стадия, на которой чела осознает, что он прошел всю полноту жизненного опыта в трех мирах и может сказать: «Я познал всё, что надлежало познать. Больше познавать нечего». Ему открывается его место на лестнице. Он знает, что должен делать. Эта стадия связана с первой модификацией мыслящего принципа, с жаждой знать.

2. Стадия, на которой он освобождается от всех известных ограничений и может сказать: «Я освободился от своих оков». Эта стадия продолжительна и завершается достижением свободы; она связана со второй из вышеописанных модификаций – жаждой свободы.

3. Стадия, на которой сознание целиком перемещается из низшей личности и становится истинно Духовным сознанием, сфокусированным в Реальном человеке, Эго, или Душе. Это вносит в сознание природу Христа, которая есть Любовь, Покой и Истина. Теперь он может сказать: «Я достиг своей цели. Не осталось ничего, что привлекало бы меня в трех мирах». Жажда счастья удовлетворена. Третья модификация трансцендирована.

4. Стадия, на которой он действительно имеет право сказать: «Я исполнил свою Дхарму и выполнил все свои обязательства». **177]** Он отработал Карму и исполнил Закон. Тем самым он становится Учителем и Исполнителем Закона. Эта стадия связана с четвертой модификацией, побуждающей служить.

5. Стадия, на которой достигается полный контроль над умом и Видящий может сказать: «Мой ум пребывает в покое». Тогда, и только тогда, когда он узнал полный покой, он способен познать истинное созерцание и высочайшее Самадхи. Скорь, пятая

модификация, рассеивается славой достигнутого просветления. Отныне битва между парами противоположностей окончена.

6. Стадия, на которой чела осознает, что материя, или форма, больше не имеет власти над ним. Тогда он может сказать: «Гуны, или качества материи в трех мирах, больше не привлекают меня; они не вызывают отклика во мне». Следовательно, страх исчезает, так как в ученике не остается ничего, что могло бы привлечь к нему зло, смерть или страдание. Тем самым шестая модификация также преодолевается, и наступает осознание истинной Природы Божества и абсолютное Блаженство.

7. Полная самореализация является следующей и заключительной стадией. Посвященный может теперь сказать с полным сознанием: «Я есмь то, что я есмь». Он *узнает* себя единым со Всеобщим «Я». Сомнение больше не имеет власти над ним. Сияет полный Свет дня, или совершенное Просветление, и заполняет все существо Видящего.

Вот семь стадий на Пути, вот семь остановок на крестном пути, вот семь великих посвящений и семь ступеней к блаженству. Теперь «Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня».

178]

ВОСЕМЬ СРЕДСТВ

28. Когда средства Йоги упорно практикуются и когда произведено очищение, приходит озарение, ведущее к полному просветлению.

Теперь мы переходим к практической части книги, где даются инструкции относительно метода, которому необходимо следовать для достижения полной Йоги, объединения, или единения. Работу можно представить как состоящую из двух частей:

1. Практика правильных средств для осуществления объединения.
2. Дисциплина низшего тройственного человека, с тем чтобы искоренить нечистоту в каждом из трех тел.

Неуклонное исполнение этой двойной работы вызывает соответственно два результата, каждый из которых зависит от своей причины:

Становится возможным *различение*. Практика средств приводит стремящегося к научному пониманию различия между «Я» и «не-я», между Духом и материей. Знание это более не является только теорией и не служит предметом устремлений человека, но является фактом опыта ученика и базой для всей его последующей активности.

Имеет место *распознавание*. По мере прохождения процесса очищения, оболочки, или тела, скрывающие Реальность, истончаются и перестают служить плотными покровами, заслоняющими Душу и мир, откуда Душа обычно управляет. Стремящийся узнает ту часть себя, которая до сих пор была скрытой и непознанной. **179]** Он приближается к сердцу тайны самого себя и привлекается ближе к «Ангелу Присутствия», который реально может быть увиден только при посвящении. Он распознает новый фактор и новый мир и старается сделать их своими собственными в сознательном опыте физического плана.

Здесь следует указать, что две причины откровения – практика восьми средств Йоги и очищение жизни в трех мирах – имеют дело с человеком с точки зрения трех миров и раскрывают (в физическом мозге человека) способность различать Реальное и нереальное, а также распознавать Духовное. Кроме того, они вызывают определенные изменения в голове, перенаправляют потоки жизненных флюидов и воздействуют непосредственно на шишковидную железу и гипофиз. Когда эти четыре причины:

1. Практика,
2. Очищение,
3. Различение,
4. Распознавание –

становятся неотъемлемой частью жизни человека на физическом плане, тогда Духовный человек, Эго, или Мыслитель на своем собственном плане, приступает к исполнению своей роли в освободительном процессе, и заключительные две стадии осуществляются сверху вниз. Этот процесс, из шести стадий на Пути Ученичества, соответствует процессу индивидуализации,

благодаря которому животный человек, низший кватернер (физическое, эфирное, астральное и низшее ментальное тела) получил то двойственное выражение Духа, атому-буддхи, Духовную Волю и Духовную Любовь, **180]** которые завершили его и сделали действительно человеком. Две стадии развития, осуществляемые Эго в очищенном и искреннем стремящемся, таковы:

1. *Озарение.* Свет в голове, который вначале появляется всего лишь как искра, затем разгорается в пламя, которое озаряет все вокруг и постоянно подпитывается свыше. Это происходит постепенно (см. предыдущую Сутру) и зависит от устойчивой практики, медитации и искреннего служения.

2. *Просветление.* Постепенно усиливающийся поток огненной энергии непрерывно усиливает «свет в голове», то сияние, что наблюдается в мозге вблизи шишковидной железы. Для малой системы тройственного человека в физическом воплощении он является тем же, чем является физическое Солнце для Солнечной системы. Наконец Свет этот проявляется как Сияние Славы, и человек становится «сыном Света», или «Солнцем праведности». Такими были Будда, Христос и все Великие, кто добился просветления.

29. Восемь средств Йоги таковы: Заповеди, или Яма; Правила, или Нияма; положение, или Асана; правильный контроль жизненной силы, или Пранаяма; абстрагирование, или Пратьяхара; сосредоточение, или Дхарана; медитация, или Дхьяна; и созерцание, или Самадхи.

Заметим, что эти средства, или практики, кажутся простыми, но следует постоянно помнить, что они относятся не к чему-то совершаемому на том или ином плане в каком-либо из тел, но к одновременной активности и практике перечисленных методов во **181]** всех трех телах сразу, так что единый тройственный низший человек практикует средства по отношению к физическому, астральному и ментальному проводникам. Нередко это забывается. Поэтому при изучении различных средств Йоги, или объединения, мы должны рассматривать их в применении к физическому, потом – к эмоциональному и затем – к

ментальному человеку. Йогин, например, должен понимать важность правильного дыхания и позы для тройственного выровненного и скоординированного низшего человека, помня, что только тогда, когда телá низшего человека сформируются в согласованный ритмичный инструмент, Это получит возможность озарять и просветлять его. К примеру, практикуя дыхательные упражнения, стремящийся нередко сосредоточивается на физическом аппарате дыхания, забывая применять аналогичную практику ритмического контроля эмоциональной жизни.

Будет полезным, если мы (прежде чем рассмотрим указанные средства по порядку) вначале сведем их в таблицу, давая, по возможности, синонимы:

СРЕДСТВО I.

Заповеди. Яма. Самоконтроль и выдержка. Сдержанность. Воздержание от неправильных действий. Всего пять Заповедей, и они связаны с отношением ученика (чела) к другим людям и к внешнему миру.

СРЕДСТВО II.

Правила. Нияма. Правильное соблюдение предписаний. Правил **182]** также пять, и их часто называют «религиозными обетами», поскольку они относятся к внутренней жизни ученика и к той нити, Сутратме, или цепочке, которая соединяет его с Богом, или его Отцом Небесным. Оба средства – пять Заповедей и пять Правил – являются индусскими соответствиями десяти Заповедям Библии и охватывают каждодневную жизнь стремящегося, регулируя как его взаимодействие с окружающим, так и его собственные внутренние реакции.

СРЕДСТВО III.

Положение. Асана. Правильное положение тела. Верное отношение. Состояние. Третье средство касается физического положения ученика во время медитации, его эмоционального настроения по отношению к окружающим или его группе и его ментального отношения к идеям, мысленным потокам и абстрактным понятиям. Наконец, практика этих средств координирует и совершенствует низшего тройственного человека таким образом, чтобы три его оболочки смогли образовать

совершенный канал для выражения, или манифестации, жизни Духа.

СРЕДСТВО IV.

Правильный контроль жизненной силы. Пранаяма. Задержка дыхания. Регулирование дыхания. Это средство относится к контролю, регулированию и удержанию жизненного флюида, к дыханию и силам, или шакти, тела. В действительности это приводит к такой организации жизненного, или эфирного, тела, что жизненный поток и силы, эманурующие из Эго, или Духовного человека **183]** на его собственном плане, могут правильно передаваться физическому человеку в объективном проявлении.

СРЕДСТВО V.

Абстрагирование. Пратъяхара. Правильное удаление. Сдерживание. Удаление чувств. Здесь мы от физического и эфирного тел переходим к эмоциональному телу, обители желаний, чувственных восприятий и чувств. Здесь указывается на последовательность метода, которому следуют в поисках Йоги, или объединения. Уделяется внимание жизни физического плана, внешней и внутренней, развивается правильное отношение к жизни в ее тройной манифестации. Эфирное тело организуется и контролируется, а астральное тело переориентируется, так как природа желаний подчиняется и Реальный человек постепенно абстрагируется от всех чувственных контактов. Следующие два средства относятся к ментальному телу, а последнее – к Реальному человеку, или Мыслителю.

СРЕДСТВО VI.

Сосредоточение. Дхарана. Концентрация. Фиксация ума. Здесь Мыслитель, Реальный Человек, ставит свой инструмент под контроль. Шестое чувство координируется, осознается, фокусируется и используется.

СРЕДСТВО VII.

Медитация. Дхьяна. Способность Мыслителя использовать ум согласно желанию и передавать в мозг высшие мысли, абстрактные идеи и идеалистические концепции. Это средство касается высшего и низшего ума.

СРЕДСТВО VIII.

184] *Созерцание.* Самадхи. Оно относится к Эго, Реальному человеку, и касается сферы Души. Духовный человек созерцает, изучает и медитирует на мир Причин, на «Божественное». Тогда он, употребляя контролируемый им инструмент, ум (контролируемый благодаря практике сосредоточения и медитации), передает физическому мозгу, через Сутратму, или нить, спускающуюся через три оболочки к мозгу, то, что знает, видит и понимает Душа. Это производит полное просветление.

СРЕДСТВО I. ЗАПОВЕДИ.

30. Непричинение вреда, правдивость по отношению ко всем существам, недопущение воровства, невоздержанности и алчности составляют Яму, или пять Заповедей.

Эти пять Заповедей ясные и простые, и все же способны, если практикуются, сделать человека совершенным в отношениях и с другими людьми, и со сверхчеловеческими, и дочеловеческими царствами. Самая первая Заповедь Непричинения вреда является по существу суммой остальных. Эти Заповеди необычайно емкие и относятся ко всей тройственной природе. Далее, при изучении всех этих средств мы обратим внимание на их связь с тем или иным аспектом низшей тройственной манифестации Эго.

I. Физическая Природа.

Непричинение вреда. Относится к физическим действиям человека по отношению ко всем формам божественного проявления **185]** и особенно касается его *силовой* природы, или энергии, которую он выражает в своей деятельности физического плана. Он никому не причиняет ни вреда, ни страдания.

Правдивость. Она касается главным образом использования им речи и органов произношения и связана с «сокровенной истиной», из-за которой становится возможной правда во внешнем проявлении. Этот обширный предмет имеет дело с формулированием человеческой веры в отношении Бога, людей, вещей и форм через посредство языка и голоса. Ему посвящен

афоризм в книге «Свет на Пути»: «Прежде чем голос может заговорить в присутствии Учителя, он должен утратить способность причинять вред».

Недопущение воровства. Ученик точен и аккуратен во всех своих делах и не присваивает ничего из того, что ему не принадлежит. Это понятие шире, чем только запрет на присвоение чужих материальных вещей.

II. Астральная Природа.

Недопущение невоздержанности. Буквально эта заповедь означает отсутствие желания и управляет внешними влечениями (к тому, что не является «Я»), которые находят выражение на физическом плане в отношениях между полами. Следует помнить, однако, что выражение это рассматривается практикующими оккультизм лишь как некий символ, который символизирует все внешние импульсы и который тесно связывает человека с животным царством. Любой импульс, касающийся форм и Реального **186]** человека и направленный к тому, чтобы привязать его к форме и к физическому плану, рассматривается как форма невоздержанности. Имеется невоздержанность физического плана, и ученику следовало бы давным-давно оставить её позади. Однако также имеется множество влечений, направленных к поиску удовольствия с целью удовлетворения природы желания, и для истинного стремящегося они также считаются невоздержанностью.

III. Ментальная Природа.

Недопущение алчности. Здесь мы имеем дело с грехом алчности, который буквально является воровством на ментальном плане. Грех корыстолюбия может вести к многочисленным грехам на физическом плане и весьма могуществен. Он связан с ментальной силой и является общим понятием, включающим в себя те мощные стремления, которые зарождаются не только в эмоциональном, или камическом, теле (теле желаний), но также и в ментальном теле. К заповеди недопущения корыстолюбия относятся слова Св. Павла: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Такое состояние должно быть достигнуто прежде, чем ум успокоится настолько, что проявления Души смогут войти в него.

31. Яма (или пять Заповедей) является всеобщей обязанностью, не зависящей от расы, места, времени или непредвиденных обстоятельств.

Эта Сутра проясняет универсальность определенных требований, и изучение этих пяти Заповедей, образующих основу так называемого буддистами «правильного поведения», покажет, что **187]** они образуют базис всякого Истинного Закона и что любое их нарушение является беззаконием. Слово, переведенное как обязанность, или долг, в отношениях с другими, правильно будет выразить исчерпывающим термином «*дхарма*». Дхарма буквально означает надлежащее исполнение своих обязательств (или Кармы) в том месте, среде и окружении, которые предопределены судьбой. Эти основные правила поведения должны соблюдаться вне зависимости от национальности человека, его местонахождения, возраста или непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть, и никакая вольность в их отношении недопустима. Они составляют пять неизменных Законов, управляющих поведением людей, и когда им последуют все сыны человеческие, понятие «мир всему существу» будет постигнуто.

СРЕДСТВО II. ПРАВИЛА

32. Внутреннее и внешнее очищение, смирение, огненное устремление, духовное чтение и преданность Ишваре составляют Нияму (или пять Правил).

Как уже говорилось, перечисленные пять Правил управляют жизнью низшего личностного «я» и формируют основу характера. Йогические практики, столь сильно интересующие западного мыслителя и стремящегося, притягивающие его кажущейся легкостью исполнения и обилием наград (таких как психическое раскрытие), не дозволяются истинным Гуру (Учителем) до тех пор, пока Яма и **188]** Нияма не упрочатся в качестве контролирующих факторов в повседневной жизни ученика. Сперва он должен соблюдать Заповеди и Правила, и только тогда, когда его внешнее поведение по отношению к своим собратьям и внутренняя дисциплина жизни придут в согласие с этими требованиями, но не ранее того, он может безопасно приступить к формам и ритуалам практической Йоги.

Именно непонимание этого ведет к столь многим бедам среди изучающих Йогу на Западе. Нет лучшей основы для занятий восточным оккультизмом, чем строгое соблюдение требований, изложенных Учителем всех Учителей в *Нагорной Проповеди*. Дисциплинированный христианин, давший обет чистоты жизни и бескорыстного служения, может практиковать Йогу с большей безопасностью, чем его более мирской, эгоистичный, хотя и более интеллектуальный собрат. Тот, кто чист, не будет подвергаться такому риску, как более развитый, но неподготовленный человек.

Слова «*внутренняя и внешняя чистота*» связаны с тремя оболочками, в которых скрывается «Я», и должны интерпретироваться двояко. Каждая оболочка имеет свою самую плотную и наиболее материальную форму, которая должна содержаться в чистоте; и в этом смысле астральное и ментальное тела могут содержаться в чистоте от загрязнений, проникающих к ним из окружения, точно так же, как мы содержим в чистоте от подобных загрязнений физическое тело. Более тонкая материя этих тел должна также очищаться, и это является основой той заботы о магнетической чистоте, которая является причиной

столь многих обрядов на Востоке, кажущихся необъяснимыми жителю Запада. **189]** Например: тень, бросаема на пищу иноземцем, делает ее нечистой – это суеверие основывается на убеждении, что некоторые типы силовых эманаций создают нечистые состояния, и хотя метод противодействия таким состояниям может отдавать мертвой буквой ритуала, тем не менее мысль, лежащая в основе обряда, до сих пор остается верна. Мы все еще так мало знаем о силовых эманациях, исходящих от человеческих существ или же воздействующих на человеческий механизм, что так называемое «научное очищение» все еще находится в младенчестве.

Смирение создает условия, при которых ум находится в покое; оно основывается на осознании Законов, управляющих жизнью, и главным образом – Закона Кармы. Смирение создает такое состояние ума, при котором все условия считаются правильными и справедливыми – такими, в которых стремящийся может наилучшим образом проработать свою проблему и достичь цели любой конкретной жизни. Оно не влечет за собой успокоенность и покорность обстоятельствам – качества, вызывающие инертность, – но дает признание имеющихся задатков, умение воспользоваться своими возможностями для формирования предпосылок и основы будущего прогресса. Если это делается правильно, три оставшиеся правила могут соблюдаться с большей легкостью.

Огненное устремление будет подробнее рассмотрено в следующей книге, но здесь уместно отметить, что это качество «движения вперед» навстречу идеалу, или напряженное устремление к Йоге и желание добиться поставленной задачи, должно быть столь глубоким, чтобы никакие трудности не могли повернуть стремящегося вспять. Только тогда, когда качество это развито и подвергнуто испытанию, когда обнаружено, что никакая проблема, **190]** никакая темнота и никакой временной фактор не способны ему помешать, стремящемуся дозволяется стать учеником одного из Учителей. Пламенное усилие, постоянное, неотступное стремление и стойкая верность осознанным идеалам являются *непременными условиями* ученичества. Эти характеристики должны быть присущи всем трем телам и вести к постоянному дисциплинированию физического проводника, необходимой ориентации

эмоциональной природы и такой ментальной позиции, которая позволяет человеку «все почитать тщетою», чтобы только он смог достичь своей Цели.

Духовное чтение направлено на развитие понимания субъективных реальностей. Оно воспитывается изучением, понимаемым в его обычном смысле, и старанием прийти к тем мыслям, которые переданы словами. Оно вырабатывается тщательным рассмотрением причин, лежащих в основе всех желаний, стремлений и чувств, и, следовательно, связано с желанием, или астральным планом. Оно имеет дело с чтением символов, или геометрических форм, заключающих в себе идею, или мысль, и это относится к ментальному плану. Оно будет обсуждаться позднее, в Книге III.

Преданность Ишваре можно кратко определить как готовность низшего тройственного «я» служить Эго, внутреннему правителю, Богу, или Христу внутри. Она тройственна в своем проявлении: во-первых, приводит низшее личностное «я» к жизни послушания Учителю в сердце; во-вторых, она приводит стремящегося в группу какого-либо Адепта, духовного наставника, и в-третьих, ведет его дальше, к преданному служению самому Ишваре, или божественному «Я», пребывающему в сердцах всех людей и скрывающемуся за всеми формами божественного проявления.

33. Когда имеются мысли, препятствующие Йоге, следует развивать мысли, им противоположные.

191] Перевод Джонстона в прекрасных словах передает ту же самую идею, точно выявляя метод. В нем говорится:

«Когда грехи мешают, сила воображения должна быть обращена в противоположную сторону».

Вся наука уравнивания пар противоположностей содержится в этих двух переводах, ни один из них не является до конца полным без другого. Нередко бывает трудно перевести древние санскритские термины одним словом или фразой, так как на этом языке термин обозначает целую идею и для передачи ее истинного смысла потребуется несколько фраз на более ограниченном английском языке.

Для прояснения некоторых базовых понятий, воплощенных в Сутре, перечислим их следующим образом:

1. Каковы мысли человека, таков он и есть. То, что проявляется в физическую объективность, – это всегда мысль, и в соответствии с этой мыслью, или идеей, будет проявляться форма и жизненная цель.

2. Мысли бывают двух видов: те, что направлены к формообразованию, ограничению, выражению на физическом плане, и те, что устремлены от низших трех планов и, следовательно, от аспекта формы, как мы знаем его в трех мирах, и ведут к объединению (Йоге, единству) с Душой, аспектом Христа.

192] 3. Когда обнаруживается, что мысли, развиваемые привычным образом, влекут за собой астральные или физические реакции и результаты, необходимо осознать, что они враждебны Йоге; они мешают процессу единения.

4. Тогда следует развивать мысли, обратные им; их легко определить, так как они будут прямо противоположны препятствующим мыслям.

5. Развитие мыслей, направленных к Йоге и ведущих человека к познанию своего Реального «Я» и последующему соединению с ним, включает тройной процесс:

- а) Необходимо определить и рассмотреть новое мысленное понятие, четко сформулированное и противоположное прежнему течению мысли.
- б) Следующим идет использование воображения, с тем чтобы привести мысль к проявлению. Оно приводит в сферу желаний и, следовательно, воздействует на астральное (эмоциональное) тело.
- в) Затем следует отчетливо визуализировать следствия того, что мыслилось и воображалось, как это будет проявлено в жизни на физическом плане.

Будет обнаружено, что при этом вырабатывается энергия. Это означает, что новый поток мыслей оживляет, энергетизирует эфирное тело, вызывая определенные трансформации и реорганизацию, которые, в конечном счете, ведут к полной перемене в активности человека. На физическом плане постоянное культивирование этой техники вызывает полное

преобразование тройственного низшего человека, и наконец становится ясной истинность христианского 193] изречения: «только Христос видим и слышим», – виден становится только Реальный, Духовный человек, выражающий себя через физического посредника, как это сделал Христос через Свой инструмент и ученика – Иисуса.

34. Мысли, препятствующие Йоге, – это мысли о причинении вреда, лжи, воровстве, невоздержанности и алчности, – независимо от того, являются ли они созданными лично, вызванными чем-либо или чужими, но одобренными; появились ли они от алчности, гнева или заблуждения (невежества); являются ли они слабыми или сильными – в результате всегда повлекут за собой чрезмерное страдание и неведение. По этой причине необходимо развивать противоположные мысли.

Заметим, что пять Заповедей непосредственно имеют дело с «мыслями, препятствующими Йоге» (объединению), и соблюдение Заповедей приведет к:

- а) Непричинению вреда вместо причинения вреда,
- б) Правдивости вместо лжи,
- в) Неворовству вместо воровства,
- г) Самоконтролю вместо невоздержанности,
- д) Смирению вместо корыстолюбия, алчности.

Никакие оправдания не позволительны стремящемуся, и до него доходит истина, что нарушение Заповедей, будь оно пустяковым или весьма серьезным, создает соответствующий результат. «Препятствующая мысль» *должна* вызвать свое следствие, следствие это двойное: страдание и неведение, или заблуждение. Имеются три слова, которые изучающий оккультизм всегда связывает с тремя мирами:

194] 1. Майя, или иллюзия, относящаяся к миру форм, в котором истинное «Я» находится в воплощении и с которым, по причине неведения, оно отождествляет себя долгие эоны;

2. *Заблуждение,* процесс неправильного отождествления, при котором «Я» заблуждается, полагая, что «Я есть форма»;

3. *Неведение*, или Авидья, результат неправильного отождествления и в то же время его причина.

«Я» облечено в форму; оно блуждает в мире иллюзий. Однако всякий раз, когда «мысли, препятствующие Йоге», сознательно одобряются, «Я» все более погружает себя в иллюзорный мир и увеличивает покров неведения. Всякий раз, когда «силы воображения» обращаются в сторону реальной природы «Я» и отворачиваются от мира «не-я», иллюзия уменьшается, заблуждение слабеет и неведение постепенно замещается знанием.

35. В присутствии того, кто достиг совершенства в непричинении вреда, всякая вражда прекращается.

Эта Сутра демонстрирует нам исполнение Великого Закона. В Книге IV, Сутре 17, Патанджали рассказывает нам, что восприятие особенностей, качества и объективной формы зависит от наличия у Воспринимающего подобных же особенностей, качеств и объективного положения. Это подобие есть основа восприятия. **195]** На ту же истину намекают слова в первом *Послании Св. Иоанна*: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.» Контакт можно установить только с тем, что присутствует или отчасти присутствует в сознании Воспринимающего. Следовательно, если Воспринимающий встречает вражду и ненависть, то это происходит потому, что в нем самом есть семена вражды и ненависти. Когда их нет, то не существует ничего, кроме единства и гармонии. Практические усилия стремящегося быть в единстве со всеми существами – это первая стадия всеобщей Любви. Он начинает с себя и следит, чтобы семена причинения вреда в его собственной природе искоренились. Следовательно, он искореняет причину, вызывающую вражду по отношению к нему и к другим. Естественным результатом является то, что он находится в мире с самим собой и другие пребывают с ним в мире. В его присутствии даже дикие звери становятся кроткими, и это благодаря состоянию ума стремящегося, или Йогина.

36. Когда достигнуто совершенство в правдивости по отношению ко всем существам, тогда эффект от слов и действий становится очевиден немедленно.

Вопрос правдивости является одной из великих проблем, которую стремящийся обязан разрешить, и тот, кто пытается говорить только то, что абсолютно верно, обнаружит, что ему предстоит столкнуться с весьма определенными трудностями. Истина всегда относительна в процессе эволюции и развивается в своем проявлении. Ее можно определить как демонстрацию на физическом плане такой меры божественной Реальности, какую позволяют стадия эволюции и употребляемое средство. Правдивость, **196]** следовательно, предполагает способность Воспринимающего, или стремящегося, правильно видеть божественную Суть, находящуюся за любой формой (материальной, объективной или словесной). Она предполагает, следовательно, способность проникать к субъекту и контактировать с Тем, что скрыто за каждой формой. Она предполагает также способность стремящегося создавать форму (материальную, объективную или словесную), выражающую Истину, как она есть. В действительности это представляет собой первые две стадии великого творческого процесса:

I. Правильное восприятие,

II. Точное построение,

и ведет к завершению, о котором говорится в рассматриваемой Сутре, – к эффективности всех слов и действий в передаче Реальности, или Истины, как она есть. Эта Сутра дает ключ к работе мага и является базовой в великой науке Мантр, или Слов Могущества, составляющих оснащение каждого адепта.

Благодаря пониманию:

а) Закона Вибрации,

б) Науки Звука,

в) Цели эволюции,

г) Стадии нынешнего цикла,

д) Природы формы,

е) Способа манипулирования атомной субстанцией,

адепт не только видит Истину во всех вещах, но и знает, как сделать Истину видимой, тем самым содействуя эволюционному процессу и «проецируя образы на экран времени». Он делает это

при помощи определенных Слов и действий. Развитие этой способности **197]** приходит к стремящемуся благодаря постоянным усилиям исполнить следующие требования:

1. Строгое внимание к каждой формулировке употребляемых слов;
2. Мудрое использование молчания как фактора служения;
3. Постоянное исследование причин, лежащих в основе каждого действия, с тем чтобы понять причину эффективности или неэффективности действия.
4. Упорное стремление видеть Реальность в каждой форме. Буквально это означает изучение Закона Причины и Следствия, или Кармы, и Цели кармического Закона, состоящей в том, чтобы привести противоположный полюс Духа, материю, в строгое соответствие с потребностями Духа, чтобы материя и форма могли в совершенстве выражать природу Духа.

37. Достигнув совершенства в воздержании от воровства, Йогин может иметь все, что пожелает.

Здесь находится ключ к Великому Закону Спроса и Предложения. Когда стремящийся научится «ничего не желать для своего отдельного «я»», ему будут доверены богатства мира; когда он ничего не будет требовать для своей низшей природы и ни на что не будет претендовать ради тройственного физического человека, то все, что ему нужно, придет к нему без требований и просьб. В некоторых переводах говорится: «все сокровища принадлежат ему».

Необходимо постоянно помнить, что упоминаемое воздержание от воровства относится не только к недопущению присвоения материальных предметов, но также к недопущению воровства на эмоциональном и ментальном планах. Стремящийся не присваивает **198]** ничего. Когда чувства не принадлежат ему, из чужой любви и расположения, ненависти и неприязни он не извлекает эмоциональную выгоду, не принимает и не присваивает ее; он не претендует на интеллектуальную выгоду, такую, например, как неоправданная репутация, также отказывается от присвоения чужих привилегий, расположения или известности и довольствуется тем, что является его

собственным. «Пусть каждый исполняет свою Дхарму», совершенствуя свою собственную роль, – предписывается на Востоке. «Занимайтесь своим делом», – вот западная попытка научить той же истине и провозгласить, чтобы каждый из нас не отнимал у другого возможность поступать правильно, оправдывать возлагаемую на него ответственность и исполнять свой долг. Таково истинное воздержание от воровства. Оно приведет человека к тому, что он будет в совершенстве исполнять свои обязанности, возлагать на себя ответственность и исполнять свой долг. Оно требует от него отказаться от присвоения чего бы то ни было, принадлежащего его брату в трех мирах человеческих устремлений.

38. Благодаря половому воздержанию аккумулируется энергия.

Невоздержанность обычно понимается как расточение жизненности или как свойство животной природы. Способность творить на физическом плане и дать продолжение расе есть наивысший физический акт, на который способен человек. Растрачивание жизненных сил через выброс энергии и невоздержанность – это великий *грех* в отношении физического тела. Грех этот состоит из непризнания важности акта воспроизведения, неспособности **199]** противостоять низшим желаниям и удовольствиям, а также в потери самоконтроля. Результаты этой распушенности проявляются в человеческом семействе в нынешнее время в низком уровне здоровья, в переполненности больниц, в больных, ослабленных и анемичных мужчинах, женщинах и детях, которых можно встретить повсюду. Энергия мало кем сохраняется, и сами слова «рассеянный» и «распушенный человек» поучительны.

Первое, что ученик должен делать, – это уяснить истинную природу творения и сохранять свою энергию. Безбрачие не рекомендуется. Рекомендуется самоконтроль. Однако в относительно кратком цикле жизни, в которых стремящийся готовится проложить Путь, возможно, ему понадобится прожить жизнь или несколько жизней в полном воздержании от акта воспроизведения, чтобы добиться совершенного контроля и продемонстрировать факт полного подчинения низшей половой

природы. Правильное решение половой проблемы в полном соответствии с законами своей страны отличает каждого истинного стремящегося.

Помимо рассмотрения данного предмета в аспекте сохранения энергии, для стремящегося имеется и другой аспект проблемы, а именно: трансмутация жизненного принципа, проявляющегося через физический организм, в динамическое проявление его через орган речи, или творчество с помощью Слова, когда демонстрируется работа истинного мага. Все изучающие оккультизм знают, что имеется тесная связь между органами воспроизведения **200]** и третьим главным центром, или горловым центром. Физиологически она обнаруживается в «ломке» голоса в подростковый период. Благодаря правильному сохранению энергии и воздержанию Йогин становится творцом на ментальном плане посредством использования Слова и Звука, а энергии, которые могли бы быть рассеяны вследствие активности низшего центра, концентрируются и трансмутируются в великой творческой работе мага. Она совершается благодаря воздержанию, чистоте жизни и ясному мышлению, а не посредством тех или иных извращений оккультной истины, таких как сексуальная магия, и гнусности сексуальных извращений различных, так называемых, оккультных школ. Последние находятся на Черном пути и не ведут к порталу посвящения.

39. Когда достигнуто совершенство в воздержании от алчности, появляется понимание Закона Перерождения.

Эта Сутра недвусмысленно представляет Великое Учение о том, что именно желание иметь форму того или иного рода приводит Дух в воплощение. При отсутствии желания три мира более не в состоянии удерживать Йогина. Мы куем свои собственные цепи в горниле желания и разнообразной жажды вещей, опыта и жизни в форме.

С развитием и обретением смирения эти цепи постепенно спадают, а новые не выковываются. По мере того как мы выпутываемся из мира иллюзии, наше видение проясняется, Законы **201]** бытия и существования проявляются перед нами и постепенно становятся понятны. Вопросы жизни: «как?» и «почему?» – получают ответ. Причина и способ существования

на физическом плане более не представляют проблемы, и Йогин понимает, почему прошлое было таким и что из его наследия присутствует сейчас; он понимает причину нынешнего жизненного цикла, нынешнего опыта и ежедневно может обнаруживать практическое проявление Закона; он также хорошо знает, что должен делать для будущего. Так он освобождает себя, ничего не желая в трех мирах, и переориентирует себя в сторону мира Духовного бытия.

В перечисленных качествах мы имеем выполнение всех пяти Заповедей.

40. В результате внутреннего и внешнего очищения появляется неприятие формы, как своей собственной, так и всех других форм.

В этом изложении Сутры 40 мы не придерживаемся технического перевода санскритских терминов ввиду возможного неправильного понимания употребляемых слов. Дословно он бы звучал так: «внутреннее и внешнее очищение создает ненависть к собственному телу и прекращение контакта с любыми телами». Склонность учащихся Запада все истолковывать буквально вынуждает к несколько более вольному переводу. Учащийся Востока, в большей мере сведущий в символическом представлении Истины, не столь подвержен ошибкам в подобных случаях. При рассмотрении Сутры следует помнить, что чистота есть качество Духа.

202] Требуется очищение несколькими способами, так как оно необходимо четырем проводникам: физическому телу, эфирному телу, эмоциональному телу и ментальному телу, – посредством которых человек контактирует с тремя мирами приложения своих усилий. Поэтому мы можем подразделить их следующим образом:

- а) Внешняя чистота.....Физический проводник..... Чистота плотного тела
- б) Магнетическая чистота ..Эфирный проводник ..... Внутренняя чистота
- в) Психическая чистота .....Астральный проводник..... Эмоциональная чистота
- г) Ментальная чистота.....Ментальный проводник..... Чистота конкретного ума

Необходимо хорошо запомнить, что чистота эта касается субстанции, из которой состоит каждый проводник. Она достигается тремя способами:

1. Удалением нечистой субстанции, или тех атомов и молекул, которые ограничивают свободное выражение Духа и которые заключают его в форме, так что он не может свободно ни войти, ни проявиться;

2. Заменой удаленных частиц на атомы и молекулы, которые способны образовать такую форму, через которую Дух может адекватно проявляться;

3. Защитой очищенной формы от загрязнения и порчи.

На Пути Очищения, или Испытания, начинается процесс удаления; на Пути Ученичества изучаются правила для процессов построения и ассимиляции, и на Пути Посвящения (после второго посвящения) начинается работа по защите.

На Западе хорошо известны и широко практикуются правила внешнего очищения, правила санитарии и гигиены. На Востоке лучше **203]** известны правила магнетического очищения, и когда обе системы синтезируются и будут взаимно признаны, физическая оболочка, в ее двойственной природе, наконец сможет быть доведена до высокой степени очищения.

В настоящем цикле, однако, Иерархия главным образом озабочена проблемой психической чистоты, и в этом состоит причина распространения оккультного учения, выдаваемого в настоящее время. Оно находится далеко от того, что обычно понимается под психическим развитием, не ставит акцента на низших психических способностях, но пытается воспитывать стремящегося по Законам Духовной жизни. Это приводит к осознанию природы психэ, или Души, и контролю над низшей психической природой. Великий «толчок» иерархических усилий в нынешнем столетии, в 1926-2026 гг., будет осуществляться в этом направлении, совмещаясь с распространением знания законов мышления. Отсюда необходимость обнародования учения, данного в Йога Сутрах. В них содержатся правила для достижения контроля ума, но также уделяется большое внимание природе психических сил и развитию психического сознания.

Третья книга целиком посвящена этим силам, и тему ее Сутр, в целом, можно кратко определить как технику контроля ума, имея в виду достижение контакта с Душой, а также последующий контроль низших психических сил и их раскрытие вместе с

раскрытием высших сил. Это необходимо подчеркнуть. Неприятие формы, или «отсутствие желаний» (обобщенный термин, определяющий данное состояние ума), – так называется Великий Импульс, **204]** который в конечном итоге приводит к полному освобождению от формы.

Это не означает, что форма или принятие формы сами по себе являются злом. Как формы, так и процесс воплощения нужны и правильны на своем месте; но для человека, которому уже нет пользы от дальнейшего опыта в трех мирах, для того, кто выучил необходимые уроки в школе жизни, форма и реинкарнации становятся злом и должны быть оставлены за пределами жизни Эго. Это верно, что освобожденный человек может избрать ограничение себя формой для определенных целей служения, но он делает это актом Воли и самоотречения; он побуждается к этому не желанием, а Любовью к человечеству и намерением оставаться со своими братьями до тех пор, пока последний из сынов Божьих не достигнет врат освобождения.

41. Благодаря очищению достигается также умиротворение, сосредоточенность, подчинение органов и способность видеть «Я».

Следует помнить, что как Заповеди, так и Правила (Яма и Нияма) имеют дело с низшим четверичным «я», действующим в трех мирах и обычно именуемым низшим кватернером. В предыдущей Сутре мы видели, что требуемое очищение включает четыре вида и касается четырех проводников. Результатов достигнутой чистоты также четыре, и они также относятся к четырем оболочкам. В порядке расположения проводников они таковы:

205]

1. Подчинение органов ..... Физическое и эфирное тела
2. Умиротворение ..... Эмоциональный проводник
3. Сосредоточенность ..... Низший ум, или ментальное тело
4. Способность видеть «Я» ..... Синтетический результат трех состояний вышеуказанных оболочек

«Подчинение органов» имеет прямое отношение к чувствам и является результатом магнетической чистоты, совершенства эфирного тела. В связи с этим учащиеся должны помнить, что

физическое тело не является принципом, но строится в точном соответствии с эфирным. Эфирное тело – это магнетический проводник на физическом плане и притягивает (согласно своей природе и составу) те атомы и частицы субстанции, из которых строится плотное физическое тело. Когда качество восприятия чувств утончается благодаря очищению, а вибрационное состояние жизненного тела надлежащим образом отрегулировано, то Реальный человек достигает полного господства и контроля над органами чувств и в конечном счете входит в контакт с двумя высшими подпланами физического плана, в то время как у обычного человека Душа не может наладить контакт с тем, что находится ниже последнего астрального подплана. Правильный порядок установления контроля над органами физического восприятия, или пятью чувствами, следующий:

1. Правильное интеллектуальное восприятие идеала на ментальном плане.

2. Чистое желание, свободное от любви к форме, на эмоциональном, или астральном, плане.

206] 3. Правильное использование и развитие пяти центров, расположенных вдоль позвоночника (в основании позвоночника, сакрального центра, солнечного сплетения, сердечного и горлового центров), каждый из которых расположен в эфирном теле и связан с тем или иным из пяти чувств.

4. Последующая правильная реакция органов чувств на требования Истинного, или Духовного, человека.

В отношении астрального тела результатом очищения является умиротворение, или «кроткая тишина» проводника, так что он может адекватно отражать принцип Христа, или Буддхическую природу. Необходимо тщательно изучить связь астрального, или камического, принципа (использующего средний проводник тройственного низшего человека) с Буддхическим принципом, использующим средний проводник Духовной Триады (или Атмы-Буддхи-Манаса). Успокоению эмоций и контролю над природным желанием всегда предшествует переориентация низшего принципа. Прежде чем желание человека может быть устремлено к объектам духовным, он должен прекратить желать мирские и плотские объекты. Это

вызывает промежуточный период больших трудностей в жизни неопита, тот процесс, что в ортодоксальных христианских кругах символизируется словом «обращение». Он предполагает «поворот кругом» с последующим временным смятием, но спокойствием в результате.

В ментальном теле следствием очищения является развитие способности к сосредоточению, или однонаправленности. Ум больше не мечется туда-сюда, но становится контролируемым, спокойным и восприимчивым к высшим впечатлениям. Поскольку данный 207] предмет будет целиком обсуждаться в третьей книге, здесь нет необходимости больше на нем останавливаться.

Когда три указанных результата очищения становятся ощутимыми в жизни стремящегося, он уверенно приближается к кульминационному пункту, который заключается во внезапном восприятии природы Души. Он обретает видение Реальности, которая есть он сам, и открывает истинность слов Христа: «чистые сердцем узрят Господа». Он созерцает Душу, и отныне желание его навсегда направлено к Реальности, уводя прочь от нереального и мира иллюзии.

42. В результате смирения достигается блаженство.

К этой Сутре мало что можно добавить, разве только указать, что всякое страдание, неудовлетворенность и несчастье основываются на бунте, или противодействии, и что, с точки зрения оккультиста, противодействие всего лишь усиливает рост неприятностей, а сопротивление служит лишь для подпитки зла, каким бы оно ни было. Человек, научившийся принимать свою судьбу, не тратит время в напрасных сожалениях, что позволяет ему всю свою энергию направлять на совершенное исполнение своей Дхармы, или необходимой работы. Вместо того, чтобы роптать, омрачая жизненные дела беспокойством, сомнением и отчаянием, он проясняет свой Путь спокойным осознанием жизни, как она есть, прямо оценивая то, что он может в ней сделать. Таким образом не теряются ни силы, ни время, ни возможности и достигается устойчивое продвижение к Цели.

43. Благодаря огненному устремлению и устранению всякой нечистоты происходит совершенствование телесных сил и чувств.

208] Хотя устремление и очищение являются двумя причинами процесса совершенствования, в действительности обе эти формы едины и представляют собой два аспекта дисциплины на Пути Испытания. В «Древнем Комментарии», составляющем эзотерическую основу сокровенного учения Раджа Йоги, есть несколько фраз, которые могут оказаться полезными для прояснения правильной концепции:

«По мере того как дыхание огня устремляется вверх по системе, по мере того как огненный элемент делает ощутимым свое присутствие, то, что мешает, видно, как исчезает, и то, что было затемненным, становится просветленным.

Пламя восходит, и преграды сгорают; дыхание ширится, и ограничения исчезают. Семеро, до сих пор спящих, пробуждаются к жизни. Десять врат, запечатанных и закрытых, либо отчасти приоткрытых, распахиваются настезь.

Пять великих средств контакта стремительно активизируются. Препятствия преодолеваются, и преграды больше не мешают. Очищенный становится великим Воспринимающим, и Единый познается».

В этих трех фразах описывается очищение огнем и воздухом, и такому очищению подвергаются на пути Йоги. На последних стадиях жизни высокоразвитого человека, перед вступлением на Путь Ученичества, он подвергался очищению водой, на что намекают столь часто употребляемые слова: «воды скорби». Теперь он претерпевает суровое испытание огнем, и вся его низшая природа проходит сквозь огонь. Вот первый смысл трех фраз, тот, который больше **209]** всего касается стремящегося. Когда человек готов, из своего сердца он посылает призыв к огню, выраженный в таких словах:

«Я ищу Путь; я жажду знать. Видения вижу я и проблески сокровенных впечатлений. За Порталом, на другой стороне,

находится то, что называю я своим домом, ибо цикл почти пройден и конец приближает начало.

Я ищу Путь. Все другие пути прошли мои ноги. Путь Огня призывает меня мощным зовом. Ничто во мне не ищет мирского пути, ничто во мне не жаждет земного.

Пусть вспыхнет огонь и пламя поглотит; пусть все преграды сгорят; и пусть я пройду через Портал и вступлю на Путь Огня».

Дыхание Бога, как очистительный бриз, проявляется в виде отклика Души на устремление ученика. Затем Душа «вдохновляет» низшего человека.

Второй смысл, безусловно, имеет прямое отношение к работе Кундалини, или змеиного огня в основании позвоночника, который отзывается на вибрацию Души (ощущаемую в голове, в области шишковидной железы, и именуемую «светом в голове»). По мере восхождения он сжигает все перегородки из эфирной материи в позвоночном столбе и оживляет, или электризует, пять центров вдоль позвоночника и два в голове. Жизненные токи в желудочках головного мозга также становятся активны и производят очищение, или, вернее сказать, выделяют и удаляют из него грубые частицы. Учащийся не должен самостоятельно предпринимать в этом направлении каких-либо действий, кроме как следить за тем, чтобы устремление его сердца носило необходимый «огненный» характер и чтобы постоянное очищение физической, **210]** эмоциональной и ментальной природы происходило надлежащим образом. В этом случае отклик Души будет эффективен и последующие реакции в эфирных центрах будут протекать безопасно, нормально и по закону.

Три вышеприведенные фразы призыва из «Древнего Комментария» относятся к:

- а) Семи центрам, ранее непробужденным;
- б) Десяти закрытым вратам, десяти отверстиям физического тела;
- в) Пяти чувствам, через которые осуществляется контакт с физическим планом, –

и этими терминами охватываются все исходящие и входящие активности человека на физическом плане.

Когда все они приводятся под управление Души, внутреннего правителя, то происходит единение с Душой и отождествление с тем Единым, «Кем мы живем и движемся и существуем».

44. Духовное чтение приводит к контакту с Душой (или божественным Единым).

Возможно, ближе к буквальному будет следующий перевод: «Чтение символов создает контакт с Душой». Символ есть некоторого рода форма, за которой скрывается мысль, идея или истина, поэтому как общую аксиому можно принять то, что каждая форма любого рода есть символ, или объективный покров мысли. С осознанием этого людям откроется, что эта аксиома равно относится и к человеческой форме, которая предназначена быть символом (или созданной по образу) Бога; она является объективной формой, скрывающей божественную Мысль, Идею, или **211]** Истину, материальным проявлением божественной концепции. Цель эволюции состоит в том, чтобы довести до совершенства эту объективную символическую форму. Когда человек знает это, он перестает отождествлять себя с символом, которым является его низшая природа. Он начинает сознательно функционировать как божественное внутреннее субъективное «Я», используя низшего человека как покров, или оболочку, и ежедневно совершенствуя эту форму, чтобы преобразовать ее в адекватный инструмент выражения. Эта идея также привносится и в повседневную жизнь, в отношении человека к каждой форме (в трех царствах природы), с которой он контактирует. Он всякий раз пытается заглянуть под покров и прикоснуться к божественной идее.

Это четвертое из Правил, и оно касается внутреннего отношения человека к объективному миру. Итак, отметим, что Правила касаются человеческого отношения к:

1. Собственной низшей природе ..... внутреннее и внешнее
очищение
2. Своей Карме, или жизненной судьбе ..... смирение
3. Своей Душе, или Эго ..... огненное устремление
4. Окружению и контактам физического плана .... духовное чтение
5. Единому Существованию, Богу..... преданность Ишваре

Как видно, перечисленный набор правил охватывает «правильное отношение» ко всему.

45. Благодаря преданности Ишваре достигается цель медитации (или Самадхи).

Цель медитации заключается в осуществлении контакта с божественным внутренним «Я» и, благодаря контакту, в осознании **212]** единства этого «Я» со всеми «Я» и со Всеобщим «Я», причем не теоретически, а как факт природы. Это происходит при достижении состояния так называемого «Самадхи», когда сознание Мыслителя переносится из низшего мозга в Духовного человека, или Душу на ее собственном плане. Стадии этого переноса следующие:

1. Перенос сознания тела, внешнего инстинктивного сознания физического человека, в голову. Это неизбежно влечет за собой целенаправленное удаление сознания в точку мозга, расположенную по соседству с шишковидной железой, и его сознательное точное фокусирование там.

2. Перенос сознания из головы, или мозга, в ум, или ментальное тело. При таком переносе мозг остается полностью внимающим и удаление предпринимается сознательно, через эфирное тело, используя брахмарандру, или отверстие в верхней части головы. Ни на мгновение при этом человек не впадает в транс, бессознательность или сон. Он активно предпринимает и осуществляет указанный процесс абстрагирования, или удаления.

3. Перенос сознания из ментального тела в Эго, или Душу, находящуюся в Каузальном теле, или Эгоическом лотосе. При этом достигается состояние, когда мозг, ментальное тело и эгоическое тело образуют связную нерушимую единицу, живую, внимающую, позитивную и устойчивую.

4. После этого можно войти в состояние Самадхи, Духовного **213]** созерцания, когда Душа изучает свой собственный мир, видит вещи, как они есть, контактирует с Реальностью и «узнает Бога».

Вслед за этим наступает стадия, на которой Духовный человек передает мозгу через ум все, что видит, воспринимает, с чем контактирует и что узнает. В результате знание становится

частью содержимого мозга, доступным для использования на физическом плане.

Вот цель медитативного процесса, результаты которого во всех своих многообразных проявлениях служат темой Книги III и создаются благодаря следованию восьми средствам Йоги, рассмотренным в Книге II. Только преданность Ишваре, истинная любовь к Богу с сопутствующими ей качествами служения, любви к людям и терпеливой стойкости в совершении добра, проведут человека по суровому пути дисциплины, очищения и упорного труда.

СРЕДСТВО III. ПОЛОЖЕНИЕ

46. Принятое положение должно обеспечивать устойчивость и спокойствие.

Эта Сутра принесла нашим западным учащимся большие неприятности, так как они интерпретировали ее только в физическом смысле. То, что она имеет физический смысл, – это верно, однако надо сказать, что она должна применяться в отношении всей низшей тройственной природы; она относится к устойчивому неподвижному положению физического тела при медитации, стойкому, непоколебимому состоянию астрального, или эмоционального, тела в течение всего мирского существования, а также к неколеблющемуся, устойчивому уму, находящемуся под абсолютным контролем. **214]** Заметим, что из трех условий физическая поза наименее важна, и положение, в котором стремящийся быстрее всего сумеет забыть о физическом теле, будет наилучшим. В общем можно утверждать, что вертикальное положение в удобном кресле, с прямым позвоночником, естественно скрещенными ногами, сложенными на коленях руками, с закрытыми глазами и слегка опущенным подбородком является наилучшей позой для западного стремящегося. На Востоке существует наука о позах, и она включает примерно восемьдесят четыре различных положения, некоторые из них весьма сложные и труднодостижимые. Эта наука является разделом Хатха Йоги и не должна практиковаться в пятой коренной расе; она является пережитком той Йоги, что была необходимой и достаточной для человека Лемурийской

коренной расы, которому нужно было научиться физическому контролю. Йогой Атланта, человека четвертой коренной расы, была Бхакти Йога, или Йога преданности, плюс, отчасти, – Хатха Йога. Что касается ученика нынешней, пятой, коренной расы, Арийской, то для него Хатха Йогу следует считать совершенно устаревшей, он должен практиковать Раджа Йогу и Бхакти Йогу – он должен стать ментально преданным.

Лемурийский ученик должен был научиться контролировать физическое тело и посвящать себя служению Ишваре с помощью Хатха Йоги, стремясь к эмоциональному контролю.

Атлантический ученик учился контролировать эмоциональное тело и посвящать себя служению Ишваре с помощью Бхакти Йоги вместе со стремлением к ментальному контролю.

215] *Арийский* ученик должен научиться контролировать ментальное тело и посвящать себя служению Ишваре с помощью Раджа Йоги вместе со стремлением к познанию внутреннего Обитателя, Души. Таким образом, в нынешней коренной расе весь низший человек, личность, подчиняется, и происходит «Преображение» человечества.

47. Устойчивость и спокойствие положения достигаются с помощью настойчивого легкого усилия и сосредоточения ума на бесконечном.

Эта Сутра охватывает два аспекта, которые вызывают трудности при медитации: удобство тела и контроль ума. Примечательно, что попытка добиться забвения физического тела с помощью правильной позы более успешна в случае постоянной, спокойной, упорной практики, чем в случае насильственного принуждения тела к непривычным и неудобным позам. Когда это забвение достигается и ум поглощен рассмотрением предметов мира Души, то устойчивость и спокойствие начинают характеризовать человека на физическом плане. Он забывает о физическом проводнике и потому становится способен к столь однонаправленному сосредоточению своего ума, что мысль о теле становится невозможной.

48. Когда это состояние достигнуто, пары противоположностей более не ограничивают.

Пары противоположностей относятся к телу желаний, и знаменательно то, что в предыдущей Сутре рассматривались только 216] ум и физическое тело. В этой Сутре объясняется, что эмоциональная природа, выражающая себя через желание, перестает поддаваться влиянию каких-либо притягательных сил. Астральное тело становится спокойным и негативным, безответным к любому соблазну мира иллюзии.

Существует великая тайна, связанная с астральным телом человека и с астральным светом, и природа этой тайны в наше время известна только продвинутому посвященному. Астральный свет приводится в объективность двумя создающими факторами, и астральное тело человека также отзывчиво к двум типам энергии. Они выглядят, в сущности, как сами по себе не имеющие определенного характера или формы, но проявляются в зависимости от проявления «того, что наверху, и того, что внизу». Природа желания человека проявляет отзывчивость к соблазну великого мира иллюзии, к майе чувств или же к голосу Эго, которое использует ментальное тело. Вибрации достигают астрального тела и от физического плана, и из ментального мира, и в соответствии с природой человека и достигнутой им точкой эволюции будет происходить отклик на высший или низший призыв.

Астральное тело либо отзывчиво к эгоическим впечатлениям, либо колеблется миллионами земных голосов. Очевидно, что оно не имеет ни собственного голоса, ни образа. Это проиллюстрировано для нас в Гите, когда Арджуна стоит на перепутье между противоборствующими силами добра и зла и ищет правильного отношения к обеим. Астральный план является полем битвы Души, 217] местом победы или поражения; он – Курукшетра, где производится великий выбор.

В Сутрах, касающихся правильного положения, скрыта та же идея. Подчеркиваются физический план и ментальный план, и показывается, что при правильном урегулировании: при овладении позой на физическом плане и однонаправленности на ментальном плане – пары противоположностей более не ограничивают. Достигается точка равновесия, и человек

освобождается. Весы человеческой жизни полностью уравниваются, и он становится свободен.

СРЕДСТВО IV. ПРАНАЯМА

49. После того как достигнуто правильное положение (асана), добиваются правильного контроля праны и правильного дыхания и выдыхания.

Здесь рассматривается еще одна Сутра, вызывавшая массу недоразумений и наделавшая много вреда. Учение о контроле праны широко распространилось и свелось к выполнению дыхательных упражнений и практикам, успех которых зависит от приостановки дыхательного процесса. В основном это произошло в результате веры западного ума в то, что прана и дыхание – синонимы. Это ни в коем случае не так. Вивекананда в своем комментарии к Сутре указывает:

«Когда поза освоена, тогда движение должно быть прервано и контролироваться; тем самым мы переходим к Пранаяме, управлению жизненными силами тела. Прана – это не дыхание, хотя **218]** обычно переводится так. Это полная сумма космической энергии. Она присутствует в каждом теле, и ее наиболее очевидным проявлением служит движение легких. Это движение вызывается втягиваемой праной при дыхании и является тем, что мы стараемся контролировать в Пранаяме. Мы начинаем с контроля дыхания, как самого легкого способа достижения контроля над праной».

Прана – это полная совокупность энергии в теле (что в одинаковой степени относится и к планетарному, и к солнечному телу). Следовательно, она связана с притоком энергии в эфирное тело и ее оттоком через физическое тело. В физическом теле это символизируется для нас необходимостью вдыхания и выдыхания. Из-за акцента на физическом акте дыхания немалая доля истинного смысла Сутры утрачивалась.

Изучая Пранаяму, надо помнить ряд моментов. Во-первых, что одним из главных предназначений эфирного тела является то, что оно стимулирует и энергетизирует плотное физическое тело. Это почти равносильно тому, что плотное физическое тело по

сути не имеет независимого существования и действует благодаря влиянию и побуждениям эфирного тела. Эфирное тело – это сила, или жизненное тело, и оно пронизывает каждую частицу плотного проводника. Оно является подосновой, истинной субстанцией физического тела. В соответствии с тем, какова природа силы, оживляющей эфирное тело, какова активность этой силы в эфирном теле, какова степень оживленности, либо вялости, наиболее важных его частей (центров вдоль позвоночника), такой **219]** будет и активность физического тела. Аналогично и символически, в соответствии с тем, какова полноценность дыхательного аппарата, какова способность этого аппарата окислять и очищать кровь, таким будет здоровье, или слаженность работы органов, плотного физического тела.

Следует также помнить, что ключ к правильному отклику низшего на высшее заключается в ритме и в способности физического тела отзываться, или ритмически вибрировать, в унисон с эфирным телом. Учащиеся обнаруживают, что этому во многом способствует устойчивое, ровное дыхание; но большинство дыхательных упражнений, если они практикуются без выполнения трех предыдущих средств Йоги (Заповедей, Правил и Позии), оказывают разрушительное воздействие на эфирные центры и могут привести к катастрофическим результатам. Совершенно необходимо, чтобы учащиеся следовали средствам Йоги в том порядке, как они описываются Патанджали, и следили за тем, чтобы процесс очищения, дисциплина внешней и внутренней жизни и однонаправленность ума были достигнуты прежде, чем они начнут регулирование эфирного проводника посредством дыхания и пробуждения центров.

Действие Пранаямы можно кратко сформулировать следующим образом:

1. Насыщение кислородом крови, очищение системы кровообращения и, как следствие, физическое здоровье.
2. Синхронизация вибрации физического тела с вибрацией эфирного тела. Результатом является полное подчинение плотного **220]** физического тела эфирному. Две части физического проводника таким способом образуют единицу.

3. Передача энергии через эфирное тело ко всем частям плотного физического тела. Эта энергия может поступать из разных источников:

- а) Из планетарной ауры. В этом случае она является планетарной праной и поэтому связана в основном с селезенкой и здоровьем физического тела;
- б) Из астрального мира через астральное тело. В этом случае она будет чисто камической силой, силой желаний, и будет воздействовать в основном на центры, расположенные ниже диафрагмы.
- в) Из универсального ума, или манасической силы. Это будет в основном сила мысли, и она будет идти к горловому центру.
- г) Из самого Эго, стимулируя в основном головной и сердечный центры.

Большинство людей получают силу только с физического и астрального планов, но ученики получают силу также с ментального и эгоического уровней.

50. Правильный контроль праны, или жизненных потоков, бывает внешним, внутренним и неподвижным; он зависит от места, времени, числа и бывает длительным или кратковременным.

Эта Сутра самая трудная для понимания, и смысл ее был преднамеренно затемнен из-за опасностей, связанных с установлением контроля над телесными силами. Передаваемые в ней идеи и учение разделяются на три части:

221] I. Внешняя, внутренняя и неподвижная фазы контроля жизненных потоков тела (плотного и эфирного). Это касается:

1. Дыхательного аппарата и использования дыхания.
2. Жизненных флюидов и их излучения;
3. Центров и их пробуждения;
4. Огня Кундалини и его правильного продвижения вверх по позвоночнику.

II. Астрологическое значение и связь человека с его группой, планетарной или какой-либо другой. На это намекают слова: «место, время, число».

III. Процесс просветления и появление отклика физического человека к высшим впечатлениям через посредство мозга. Эта способность отзываться на вибрацию Эго и умение становиться для этого спокойным и восприимчивым должны предшествовать последним четырем средствам Йоги, которые столь непосредственно не относятся к плотному физическому плану или эфирным уровням сознания.

Очевидно, что большая часть знания, упоминаемого в этой Сутре, может быть безопасно передана ученику только непосредственно Учителем после надлежащего изучения состояния тел ученика. Невозможно и было бы неправильно в книге, предназначенной для широкой публики, передавать правила, практики и методы, которые позволяют тренированному ученику мгновенно синхронизировать свой плотный физический проводник с эфирным телом, уплотнить и озарить свою ауру так, чтобы вызвать определенные магнетические результаты и пробудить свои центры для проявления определенных психических сил. Методы подъема 222] огня Кундалини и сплавления его с нисходящей эгоической силой также должны оставаться предметом непосредственного обучения ученика специалистом в этой науке. Огромным риском чревато преждевременное пробуждение огня с последующим разрушением определенных защитных структур в эфирном теле и тем самым уничтожением преград между этим миром и астральным миром, пока не уравновешены должным образом пары противоположностей. Имеется угроза преждевременного роста низших психических сил, прежде чем наступит пробуждение высшей природы, и следствием воздействия их на мозг могут стать те или иные формы умопомешательства, проявляющиеся в слабой или сильной степени. Несколько пояснительных слов все же можно дать, что позволит истинному ученику оккультисту получить информацию, которая при правильном использовании станет ключом к овладению большим знанием. Это неизменный оккультный метод. Итак, давайте кратко рассмотрим наши три пункта.

I. *Внешний* контроль праны, или жизненных потоков, касается тех дыхательных упражнений и ритмических практик, которые приводят физические органы, соединенные с эфирными

центрами, в должное состояние. Белый маг, или оккультист, никогда не имеет дела непосредственно с физическими органами. Они служат объектами внимания Черной магии, и к ним относятся мозг, легкие, сердце, селезенка и органы воспроизведения.

Черный маг осознанно использует эти физические части тела для генерирования определенного типа силы, являющейся смесью эфирной силы и плотной физической энергии, которая позволяет ему выполнять некоторые формы магической работы, а также **223]** оказывать воздействие на физические тела животных и людей. Это знание лежит в основе шаманизма и всех практик типа Вуду, приводящих к истощению и смерти мужчин и женщин, стоящих на пути у Черного мага или причисленных им к врагам. Стремящийся к мистериям Братства великой Белой Ложи не должен иметь ничего общего с этими силами. Он осуществляет слияние двух частей плотного физического тела, синхронизацию ритма двух тел и, как следствие, объединение всего низшего человека, уделяя внимание эфирному дыханию и ритму. Это неизбежно создает «внешний контроль жизненных потоков».

Внутренний контроль жизненных потоков достигается тремя средствами:

1. Интеллектуальным пониманием природы эфирного тела и законов его жизни;
2. Рассмотрением типов энергии и органов, через которые они проявляются, составляя систему центров, расположенную в эфирном теле;
3. С помощью определенных наработок и знания, которые приходят к стремящемуся, когда он готов (после освоения им предыдущих средств Йоги), и которые дают ему возможность улавливать определенные типы сил, энергий, или шакти, затем правильно использовать их через свои собственные центры и достигать воздействий, которые называются такими образными терминами: просветляющие, очистительные, магнетические, динамические, психические и магические.

Неподвижный контроль жизненных потоков является следствием **224]** правильного развития двух других, внешнего и внутреннего контроля, и должен быть достигнут прежде, чем станет возможным приступить к освоению пятого средства Йоги, удаления, или абстрагирования. Он просто указывает на совершенно сбалансированную синхронизацию и полное объединение двух частей физического тела, когда устранены все преграды для входящих и исходящих сил. При достижении неподвижного контроля Йогин может по собственной воле удаляться из своего физического тела или входить в него и манипулировать по своей воле любой из Семи Великих планетарных сил.

Следует помнить, что сейчас мы рассматривали идеальное состояние и что стремящийся не может достичь этого средства Йоги без одновременной работы над другими. Изучение параллельного развития в природе будет здесь очень полезным примером.

II. На астрологический фактор в этой Сутре намекают три слова: «место, время, число». В этих словах следует распознать универсальную тройственность, и достижение правильного контроля жизненных потоков нужно увидеть связанным с Кармой, возможностью и формой. Имеются определенные слова, правильное понимание которых дает ключ ко всему практическому оккультизму и делает Йогина властелином жизни:
Звук ..... Число ..... Цвет ..... Форма
Слово ..... Жизнь ..... Свет..... Тело

Они осознаются как относящиеся к идее-пространству и элементу-времени. В связи с этим надо помнить, что «пространство – это первичное воплощение Единства»(*Тайная Доктрина* I. 583) и что циклическое проявление – это Закон жизни.

225] Когда это будет понято, циклически выражающееся Единство сделает свое присутствие ощутимым через дифференциацию, через цвет, или качество вуалирующей формы, и через саму форму. Эти факторы составляют полную сумму выражения любой индивидуальности, Бога или человека; и явление любого человека в экзотерическое выражение на физическом плане зависит от ритмического, или циклического,

распространения или втягивания энергии той великой Жизни, Которой он живет и движется, и существует. Вот основа науки астрологии, науки об отношении планеты или планет к человеческому существу и их связи со звездами и различными знаками Зодиака.

Ученику важно иметь некоторые познания в этой области, чтобы правильно контролировать жизненные потоки и иметь возможность воспользоваться подходящими «временами и периодами», когда прогресс может быть ускорен.

III. Процесс просветления низшего человека становится возможным благодаря правильному контролю энергий, или пран, и этот «просветляющий процесс» является точной наукой, путь для которой подготовили четыре средства Йоги. Огни тела должным образом координируются, до некоторой степени достигается «неподвижное» состояние, жизненные флюиды в голове находятся «в покое», и весь низший человек находится в ожидании одного из двух процессов:

- а) Удаления Истинного, Духовного, человека для деятельности на более высоком плане;
- б) Или прихода в низшее сознание мозга – Света, просветления и Знания с планов Эго.

51. Существует четвертая стадия, которая превосходит те, что относятся к внутренней и внешней фазам.

226] Мы видели, каким образом контроль жизненных потоков может быть внешне активным, внутренне активным или сбалансированным. Этот тройной процесс приводит всего низшего человека сначала в состояние ритмического отклика на внутренний мотивирующий фактор (в нашем случае – Эго, или Духовного человека на его собственном плане), а затем – в состояние полного покоя и тишины. Это состояние так называемого восприимчивого ожидания сменяется одной из форм высшей активности, когда на низшее накладывается новая скорость вибрации и издаётся новая нота, эманулирующая от внутреннего Духовного человека. Новое звучание производит некоторые характерные изменения в трех оболочках, составляющих низшее «я» человека и вуалирующих

божественность. Эти изменения рассматриваются в следующих двух Сутрах.

Работа среднего стремящегося чаще всего заключается в подготовке оболочек таким образом, чтобы сделать возможным наступление четвертой стадии. Его внимание сосредотачивается на достижении:

1. Сознательной координации трех тел, или оболочек;

2. Их должного выравнивания;

3. Такой настройки ритма оболочек, чтобы они синхронизировались друг с другом и со скоростью вибрации эгоического впечатления;

227] 4. Объединения их в одно согласованное целое, так чтобы человек буквально стал тремя в одном и одним в трех;

5. Покоя, или состояния позитивной восприимчивости к высшему вдохновению и нисхождению эгоической жизни и энергии.

Учащемуся может помочь осознание того, что правильный контроль праны включает признание факта, что Энергия является полной суммой существования и проявления и что три низших тела – это энергетические тела, каждое из которых образует проводник для высшего типа энергии, являясь также передатчиком энергий своего плана. Энергии низшего человека – это энергии Третьего аспекта, Святого Духа, или аспекта Брахмы. Энергия Духовного человека – это энергия Второго аспекта, сила Христа, или Буддхи. Цель эволюции в человеческом семействе заключается в полном проявлении силы Христа, принципа Буддхи, на физическом плане через использование низшей тройственной оболочки. Тройственная оболочка – это Святой Грааль, чаша, воспринимающая и вмещающая жизнь Бога. Когда, благодаря вниманию к четырем вышеуказанным средствам Йоги, в низшем человеке удастся вызвать необходимый отклик, в нем заметно появление двух описанных в предыдущей Сутре результатов и он готов к использованию остальных четырех средств, которые переориентируют его и принесут в результате освобождение.

52. Когда ее достигают, то, что затмевает Свет, постепенно устраняется.

Первым результатом является постепенное истончение материальных форм, скрывающих Реальность. Это не означает разрушение **228]** форм, но означает постоянное очищение и трансмутацию материи, из которой они выстроены, до такой степени чистоты и прозрачности, что «Свет Бога», который они до сих пор скрывали, может воссиять в трех мирах во всей своей красоте. Он может быть продемонстрирован буквально как факт на физическом плане, так как благодаря работе над очищением и контролем жизненных потоков Свет в голове становится настолько явным, что обладающие ясновидением могут видеть его как излучение, распространяющееся вокруг головы и образующее нимб, столь хорошо знакомый по изображениям святых. Нимб – это факт природы, а не просто символ. Он является результатом практики Раджа Йоги и физической демонстрацией Жизни и Света Духовного человека. Выражаясь технически, Вивекананда говорит (и это благо для учащихся Запада – овладеть техникой и терминологией науки Души, которая с давних времен сохранялась Востоком):

«Читта по своей природе обладает всем Знанием. Она состоит из частиц Саттвы, но покрыта частицами Раджаса и Тамаса, и посредством Пранаямы это покрытие устраняется».

53. И ум становится подготовленным к сосредоточенной медитации.

В издании Джонстона дается прекрасное толкование этой Сутры: «Из этого происходит способность ума держать себя в Свете». Идея заключается в том, что если достигнуто состояние **229]** покоя и четвертая стадия сверхъестественного восприятия стала возможной, то можно успешно приступить к практике оставшихся средств Йоги: абстрагированию, сосредоточению, медитации и созерцанию. Можно овладеть умом и использовать его так, что процесс передачи Знания, Света и Мудрости от Эго, или Души, в мозг через посредство ума будет осуществляться безопасно.

СРЕДСТВО V. АБСТРАГИРОВАНИЕ

54. Абстрагирование, или Пратьяхара, – это подчинение чувств мыслящим принципом и отвлечение их от восприятия объективного мира.

Эта Сутра подводит итог работе по контролю над психической природой и описывает нам достигнутый результат, когда Мыслитель через посредство ума, мыслящего принципа, настолько господствует над чувствами, что они больше не имеют своего собственного независимого выражения.

Прежде чем можно будет надлежащим образом практиковать сосредоточение, медитацию и созерцание (три последние средства Йоги), не только внешнее поведение должно быть правильным, не только внутренняя чистота должна быть достигнута, не только должно быть выработано правильное отношение ко всему и, как следствие, достигнут контроль над жизненными потоками, но также должна быть выработана способность преодолевать свойство пяти чувств устремляться вовне. Так ученик обучается правильному удалению, или абстрагированию, сознания, которое **230]** столь отзывчиво к проявленному миру; он также должен научиться сосредотачивать свое сознание в великой центральной станции в голове, откуда он может сознательно распределять энергию по мере своего участия в великой работе, откуда может входить в контакт со сферой Души и куда может принимать сообщения и впечатления, исходящие из этой сферы. Это является конкретной стадией достижения, а не просто символическим способом выражения однонаправленного интереса.

Различные каналы чувственного восприятия приводятся в состояние покоя. Сознание Реального человека больше не рвется наружу через пять каналов контакта. Над пятью чувствами доминирует шестое, а именно – ум, и все сознание и способность восприятия стремящегося синтезируются в голове, обращаясь вовнутрь и вверх. В результате психическая природа подчиняется и ментальный план становится полем человеческой активности. Это удаление, или процесс абстрагирования, происходит поэтапно:

1. Удаление физического сознания, или восприятия через посредство слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния. Эти способы восприятия становятся временно бездействующими, человеческое восприятие становится чисто ментальным, и

сознание мозга – это все, что остается активным на физическом плане.

2. Удаление сознания в область шишковидной железы, так что сознание человека фокусируется в области между серединой лба и шишковидной железой.

3. Следующая стадия – стадия абстрагирования сознания **231]** в головной центр, тысячелепестковый лотос, или Сахасраму, достигаемая намеренным удалением сознания из головы. Это производится при полностью пробужденном сознании после изучения определенных правил и выполнения определенной работы. Очевидно, что они не могут быть даны в таком сочинении, как это. Большинство людей должны совершенствоваться в первых двух стадиях и учиться контролировать каналы восприятия, пять чувств.

4. Абстрагирование сознания в астральное тело и таким образом освобождение его от восприятия физического плана.

5. Дальнейшее удаление его в ментальное тело, или ум, так чтобы ни физическое, ни астральное тело больше не ограничивали и не заточали человека.

При достижении этого становятся возможны истинная медитация и созерцание.

В своем комментарии к Сутре Дживеди говорит: «Абстрагирование заключается в том, что чувства полностью поглощаются, или контролируются, умом. Они должны быть отвлечены от своих объектов, фиксированы на уме и растворены в нем так, чтобы, не допуская трансформации мыслящего принципа, продолжали бы следовать за ним и им же непрерывно контролировались. Не только ум, но и чувства должны быть всегда готовы внести свой совместный вклад во всепоглощающую медитацию на любой взятый предмет и в любой момент».

Следовательно, если перечислить кратко, результатами правильного абстрагирования, или удаления, будут:

1. Синтез чувств шестым чувством, умом;
- 232]** 2. Выравнивание тройственного низшего человека таким образом, чтобы три тела функционировали как скоординированная единица;
3. Освобождение человека от ограничений тел;

4. Последующая способность Души, или Эго, впечатлять и просветлять мозг через посредство ума.

55. Результатом применения всех этих средств является полное подчинение органов чувств.

В Книге I были даны общие указания о целях Раджа Йоги и препятствиях в ее практике, а также отмечены ее достоинства. В Книге II особое внимание уделяется препятствиям, указывается метод их преодоления и, наконец, рассматриваются и разъясняются пять из восьми существующих средств Йоги. Правильно практикуя эти пять средств, человек подходит к точке, когда его низшая психическая природа начинает контролироваться, когда он овладевает своими чувствами и может приступить к подчинению шестого чувства – ума.

Методы контроля ума и достижения стремящимся полного господства над низшим человеком рассматриваются в следующей Книге. В ней разъясняются оставшиеся три средства Йоги и затем подробно описываются ее результаты. Учащимся будет полезно обратить внимание на то, сколь последовательный и точный метод представлен в этом замечательном трактате. Следует **233]** отметить его лаконичный характер в сочетании с выразительностью и полнотой. Этот учебник содержит точную науку и в нем на нескольких кратких страницах собраны все правила, необходимые в Арийской коренной расе для полного овладения умом, что должно стать основным вкладом этой расы в эволюционный процесс.

КНИГА III

**ДОСТИГНУТОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ**

а. Медитация и ее стадии.

б. Двадцать три результата медитации.

ТЕМА: СПОСОБНОСТИ ДУШИ.

КНИГА III

ДОСТИГНУТОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сосредоточение – это фиксация читты (вещества ума) на определенном объекте. Это состояние называется Дхарана.
2. Длительное сосредоточение (Дхарана) называется медитация (Дхьяна).
3. Когда читта абсорбирует Реальность (то есть ту Идею, которая воплощена в форме), и перестает быть осведомленной о своей индивидуальности, или личностном «я», то это состояние называется созерцание, или Самадхи.
4. Когда сосредоточение, медитация и созерцание соединяются в одно последовательное действие, то достигается Саньяма.
5. Как результат Саньямы проявляется сияние Света.
6. Это просветление происходит постепенно; оно развивается стадия за стадией.
7. Три последние средства Йоги имеют более сокровенный субъективный эффект, чем предыдущие средства.
8. Однако даже эти три средства являются объективными по отношению к истинной медитации без семени (или Самадхи), которая не основывается на объекте. Она свободна от воздействия различающей природы читты (или вещества ума).
9. Последовательность появления ментальных состояний следующая: ум реагирует на то, что видится; затем следует момент сдерживания ума. Далее наступает момент, когда читта (вещество ума) реагирует на оба эти

- фактора. Наконец они вытесняются, и воспринимающее сознание безраздельно правит.
10. В результате развития этой способности ума достигается устойчивость Духовного восприятия.
  - 238] 11. В результате закрепления этой способности и обуздания склонности ума образовывать мыслеформы, обретается возможность Созерцать постоянно.
  12. Когда сдерживающее ум усилие и обуславливающую воплощение Силу удается сбалансировать между собой, наступает состояние однонаправленности.
  13. С помощью этого состояния познаются аспекты каждого объекта; познаются и осознаются его особенности (или форма), его символическая природа и его специфическое использование в условиях времени (стадия развития).
  14. Особенности каждого объекта бывают проявленными, проявляющимися и скрытыми.
  15. Стадия развития является причиной ряда видоизменений пластичной психической природы и мыслящего принципа.
  16. Благодаря сосредоточенной медитации на тройственной природе каждой формы достигается откровение того, что было и что будет.
  17. Звук (или Слово), то, что он обозначает (объект), и воплощенная Духовная сущность (или Идея) обычно смешиваются в уме Воспринимающего. Благодаря сосредоточенной медитации на этих трех аспектах достигается (интуитивное) понимание Звука, издаваемого всеми формами Жизни.
  18. При раскрытии способности видеть мыслеобразы появляется доступ к знанию предыдущих воплощений.
  19. Благодаря сосредоточенной медитации становятся очевидными мыслеобразы в умах других людей.
  20. Однако, поскольку объект этих мыслей невидим Воспринимающему, он видит только мысль, но не объект. Медитируя, он не воспринимает то, что осязаемо.

21. Благодаря сосредоточенной медитации на различии между формой и телом, свойства тела, которые делают его видимым для человеческого глаза, сводятся на нет (или удаляются), и Йогин может сделать себя невидимым.
- 239] 22. Карма (или следствия) бывает двух видов: Карма безотлагательная и Карма будущая. Благодаря совершенно сосредоточенной медитации на них обеих Йогин узнает срок своего опыта в трех мирах. Это знание приходит также и через знаки.
23. Единение с другими должно достигаться с помощью однонаправленной медитации на трех состояниях чувств – сострадании, чуткости и бесстрастии.
24. Медитация, однонаправленно сконцентрированная на могуществе слона, пробуждает силу, которую он символизирует, или Свет.
25. Совершенно сосредоточенная медитация на пробужденном Свете помогает осознать то, что является тонким, скрытым и далеким.
26. Благодаря медитации, однонаправленно фиксированной на Солнце, приходит осознание (или знание) семи миров.
27. Знание всех лунных форм появляется благодаря однонаправленной медитации на Луну.
28. Сосредоточение на Полярной Звезде дает знание орбит планет и звезд.
29. Благодаря сосредоточению внимания на центре, называемом солнечным сплетением, приходит совершенное знание состояния тела.
30. При фиксации внимания на горловом центре прекращаются голод и жажда.
31. При фиксации внимания на канале, или нерве, расположенном ниже горлового центра, достигается уравнивание противоположностей.

32. Достигших власти над собой можно видеть и контактировать с ними, фокусируя Свет в голове. Эта способность развивается однонаправленной медитацией.
33. Все, что существует, возможно познать в ясном Свете интуиции.
34. Понимание ума-сознания приходит благодаря однонаправленной медитации на сердечном центре.
35. Жизненный опыт, или познание (пар противоположностей), происходит от неспособности Души различать между личностным «я» и Пурушей (или Духом). Объективные формы существуют для использования (и получения опыта) Духовным человеком. Благодаря медитации на этом возникает интуитивное восприятие Духовной природы (Пуруши).
- 240] 36. В результате приобретения этого опыта и медитации развиваются высшие слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, давая интуитивное знание.
37. Эти способности являются препятствиями к наивысшему Духовному осознанию, но служат в качестве магических способностей в объективных мирах.
38. Освободившись от причин привязанности через их ослабление и понимая способ перемещения (выхода и вхождения), вещество ума (или читта) может войти в другое тело.
39. При подчинении направленной вверх энергии Жизни (уданы) происходит освобождение от тернистого пути, из воды и трясины, после чего обретается возможность Вознесения.
40. Вследствие подчинения Саманы искра становится пламенем.
41. Благодаря однонаправленной медитации на связь между Акашей и Звуком развивается орган духовного слышания.
42. С помощью однонаправленной медитации на связь между телом и Акашей достигается Вознесение из материи (трех миров) и способность путешествовать в пространстве.

43. Когда то, что скрывает Свет, устраняется, тогда наступает состояние бытия, называемое развоплощенным (или бестелесным), которое свободно от видоизменений мыслящего принципа. Это состояние Просветления.
44. Однонаправленная медитация на пяти состояниях, в которых находится каждый элемент, дает власть над всеми элементами. Эти пять состояний следующие: грубая природа, основной вид, качество, вездесущность и базовая цель.
45. С помощью этой власти приобретается способность уменьшаться и другие сиддхи (или способности), а также телесное совершенство и свобода от всех препятствий.
46. Симметрия формы, красота цвета, сила и твердость алмаза составляют телесное совершенство.
47. Власть над чувствами обретается благодаря сосредоточенной медитации на их природе, присущих им атрибутах, эгоизме, вездесущности и полезной цели.
- 241] 48. В результате достижения совершенства в этом появляются быстрота действия, подобная быстроте ума, восприятие, не зависящее от органов, и власть над коренной субстанцией.
49. Человек, способный видеть разницу между Душой и Духом, обретает полную власть над всеми обстоятельствами и становится всеведущим.
50. Бесстрастным отношением к этому достижению и ко всем способностям Души тот, кто свободен от семян зависимости, достигает состояния изолированного Единства.
51. Необходимо полностью отвергнуть все обольщения всех форм бытия, даже небесных, так как продолжает существовать возможность возобновления свя-зей со злом.
52. Интуитивное знание развивается благодаря использованию различающей способности во время

однаправленного сосредоточения на мгновениях и их непрерывной последовательности.

53. Из этого интуитивного знания рождается способность различать (все существа) и определять их вид, качества и положение в пространстве.
  54. Это интуитивное знание, которое является великим Освободителем, вездесущим и всеведущим, объединяет прошлое, настоящее и будущее в Вечном Сейчас.
  55. Когда чистота объективных форм становится равной чистоте Души, то происходит Единение и наступает Освобождение.
-
-

КНИГА III.

ДОСТИГНУТОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сосредоточение – это фиксация читты (вещества ума) на определенном объекте. Это состояние называется Дхарана.

Теперь мы подошли к разделу Йога Сутр, который непосредственно посвящен контролю ума и следствиям такого контроля. Первые пятнадцать Сутр относятся к контролю ума и учат как его добиться; остальные сорок Сутр касаются результатов, имеющих место при достижении этого контроля. Перечисленных результатов двадцать четыре, и все они связаны с расширением сознания и раскрытием психических способностей, как низших, так и высших.

Первый шаг к их раскрытию – это сосредоточение, или умение устойчиво, не отвлекаясь, удерживать ум на том, что избрано. **244]** Этот первый шаг – одна из труднейших стадий медитативного процесса и предполагает способность постоянно, без перерывов возвращать ум назад к избранному стремящимся «объекту» сосредоточения. Сами стадии сосредоточения отчетливо разграничиваются и формулируются следующим образом:

1. Выбор определенного «объекта» сосредоточения;
2. Удаление ума-сознания от периферии тела, для того чтобы каналы внешнего восприятия и контакта (пять чувств) успокоились и сознание не было более направлено вовне;
3. Сосредоточение сознания и его удержание в голове, в точке между бровями;

4. Задействование ума, или умение обратить пристальное внимание на избранный объект сосредоточения;

5. Визуализация этого объекта, восприятие его образа и логическое размышление о нем;

6. Расширение ментальных концепций, которые формируются от конкретных и частных - к общим и универсальным, или космическим;

7. Попытка проникнуть к тому, что скрыто за рассматриваемой формой, или постичь идею, ответственную за существование этой формы.

Этот процесс постепенно расширяет сознание стремящегося, позволяя ему проникнуть от формальной к жизненной стороне проявления. Однако начинать он должен с формы, или «объекта». Объекты сосредоточения бывают четырех видов:

245] 1. *Внешние объекты*, такие как образы божества, картины или формы в природе,

2. *Внутренние объекты*, такие как центры эфирного тела,

3. *Качества*, такие как различные достоинства, с намерением пробудить желание добиться их раскрытия, чтобы включить их в содержание своей жизни,

4. *Ментальные концепции*, или те идеи, которые воплощают идеалы, скрытые за всеми оживляемыми ими формами. Они могут восприниматься в виде символов или слов.

В одной из Пуран прекрасно выражена идея сосредоточения. Стремящемуся говорится, что, после того как им были освоены первые пять средств Йоги (описанные в Книге II), он «должен локализовать вещество ума на некой благоприятной опоре», и такая локализация иллюстрируется описанием фиксации внимания на форме Бога.

«Воплощенная форма Величайшего не оставляет места желанию искать иную опору. Это следует понимать как фиксированное внимание, когда вещество ума фиксируется на этой форме. Что же это за воплощенная форма Хари, над которой следует размышлять, послушай, о Правитель Людей. Фиксированное внимание невозможно, если нет того, на чем его можно зафиксировать» (Вишну Пурана VI. 75-85.).

Затем следует описание воплощенной формы Высочайшего, которое заканчивается словами:

246] «...о Нем Йогин пусть размышляет; и растворится в Нем, сосредотачивая свой ум до тех пор, пока, о Повелитель, фиксированное внимание не сосредоточится лишь на Нем Одном. Когда Йогин добился этого или по своему выбору совершает какое-нибудь другое действие, в процессе которого ум его не блуждает, тогда он может полагать, что умение фиксировать внимание им обретено» (Нарадия Пурана LXVII. 54-62.).

Осознание необходимости иметь «объекты» для сосредоточения – вот что порождает потребность в образах, священных скульптурах и картинах. Все эти объекты задействуют низший конкретный ум, что является необходимой предварительной стадией. Их использование приводит ум в контролируемое состояние, в котором стремящийся может делать только то, что решил. Четыре вышеупомянутых вида объектов постепенно ведут стремящегося вовнутрь, помогая ему переместить сознание с плотного физического плана в эфирный мир, оттуда – в мир желаний, или эмоций, и далее – в мир ментальных идей и концепций. Этот происходящий в мозге процесс приводит всего низшего человека в состояние однонаправленного, сконцентрированного внимания, сосредотачивая все части его природы на достижении фиксированного внимания, или концентрации всех ментальных способностей. Ум тогда перестает быть рассеянным, неустойчивым и направленным вовне, но становится полностью «фиксированным во внимании». Вивекананда переводит слово «дхарана» как «удерживание ума на одной мысли в течение 12 секунд».

Ясное, однонаправленное, неотрывное, спокойное восприятие объекта, когда в сознание не допускаются никакие другие объекты или мысли, – это труднейшее из достижений, и когда оно может длиться в течение 12 секунд, то достигается истинное сосредоточение.

2. Длительное сосредоточение (Дхарана) называется медитация (Дхьяна).

247] Медитация – это всего лишь продление состояния сосредоточения, и она вырастает из той легкости, которой достигает человек, научившись «фиксировать ум» по своему выбору на любом отдельном объекте. Медитация подчиняется тем же правилам и условиям, что и сосредоточение, и единственным отличием между ними является фактор *времени*.

Следующим шагом после достижения способности устойчиво фокусировать ум на объекте является развитие способности непоколебимо удерживать вещество ума (читту) занятым этой мыслью, или объектом, продолжительное время. В вышеупомянутой Пуране далее говорится:

«Непрерывная цепь являющихся идей во время полного погружения в Его форму, без желания чего-либо еще, о Повелитель, – это созерцание. Достигают его с помощью первых шести средств Йоги».

Слово «созерцание» здесь синоним слова «медитация». Эта медитация – все еще медитация с семенем, с объектом.

Дживеди в своем комментарии к Сутре говорит:

«...Дхьяна – это полное фиксирование ума на объекте размышления (вплоть до отождествления с ним). По сути ум в это время должен осознавать только себя и объект. Состояние человека теперь представляет собой чистое, фиксированное внимание; его физическое тело, его эмоции, окружение, все звуки и впечатления теряются из вида, и мозг осознает только объект, являющийся темой (или семенем) медитации, и мысли, которые формулирует ум в связи с этим объектом».

3. Когда читта поглощает Реальность (то есть ту Идею, которая воплощена в форме), и перестает быть осведомленной о своей индивидуальности, или личностном «я», то это состояние называется созерцание, или Самадхи.

248] Простейший способ понять эту Сутру – это осознать, что каждая форма, или объект, является проявленной Жизнью того

или иного вида. На ранних стадиях медитативного процесса учащийся начинает понимать природу формы и свое отношение к ней. Два состояния, в которых он осознает себя и объект своей медитации, – состояния полностью ментальные; они существуют в пределах его ума.

За этими состояниями следует такое, при котором его сознание перемещается вовнутрь, на субъективный план, и человек становится осведомлен о *природе* Жизни, которая выражает себя через форму. Качество и субъективные отношения завладевают его вниманием, и аспект формы теряется из виду, но чувство отдельности, или двойственности, все еще остается. Он все еще осознает самого себя и то, что существует как «не-я». Однако сходство качества и отклик на аналогичную вибрацию уже имеются.

На двух стадиях: Дхараны и Дхьяны, сосредоточения и медитации, – ум является важным фактором и создает их в мозгу. Великий индусский Учитель *Кечидхваджа* выражает эту идею следующими словами:

«Душа имеет средства. Мышление является средством. Оно неживое. Исполнив свою обязанность в освобождении, сделав то, что ему надлежало сделать, мышление прекращается» (Из Вишну Пураны. VI. 7:90.).

249] Истинность этого делает любое описание или объяснение высшего состояния Самадхи, или созерцания, чрезвычайно трудным, так как слова и фразы являются не более чем попыткой ума дать мозгу личностного «я» то, что позволило бы ему охватить и понять процесс.

При созерцании Йогин теряет из виду:

1. Сознание своего мозга, или восприятие физического плана во времени и пространстве.

2. Свои эмоциональные реакции в отношении предмета своего медитативного процесса.

3. Свою ментальную активность, так что все «видоизменения» мыслительного процесса, все эмоциональные реакции проводника желания-ума (кама-манаса) укрощаются и Йогин перестает осознавать их. Однако он в высшей степени оживлен и восприимчив, позитивен и пробужден, так как мозг и

ум удерживаются им в устойчивом состоянии и используются им без каких-либо помех с их стороны.

Буквально это означает, что независимая жизнь тех форм, через которые функционирует реальное «Я», замирает, успокаивается и подчиняется, и реальный Духовный человек, пробужденный на своем собственном плане, способен функционировать, полностью задействуя мозг, оболочки и ум низшего «я» в качестве своего проводника, или инструмента. Следовательно, он сосредоточен в самом себе, или в аспекте Души. Всякое чувство отдельности, или низшего личностного «я», теряется из виду, и он отождествляет себя с *Душой* той формы, что является объектом его медитации.

Без всяких помех со стороны материи ума или природы желаня **250]** он «входит» в состояние, которое имеет четыре выдающиеся характеристики:

1. *Погруженность в сознание Души* и, следовательно, осознание Души всех вещей. Форма более не видна, открывается видение Реальности, скрытой за всеми формами.

2. *Освобожденность от трех миров* чувственного восприятия, так что он знает только то и контактирует только с тем, что свободно от форм, желаний и низшей конкретной ментальной субстанции.

3. *Осознавание единства* со всеми Душами, дочеловеческими, человеческими и сверхчеловеческими. Эту идею отчасти выражает групповое сознание, подобно тому как отдельное сознание, или осознание своей индивидуальной подлинности, характеризует сознание в трех мирах.

4. *Просветление*, или восприятие Светового аспекта проявления. Посредством медитации Йогин узнает себя как Свет, как точку Огненной сущности. Благодаря достигнутой в процессе медитации способности он может фокусировать этот Свет на любом избранном объекте и приходить «в соприкосновение» со Светом, скрывающемся в этом объекте. Тогда он узнает, что Свет тот в сущности Един с его собственным Центром Света, и постижение, сообщение и отождествление делаются возможны.

4. Когда сосредоточение, медитация и созерцание соединяются в одно последовательное действие, то достигается Саньяма.

Эту идею очень трудно выразить, поскольку у нас в языке нет **251]** эквивалента санскритскому термину «саньяма». Этот синтез трех стадий медитативного процесса становится доступен только тому учащемуся, который благодаря учению овладел тремя степенями умственного контроля. Овладев ими, он достиг определенных результатов, а именно:

1. Он освободил себя из плена трех миров: ума, эмоций и физического плана существования. Они больше не привлекают его внимания. Он не сосредоточен на них и не поглощен ими.

2. Он может фокусировать свое внимание по своей воле и неограниченно долго поддерживать устойчивость ума во время интенсивной работы в ментальном мире, если таков его выбор.

3. Он может поляризовать, или сфокусировать, себя в сознании Эго, Души, или Духовного человека, и познать себя отдельно от ума, эмоций, желаний, восприятий и формы, составляющих низшего человека.

4. Он научился воспринимать этого низшего человека (общую совокупность ментальных состояний, эмоций и физических атомов) простым инструментом общения с тремя низшими планами, послушным его воле.

5. Он обрел способность созерцания, или позицию реальной Индивидуальности по отношению к царству Душ, и может смотреть на мир Души, также как человек, который пользуется своими глазами, чтобы видеть на физическом плане.

6. Он может передавать то, что видит, в мозг через контролируемый ум и может тем самым передавать знание самого «Я» и его царства человеку на физическом плане.

252] Это и есть совершенно сосредоточенная медитация, и способность к такой медитации в данной Сутре называется Саньямой. Именно достижение такой степени медитации является целью применения системы Раджа Йоги. Благодаря ей Йогин учится различать объект и то, что этот объект вуалирует, или скрывает. Он учится проникать через все покровы и

соприкасаться с Реальностью внутри. Он достигает практического знания двойственности.

Имеется еще более высокое, чем это, состояние сознания: осознание, которое охватывается термином «Единство», но ученик его пока еще не достиг. Однако и Саньяма – это очень высокая стадия, которая создает в физическом человеке поразительные следствия и знакомит его с различными видами феноменов.

5. Как результат Саньямы проявляется сияние Света.

Различные комментаторы и переводчики пользуются здесь несколькими терминами, и интересно будет рассмотреть некоторые из них, так как из разных интерпретаций составитя полное понимание санскритских терминов.

Говоря кратко, идея выражает то, что природа Души есть Свет и Свет тот является великим освободителем. Упорной практикой медитации Йогин достигает точки, когда по своей воле он может обратить Свет, излучающийся из самой его Сути, в любом направлении и озарить им любой объект. Поэтому ничто от него не может быть скрыто, и все Знание находится в его распоряжении. Эта способность описывается как:

253] 1. *Просветление восприятия.* Свет Души изливается, и благодаря ему человек на физическом плане, в сознании своего мозга, становится способным воспринимать то, что прежде было темным и скрытым от него. Технически этот процесс описывается в следующих лаконичных терминах:

- а) Медитация;
- б) Поляризация в Душе, или эгоическом сознании;
- в) Созерцание, или освещение Светом Души того, что требуется познать или исследовать;
- г) Последующая передача знания, полученного в «потоке просветления», в мозг через Сутратму, нить Души, «серебряную цепочку», или магнетическую связь. Эта нить проходит через ум и просветляет его. Мысли, рождающиеся как автоматический отклик читты (или материи ума) на передаваемое по Сутратме знание, затем впечатляют мозг, и человек в своем физическом

сознании познает то, что ведает Душа. Он становится просветленным.

По мере того как этот процесс происходит все чаще и более устойчиво, в физическом человеке происходят изменения. Он становится все более и более синхронизирован с Душой. Элемент Времени при передаче знания отступает на задний план, а просветление поля познания Светом Души и озарение физического мозга становятся одновременными событиями.

Свет в голове усиливается соответственно степени достижения, а Третий глаз раскрывается и начинает функционировать. Соответствующие «глаза» раскрываются на астральном и ментальном **254]** планах, и тем самым Эго, или Душа, может озарять все три плана в трех мирах так же, как и мир Души.

2. *Ясность сознания.* Человек обретает ясное сознание и становится ясновидящим. Он сознает в себе растущее могущество, позволяющее ему объяснять и разрешать все проблемы, и это еще не все; он также начинает «внятно говорить», становясь, таким образом, одной из обучающих сил в мире. Всяким знанием, полученным сознательно путем самопросветления, необходимо делиться и в понятной форме передавать его другим. Это естественное следствие просветления.

3. *Вспышка прозрения.* Она дает новый и наиболее важный взгляд на предмет. Она определяет умение «вглядываться» в форму, приходя к субъективной Реальности, которая сделала объективную оболочку такой, какова она есть. Прозрение – это нечто большее, чем понимание, сочувствование или осмысление. Они всего лишь его следствия. Прозрение является способностью проникать сквозь все формы, прозревая то, что они скрывают, потому что их Реальность тождественна Реальности в самом прозреющем.

4. *Просветление интеллекта.* До тех пор, пока ум, или интеллект, не может схватывать и передавать то, что знает Душа, тайны остаются необъяснимыми для физического мозга, и знание, которым обладает Душа, вынуждено оставаться не более чем прекрасной и недостижимой мечтой. Но как только интеллект просветляется, он становится способным передавать мозгу и запечатлеть в нем то скрытое, что известно лишь

Сынам Божьим на их собственном плане. Отсюда необходимость в Раджа Йоге, 255] науке объединения посредством контроля и развития ума.

6. Это просветление происходит постепенно; оно развивается стадия за стадией.

Здесь рассматривается эволюционная природа всякого роста и раскрытия, напоминая стремящемуся, что ничего не делается сразу, но приходит только в результате долгих и упорных усилий.

Есть одно правило, которое каждый стремящийся к мистериям должен помнить: рост, постепенный и относительно медленный, является методом каждого природного процесса, и раскрытие Души в конце концов является всего лишь одним из Великих природных процессов. Все, что стремящийся должен сделать, – это обеспечить правильные условия. Нормальный рост тогда сам позаботится о себе. Постоянная настойчивость, терпеливая стойкость, маленькие каждодневные достижения более ценны для стремящегося, чем яростные рывки вперед и полное энтузиазма усердие эмоциональной и темпераментной личности. Чрезмерное форсирование развития заключает в себе некоторые весьма определенные и характерные опасности. Их можно избежать, если учащийся поймет, что Путь долг и что разумное понимание каждой стадии Пути более ценно для него, чем результаты, достигнутые с помощью преждевременного пробуждения психической природы. Рекомендация расти, как цветок, содержит в себе Великую оккультную истину. Совет, дающийся в Библии, передает ту же мысль: «Не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?» (Екк. 7:16).

7. Три последние средства Йоги имеют более сокровенный субъективный эффект, чем предыдущие средства.

256] Первые пять средств Йоги ставят своей главной целью подготовить будущего Йогина. С помощью соблюдения Заповедей и Правил, благодаря принятию правильного положения и достижению ритмического контроля над энергиями тела, а также научившись удалять сознание и фокусировать его в голове, стремящийся получает возможность извлекать всю

пользу из способности сосредоточения, медитации и созерцания и может безопасно ее развивать.

Достигнув контакта с субъективным в себе и став осведомленным о том, что скрыто, он может приступить к работе с внутренними, духовными, сокровенными средствами.

Все восемь средств Йоги сами по себе только подготавливают человека к тому состоянию Духовного сознания, которое превосходит мысль, которое отделено от любых семян мысли, которое не имеет формы и которое, хотя и неадекватно, описывается в терминах: всеединство, реализация, отождествление, нирваническое сознание и т. д.

Бесполезно неопытному пытаться постичь это состояние, пока он не разовьет внутренний инструмент постижения; бессмысленно мирскому человеку просить и добиваться, чтобы оно ему было показано, пока он не изволил (как в освоении любой науки) выучить азбуку и овладеть техникой.

257] Джонстон в своей комментарии говорит:

«...Ранее описанные средства развития касались освобождения Духовного человека от психических оков и покровов, тогда как эта тройственная способность должна быть раскрыта Духовным человеком, освобожденным таким образом, стоящим на ногах и глядящим на жизнь открытыми глазами».

8. Однако даже эти три средства являются объективными по отношению к истинной медитации без семени (или Самадхи), которая не основывается на объекте. Она свободна от воздействия различающей природы чигты (или вещества ума).

На всех предыдущих стадиях Мыслитель осознавал как себя, познающего, так и поле познания. На ранних стадиях он осознавал тройственность по причине осознания им еще и инструмента познания, который впоследствии необходимо было оставить за пределами осознаваемого и забыть. Теперь наступает последняя стадия, цель всех йогических практик, когда познается *Единство* и даже двойственность видится как ограничение. Не остается ничего, кроме осознания «Я», того всеведущего, всемогущего Познающего, кто един со Всем и чья истинная

природа – Осведомленность и Энергия. Как было замечательно сказано:

«Есть два типа восприятия: восприятие живущих и восприятие Жизни; восприятие механизма Души и восприятие самой Души».

Далее толкователь Йоги решил описать результаты медитации, (некоторые из них относятся к высшему психизму, остальные – 258] к низшему); поэтому семь последующих Сутр имеют дело с природой рассматриваемых объектов и с контролем ума во время попыток Реального человека сфокусировать свой просветляющий луч на них.

Изучая результаты медитации в психической сфере, надо иметь в виду, что практика восьми средств Йоги производит заметные изменения в низшей природе, проявляющиеся как определенные раскрытия и имеющие место прозрения; они приводят стремящегося в более сознательный контакт с внутренними планами трех миров. Это безопасный и необходимый процесс при условии, что он происходит в результате пробуждения Человека на своем собственном плане и сосредотачивания внимания ока Души через посредство ума и Третьего глаза на этих планах. Наличие низших психических способностей может, однако, означать и то, что Душа (с точки зрения физического плана) спит и не способна использовать свой инструмент и что, следовательно, эти прозрения являются результатом активности солнечного сплетения, приводящей к сознанию астрального плана. Такой тип психизма является *возвращением* к животному состоянию, к детской стадии человеческой расы. Он нежелателен и опасен.

9. Последовательность появления ментальных состояний следующая: ум реагирует на то, что видится; затем следует момент сдерживания ума. Далее наступает момент, когда читта (вещество ума) реагирует на оба эти фактора. Наконец они вытесняются, и воспринимающее сознание безраздельно правит.

Если учащийся посмотрит какой-нибудь из переводов Сутр, то 259] обнаружит, что эта Сутра переводится по-разному, и

большинство переводов весьма туманны. Проиллюстрируем это на примере перевода Татьи:

«Когда из двух потоков самовоспроизводящей мысли, проистекающих из Вьютханы и Ниродхи (соответственно), первый подавляется, а второй проявляется и в момент проявления внутренний орган (Читта) связан с обеими потоками, такие модификации внутреннего органа являются модификациями в форме Ниродхи».

Другие переводы еще более туманны, за исключением перевода Джонстона. Он дает нам следующую интерпретацию, проливающую больше света на рассматриваемую мысль:

«Контроль развивается в восходящей последовательности. Сперва – преодоление мысле-отпечатков возбуждения. Затем идет проявление мысле-отпечатков контроля. За моментом контроля появляется воспринимающее сознание. Таково развитие контроля».

Возможно, проще всего будет понять эту мысль, если осознать, что человек, пытаясь медитировать, в своем физическом мозге сознает три фактора:

1. Он сознает объект своей медитации, который активизирует, впечатляет его ум и приводит в активность «видоизменения мыслящего принципа», иначе говоря, стимулирует стремление ума к созданию мыслеформ и заставляет читту, или материю ума, принимать формы, соответствующие рассматриваемому объекту.

260] 2. Затем он начинает сознавать необходимость укротить это стремление и для этого приводит в действие волю, успокаивая и беря под контроль материю ума, так чтобы она прекратила видоизменяться и принимать форму.

С помощью постоянных, настойчивых усилий последовательность в возникновении этих двух состояний сознания постепенно исчезает, и со временем они появляются одновременно. Распознавание объекта и немедленный контроль отозвавшейся читты происходят молниеносно. Это состояние технически называется «ниродха». Следует помнить что, как говорит Вивекананда:

«Если некое видоизменение побуждает ум выплеснуться через чувства и Йогин старается его контролировать, то этот контроль сам по себе будет являться видоизменением».

Воздействие воли на ум естественно ведет к тому, что ум принимает форму того, что его контролирует, и становится заключен в видоизменении, которое зависит главным образом от достигнутой стремящимся точки эволюции, направленности его повседневных мыслей и степени его эгоического контакта. Это не истинная и не высшая форма созерцания. Это всего лишь одна из ранних стадий, но она намного выше, чем сосредоточение и медитация с семенем в их обычном понимании, поскольку за ней неизбежно следует третья стадия, наиболее интересная.

3. Продолжая усердно медитировать он внезапно выскальзывает из низшего состояния сознания и осознает свое тождество с Воспринимающим, Мыслителем на его собственном плане, и поскольку ум контролируется, а рассматриваемый объект не вызывает **261]** отклика, истинная Индивидуальность способна воспринять то, что до сих пор было скрыто.

Однако необходимо уяснить, что Воспринимающий на своем собственном плане всегда был осведомлен о том, что распознается теперь. Разница в том, что инструмент, ум, находится теперь под контролем, поэтому Мыслитель получает возможность передавать впечатление о воспринимаемом в мозг при помощи контролируемого ума. В результате человек на физическом плане *также* воспринимает, и впервые становятся возможны истинная медитация и созерцание. Вначале это произойдет лишь на мгновение. Вспышка интуитивного восприятия, момент прозрения и просветления – и все прошло. Видоизменения ума снова возобновляются, ввергая его в активность, видение теряется из поля зрения, озарение проходит, и дверь в мир Души как бы внезапно захлопывается. Но обретается уверенность; проблеск Реальности зарегистрирован в мозге как осознанная гарантия будущих достижений.

10. В результате развития этой способности ума достигается устойчивость Духовного восприятия.

С помощью постоянного повторения точка равновесия между активизацией и сдерживанием ума достигается все чаще, пока не

приобретается способность стабилизации ума. Когда это достигается, происходят два события:

262] 1. Мгновенное сдерживание ума актом воли, что делает:

- а) Неподвижным ум, освобождая его от мыслеформ;
- б) Спокойным, отзывчивым мозг.

2. Схождение в физический мозг сознания Воспринимающего, или Души.

Этот процесс с течением времени становится более ясным, более информативным и все реже прерывается. В результате между Душой и человеком физического плана устанавливается ритмический отклик. Ум и мозг тогда полностью подчиняются Душе.

Следует помнить, что это состояние ума и мозга является *позитивным*, а не *негативным* состоянием.

11. В результате закрепления этой способности и обуздания склонности ума образовывать мыслеформы, обретается возможность Созерцать постоянно.

Ввиду ясности этой Сутры нам остается добавить немного. По сути своей она суммирует содержание предыдущих Сутр.

Она передает идею о необходимости научиться постоянно находиться в состоянии медитации. Хотя периодическое выполнение этой работы в определенные, точно установленные часы имеет чрезвычайную ценность, особенно на ранних стадиях раскрытия Души, идеальным считается пребывание в состоянии осознания постоянно, в течение всего дня. Умение привлекать актом воли ресурсы Эго, постоянное осознание себя Сыном **263]** Божьим, воплощенным на физическом плане, и умение, в случае необходимости, привлекать могущество и силу Души – вот что будет в конечном итоге достигнуто каждым стремящимся! Но вначале, однако, должна быть закреплена привычка постоянно осуществлять контроль, а также развит навык мгновенно обуздывать видоизменения мыслящего принципа, что обеспечит достижение этого желанного состояния бытия.

12. Когда сдерживающее ум усилие и обуславливающую воплощение Силу удается сбалансировать между собой, наступает состояние однонаправленности.

Употребляемый здесь санскритский термин трудно объяснить ясно. Представление о рассматриваемом состоянии ума до некоторой степени передают термины: однонаправленное, целеустремленное, фиксированное, синтезированное, совершенно сосредоточенное.

Стремящийся преднамеренно в это время не сознает все состояния ума, относящиеся к трем мирам. Его внимание сосредоточено на определенном объекте и главным образом на той Реальности, или субъективной Жизни, что скрыта формой объекта. Он также не сознает себя, Мыслителя, или Познающего, и только то, что созерцается, осознается в истинном смысле. Это негативный аспект этого состояния.

Однако будем помнить, что само это ментальное состояние очень активно, так как воспринимающее сознание осведомлено об изучаемом объекте самым исчерпывающим образом. Ему открываются как сумма качеств, аспектов объекта и его вибрация, так и Сущностная Центральная энергия, которая вызвала к проявлению 264] именно этот объект. Это открывается просветляющим Светом ума, устойчиво направленным на данный объект. Воспринимающее сознание понимает также свою тождественность с Реальностью, находящейся за этой формой. Это истинно оккультное осознание, но не столько осознание самого объекта, сколько осознание Единства, или тождественности, с Жизнью, которую он скрывает.

Само по себе это состояние двойственно, но не в общепринятом смысле. Однако существует и еще более высокое состояние сознания, когда осознается Единство Жизни во *всех* формах, а не только единство с Жизнью в одном отдельном объекте.

13. С помощью этого состояния познаются аспекты каждого объекта; познаются и осознаются его особенности (или форма), его символическая природа и его специфическое использование в условиях времени (стадия развития).

Каждая форма божественного проявления имеет три аспекта и потому воистину создана по образу Божьему, со всем божественным потенциалом. В человеческом царстве это узнается, но это одинаково справедливо по отношению ко всем формам. Истинно сосредоточенный Йогин улавливает эту тройственную природу, он видит все три аспекта как они есть, в то же время понимая, что они составляют единое целое. В своем комментарии Джонстон описывает рассматриваемые идеи так:

«...мы получаем двойственное видение объекта, видя одновременно все его индивидуальные особенности и его сущностный **265]** характер, род и вид; мы видим его, каким он является сам по себе, и в соотношении с Вечным».

Эти три аспекта любопытным образом охватывают три аспекта уравнения времени, или отношения объекта со своим окружением.

1. *Особенности формы.* Эта фраза подразумевает вещественные, внешние аспекты рассматриваемой формы. Имеется в виду материальная сторона проявляющейся идеи; то, с чем можно контактировать с помощью чувств, вначале рассматривается, а затем оставляется без внимания. Форма является результатом прошлого, и обусловленные точкой эволюции ограничения распознаются. Каждая форма несет в себе свидетельство предыдущих циклов, что можно видеть в:

- а) Скорости ее вибрации,
- б) Природе ее ритма,
- в) Объеме Света, которому она позволяет проявиться,
- г) Ее оккультном цвете.

2. *Символическая природа.* Каждый объект – это всего лишь символ Реальности. Различие в развитии форм, которые символизируют, или воплощают, эту Реальность, является гарантией того, что когда-нибудь в будущем все символы достигнут цели своей миссии. Символ – это воплощенная идея, детальная проработка в объективном существовании какой-либо Жизни. Это аспект сознания, и в каждом символе, или форме, скрыты два великих откровения:

- 266]** а) Откровение полного осознания, или появление отклика на контакт. Этот отклик в одних формах еще не проявился, в других проявился частично, но в результате он может принести и принесет раскрытие полного осознания.
- б) Откровение того, что, в свою очередь, скрывается за Аспектом Сознания (вторым аспектом). Раскрытие Души ведет к проявлению Единой Жизни. Проявление Сына Божьего ведет к познанию Отца. Излияние Света высшего «Я» через посредство низшего «я» вызывает откровение Божественного, или Духовного, «Я». Порода содержит алмаз, и когда порода обнаружит спрятанную драгоценность и работа по огранке и шлифовке будет завершена, то великолепие драгоценности станет очевидным. Когда растущий лотос достигает зрелости, цветок распускается, и в центре его лепестков становится видна «Драгоценность в Лотосе» (Ом Мани Падме Хум).

Символический аспект существует во всех формах, и будь он символом атома вещества, минерала или дерева, животного или «формы Сына Божьего», в нем будет найдена скрытая драгоценность Первого Аспекта. Она обнаружит свое присутствие через качество сознания в том или ином из его многочисленных состояний.

3. *Специфическое использование в условиях времени.* Когда Йогин одинаправленно сосредотачивается на форме, или объекте, медитирует на его качество (субъективный аспект, или символическую природу) и созерцает Жизнь, скрытую формой, но свидетельствующую о себе как причина существования сознания, **267]** он становится осведомлен о *нынешней* стадии развития этого объекта, и, следовательно, с помощью интуиции, прошлое и настоящее интуитивно узнаются.

Теперь даже начинающему ученику будет ясно, что если медитация в трех ее вышеупомянутых стадиях проводится правильно, то вся совокупность Знания становится доступна Йогину, Вечное Сейчас осознается как факт природы и разумное сотрудничество с эволюционным Планом в процессе познания

становится возможным. Служение тогда базируется на полном Понимании.

14. Особенности каждого объекта бывают проявленными, проявляющимися и скрытыми.

В этой Сутре проясняется почти та же идея, что и в предыдущей. Все особенности имеют относительное значение во времени и в пространстве. Цель одна, первопричина одна, однако, ввиду разницы в скорости вибрации Семи Великих Дыханий, или потоков божественной энергии, каждая Жизнь, порожденная ими, отличается от других и является особой. Стадии развития Семи Владык Лучей неодинаковы. Раскрытие Жизни различных Планетарных Логосов, или Семи Духов перед Престолом Господним, неодинаково, и поэтому атомы Их тел, или Монады, из которых состоят Их проводники, также неодинаковы в степени своего развития.

Тема эта обширна и здесь может быть лишь слегка затронута. В поисках информации учащимся будет интересно исследовать другие представления Единой Истины о Великих Жизнях, Кем мы **268]** «живем и движемся и существуем». Их можно изучать под следующими именами:

1. Семь Лучей,
2. Семь Духов перед Престолом,
3. Семь Планетарных Логосов,
4. Семь Великих Владык,
5. Семь Вечностей,
6. Семь Эманаций,
7. Семь Праджapati, –

а также под другими, менее известными терминами, и много Света можно привлечь таким способом.

В рассматриваемой форме (учитывая специфическую точку развития или отсутствие развития) познающему открываются:

- а) Общая сумма приобретенного. То, что дало *прошрое*. Полный аккорд, который Душа рассматриваемого объекта способна пока издать.

- б) Особый диапазон качеств из этой суммы приобретенного, проявляемый Жизнью посредством данной конкретной формы. В достигнутом аккорде это нота *настоящего*, которую решила озвучить Душа объекта.
- в) То, что скрыто и возможно. Двойное знание, открывающее, во-первых, пока еще скрытые возможности, которые должны раскрыться посредством созерцаемой формы, и, во-вторых, скрытые возможности, способные раскрыться в нынешнем мировом цикле посредством ряда различных форм. Это относится к *будущим* достижениям, которые позволят и самому Йогину издать совершенный аккорд в конце великого эволюционного цикла.

15. Стадия развития является причиной ряда видоизменений пластичной психической природы и мыслящего принципа.

269] Это самый общий пересказ рассматриваемой идеи, и, по сути, он подытоживает весьма трудные для понимания идеи, выраженные предыдущими Сутрами. В последующих Сутрах (до конца Книги III) приводятся результаты медитации. В предыдущих Сутрах рассматривались помехи и трудности, которые надо преодолеть, прежде чем будет возможна истинная медитация. Эта Сутра дает ключ к их преодолению и проясняет разницу между стремящимися на Пути. Определение своего приблизительного места на лестнице эволюции и осознание своих достоинств и недостатков – вот одно из самых полезных действий, какое только может совершить потенциальный стремящийся. Понимание достигнутой стадии и следующего шага, который должен быть предпринят, чрезвычайно важно для всякого истинного прогресса.

Джонстон переводит эту Сутру словами: «Разница в стадии служит причиной разницы в развитии», – и далее говорит: «Первая стадия – это саженец, гусеница, животное. Вторая стадия – растущее дерево, куколка, человек. Третья – роскошная сосна, бабочка, ангел...».

16. Благодаря сосредоточенной медитации на тройственной природе каждой формы достигается откровение того, что было и что будет.

270] Рассматриваемая Сутра суммирует предыдущие идеи, и интересно отметить, как этот первый значительный результат медитации возвращает нас непосредственно к истинным фактам божественного проявления, подчеркивая три аспекта, через которые выражает себя каждая Жизнь (от атома субстанции до Солнечного Логоса). Великий Закон Причины и Следствия и весь процесс Эволюционного раскрытия распознаются, и то, что есть, видится как результат того, что было. Аналогично, то, что произойдет в будущем, признается осуществлением причин, приведенных в действие в настоящем. Тем самым цикл развития видится как единый процесс в трех стадиях.

Три стадии в трех мирах человеческого раскрытия соответствуют трем измерениям, и учащимся будет интересно обнаружить эти аналогии применительно к различным тройственностям, помня, что Третий аспект (познающая субстанция), Святой Дух, или аспект Брахмы, соответствует прошлому (тут имеется намек относительно природы Зла), что Второй аспект (сознание), Христос, или аспект Вишну, связан с настоящим, и что только будущее откроет природу Духа, Высший аспект, или аспект Отца. Благодаря сосредоточенной медитации мышление в этом направлении прояснится, а чувство пропорции и истинных ценностей применительно к настоящему моменту времени возрастет. Появится также распознавание связи всех Жизней друг с другом, а жизнь стремящегося стабилизируется и упорядочится таким образом, что прошлая Карма урегулируется, а возможная будущая Карма нейтрализуется и процесс освобождения пойдет быстро.

17. Звук (или Слово), то, что он обозначает (объект), и воплощенная Духовная сущность (или Идея) обычно смешиваются в уме Воспринимающего. Благодаря сосредоточенной медитации на этих трех аспектах достигается (интуитивное) понимание Звука, издаваемого всеми формами Жизни.

271] Это одна из самых важных Сутр в книге и она содержит ключ к цели всего медитативного процесса, которая заключается в том, чтобы раскрыть Воспринимающему, или Духовному человеку, истинную природу «Я», Второй аспект, и соответствия второму аспекту во всех дочеловеческих формах жизни, а также установить связь между ним и вторым аспектом во всех сверхчеловеческих формах. Следовательно, она касается субъективной стороны всего проявления и имеет дело с силами, которые составляют аспект сознания в каждой форме, и относятся к принципу Христа, или Буддхическому принципу, являясь прямой причиной объективного проявления и откровения Духа через посредство формы.

Это АУМ. Вначале дуновение Жизни, затем Слово – и возникло все Сущее.

И пока Великое Существование, являющее собой совокупность всех форм и всех состояний сознания, продолжает произносить космическое АУМ, до тех пор и будет существовать объективная материальная Солнечная система.

Чтобы прояснить эту мысль, необходимо помнить следующие синонимы:

I. ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ	II. ЗВУК, ИЛИ СЛОВО	III. ОБЪЕКТ
1. Дух.	1. Душа.	1. Тело.
2. Пневма.	2. Психэ.	2. Форма.
3. Отец. Шива.	3. Сын. Вишну.	3. Дух Святой. Брахма.
4. Монада. Единый.	4. Космический Христос.	4. Проводник жизни и воплощения.
5. Вечная Воля, или Цель.	5. Вечная Любовь-Мудрость.	5. Вечная Активность и Познание.
6. Единое великое Дыхание.	6. АУМ.	6. Миры.
7. Жизнь.	7. Аспект Сознания.	7. Аспект Активности.
8. Синтезирующая Энергия.	8. Сила Притяжения.	8. Материя.

9. Первый Аспект.	9. Второй Аспект.	9. Третий Аспект.
-------------------	-------------------	-------------------

В уме человека эти три аспекта смешиваются, и то, что является внешним и объективным, обычно расценивается как Реальность. Это великая Майя, или иллюзия, и она может рассеяться только тогда, когда Воспринимающий сможет различать три Великих аспекта в каждой форме, включая свою собственную. Когда Второй аспект, Душа, средний, или посредничающий, принцип, станет известен, когда природа формы также станет известна, то можно будет сделать вывод о сущностной природе Духа. Однако непосредственное поле познания, которым должен овладеть Йогин, – это поле Второго аспекта. Он должен проникнуть к Звуку, или Слову, которое вводит в проявление каждую форму и которое является результатом дыхания Сущности, или Духа.

273] «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Всё через Него начало быть...» (Иоанн 1:1,3.).

В этой фразе в Библии христиан, содержится суть всего учения, а в значении трех букв Священного Слова АУМ находится ключ ко всему космическому процессу. Когда процесс медитации проводится регулярно и правильно, то раскрывается Второй аспект, или аспект Души, и Звук, или Слово (Голос Безмолвия), может быть услышан.

Когда он услышан и работа упорно продвигается вперед, Царство сознания открывается, и Йогин устанавливает связь со Вторым аспектом своей собственной природы и со вторым аспектом каждой формы. Это составляет основу всей науки о Душе, ведущей человека к знанию его собственной Души, или психэ, а также Души в каждой форме божественной Жизни. Это является основой всей науки психологии, как в высшем, так и в низшем ее аспектах.

Когда человек является низшим психиком, он осознает и откликается на аспект души материальных форм, и третий аспект, аспект Брахмы (тело), доминирует, так как каждый атом материи имеет душу. Это относится ко всем дочеловеческим формам.

Когда он откликается на высшее соответствие этого, на Реальность, для которой низшее – всего лишь тень, он

соприкасается с сознанием Христа, с Душой своего существа, единой с Душой всех сверхчеловеческих царств.

В связи с этим надо помнить два момента. Если он низший психик, то он контактирует со вторым аспектом низшего человека, **274]** астральным телом, средним принципом в низшем человеке, связывающим ментальное тело с эфирным. Поэтому он находится в связи со всем, с чем можно контактировать на этом плане.

Если же он является высшим психиком, то он находится в связи со Вторым аспектом божественной манифестации, с Эго, или Душой на ее собственном плане, занимающей положение посредника и связывающей Монаду с личностью, Дух с телом.

Здесь интересно отметить, что ключ к истинности этого утверждения можно найти в таких проявлениях низшего психизма, какие наблюдаются на обычном медиумическом сеансе и в обычного вида спиритизме. Контакт с астральным планом производится через главный центр, солнечное сплетение, который связывает три высших центра с низшими. Этим объясняется и тот факт, что материализации цветов отводится столь важное место на этих сеансах, так как растительное царство среди трех дочеловеческих царств: минерального, растительного и животного, является средним. Здесь находится также объяснение распространенности индийских учений, которые на тонких уровнях являются оболочками и могущественными мыслеформами, оставленными второй из трех чисто человеческих рас: Лемурийской, Атлантической и Арийской. Лемурийских оболочек, или мыслеформ, уже не осталось, однако все еще обнаруживаются многие атлантические оболочки, сохранившиеся в следствие употребления некоторых форм атлантической магии.

В результате сосредоточенной медитации на различии между этими аспектами человек слышит Голос Безмолвия и достигает контакта с собственным Вторым аспектом. Он узнает себя как «Слово, ставшее плотью», и распознает себя как АУМ.

275] Когда это произойдет, он услышит Слово в других единицах человеческого семейства и пробудится к распознаванию Звука, эманлирующего от всех форм всех царств природы. Царство Души распахнется перед ним, и это, включая распознавание Звука во

всех четырех царствах, приведет его к распознаванию себя как Учителя. Знание Души и способность работать с Душой всех вещей в трех мирах является отличительным признаком Адепта.

18. При раскрытии способности видеть мыслеобразы появляется доступ к знанию предыдущих воплощений.

Значение этой Сутры весьма велико, так как она дает базис для получения знания прошлого опыта. Основа этого чисто ментальная, и только те, кто ментально поляризован и способен удерживать ум под контролем, могут воспользоваться этим знанием, если пожелают. Способность видеть мыслеобразы приходит только после достижения контроля над умом, а контролировать ум может только Реальный, или Духовный, человек. Поэтому только люди сфокусированные в Эго могут действительно получать это знание. Здесь следует спросить: а что же видят люди эмоциональные, а *не* ментальные, когда заявляют, что знают, кто они такие, и рассказывают о прошлых жизнях своих друзей? Они читают хроники акаши, но, ввиду неадекватности своего умственного контроля и оснащения, они не могут ни различить, ни точно удостовериться в том, что они видят.

276] Хроники акаши напоминают грандиозную фотопленку, регистрирующую все желания и земной опыт нашей планеты. Воспринимающие видят на ней отображенными:

1. Жизненные опыты каждого человеческого существа от начала времен;
2. Реакции на опыт всего животного царства;
3. Скопление мыслеформ камической природы (основанных на желании) каждой человеческой единицы на протяжении всего времени ее существования. Вот тут-то в хрониках и кроется большой подвох. Лишь тренированный оккультист способен отличить отпечатки действительного опыта от астральных клише, созданных воображением и сильным желанием;
4. Планетарного «Жителя Порога» со всем, что относится к этому понятию, и всеми скоплениями форм, которые находятся в его окружении.

Тренированный видящий должен уметь разбираться в том, что принадлежит к его собственной ауре, а что – к ауре планеты (которая в действительности является хроникой акаши). Он должен быть способен различать между хрониками:

- а) Планетарными,
- б) Иерархическими, или принадлежащими к работе двенадцати Творческих Иерархий по мере осаждения ими плана Логоса.
- в) Воображаемыми формами, результатом активности желания-мысли мириадом людей, которые оживлены желанием того или иного вида опыта.
- 277] г) Историческими хрониками, относящимися к расам, нациям, группам и семьям в двух их огромных подразделениях: на плане физическом и на плане астральном. Следует помнить, что каждое человеческое существо принадлежит к *физической* семье, представляющей его связь с животным царством, а также к астральной семье. Благодаря такой принадлежности на восходящей дуге он связан со своей эгоической группой, а на нисходящей дуге – с растительным царством.
- д) Астрологическими хрониками, или формами, принимаемыми на астральном плане под влиянием планетарных сил. Они делятся на две большие группы:

1. Формы, или картины, созданные в акаше притоком Солнечной силы через планеты.

2. Формы, или картины, созданные притоком Космической силы от того или иного знака Зодиака, то есть от соответствующего ему созвездия.

Эти пункты перечислены для того, чтобы показать, сколь безответственно было бы предположить, что большинство заявлений, касающихся прошлых воплощений, правдивы. Они являются результатом пылкого воображения и уверенности, что проблески астрального зрения, высвечивающие мимолетные кадры акашической хроники, отражают именно то, что имеет отношение к видящему их. Это подобно тому, как если бы люди и события, увиденные из любого окна в большом городе,

демонстрировали наблюдателю события, происходившие с ним самим, с его родственниками и друзьями.

Для получения знания, о котором говорится в Сутре, существует три способа:

1. Прямая способность видеть хроники по желанию. Эта форма приобретения знания употребляется редко, за исключением случаев, когда посвященные и адепты помогают своим принятым ученикам.

278] 2. Прямое знание групповой активности и связей собственного Эго человека. Однако этот способ относится только к тому временному циклу, который начинается при вступлении человека на Путь Испытания. При достижении этой стадии все ранее пережитое имеет не больше жизненного значения, чем та минута в жизни старого человека, когда он ретроспективно просматривает свою долгую жизнь. Выделяются лишь события и происшествия, но не каждый час и день.

3. Через инстинктивную жизнь. Этот способ основывается на *памяти*, на приобретенных способностях и возможностях, а также на обладании теми качествами, которые входят в оснащение Эго. Эго знает, что обладание способностью делать что-либо в трех мирах является непосредственным результатом прошлого опыта, и знает также, что определенные следствия могут быть достигнуты только благодаря определенным причинам. Человек осознает их с помощью сосредоточенной медитации.

Мыслеобразы, о которых он становится осведомлен, это те, что:

1. Находятся в его ауре во время медитации;
2. Находятся в непосредственно вокруг него;
3. Принадлежат его нынешней семье, группе и расе;
4. Относятся к его нынешнему жизненному циклу;
5. Относятся к его эгоической группе.

Таким образом, через процесс исключения он постепенно прокладывает свой путь от одного класса мыслеобразов к другому, пока не достигнет слоя мысленных впечатлений содержащего мыслеобразы, которые его интересуют. Следовательно, это не **279]** просто восприятие определенных

аспектов хроник, но строго научный процесс, известный только тренированным оккультистам.

19. Благодаря сосредоточенной медитации становятся очевидными мыслеобразы в умах других людей.

Будем помнить, что цель восьми средств Йоги – создание Йогина, тренированного Познющего. А это тот, кого интересуют причины, а не следствия. Он воспринимает то, что вызывает появление осязаемого, то есть мысли, которые приводят в движение силы субстанции и в конечном счете приводят к уплотнению этой субстанции.

Использование обсуждаемой здесь способности читать в умах других людей позволяется Йогину лишь в тех случаях, когда ему необходимо понять *причины*, лежащие в основе определенных событий, и только для того, чтобы в процессе познания вырабатывать планы Иерархии и Эволюции. Эта способность подобна телепатии, но не тождественна ей. Телепатия влечет за собой сонастройку одного ума с другим и требует, чтобы они находились в согласии. Данная же способность тренированного Видящего по сути ближе к *акту воли* и заключается в манипуляции определенными силами, посредством которых он может без задержки увидеть то, что находится в любой ауре в любое время.

Предмет его исследования может быть ему созвучен, а может и не быть; при помощи интенсивной медитации и использования силы воли мыслеобразы открываются ему. Применение этой способности сопряжено с опасностью и допускается только тренированным ученикам.

20. Однако, поскольку объект этих мыслей невидим Воспринимающему, он видит только мысль, но не объект. Медитируя, он не воспринимает то, что осязаемо.

280] Все, к чему он «пробужден» в своей медитации, – это субстанция мысли, его собственная читта (или материя ума) и читта других людей.

Именно присущая читте активность вызывает возможность появления объективных и осязаемых форм на физическом плане.

Все, что *появляется*, существует как результат субъективных событий. Все, что есть, существует в уме Мыслителя, но не в общепринятом смысле, а в том смысле, что *мысль* приводит в движение определенные потоки сил. Эти потоки постепенно разворачиваются в очертания форм, соответствующие идее Мыслителя, и формы эти существуют до тех пор, пока ум Мыслителя удерживается на них, и исчезают, когда он «отвлекает свой ум» от них.

Именно природа силы мысли, или потока мысли, воспринимается посредством сосредоточенной медитации. Видящего не интересует форма, которая в конечном итоге образуется. Зная причину, он знает, каким будет неизбежный результат.

21. Благодаря сосредоточенной медитации на различии между формой и телом, свойства тела, которые делают его видимым для человеческого глаза, сводятся на нет (или удаляются), и Йогин может сделать себя невидимым.

Эта Сутра – одна из наиболее трудных для западного мыслителя, поскольку затрагивает некоторые понятия, чуждые Западу. **281]** Это подразумевает главным образом осознание существования эфирного, или жизненного, тела и его функции как магнетической силы, удерживающей плотный физический проводник в форме. Благодаря этой эфирной основе физическое тело представляет собой связанное целое, а его объективность возможно наблюдать. С точки зрения оккультиста, именно жизненное тело является истинной формой, а не плотная осязаемая оболочка.

Посредством сосредоточения и медитации Йогин обретает способность фокусировать свое сознание в истинном, или Духовном, человеке и контролировать мыслящий принцип. Оккультный закон гласит, что «каковы мысли в Душе его, таков и он», и так же оккультно верно, что «где мысли его, там и он». Актом воли тренированный Видящий может удалить свое сознание с физического плана и сфокусировать его на ментальном. Силой воли он может «погасить свет», и когда это происходит, видимость тела сводится на нет, и (для человеческого глаза) оно исчезает. Его также становится

невозможно ощутить при помощи осязания и обнаружить при помощи слуха. Этот факт доказывает реальность гипотезы о том, что не существует ничего, кроме энергии того или иного рода, и что энергия эта тройственна; на Востоке природу энергии подразделяют на саттвическую, раджасическую и тамасическую. Эти термины переводятся следующим образом:

Саттва.....ритм ..... Дух..... жизнь
 Раджас ..... подвижность ..... Душа ..... свет
 Тамас ..... инертность ..... Тело ..... субстанция

Все они являются дифференциациями во времени и пространстве Единой Вечной Изначальной Духовной Сущности. Подсказкой **282]** послужит то, что их современные западные соответствия выражаются в терминах:

Энергия ..... Дух..... жизнь
 Сила..... Душа ..... свет
 Материя ..... Форма..... субстанция

Выдающимся свойством Духа (или Энергии) является Жизненный принцип, то таинственное нечто, что заставляет все вещи быть и продолжать существовать. Выдающимся свойством Души (или Силы) является Свет. Он делает существующее видимым.

Выдающимся свойством живой материи является то, что она составляет «подоснову» (то есть находится позади) объективного тела, являясь истинной формой. Следует помнить, что основа всего оккультного учения и всех явлений заключается в словах:

«Материя является проводником для проявления Души на этом плане существования. Душа является Проводником на высшем плане для проявления Духа» (*Тайная Доктрина* I. 94.).

Когда Душа (или Сила) удаляет себя из материального аспекта (осязаемой объективной формы), эта форма становится невидимой. Она исчезает и временно рассеивается. В наше время Видящий может правильно выполнить это посредством сосредоточения своего сознания в Эго, Духовном человеке, или Душе, и – через использование мыслящего принципа и акта воли – удаления эфирного тела из плотного физического. Данный процесс именуется «абстрагированием» и влечет за собой:

- 283]** 1. Собираение жизненных, или витальных, сил тела в нервные центры на физическом плане, расположенные вдоль позвоночника;
2. Направление этих сил вверх по позвоночнику к голове;
3. Их сосредоточение там и последующее абстрагирование по нити, или Сутратме, через шишковидную железу и брахмарандру;
4. Теперь Видящий находится в своей истинной форме, эфирном теле, которое невидимо человеческому глазу. По мере развития у людей эфирного зрения, чтобы стать невидимым будет необходимо дальнейшее абстрагирование, и тогда Видящий аналогичным образом должен будет удалять витальный и световой принципы (качества саттвы и раджаса) из эфирного тела и находиться в своем камическом, или астральном, теле, став, таким образом, невидимым даже эфирно. Однако это время еще далеко.

В. К. Джадж в своем комментарии приводит ряд интересных замечаний к этой теме:

«Здесь указывается на другое принципиальное отличие этой философии от современной науки. Нынешние школы утверждают как истину, что если здоровый глаз смотрит в направлении лучей света, отражающихся от объекта – такого, как человеческое тело, – то оно будет видимым, и никакое действие ума человека, на которого смотрят, не может помешать функционированию зрительных нервов и сетчатки наблюдателя. Но древние индусы утверждают, что все вещи видимы по причине такой дифференциации Саттвы – одного из трех великих качеств, составляющих все вещи, – которая проявляется как светосила, действующая в сочетании с глазом, также являющимся проявлением Саттвы в другом аспекте. Оба должны сочетаться. Если светосила будет отсутствовать **284]** или же будет отъединена от глаза смотрящего, произойдет исчезновение. И поскольку энергия, производящая светосилу, находится полностью под контролем аскета, он может, при помощи изложенного процесса, удалить ее и тем самым отсечь от глаза другого человека неотъемлемый элемент видения любого объекта».

Весь процесс возможен только в результате сосредоточенной и однонаправленной медитации и, следовательно, недоступен

человеку, не достигшему с помощью дисциплины и тренировок контроля над мыслящим принципом и установления прямого выравнивания и функционирования, которые возможны при выравнивании и координации Мыслителя на его собственном плане с умом и мозгом через Сутратму, нить, или магнетическую серебряную цепочку.

22. Карма (или следствия) бывает двух видов: Карма безотлагательная и Карма будущая. Благодаря совершенно сосредоточенной медитации на них обеих Йогин узнает срок своего опыта в трех мирах. Это знание приходит также и через знаки.

Рассматриваемая Сутра до некоторой степени прояснится, если читать ее сопоставляя с Сутрой 18 Книги III. Карма, о которой здесь говорится, относится, главным образом, к нынешней жизни стремящегося, или Видящего. Он знает, что каждое событие в этой жизни является следствием причины в прошлом, инициированной им самим в прежних воплощениях; он знает также, что каждое действие в нынешней жизни должно создать следствие, которое придется **285]** отрабатывать в другой жизни, но может быть и так, что:

1. Следствие наступает быстро и кульминирует в пределах нынешней жизни;

2. Следствие не имеет Кармы, так как действие было выполнено в результате неэгоистических побуждений и при полной отстраненности. Тогда желаемое следствие производится в соответствии с Законом, и не несет последствий для него самого.

Когда Видящий воплощается в жизни, в которой ему остается отработать лишь немногие следствия, и когда все, что он предпринимает, свободно от Кармы, тогда он может сам установить срок своего жизненного опыта и знает, что день его освобождения в его власти. С помощью медитации и умения функционировать как Эго он может достигать мира Причин и благодаря этому знать, какие действия он должен предпринять, чтобы освободиться от тех немногих следствий, которые еще остались. Строго следя за мотивом, лежащим в основе каждого

действия в своей жизни, он не создает неизбежных следствий, которые тем или иным способом привязали бы его к Колесу возрождения. Тем самым он сознательно и с пониманием приближается к своей цели, и каждый поступок, действие и мысль управляются прямым знанием и никаким образом не сковывают его.

Упомянутые в Сутре знаки, или знамения, относятся главным образом к ментальному миру, в котором обитает Реальный человек. Благодаря пониманию:

- а) Чисел,
- б) Цветов,
- в) Вибраций

Видящий становится осведомлен о том, что его аура свободна от **286]** следствий, «создающих смерть». Он знает, что в хрониках, с помощью символов, не записано больше ничего, что могло бы вернуть его назад в три мира, и, следовательно, «по знакам» видно, что его Путь очищен.

В древних писаниях, хранящихся в архивах Учителей, это выражено для нас следующим образом:

«Когда пятиконечная звезда сияет чистотой и никакие формы не видны внутри ее лучей, – Путь чист.

Когда треугольник не содержит ничего, кроме Света, – Путь для прохождения пилигрима свободен.

Когда в ауре пилигрима все множество форм отмирает и видятся три цвета, – Путь свободен от того, что может препятствовать.

Когда мысли не вызывают к формам и тени не отбрасываются, нить обеспечивает прямой Путь от окружности к центру».

Из этой точки покоя возвращение уже невозможно. Срок необходимого опыта в трех мирах подходит к концу. Нет больше Кармы, которая могла бы привлечь освобожденный Дух обратно к земле для получения дальнейших уроков или отработывания ранее созданных причин. Однако он может продолжить или, прервав, затем возобновить свою работу служения в трех мирах,

в действительности никогда не покидая свой Истинный дом в тонких мирах и высших сферах сознания.

23. Единение с другими должно достигаться с помощью однонаправленной медитации на трех состояниях чувств – сострадании, чуткости и бесстрастии.

Определенное понимание придет, если учащийся сравнит эту **287]** Сутру с Сутрой 33 из первой книги. Единение, о котором здесь говорится, отмечает дальнейший шаг вперед, по сравнению с предыдущим достижением. При этом личность стремящегося приучается к гармоничному, мирному общению со всеми, кто ее окружает. Он учится отождествлять себя со всеми другими «я» посредством сосредоточения на так называемых «трех чувствах». Эти чувства такие:

- а) *Сострадание* – противоположность страсти, которая всегда бывает эгоистичной и захватнической;
- б) *Чуткость* – противоположность самоцентрированности, всегда бессердечной и самопоглощающей;
- в) *Бесстрастие* – противоположность вожделению, или желанию.

Когда человек понимает эти три чувства и испытывает их, то это приводит его в согласие с Душами всех людей.

Благодаря состраданию он более не поглощен собственными эгоистическими интересами, но входит в положение своего брата и страдает вместе с ним; он настраивает свою вибрацию так, чтобы она отвечала нуждам его брата; он в состоянии облегчить все страдания в сердце его брата. Он делает это, настраивая свою собственную вибрацию так, чтобы она отзывалась на любящую природу его собственного Эго, и благодаря этому объединяющему принципу все сердца повсюду открываются ему.

Благодаря чуткости сострадательное понимание находит практическое выражение. Активность человека более не эгоистична и не центрирована на себе, но направлена вовне и вдохновляется бескорыстным, искренним желанием служить и помогать. Такое состояние чувств иногда зовется милосердием и отличает всех служителей расы. Оно включает эффективную помощь, бескорыстное **288]** намерение, мудрое суждение и

любящие действия. Оно свободно от всякой жадности вознаграждения или признания. Об этом прекрасно сказано Е. П. Блаватской в *Голосе Безмолвия*:

«Да внемлет Душа твоя каждому крику страдания, подобно священному лотосу, обнажающему сердце свое, чтобы упиться лучами утреннего Солнца.

Не допускай, чтобы палящее Солнце осушило хоть единую слезу страдания, прежде чем ты сам не утрешь ее с очей скорбящего.

И да ниспадет каждая жгучая слеза человеческая в глубину твоего сердца, и да пребудет она там; не удаляй ее, пока не устранилась печаль, ее родившая.

О ты, сердце которого полно милосердия, знай, что эти слезы – струи, орошающие поля бессмертного сострадания».

Благодаря бесстрастию стремящийся служитель освобождается от кармических результатов своей деятельности во имя других людей. Ведь, как мы знаем, именно наше собственное желание привязывает нас к трем мирам и к другим людям. «Привязанность» к кому-либо и «единение» с кем-либо имеют различную природу. Первая появляется как результат желания и вызывает обязательства и следствия; второе свободно от желания, создает «отождествленность» и не имеет связующих следствий в трех мирах. Бесстрастие в большей степени обладает ментальным качеством, чем два других чувства. Заметим, что бесстрастие является качеством низшего ума; чуткость – это эмоциональный результат бесстрастного сострадания и затрагивает камический, или астральный, принцип; тогда как сострадание касается в основном физического плана, так как является выражением в физическом проявлении двух других состояний. Это практическая способность отождествляться с другими, чувствуя состояние всех их трех тел.

Такое единение является результатом эгоического единства, **289]** проявленного до полной активности в трех мирах посредством медитации.

24. Медитация, однонаправленно сконцентрированная на могуществе слона, пробуждает силу, которую он символизирует, или Свет.

Эта Сутра послужила поводом для широкой дискуссии, а ее обычная интерпретация породила идею о том, что медитация на слоне даст силу слона. Многие комментаторы из этих слов сделали вывод, что медитация на других животных придает свойства этих животных.

Нужно помнить, что эта книга – научное пособие, имеющее целью:

1. Тренировку стремящегося, с тем чтобы он мог открыть более тонкие сферы.

2. Дать ему власть над умом, с тем чтобы ум стал его инструментом и использовался им по его воле как орган видения в высших мирах и как передатчик, или посредник, между Душой и мозгом.

3. Пробуждение Света в голове, с тем чтобы стремящийся мог стать излучающим центром Света, проясняя все проблемы, и чтобы благодаря этому Свету он видел Свет повсюду.

4. Пробуждение огней тела, с тем чтобы центры стали активными, светящимися, взаимосвязанными и координированными.

5. Осуществление координации между:

а) Эго, или Душой на ее собственном плане,

б) Мозгом через ум,

в) Центрами. Актом воли все они тогда могут быть приведены в единую активность.

290] 6. Как следствие, чтобы Огонь в основании позвоночника, спавший до сих пор, пробудился и смог безопасно продвигаться вверх, сливаясь в конечном счете с Огнем, или Светом, в голове и, по мере восхождения, «сжигая все шлаки и очищая все каналы», с тем чтобы Эго могло использовать тело.

7. Развитие таким образом способностей Души, высших и низших сиддхи, с тем чтобы эффективно оснастить слугителя расы.

Учитывая перечисленные семь пунктов, интересно отметить, что символом центра в основании позвоночника, центра Муладхара, является слон. Он служит символом силы и сконцентрированного могущества, той великой движущей силы, которая, однажды пробудившись, сметает перед собой все преграды. Для нашей пятой коренной расы слон являет собой символ силы и могущества в животном царстве. Он символизирует трансмутацию, сублимацию животной природы, так как в основании позвоночника находится слон, а в голове – тысячелепестковый лотос, скрывающий Вишну, восседающего в центре. Тем самым демонстрируется, каким образом животная природа возносится на небеса.

При медитации на «силе слона» могущество Третьего аспекта, энергия самой материи и, следовательно, Бога-Святого Духа, или Брахмы, пробуждается и соединяется с энергией аспекта сознания, энергией Души, энергией Вишну, Второго аспекта, силой Христа. Это создает совершенное единение, или объединение Души с телом, что и является истинной целью Раджа Йоги.

Однако пусть учащиеся науки Раджа Йоги помнят, что эти формы 291] однонаправленной медитации разрешаются только после того, как восемь средств Йоги (описанные в Книге II) уже освоены.

25. Совершенно сосредоточенная медитация на пробужденном Свете помогает осознать то, что является тонким, скрытым и далеким.

Во всех учениях оккультного или мистического характера часто встречается упоминание того, что называется «Светом». В Библии имеется множество таких отрывков, как и во всех Священных Писаниях мира. При этом употребляется множество терминов, но ограниченность места вынуждает нас рассмотреть лишь те, что имеются в различных переводах *Йога Сутр Патанджали*. Перечислим их:

- а) Пробужденный внутренний Свет (Джонстон),
- б) Свет в голове (Джонстон),

- в) Свет непосредственного познания (интуитивное знание) (Татья),
- г) Тот лучезарный Свет (Вивекананда),
- д) Свет из макушки головы (Вивекананда),
- е) Свет короны (Ганганатха Джха),
- ж) Свет, образующий свечение (Ганганатха Джха),
- з) Внутренний Свет (Дживеди),
- и) Ум, полный Света (Дживеди),
- к) Сияние в голове (Вудс),
- л) Сияние центрального органа (Рама Прасад),
- м) Свет высшей чувствующей активности (Рама Прасад).

При изучении этих выражений становится ясно, что в физическом проводнике имеется точка свечения, которая (при наличии контакта) проливает свет Духа на Путь ученика, тем самым освещая направление, раскрывая решение всех проблем и делая его способным стать носителем Света для других.

Свет этот является в сущности внутренним сиянием, вспыхивающим в голове, по соседству с шишковидной железой, и вызывается активностью Души.

Из-за термина «центральный орган», связанного с этим Светом, произошло много дискуссий. Некоторые комментаторы относят его к сердцу, другие – к голове. Технически говоря, не правы ни те, ни другие, поскольку для тренированного адепта «центральным органом» называется каузальный проводник, *Карана Шарира*, эгоическое тело, оболочка Души. Это средний из «трех периодических проводников», создаваемых небесным Сыном Божьим и используемых во время его долгого странствия. Они имеют свои аналогии в трех храмах, упоминаемых в Библии:

1. Преходящая, эфемерная скиния в пустыне, обозначающая Душу в физическом воплощении в течение одной жизни.

2. Более постоянный прекрасный храм Соломона, обозначающий тело Души, или каузальный проводник, существующий более длительное время, на протяжении эонов, и все более раскрывающийся в своей красоте на Пути вплоть до Третьего посвящения.

3. Все еще неведомый и непостижимо прекрасный храм Иезекииля, символ обители Духа, дом Отца, первый из «многих обителей», «аурическое яйцо» оккультиста.

293] В науке Йоги, которую необходимо практиковать и овладевать ею в физическом теле, термин «центральный орган» применяется и к голове, и к сердцу, и различие здесь зависит главным образом от времени. Сердце является центральным органом на ранних стадиях раскрытия на Пути; позже им становится орган в голове, где истинный Свет находит свое постоянное место.

В процессе раскрытия развитие сердца предшествует развитию ума. Эмоциональная природа и чувства раскрываются прежде ума, что можно видеть при изучении человечества в целом. Сердечный центр открывается раньше, чем головной. Любовь должна всегда развиваться раньше, чем сможет безопасно употребляться сила. Поэтому Свет Любви необходимо задействовать прежде, чем сможет сознательно использоваться Свет Жизни.

По мере того как раскрывается лотос сердечного центра, демонстрируя любовь Бога, посредством медитации происходит синхронное раскрытие центров в голове. Двенадцатилепестковый лотос над головой (являющийся высшим соответствием сердечного центра и посредником между двенадцатилепестковым Эгоическим лотосом на его собственном плане и головным центром) пробуждается. Шишковидная железа постепенно выводится из состояния атрофии к полной функциональной активности, и центр сознания переносится из эмоциональной природы в сознание просветленного ума. Этим отмечается переход, который совершает мистик, вступая на путь оккультиста, сохраняя, однако, свое мистическое **294]** знание и осведомленность, но добавляя к ним интеллектуальное знание и сознательное могущество тренированного оккультиста и Йогина.

Из точки Могущества в голове Йогин контролирует все свои дела и предприятия, проливая на все события, обстоятельства и проблемы «пробужденный внутренний Свет». При этом он руководствуется Любовью, Прозрением и Мудростью, которыми обладает благодаря трансмутации своей любящей природы,

пробуждению сердечного центра и перенесению огней солнечного сплетения в сердце.

Здесь весьма уместно спросить: «А как осуществляется это соединение между головой и сердцем, создавая свечение центрального органа и распространение внутреннего сияния?» Кратко говоря, оно происходит следующим образом:

1. *Через подчинение низшей природы*, при котором вся жизненная активность ниже солнечного сплетения, включая его, переносится в три центра, расположенные над диафрагмой: голову, сердце и горло. Это делается с помощью правильного образа жизни, любви и служения, а не с помощью дыхательных упражнений или «сидения для развития».

2. *Через практику Любви*, сосредотачивая внимание на жизни сердца и служении и понимая, что сердечный центр является отражением Души в человеке и что Душа должна управлять сердечными проявлениями с трона, то есть восседая между бровями.

3. *Через практику медитации*. Посредством медитации, являющейся иллюстрацией базового афоризма Йоги: «энергия следует **295]** за мыслью», осуществляются все раскрытия и наработки, которых жаждет стремящийся. Посредством медитации сердечный центр, который у неразвитого человека изображается в виде закрытого лотоса, *повернутого вниз*, обращается, поворачивается вверх и раскрывается. В его центре сфокусирован Свет Любви. Сияние этого Света, будучи обращено вверх, озаряет путь к Богу, но не является Путем, разве лишь в том смысле, что, по мере того как мы ступаем туда, куда указывает сердце (в буквальном смысле), этот путь приводит нас к самому Пути.

Может быть, придет ясность, если мы поймем, что часть пути находится в нас самих, и его открывает сердце. Оно ведет нас к голове, где мы находим первые врата самого Пути и вступаем в ту часть жизненного пути, которая уводит нас прочь от телесной жизни, к полному освобождению от опыта во плоти в трех мирах.

Все это – единый путь, но Мыслитель должен сознательно протоптать Путь Посвящения, функционируя через центральный орган в голове и оттуда, в процессе познания, продвигаясь по

Пути, ведущему через три мира в сферу, или царство, Души. Можно утверждать, что пробуждение сердечного центра ведет человека к осознанию источника сердечного центра в голове, который, в свою очередь, ведет человека к двенадцатилепестковому лотосу, Эгоическому центру на высших уровнях ментального плана. Путь от сердечного центра к голове является отражением в теле строительства антахкараны на ментальном плане. «Как наверху, так и внизу».

296] 4. *Через совершенно сосредоточенную медитацию в голове.* Она автоматически вызывает усиливающуюся стимуляцию и пробуждение пяти центров вдоль позвоночника, пробуждает шестой центр, центр между бровями, и со временем открывает стремящемуся выход на макушке головы, который видится как сияющий круг чистого белого Света. Он появляется как точка, размером с булавочную головку, и проходит разные стадии растущей славы и сияния Света, пока не раскроются сами Врата. Дальше эту тему раскрывать не разрешено.

Этот Свет в голове – великий открыватель, великий очиститель и средство, при помощи которого ученик исполняет повеление Христа: «Пусть светит Свет ваш». Этот Свет – «стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня»; это то, что создает ореол, нимб Света, видимый вокруг головы каждого из Сынов Божьих, вступившего или вступающего в свое наследие.

С помощью этого Света, как указывает Патанджали, мы начинаем осознавать тонкие миры, те, что узнаются только при сознательном использовании наших тонких тел. Тонкие тела – это средства нашего функционирования на внутренних планах, к которым относятся эмоциональный, или астральный, и ментальный планы. В настоящее время большинство из нас функционируют на этих планах бессознательно. С помощью этого Света мы начинаем также осознавать то, что скрыто или пока еще нам неизвестно. Мистерии открываются человеку, чей Свет светит, и он становится знающим. **297]** В результате ему открывается еще и то, что находится далеко от него во времени и пространстве.

26. Благодаря медитации, однонаправленно фиксированной на Солнце, приходит осознание (или знание) семи миров.

Это место подробно комментировалось многими авторами на протяжении многих веков. Для ясности давайте просто изменим формулировку, переводя ее термины на язык современного оккультизма.

«При постоянной устойчивой медитации на эманлирующей причине нашей Солнечной системы приходит осознание семи состояний бытия».

Разнообразие употребляемых терминов зачастую запутывает учащегося, и нам разумно будет воспользоваться только двумя наборами терминов, один из которых передает ортодоксальную восточную терминологию, принятую в лучших комментариях, другой же будет более приемлемым для западного исследователя. В переводах Вуда мы находим следующее:

<i>Свар</i> {	<i>Брахма</i> {	7. Сатья.....мир непроявленных Богов
		6. Тапас.....мир самосветящихся Богов
		5. Джана .....низший из миров Брахмы
	4. Махар Праджапатья ..... великий мир	
	3. Махендра ..... обитель Агнишваттов (Эго)	
	2. Антарикша..... промежуточное пространство	
	1. Бху..... земной мир	

298] Такое деление мира на семь великих подразделений интересно еще и тем, что оно также демонстрирует правильность пятеричного деления, которого придерживаются некоторые комментаторы.

Эти семь миров соответствуют современному оккультному делению нашей Солнечной системы на семь планов, воплощающих семь состояний сознания и вмещающих семь великих типов живых существ. Аналогия состоит в следующем:

1. Физический План ..... Бху..... Земной мир.
Физическое сознание.

2. Астральный План ..... Антарикша ..... Мир эмоций.
Камическое сознание,
или сознание желания.
3. Ментальный План ..... Махендра ..... Мир ума и Души.
Сознание ума.
4. Буддхический План.... Махар Праджаятия.... Мир Христа.
Интуитивное, или
Христово, Сознание.
Групповое сознание.
5. Атмический План ..... Джана ..... Духовный мир.
Планетарное сознание.
Мир третьего аспекта.
6. Монадический План... Тапас ..... Божественный мир.
Сознание Бога.
Мир второго аспекта.
7. Логоический План..... Татья..... Мир эмануирующий
причины.
Сознание Абсолюта.
Мир первого аспекта.

299] По поводу этой дифференциации интересно отметить некоторые комментарии Вясы, так как они согласуются с современной Теософской мыслью.

Он описывает земной план как «поддерживаемый соответственно твердой материей, водой, огнем, ветром, воздухом и темнотой, ...где рождаются живые создания, обреченные влечь долгое и горестное существование, испытывая страдания, которые навлекли на себя своей собственной Кармой». Комментарии здесь излишни.

В отношении второго плана, астрального, он говорит, что Звезды (жизни) на этом плане «гонимы ветром подобно быкам на току, которых гонит пахарь вокруг молотилки», и что их «подстегивают непрестанные порывы ветра». Мы имеем здесь великолепную картину того, как всеми жизнями в Колесе возрождения правит сила их желаний.

Вяса указывает, что Мир Ума населен шестью группами Богов (шестью группами Эго с их шестью Лучами, шестью подлучами Единого синтетического Луча, который очевидно подразумевается). Это Сыны Ума, Агнишватты (упоминания о

которых встречаются в *Тайной Доктрине* и в *Трактате о Космическом Огне*), и они изображаются как сущности, которые:

1. Исполняют свои желания и, следовательно, побуждаются желанием к воплощению;

2. Наделены властью над атомами и другими силами и, следовательно, способны создавать собственные проводники для воплощения;

3. Живут для земного опыта и, следовательно, в воплощении на протяжении мирового периода;

300] 4. Прекрасны для взора, так как сыновья Божьи светлы, сияют и полны красоты;

5. Пребывают в блаженстве Любви, так как Любовь является свойством Души, и все Сыны Божьи, Сыны Ума, раскрывают Любовь Отца;

6. Обладают собственными телами, «не созданными родителями», и тела эти упоминаются Св. Павлом как «дом нерукотворенный, вечный на небесах».

В связи с четвертым миром Вьяса отмечает, что это Мир Господства и, следовательно, обитель Учителей и всех освобожденных Душ, чья «пища – созерцание», чьи жизни длятся «тысячи земных периодов» и кто, стало быть, обрел бессмертие.

Затем он описывает три Высших плана и великие Существования, Которые являются Жизнями этих планов и Кем мы «живем и движемся и существуем». Они соответствуют трем ипостасям Троицы, и в отношении этих Существований в их различных группах комментарии Вьясы являются просветляющими. Он утверждает:

1. «Их жизни целомудренны», то есть свободны от нечистоты, или ограничений низших форм.

2. «В Высших сферах их мышлению нет преград, и в нижних сферах нет объектов, скрытых от их мысли». Они знают всё в пределах Солнечной системы.

3. «Они не закладывают фундаментов для своих жилищ», следовательно, они не имеют плотных тел.

4. «Они имеют основание в самих себе ... и живут до тех пор, пока существуют сотворенные миры». Это Великие Жизни, пребывающие позади всякого чувствующего существования.

301] 5. Они блаженствуют созерцая. Наши миры являются всего лишь отражением Мысли Бога, а они представляют собой общую совокупность Ума Бога.

В итоге древний комментатор делает два базовых утверждения, которые учащемуся следует отметить. Он говорит:

«Вся эта совершенно устроенная структура простирается из самой сердцевины (Мирового) Яйца. А Яйцо это – мельчайший фрагмент Первопричины, подобный светлячку в небе».

Это означает, что наша Солнечная система – это всего лишь космический атом и сама по себе является только частью еще большего сфероидального Целого. Далее он утверждает:

«Предпринимая удерживание на вратах Солнца, Йогин должен непосредственно воспринимать все это». Удерживание является термином, часто используемым при переводе фраз, означающих «подчинение, или обуздание, видоизменений мыслящего принципа»; другими словами, – совершенно однонаправленную медитацию. При медитации на вратах Солнца достигается полное знание. Очень кратко это можно сформулировать так: когда благодаря знанию солнца в собственном сердце, благодаря свету, эманурующему от этого солнца, человек находит Врата Пути, он вступает во взаимосвязь с Солнцем в сердце нашей Солнечной системы и в конечном итоге находит те врата, которые допускают его на семеричный Космический Путь. Говорить об этом дальше нет нужды, так как цель Раджа Йоги – позволить человеку найти Свет в себе и в Свете этом увидеть Свет. Она помогает **302]** ему также найти врата в Жизнь и впоследствии протаптывать Путь.

Еще один момент еще надо затронуть. Эзотерически Солнце считается тройственным:

1. Физическое Солнце ..... Тело ..... познающая форма.
2. Сердце Солнца ..... Душа ..... любовь.
3. Центральное Духовное Солнце ..... Дух ..... жизнь, или могущество.

В человеке, микрокосме, им соответствуют:

1. Личностный физический человек ... Тело ..... познающая форма.
2. Эго, или Христос ..... Душа ..... любовь.

3. Монада ..... Дух ..... жизнь, или могущество.

27. Знание всех лунных форм появляется благодаря однонаправленной медитации на Луну.

Здесь допустимы два перевода: вышеизложенный и следующий:

«Знание астрального мира приходит к тому, кто медитирует на Луну». И тот, и другой правильны, и, возможно, истинное понимание санскритской фразы появится из комбинации обоих. Быть может, достаточно будет привести здесь простой пересказ, который передает значение Сутры:

«Однонаправленная концентрация на матери всех форм (Луне) откроет стремящемуся природу и цель формы».

Если учащийся будет помнить, что Луна это символ материи, тогда как Солнце в своем аспекте Света это символ Души, то ему не составит труда понять смысл обеих только что рассмотренных Сутр. Одна имеет дело с Душой и различными состояниями сознания; другая – с телом, проводником сознания. Одна касается **303]** тела нетленного, нерукотворного, вечного на небесах. Другая имеет дело с «лунными обителями» (как называет их один из переводчиков) и с домом Души в трех мирах человеческих устремлений.

Однако мы должны быть внимательны и помнить, что лунный аспект также управляет всеми царствами ниже человеческого, в то время как солнечный аспект должен господствовать в человеческом.

Знание лунных обителей, или форм, дает понимание физического тела, астрального проводника, или тела желаний, и ментальной оболочки.

28. Сосредоточение на Полярной Звезде дает знание орбит планет и звезд.

Эта Сутра мало что значит для обычного учащегося, но с полным основанием используется посвященным или принятым учеником. Достаточно сказать, что Сутра эта составляет основу всех астрологических исследований, и уяснение ее смысла в конечном итоге приводит к пониманию:

1. Связи нашей Солнечной системы с остальными шестью Созвездиями, которые (вместе с нашим) образуют Семь Силовых Центров, отражениями и агентами которых являются Семь Великих Духовных Воздействий нашей системы.

2. Пути нашего Солнца на Небе и двенадцати знаков Зодиака, по которым можно наблюдать прохождение нашего Солнца. Здесь становится ясно, что эта Сутра является ключом к пониманию **304]** предназначения Семи и Двенадцати, на которых строятся все наши творческие процессы.

3. Смысла двенадцати подвигов Геракла в связи с человеком, микрокосмом.

4. Цели нашей планеты, постигаемой адептом благодаря пониманию тройственности, образуемой:

- а) Полярной Звездой,
- б) Нашей планетой Земля,
- в) Большой Медведицей.

Другие тайны также становятся доступны тем, кто овладеет этим ключом, но указанных будет достаточно, чтобы показать глубокое, к тому же эзотерическое, значение, содержащееся в этих кратких словах.

29. Благодаря сосредоточению внимания на центре, называемом солнечным сплетением, приходит совершенное знание состояния тела.

В комментарии к Сутре 36 Книги I были перечислены различные центры и приведены их качества. В этом разделе книги упоминаются пять центров, те пять, которые самым непосредственным образом касаются стремящегося и которые доминируют в пятой, или Арийской, расе, став пробужденными, но не раскрытыми в четвертой расе. Это:

1. Центр в основании позвоночника .....4 лепестка,
2. Центр солнечного сплетения .....10 лепестков,
3. Сердечный центр .....12 лепестков,
4. Горловой центр .....16 лепестков,
5. Головной центр .....1000 лепестков.

С этими пятью центрами стремящийся в основном и имеет **305]** дело. Центр, называемый селезенкой, доминировал в

Лемурийские времена, но сейчас перешел в разряд полностью раскрывшихся и, следовательно, функционирующих автоматически центров и опустился ниже порога сознания. Центр между бровями – это тот центр, через который Свет в голове освещает все «тонкое, затемненное, скрытое и удаленное», и активизируется в результате раскрытия центров головы и сердца.

Три главных центра, даже в нераскрытом состоянии и у самых неразвитых личностей, столь могущественны, что образовали свои физические соответствия – железы. Их вибрация такова, что они *звучат* уже у всех людей и, следовательно, своим звучанием притягивая материю, создают форму. У ученика или посвященного эти три центра не только звучат, но и *издают слова*; поэтому они повелевают создающими формы жизненными силами и берут всего человека под контроль.

Железы, соответствующие трем центрам, следующие:

1. Шишковидная железа и гипофиз..... Головной центр,
2. Щитовидная железа ..... Горловой центр,
3. Селезенка ..... Сердечный Центр.

«Сердце – это источник жизни»; из него начинается циркуляция жизненного потока крови; со времени его развития в Атлантической расе, и последовавшими координацией и ростом астрального, или эмоционального, тела, сердечный центр стал самым важным в теле. Его активность росла параллельно с развитием селезенки, являющейся органом жизненности, праны, или силы физического Солнца в теле.

306] Существуют и другие железы, имеющие тесную связь с различными центрами, однако тема эта настолько обширна, что мы можем здесь дать лишь намек. Ниже диафрагмы нет такой тесной связи желез с центрами, как это имеет место выше диафрагмы.

В рассматриваемой Сутре мы имеем дело с одним из пяти наиболее важных центров – центром солнечного сплетения, по причине того, что:

1. Солнечное сплетение расположено в центре туловища. Поэтому оно соответствует среднему принципу. Во времена Атлантиды тремя главными центрами для человека той расы были:

- а) Голова ..... Отец, или аспект Духа,
- б) Солнечное Сплетение ..... Сын, или аспект Души,
- в) Основание Позвоночника ..... Святой Дух, или материальный аспект.

Тогда Душа не была настолько индивидуализирована, как сейчас. Поэтому контролировала процессы животная душа, и, соответственно, доминирующим фактором был полный контакт с Анима Мунди. С течением времени Душа каждого человеческого существа становилась более индивидуализированной и все более и более обособленной, поскольку начинал доминировать аспект Разума (великий разделяющий фактор). К концу нынешней расы тремя главными центрами будут головной, сердечный и основание позвоночника. В шестой расе главными будут головной, сердечный и горловой центры.

В последней, седьмой, расе просветленных Сынов Божьих центрами, через которые они будут работать, станут:

307]

- а) 1000-лепестковый головной центр... Жизнь, или аспект Духа
- б) Центр между бровями ..... Сын, или аспект сознания
- в) Горло..... Святой Дух, или творческий аспект

Через первый будет вливаться Духовная Жизнь Монады; через второй, принцип Христа, Свет мира, будет действовать Душа, проливая Свет и Жизнь на все окружающее и используя этот центр как великий орган осведомленности. Через третий будет выполняться работа созидания и издаваться творческое Слово.

Этот общий обзор делается с тем, чтобы дать учащемуся видение того, что лежит впереди. В настоящее время от этой информации мало пользы; большинство стремящихся пока имеют дело с установлением контроля над солнечным сплетением, и отсюда необходимость его рассмотрения сейчас.

2. Это орган астральной природы, эмоций, настроений, желаний и чувств, и поэтому он у всех наиболее активен. Именно через него возбуждаются низшие телесные функции – желание есть, пить и производить потомство, через него происходит контакт с низшими центрами и осуществляется работа с ними. У ученика сердце подчиняет себе солнечное сплетение; у Учителя – голова. Тем не менее все центры являются выражением Жизни и

Любви Бога и в своей сумме, после полного раскрытия, выражают Жизнь Христа.

3. Это центр, в котором осуществляется великая работа трансмутации всех низших, животных желаний в высшие. Непосредственно через него должны проходить силы низшей природы. Он **308]** собирает силы тела под диафрагмой и направляет их вверх.

4. В солнечном сплетении животная душа сливается с Душой человеческой, и в зародыше проявляется сознание Христа. В аналогии внутриутробного состояния и зарождения Христа в каждом человеческом существе учащиеся с развитой интуицией увидят соответствие между активностью солнечного сплетения и его деятельностью и первыми тремя с половиной месяцами внутриутробного периода. Затем наступает то, что называется «шевелением плода», и жизнь становится осязаемой. Происходит рост, и опять можно видеть соответствие между естественным физиологическим процессом и рождением Христа в пещере сердца. Здесь кроется глубокая тайна посвящения, но она открывается только тем, кто прошел Путь Ученичества до конца.

В данной Сутре нам говорится, что знание состояния тела приходит благодаря медитации на этом центре. Основание тому следующее: когда к человеку приходит понимание его эмоционального тела и силового центра, через который оно функционирует на физическом плане, он обнаруживает, что все, что он собой представляет (физически и эфирно), есть результат желания, или камы, и что именно его желания привязывают его к Колесу возрождения. Отсюда огромное значение, придаваемое Йогином тому базовому *различению*, посредством которого человек развивает в себе способность выбирать между Реальным и нереальным **309]** и которое культивирует в нем надлежащее чувство ценностей. Затем следует *бесстрастие*, развитие которого дает ему отвлечение к жизни чувственного восприятия.

Когда стремящийся может осознать, какое место занимает желание в его жизни, когда он понимает, что его эмоциональное, или астральное, тело создает бо/льшую часть неприятностей в его низшей природе, и когда он оказывается в состоянии уловить техническую сторону процесса, согласно которому воздействует

энергия желания, тогда приходит понимание работы солнечного сплетения, и он может начать великую двойную работу переноса и трансмутации. Он должен перенести энергию центров, расположенных под диафрагмой, в центры над ней и с помощью этого процесса трансмутировать и изменить эту энергию. Центры находятся вдоль позвоночника, однако учащийся получит существенную помощь, если сумеет уловить идею о соответствующих участках тела, которые энергетизируются и подвергаются влиянию центров. Все центры имеют органы физического плана, которые появились в результате отклика плотной субстанции на их вибрацию.

Три Главных Центра.

1. Головной центр ..... мозг, шишковидная железа и гипофиз
2. Горло ..... гортань, голосовые связки и небо, щитовидная железа
3. Сердце ..... перикард, желудочки, предсердия, с воздействием на селезенку

Четыре Малых Центра.

4. Солнечное сплетение ..... желудок
5. Селезенка ..... селезенка
6. Сакральный ..... органы воспроизведения
7. Основание позвоночника .. органы выделения, почки, мочевой пузырь

310] Физические органы – это результаты и следствия; их физической причиной являются центры, и они создаются благодаря активности этих эфирных центров.

Вышеизложенные подробности и вся эта информация даются ввиду важности солнечного сплетения в нынешнем четвертом круге Четвертой Творческой Иерархии (Иерархии человеческих Монад, или Духов), четвертого центра в человеке, если считать снизу вверх или же сверху вниз (см. таблицу на стр. 309). В процессе трансмутации учащийся должен помнить, что:

- а) Энергия из основания позвоночника должна идти в голову;
- б) Энергия сакрального центра должна идти в горло;
- в) Энергия солнечного сплетения должна идти в сердце. Энергия селезенки касается исключительно физического тела. Она идет ко всем центрам.

30. При фиксации внимания на горловом центре прекращаются голод и жажда.

31. При фиксации внимания на канале, или нерве, расположенном ниже горлового центра, достигается уравновешивание противоположностей.

Следует помнить, что все Сутры, касающиеся психических способностей, допускают низшую и высшую интерпретации. И нигде это не проявляется столь явно, как в данной Сутре. Благодаря пониманию природы горлового центра, при устойчивой медитации на нем Йогин может приостановить муки голода и жажды **311]** и тем самым неограниченно долго обходиться без пищи; в то же время, направляя энергию к участку большого нерва в горле, находящемуся чуть ниже горлового центра (в горловой впадине, или ямке), он может сохранять абсолютную неподвижность и незыблемость человеческой формы. Аналогично, при сосредоточении на солнечном сплетении он может в полном сознании быть осведомленным о каждой части своего физического тела. Однако всё это относится к низшим сиддхи, или способностям, которых не добиваются учащиеся Раджа Йоги, расценивающие их как вторичные следствия раскрытия Души. Йогин считает их результатами правильного следования восьми средствам Йоги и потому автоматическими и неизбежными результатами. Он знает также об опасности, угрожающей физическому телу, когда акцент делается на низшем, или физическом, аспекте этих способностей.

Истинное значение этих Сутр, рассматриваемых здесь вместе, проясняется из понимания процессов трансмутации и переноса, происходящих в солнечном сплетении.

Энергия сакрального центра, стимулирующая органы воспроизведения, должна быть перенесена в горловой центр. Тогда можно осуществлять творческий процесс с помощью Мысли, Звука и произнесенного Слова. Голод и жажда являются двумя аспектами желания; первый из них, голод, – позитивный, мужской и схватывающий; а второй, жажда, – негативный, женский и воспринимающий. Эти два слова – всего лишь

символы двух великих импульсов, составляющих сексуальный импульс. Когда эти импульсы подвластны и контролируемы, энергия центра, стимулирующего органы воспроизведения, может быть перенесена вверх, **312]** в горло, и голод и жажда, в эзотерическом смысле, берутся под контроль. Следует помнить, что эти два слова являются аналогиями на физическом плане великим парам противоположностей, которые должен уравновесить Йогин и которые он уравнивает, когда солнечное сплетение выполняет свою высшую функцию.

Этот уравнивающий процесс должен быть доведен до завершения на астральном плане, или плане желаний, в астральном теле стремящегося. Вот где находится великое поле битвы, столь прекрасно символизированное для нас в человеческом теле, с тремя его высшими центрами, с его фокусными точками низшей энергии и великим срединным центром, солнечным сплетением, олицетворяющим астральный план и его работу. Теперь должно быть ясно, почему две Сутры читаются здесь как одна: ведь они относятся к выполнению одной работы.

Достигнув определенной степени равновесия, стремящийся продолжает совершенствовать этот стабилизирующий процесс и приобретает способность держаться твердо и неподвижно, сохраняя непоколебимое равновесие между парами противоположностей. Нерв, называемый «курма-нади» («черепаший канал»), является физическим соответствием точки достижения стремящегося. Он держится прямо и непоколебимо перед вступлением на Путь; он находится в той точке своей эволюции, где может «выскользнуть вверх» и функционировать в голове.

Черепаша с древнейших времен служила символом медленного творческого процесса и длинного эволюционного пути, который проходит Дух. Отсюда и уместность этого термина, применяемого **313]** к тому центру, который считается низшим из трех главных центров и который представляет Творца, божественный аспект Брахмы; Бога, Святого Духа, с Его функцией энергетизатора материи, или тела.

32. Достигших власти над собой можно видеть и контактировать с ними, фокусируя Свет в голове. Эта способность развивается однонаправленной медитацией.

Это самый общий пересказ, однако он точно передает смысл употребленных в оригинале терминов. В двадцать пятой Сутре мы рассматривали природу Света в голове. Здесь можно кратко добавить, что, когда стремящийся становится осведомлен о Свете в голове, он может использовать его по своей воле, направляя его сияние на все, что он хочет узнать, и приходит время, когда он может не только направлять его *вовне*, на поле познания, где он функционирует в трех мирах, но и направить его *вовнутрь* и *вверх*, в те сферы, где обитают святые Боги, великое «Облако Свидетелей». Следовательно, благодаря Свету он может стать осведомленным о мире Учителей, Адептов и Посвященных и контактировать с ними в полном пробужденном сознании, регистрируя эти контакты своими органами физического мозга.

Отсюда необходимость стать сознающим свой собственный Свет, наладить свою лампу и в полной мере использовать этот Свет, заключенный внутри. При усердном использовании могущество Духовного Света растет, усиливается, развивая двойную функцию.

314] Стремящийся становится Светом, или лампой, во тьме и освещает Путь другим. Только так внутренний Свет может разгореться в пламя. Период служения «лампой, светящей другим» всегда должен предшествовать тому чудесному опыту, когда мистик «поворачивает свою лампу» и светит в иные сферы, обнаруживая «способ выскользнуть» в те миры, где работают и обитают Учителя.

Этот момент нужно особенно подчеркнуть, так как учащиеся слишком озабочены поиском Учителя или какого-нибудь Гуру, Наставника, который «даст» им свет. Учителя может найти только тот, кто зажег свой собственный Свет, отладил свою лампу и тем самым обеспечил себя средствами проникновения в мир Учителей. Более техническая сторона вопроса хорошо отражена в словах В. К. Джаджа:

«Здесь содержатся два вывода, которые не имеют аналогов в современной мысли. Первый говорит о существовании Света в голове; второй – о существовании божественных Существ,

которых могут видеть те, кто сосредотачивается на «Свете в голове». Утверждается, что определенный нерв, или психический поток, называемый Брахмарандхра-нади, проходит через мозг в районе верхушки головы. Там собирается больше светящегося принципа природы, чем где бы то ни было в теле, и он называется «джьётис» – Свет в голове. И поскольку каждый результат достигается с использованием соответствующих средств, возможность видеть божественных Существ может быть достигнута сосредоточением на той части тела, которая наиболее тесно связана с ними. Эта 315] точка – окончание Брахмарандхра-нади – является также местом, где осуществляется связь между человеком и Солнечными силами».

Именно этот Свет вызывает «сияние лика» и является причиной того нимба, который изображается вокруг головы всех Святых и Учителей и который обладающие ясновидением видят вокруг головы всех продвинутых стремящихся и учеников.

Дживеди передает то же учение в следующих словах:

«Свет в голове объясняется как совокупный поток света Саттвы, видимый в Брахмарандре, которая, по различным предположениям, находится где-то вблизи коронарной артерии, шишковидной железы или над продолговатым мозгом. Подобно тому как свет лампы, горящей в четырех стенах дома, пробивается через замочную скважину, точно так же свет Саттвы появляется на верхушке головы. Этот свет хорошо известен всем, кто хотя бы немного знаком с практикой Йоги, и виден даже при сосредоточении на области между бровями. Благодаря Самьяме (медитации) на этот свет можно непосредственно видеть, не взирая на пространственные и временные преграды, класс существ, называемых Сиддхи, а в теософских кругах известных как Махатмы, или высшие Адепты, способных невидимо перемещаться в пространстве».

33. Все, что существует, возможно познать в ясном Свете интуиции.

Существуют три аспекта знания, связанные со Светом в голове.

Первый аспект - это знание, которым может обладать обычный 315] человек и которое лучше всего можно выразить

словом *теоретическое*. Оно дает человеку осведомленность о некоторых гипотезах, возможностях и объяснениях. Оно дает ему понимание путей, средств и методов и позволяет сделать первый шаг к правильному постижению и достижению. Это утверждение справедливо и в отношении того знания, которое рассматривает Патанджали. Действуя в соответствии с этим знанием и подчиняясь требованиям предпринимаемого исследования или развития, стремящийся начинает сознавать Свет в голове.

Второй - различающее знание, это следующий тип знания, используемый стремящимся. Он использует Свет, с которым был достигнут контакт, и в результате этого постигаются пары противоположностей, познается двойственность и встает вопрос выбора. Свет Бога светит по обе стороны узкого, как лезвие бритвы, Пути, который начинает протаптывать стремящийся, и поначалу этот «благородный средний» Путь не столь очевиден, как те, что лежат по сторонам. Когда к различающему знанию добавляются бесстрашие и непривязанность, помехи постепенно устраняются, покровы, скрывающие Свет, все более истончаются, пока наконец не достигается соприкосновение с третьим, или Высшим, Светом.

Третий – «Свет интуиции», это один из терминов, применяющихся к высшему типу просветляющего знания. Он появляется в результате протаптывания Пути и преодоления пар противоположностей и служит предвестником совершенного просветления и наступления полного Света дня. Ганганатха Джха в своем кратком комментарии упоминает все три. Он говорит:

317] «Как рассвет является предшественником восхода Солнца, так познание-освободитель является предшественником различающего знания. В результате интуитивного прозрения Йогин достигает Всеведения».

Поначалу вспышки интуиции – это просто яркие вспышки просветления,рывающиеся в сознание ума и почти мгновенно исчезающие. Но с развитием привычки к медитации они приходят все чаще и по мере достижения устойчивости ума длятся все дольше. Постепенно Свет начинает светить непрерывным потоком, и стремящийся приходит к полному Свету дня. Когда развивается интуиция, стремящийся должен научиться пользоваться ею, направляя Свет, который в нем, на

все «скрытое, тонкое и далекое» и тем самым расширяя свой горизонт, решая свои проблемы и увеличивая свою эффективность. То, что он видит и с чем контактирует, используя этот Духовный Свет, должно быть затем зарегистрировано, понято и через посредство мозга приспособлено для служения человеком на физическом плане. Именно здесь играет свою роль рациональный ум, интерпретируя, формулируя и передавая мозгу то, что знает, видит и понимает истинный Духовный человек на своем собственном плане. Таким образом, это знание становится доступным воплощенному сыну Божьему, человеку на физическом плане, находящемуся в полном пробужденном сознании.

Другая сторона этого процесса, столь же истинная и необходимая, объясняется нам Чарльзом Джонстоном на странице 123 его издания. Он говорит:

318] «Божественная сила интуиции – это способность, которая находится выше и за пределами так называемого рационального ума; рациональный ум формулирует вопрос и ставит его перед интуицией, которая дает подлинный ответ, зачастую незамедлительно искажаемый рациональным умом, но всегда заключающий в себе зерно истины. Именно с помощью такого процесса, при котором рациональный ум ставит перед интуицией вопросы для решения, и постигаются научные истины, происходят озарения открытий и гениальности. Однако эта высшая способность не должна находиться в подчинении у так называемого рационального ума. Она должна действовать прямо, как полное просветление, "видение и дар божий"».

34. Понимание ума-сознания приходит благодаря однонаправленной медитации на сердечном центре.

Сыны человеческие отличаются от животного царства тем, что обладают разумом, рациональным логическим умом. Вот почему во Вневременной Мудрости, Тайной Доктрине мира человеческие существа часто называются «Сынами Ума». Это он дает им чувство индивидуальности, их отдельной подлинности; это он делает их Эго.

Нас учат, что в центре мозга, в шишковидной железе, помещается обитель Души, аванпост жизни Бога, искра чистого Духовного огня. Это низшая точка контакта, которой достигает чисто Духовная Жизнь, направляемая от Монады, нашего Отца Небесного. Она является окончанием Сутратмы, или нити, которая связует и **319]** соединяет различные оболочки и проходит от Монады на ее собственном Высшем плане, через тело Души на высших уровнях ментального плана, вниз, в физический проводник. Эта жизнь Бога тройственна и сочетает энергию Отца, Сына и Святого Духа и, следовательно, полностью ответственна за деятельность всех частей человеческой природы на всех планах и во всех состояниях сознания. Одна нить этой тройной нити, или Пути, является проводником Жизни, Духа, Энергии. Вторая ответственна за сознание, или аспект познания, за способность Духа отзываться на контакт и развивать отклик. Третья касается жизни материи, или телесного аспекта.

Первый аспект через Монаду достигает шишковидной железы – точки, где пребывает Дух человека. Второй аспект, или аспект сознания, через Эго устанавливает точку контакта с сердечным центром, в то время как Третий аспект, или третья часть Сутратмы, соединяется с центром в основании позвоночника, являющимся главным источником личной, или телесной, активности.

Следовательно, благодаря концентрации на Свете в голове достигается знание Духовных миров и тех чистых Духов, которые в них трудятся и обитают, так как Атма, или Дух, сияет там. Аналогично, сосредоточенной медитацией на сердце приобретает знание Второго аспекта, сознательно познающего принципа, который делает человека Сыном Божьим.

Благодаря развитию головного и использованию сердечного **320]** центров Воля приходит в функциональную активность. Она является свойством Духа, демонстрируя Цель и осуществляя контроль. Благодаря раскрытию и использованию сердечного центра начинает раскрываться также аспект Любви-Мудрости, и в человеческой жизни и деятельности видится осуществление Любви Бога. Так как Ум Бога – это Любовь, а Любовь Бога – это Познание, оба аспекта одного великого качества задействуются для осуществления Его Воли и Цели. Христос дал выдающийся

пример такой реализации для Запада, так же как Кришна – для Индии, и теперь каждый человек должен повторить этот Путь.

35. Жизненный опыт, или познание (пар противоположностей), происходит от неспособности Души различать между личностным «я» и Пурушей (или Духом). Объективные формы существуют для использования (и получения опыта) Духовным человеком. Благодаря медитации на этом возникает интуитивное восприятие Духовной природы (Пуруши).

И вновь перед нами достаточно вольный пересказ оригинального текста, который, тем не менее, правильно передает смысл.

В предыдущих Сутрах мы видели, что узкий Путь, ведущий между парами противоположностей (благодаря практике различения и бесстрастия), это Путь равновесия и баланса, «Благородный Средний Путь». Данная Сутра является по сути комментарием к этой стадии опыта Души и разъясняет следующие уроки:

321] Первый: причина нашего противоборства парам противоположностей и столь часто избираемой нами такой линии активности, или позиции ума, которая вызывает удовольствие или страдание, состоит в нашей неспособности отличить низшую природу от высшей, личностное «я» (действующее как физическая, эмоциональная и ментальная единица) и божественный Дух, заключенный в каждом из нас. Мы отождествляем себя с формальным аспектом, а не с Духом. В течение эонов мы рассматриваем себя как «не-я» и забываем о нашем сыновстве, нашем единстве с Отцом и том факте, что в действительности мы являемся вечно существующим «Я».

Второй: цель формы состоит лишь в том, чтобы позволить «Я» контактировать с мирами, которые иначе были бы недоступны для него, и развить полную осведомленность о всех частях Царства Отца, и тем самым продемонстрировать себя полностью сознающим Сыном Божьим. С помощью формы обретается опыт, пробуждается сознание, развивается умение и раскрываются способности.

Третий: при интеллектуальном постижении этого факта и внутренней медитации на нем развивается осознание своей тождественности с Духовной природой и различение себя и формы. Человек узнает, что в действительности он – не форма, но Обитающий в форме, не материальное «я», но Духовное «Я», не сфокусированность дифференцированных аспектов, но Единый; благодаря этому, Великий процесс освобождения продвигается вперед. Человек становится тем, кто он есть, и достигает этого посредством медитации на познающей Душе, среднем аспекте, принципе Христа, соединяющим Отца (Дух) и Мать (Материю).

322] Итак, мы снова видим великую тройственность:

1. Отец, или Дух, Единый, тот Кто проявляется, Кто творит, Кто пребывает;

2. Сын, тот кто открывает, медитирует и соединяет высший аспект с низшим;

3. Святой Дух, затемненный Матерью, познающая материальная субстанция, создающая формы, через которые обретается опыт и происходит развитие.

Тот, кто набирается опыта, кто воплощается и достигает божественного выражения через посредство форм, – это Душа, «Я», сознательный Духовный человек, Христос внутри. Когда, приобретая опыт, он достигает зрелости, то открывает в себе Отца, или Дух, и тем самым исполняет слова Христа, когда (в ответ на просьбу Филиппа: «Господи! покажи нам Отца») Тот говорит: «Видевший Меня видел Отца» (Иоанн 14.).

36. В результате приобретения этого опыта и медитации развиваются высшие слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, давая интуитивное знание.

Благодаря медитации стремящийся становится осведомлен о существующих в тонких сферах соответствиях пяти чувств, при пробуждении и сознательном использовании которых он получает возможность так же свободно функционировать на внутренних планах, как он это делает на физическом. И тогда он может разумно служить в этих сферах и сотрудничать с Великой эволюционной системой.

323] Чувства можно определить как органы, при помощи которых человек становится осведомлен об окружающем. У животных эти пять чувств тоже имеются, однако способность мыслить и сопоставлять отсутствует. Чувства у них проявляются как групповая способность, аналогичная расовому инстинкту в человеческом царстве.

Каждое из пяти чувств имеет определенную связь с тем или иным из семи планов проявления и также имеет соответствие на каждом плане:

<i>План</i>	<i>Чувство</i>
1. Физический.....	Слух
2. Астральный.....	Осязание, ощущение
3. Ментальный.....	Зрение
4. Буддхический.....	Вкус
5. Атмический.....	Обоняние

Следующая таблица, взятая из *Трактата о Космическом Огне*, послужит прояснению пяти различных аспектов пяти чувств на пяти планах. Для получения дополнительной информации мы отсылаем учащегося к этому *Трактату*, к страницам 186-202³, и к Сутре 44, Книга I.

³ Таблица из *Трактата о Космическом Огне*.

Элементы являются прародителями чувств (Т.Д., II, 112, 113) Они создают чувства в следующем порядке:	Раскрываются чувства в обратном порядке*:
а) Эфир..... Слух..... Звук..... Атмический план	... Обоняние
б) Воздух.... Осязание.... Звук, осязание..... Буддхический план	... Вкус
в) Огонь..... Зрение..... Звук, осязание,..... Ментальный план	... Зрение
г) Вода..... Вкус ..... Звук, осязание,..... Астральный план	... Осязание
д) Земля..... Обоняние... Звук, осязание,..... Физический план	... Слух

*(Прим. Ред.)

МИКРОКОСМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧУВСТВ

ПЛАН	ЧУВСТВО	ПОДПЛАН	
Физический ...	1. Слух.....	5-й	газообразный
	2. Осязание, ощущение.....	4-й	первый эфирный
	3. Зрение	3-й	сверхэфирный
	4. Вкус.....	2-й	податомный
	5. Обоняние	1-й	атомный
Астральный ...	1. Яснослышание	5-й	
	2. Психометрия.....	4-й	
	3. Ясновидение	3-й	
	4. Воображение	2-й	
	5. Эмоциональный идеализм	1-й	
324]			
Ментальный...	1. Высшее яснослышание.....	7-й	}
	2. Планетарная психометрия.....	6-й	
	3. Высшее ясновидение	5-й	
	4. Различение.....	4-й	
	5. Духовное распознавание	3-й	}
Отклик на групповую вибрацию	2-й		
Духовная телепатия	1-й		
Буддхический	1. Понимание	7-й	
	2. Целительство	6-й	
	3. Божественное видение.....	5-й	
	4. Интуиция	4-й	
	5. Идеализм.....	3-й	
Атмический ...	1. Блаженство	7-й	
	2. Активное служение.....	6-й	
	3. Осознание	5-й	
	4. Совершенство.....	4-й	
	5. Всеведение.....	3-й	

В следующей таблице номера один, два, три, четыре и пять, рядом с названием каждого чувства, относятся к планам проявления, в соответствии с первой из вышеприведенных таблиц.

а. Первое чувство .....Слух.

1. Физический слух.

2. Яснослышание.
  3. Высшее яснослышание.
  4. Понимание (четырёх звуков)
  5. Блаженство
- б. Второе чувство .....Осязание, или Ощущение.*
1. Физическое осязание.
  2. Психометрия.
  3. Планетарная психометрия.
  4. Целительство.
  5. Активное служение.
- в. Третье чувство .....Зрение.*
1. Физическое зрение.
  2. Ясновидение.
  3. Высшее ясновидение.
  4. Божественное видение.
  5. Осознавание.
- г. Четвёртое чувство .....Вкус.*
1. Физический вкус.
  2. Воображение.
  3. Различение.
  4. Интуиция.
  5. Совершенство.
- д. Пятое чувство .....Обоняние.*
1. Физическое обоняние.
  2. Эмоциональный идеализм.
  3. Духовное распознавание.
  4. Идеализм.
  5. Всеведение.

37. Эти способности являются препятствиями к наивысшему Духовному осознанию, но служат в качестве магических способностей в объективных мирах.

325] Один факт, который постоянно подчеркивается в данном руководстве, посвященном духовному развитию, это то, что психические способности, высшие и низшие, являются помехами для наивысшего Духовного состояния, и человек, который

научился функционировать полностью свободным от трех миров, должен оставить их позади. Стремящемуся трудно усвоить этот урок. Он склонен думать, что тенденция к ясновидению или яснослышанию есть признак прогресса и знак того, что его практика медитации начинает давать результат. Может произойти совсем противоположное и неизбежно **326]** произойдет, если стремящийся будет увлечен, или привязан, к любой из форм психических способностей. Древний индусский автор по поводу этих способностей говорит:

«Ум человека, умственное вещество которого создает мысли о чрезвычайной желательности этих совершенств, подобен рожденному в бедности, который любую маленькую ценность считает грудой сокровищ. Но Йогин, чье вещество ума сосредоточено, должен избегать этих совершенств, даже обладая ими. Стремящийся к конечной цели жизни, к абсолютному освобождению от страданий в трех мирах, как может он иметь какую-то привязанность к этим совершенствам, которые уводят его от достижения цели?»

Дживеди говорит:

«Оккультные способности, описанные ранее, и те, что будут описаны далее, ...являются препятствиями, потому что становятся причинами отвлечения ума различными чувствами, которые они возбуждают. Но они не вовсе бесполезны, так как являются великими благими силами в моменты, когда Самадхи временно прекращается».

Стремящемуся полезно будет знать, что представляют собой эти способности, как ими управлять, но не быть управляемым ими, и как использовать их в служении своему брату и Иерархии, однако их следует считать инструментами, относящимися к формальной стороне. Необходимо сознавать, что они являются качествами, или способностями, оболочек, или аспекта *формы*, иначе им будет придаваться чрезмерное значение, они будут привлекать чрезмерное внимание и станут преградами прогрессу в раскрытии Души.

38. Освободившись от причин привязанности через их ослабление и понимая способ перемещения (выхода и

вхождения), вещество ума (или читта) может войти в другое тело.

327] Вся наука Раджа Йоги основывается на понимании природы, цели и функций ума. Базовый Закон этой науки заключен в словах: «энергия следует за мыслью», а последовательность действий описывается следующим образом:

Мыслитель на своем собственном плане формулирует мысль, воплощающую некую цель или некое желание. Ум вибрирует в ответ на эту идею, одновременно вызывая соответствующую реакцию в камическом теле, теле желаний, или эмоциональном теле. Энергетическое тело, эфирная оболочка, вибрирует синхронно, мозг отзывается и энергетизирует нервную систему во всем плотном физическом теле таким образом импульс Мыслителя активизирует энергии физического плана.

Существует тесная связь между умом и нервной системой, так что мы имеем интересную тройку:

1. Ум,
2. Мозг,
3. Нервная система,

– и учащийся Раджа Йоги на начальной стадии работы должен уделять ей большое внимание. Впоследствии его внимание будет привлечено другой тройкой:

- 328]** 1. Мыслитель,
2. Ум,
3. Мозг,

– но это произойдет после осуществления определенной работы.

Благодаря пониманию метода энергетизации нервов Мыслитель может побуждать свой инструмент к активности во время воплощения и аналогичным образом вызывать транс, Самадхи или смерть. То же базовое знание позволяет адепту оживлять мертвое тело, как это делал Христос в Палестине, или занимать проводник ученика в целях служения, как Христос занимал тело ученика Иисуса. Как нам говорится, это знание и его использование подчиняется великому Закону Кармы, Закону Причины и Следствия, и даже Сам Христос ни в первом, ни во втором случае не мог бы отменить Закон, если бы не было

соответствующего «ослабления» причины, создающей зависимость.

39. При подчинении направленной вверх энергии Жизни (уданы) происходит освобождение от тернистого пути, из воды и трясины, после чего обретается возможность Вознесения.

Все тело пронизано совокупностью нервной энергии, называемой индусами праной. Она контролируется умом через мозг и является той жизненностью, которая приводит в активность органы чувств и делает возможной проявленную жизнь человека. Она распределяется посредством нервной системы через главные распределительные центры, называемые сплетениями, или лотосами. Нервные сплетения, ганглии, известные традиционной **329]** медицине, - это отражения, или тени, более жизненных сплетений. Учащийся не слишком ошибется, если будет считать, что жизненное, или эфирное, тело состоит из общей суммы праны в человеческом теле. Эфирное тело целиком образовано потоками энергий и является субстратом из жизненной субстанции, который составляет основу плотной физической формы.

Один из терминов, применяемых к этой энергии, – «жизненные флюиды». Прана пятерична в своем проявлении и соответствует, таким образом, пяти состояниям ума, то есть Пятому принципу. и пяти видоизменениям этого мыслящего принципа. В Солнечной системе прана проявляется как пять Великих состояний энергии, которые мы называем *планами и которые являются посредниками* сознания. Они таковы:

1. Атмический, или Духовный, план;
2. Буддхический, или Интуитивный, план;
3. Ментальный план;
4. Эмоциональный, Астральный, или Камический, план;
5. Физический план.

Пять дифференциаций праны в человеческом теле таковы:

1. *Прана*, распределяется от носа до сердца и имеет особое отношение ко рту и речи, к сердцу и легким.

2. *Самана*, распределяется от сердца до солнечного сплетения; она имеет дело с пищей и питанием тела с помощью еды и питья и имеет особое отношение к желудку.

3. *Апана*, контролирует область от солнечного сплетения до подошв ног; она имеет дело с органами выделения, воспроизведения, **330]** имея к ним, таким образом, особое отношение.

4. *Удана* находится между носом и макушкой головы; она имеет особое отношение к мозгу, носу и глазам и при надлежащем контроле осуществляет координацию жизненных флюидов и правильное управление ими.

5. *Вьяна* – термин, применяемый к общей совокупности пранической энергии, равномерно распределенной по всему телу. Ее инструментами являются тысячи надид, или нервов, расположенных в теле, и она имеет особую отчетливую связь с кровеносными сосудами, венами и артериями.

В данной Сутре нам говорится, что при подчинении четвертого жизненного флюида достигаются определенные результаты, и их будет интересно узнать. Подчинение его становится возможно только при понимании и овладении системой Раджа Йоги, так как она предполагает умение функционировать в голове и контролировать всю природу из точки в мозгу. Когда человек поляризован в ней, то нервная сила, или энергия, находящаяся в верхней части головы, активизируется; при правильном контроле и подчинении ее становится возможным правильное направление пран тела и человек достигает освобождения; благодаря этому происходит прекращение контактов в трех мирах. В Сутре по необходимости использовался символический язык, и смысл ее не должен выхолащиваться материализацией ее подлинного значения. Левитация, способность ходить по воде и умение противостоять силе гравитационного притяжения Земли выражают ее низшее и наименее существенное значение.

331] 1. *Освобождение из воды* это символическая фраза, означающая подчинение астральной природы и то, что великие воды иллюзии более не могут удерживать освобожденную Душу. Энергии солнечного сплетения более не доминируют.

2. *Освобождение от тернистого пути* относится к пути физической жизни и нигде не описывается прекраснее, чем Христом в Его притче о Сеятеле, когда Он говорит, что иное семя упало в тернии. Дается объяснение, что тернии – это заботы и бедствия мирского существования, которые заглушают Духовную жизнь и надолго скрывают Истинного человека. Тернистый путь выводит на Северный Путь, а тот, в свою очередь, – на Путь Посвящения. В одной из старых книг в Архивах Ложи имеются такие слова:

«Пусть ищущий истину избежит утопления и выберется на берег реки. Пусть обратится он к Полярной Звезде и встанет на твердую почву, повернув лицо к Свету. И пусть тогда Звезда ведет».

3. *Освобождение из трясины* относится к совокупной природе кама-манаса, желания и низшего ума, которая порождает уникальную проблему человечества. Кроме того, это символический способ описания великой иллюзии, которая так долго удерживает путника в западне. Когда стремящийся может идти в Свете, найдя Свет (Шекину) в Святой Святых своего существа, то иллюзия рассеивается. Учащемуся полезно проследить аналогию между тремя частями Храма Соломона и тремя частями «Храма Святого Духа», человеческого строения.

332] *Внешний Двор* соответствует энергиям и относящимся к ним органам, расположенным под диафрагмой. *Святилище* – это центры и органы в верхней части тела, от горла до диафрагмы. *Святая Святых* – это голова, где находится престол Бога, Трон Милосердия и осеняющая Слава.

Обретая эти три аспекта свободы, человек выходит из-под власти воды, трясины, или жизни физического плана, и обретает «возможность Вознесения». Он может вознестись на небо актом воли. Христос, или Духовный человек, может встать на Горе Вознесения, пройдя через четыре кризиса, или точки контроля, от Рождения до Распятия на кресте. Тем самым «удана», или направленная вверх Жизнь, становится контролирующим фактором, а направленная вниз энергия Жизни перестает доминировать.

40. Вследствие подчинения Саманы искра становится пламенем.

Эта Сутра – одна из прекраснейших в книге, и следует отметить ее перевод Чарльзом Джонстоном: «Когда подчиняешь связывающую жизнь, происходит сияние». Возможна и другая интерпретация: «благодаря контролю Саманы проявляется АУМ (Слово Славы)». Сердце – источник жизни, и жизненная энергия, называемая Саманой, управляет сердцем и жизненным дыханием через легкие. Когда тело очищено и его энергии направляются правильно, когда устанавливается ритм, тогда становится видна сияющая Жизнь.

333] Это не просто метафора, а происходит на самом деле, так как, когда жизненные потоки направляются Душой, сидящей на троне, через нервы и кровеносные сосуды, то только самые чистые атомы будут встраиваться в тело, и результатом будет сияние Света через всего человека. Не только голова будет излучать Свет, видимый ясновидящим как нимб, или круг, сверкающий разноцветный ореол, но и все тело будет сиять благодаря вибрирующим центрам электрической силы, распределенным по всему телу.

41. Благодаря однонаправленной медитации на связь между Акашей и Звуком развивается орган духовного слышания.

Для понимания этой Сутры важно понять определенные взаимоотношения – взаимоотношения между материей, чувствами и тем, кто получает опыт.

Христианин верит, что «все было создано Словом Божьим». Восточный верующий придерживается того, что Звук был создающим фактором в творческом процессе, и оба утверждают, что это Слово, или Звук, изображается как Второе Лицо божественной Троицы.

Этот Звук, или Слово, привел материю Солнечной системы в особую активность, а ему предшествовало дуновение Отца, которое создало первоначальное движение, или вибрацию.

Итак, сначала Дыхание (Пневма, или Дух) пронизывает изначальную субстанцию и устанавливает пульсацию, вибрацию, ритм. **334]** Затем Слово, или Звук, заставляет пульсирующую,

вибрирующую субстанцию принять форму, или образ, осуществляя тем самым воплощение Второго Лица космической Троицы, Сына Божьего, Макрокосма.

Этот процесс завершается на семи планах проявления, в сферах, в которых возможны семь состояний сознания. Все они характеризуются определенными качествами, отличаются друг от друга специфическими вибрационными свойствами и называются определенными терминами.

Нижеследующая таблица может оказаться полезной, если учащийся будет помнить, что первые три плана являются планами божественного проявления, а нижние три представляют собой отражение этого божественного процесса и являются тремя планами нашего обычного опыта. Обе триады, Бога и человека, соединяются средним планом, планом единства, или объединения, на котором Бог и человек делаются едины. На христианском языке это – план Христа, в восточной терминологии – Буддхический план.

БОЖЕСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ

План I.	Логоический, или Божественный	Море Огня	Бог-Отец	Воля
План II.	Монадический	Акаша	Бог-Сын	Любовь-Мудрость
План III.	Духовный, или Атмический	Высший Эфир	Бог-Дух Святой	Активное Познание

335]

ПЛАН ЕДИНСТВА, ИЛИ ИСКУПЛЕНИЯ

План IV.	Христа, или Буддхический	Воздух Единство	Гармония	Единение
----------	--------------------------	-----------------	----------	----------

ПЛАНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УСТРЕМЛЕНИЯ

План V.	Ментальный	Огонь	Отражение Моря Огня	Человеческая воля
План VI.	Эмоциональный, или Астральный	Астральный Свет	Отражение Акаши	Человеческая любовь и желание.
План	Физический	Эфир	Отражение	Человечес

VII.			Высшего Эфира	кая активность
------	--	--	------------------	-------------------

На всех этих планах проявляется сознание и создаются чувственные контакты, экзотерические и эзотерические.

План I.	Море Огня	Дыхание		
II.	Акаша	Звук	Слух	Ухо
III.	Эфир	Вибрационный Отклик	Осязание	Кожа
IV.	Воздух	Видение	Зрение	Глаз
V.	Огонь	Различение	Вкус	Язык
VI.	Астаральный Свет	Желание	Обоняние	Нос
VII.	Физические соответствия их всех.			

336] Другой метод их представления следующий:

VII.	Физический план	Обоняние	Эфир
VI.	Астральный	Вкус	Астральный Свет
V.	Ментальный	Зрение	Огонь
IV.	Буддхический	Осязание	Воздух
III.	Атмический	Слух	Высший Эфир
II.	Монадический	Ум	Акаша
I.	Логоический	Синтез	

Ясно, что один метод выражает микрокосмическую точку зрения, другой – макрокосмическую, и поскольку стремящийся это тот, кто стремится функционировать «свободным в Макрокосме» и трансцендировать свои микрокосмические ограничения, мы сейчас будем иметь дело с первой из двух рассмотренных категорий.

Когда, благодаря пониманию природы планов, их символов и субстанции, рассматриваемая Сутра проясняется, то становится очевидно, что понимание человеком природы Слова и Второго аспекта приводит его к осознанию слышания.

Стремящийся также может уловить это мистически, если осознает, что, когда голоса желания (астральные голоса, или вибрационный отклик на отражение Второго аспекта на трех нижних планах) сменяются Голосом Безмолвия, или Христом внутри, то узнается Слово, или Звук, и появляется контакт со Вторым аспектом Божества.

1. Акаша..... Слово... Звук ..... Второй   аспект   в манифестации.
2. Астральный .. Свет ..... Голоса желания... Отражение Второго аспекта.

337] На всех планах слышится множество звуков, но на физическом плане они наиболее разнообразны. Стремящийся должен выработать способность различать:

1. Голоса земли	физический
2. Голоса желания	астральный
3. Речь, или сформулированные мысли ума	ментальный
4. Безмолвный голос Христа внутри	буддхический
5. Звуки Богов ..... Творческие слова	атмический
6. Слово, или Звук.. АУМ	монадический
7. Дыхание	логоический

— и эти градации символически передают проблему правильного слышания на различных планах и в различных состояниях сознания. Только истинный мистик и стремящийся постигнет природу этих различий.

Подобно тому, как всякая субстанция нашей проявленной Солнечной системы является дифференциацией Акаши, первой дифференциации изначального вещества, так все различные звуки являются дифференциациями единого Звука; все они божественны во времени и пространстве. Но все они должны быть правильно услышаны, и все в конечном итоге ведут и в сумме своей образуют АУМ, Слово Славы, Макрокосмическое Слово.

Для учащегося Раджа Йоги, однако, существует три основных голоса, или звука, с которыми он на данном этапе имеет дело:

1. Речь Земли, которой необходимо правильно пользоваться;
2. Голос Безмолвия, который должен быть услышан. Это голос его собственного внутреннего Бога, Христа;

338] 3. АУМ, Слово Отца, выражаемое через Сына, слышание которого приводит ученика в соприкосновение со Словом Божьим, воплощенным во всей природе.

Когда речь используется правильно и звуки Земли также удастся успокоить, тогда может быть услышан Голос Безмолвия. Заметим, что яснослышание – это осознание голоса великой иллюзии, дающее человеку способность слышать на астральном плане. Когда этой способности отводится надлежащее место и когда она контролируется свыше с помощью знания, тогда она позволяет слышать определенные аспекты божественного выражения в трех мирах. Это не божественное слышание, о котором говорится в данной Сутре. Ее суть прекрасно передается в комментарии Чарльза Джонстона:

«Телепатическая передача речи является самой простой и ранней формой «божественного слышания» Духовного человека, и по мере того как эта способность растет и Духовный человек все более полно овладевает ею посредством совершенно сосредоточенной медитации, он развивает способность слышать и ясно различать речь Старших Братьев, которые дают ему советы и поддержку на его Пути. Они могут говорить с ним либо без слов, мыслями, либо совершенно определенными словами и предложениями».

42. С помощью однонаправленной медитации на связь между телом и Акашей достигается Вознесение из материи (трех миров) и способность путешествовать в пространстве.

Акаша присутствует повсюду. В ней мы живем, движемся и существуем. Всё является единой субстанцией, и в человеческом теле **339]** существуют соответствия ее различным дифференциациям.

Когда человек познает себя и становится осведомлен о взаимосвязях между энергиями, действующими через семь центров, и семью состояниями материи и сознания, он освобождается и, став свободным, может контактировать по своей воле и без всяких временных ограничений со всеми этими состояниями. Имеется связь между каждым из семи состояний материи и тем или иным центром. Каждый из центров является дверью на определенный план планетарных сфер. Когда ученик

преуспел в своей жизни в правильном осуществлении различных средств Йоги, рассмотренных в предыдущей книге, ему доверяются определенные ключи и знание, определенные слова и формулы, которые при сосредоточенной медитации дают ему свободу на Небесах и право пройти через определенные врата в Царство Божье.

43. Когда то, что скрывает Свет, устраняется, тогда наступает состояние бытия, называемое развоплощенным (или бестелесным), которое свободно от видоизменений мыслящего принципа. Это состояние Просветления.

И вновь перед нами скорее вольный, нежели буквальный перевод, но взамен академической точности в нем сохранен подлинный смысл употребляемых древних терминов. Это станет видно, если привести некоторые из хорошо известных переводов. Они **340]** правильные, но не имеют ясности, что неизбежно получается при буквальном переводе санскритских терминов.

«Внешняя нерегулируемая флуктуация является великим Развоплощением; как результат этого – уменьшение сокрытия яркости» Вудс.

«Наружное видоизменение (внутреннего органа) ...без мысли (называется) великим бестелесным (видоизменением); от него (происходит) разрушение затемнения просветления (разума)» Татъя.

Вивекананда выражает Сутру в следующих терминах:

«Благодаря Саньяме на истинные видоизменения ума, которые являются находящимися вовне и называются великой бестелесностью, исчезает то, что скрывает Свет».

Большие трудности, стоящие в работе перед всеми переводчиками, очевидны, поэтому решено свободно пересказать этот фрагмент.

Данная Сутра должна передать две мысли. Первая относится к завесе, или покрову, препятствующему просветлению ума, вторая – к состоянию осознания, которого достигает человек, освободившись от этой завесы. То, что скрывает Свет («сосуд», о котором упоминает Христос в Новом Завете, Матфей 5.15), представляет собой изменчивые, колеблющиеся оболочки, или тела. Когда они трансмутируются и трансцендируются, Свет Бога

(Второй божественный аспект) затопляет низшего человека, и он узнает себя тем, кто он есть. Просветление происходит, и он узнает, что отличен от форм, через которые он функционирует. Он **341]** более не центрирован, не поляризован в своих формах, но в действительности пребывает в состоянии бестелесности. Его сознание – это сознание человека, вышедшего за пределы воплощения, Истинного человека на его собственном плане, истинного развоплощенного Мыслителя. Как свидетельствуют несколько мыслителей, Св. Павел достигал такого состояния бытия. Об этом говорят его слова:

«Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, – в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает, – восхищен был до третьего неба. И я знаю о таком человеке, ... что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12.2,4).

«Третье небо» можно понимать двояко: во-первых, как ментальный план, где находится истинное обиталище Духовного человека, Мыслителя, но можно понимать и как более высокое состояние, присущее третьему, наивысшему из трех абстрактных уровней ментального плана.

44. Однонаправленная медитация на пяти состояниях, в которых находится каждый элемент, дает власть над всеми элементами. Эти пять состояний следующие: грубая природа, основной вид, качество, вездесущность и базовая цель.

Следует помнить, что эта Сутра содержит два смысла, имея отношение и к Макрокосму, и к микрокосму. В первом случае она относится к пяти планам монадической эволюции, или к пяти формам, **342]** принимаемым каждым элементом на каждом плане, во втором случае в ней описывается умственное постижение и разновидности мыслящего принципа, а так как ум является пятым принципом, а человек – пятиконечной звездой он (как человек) может достичь лишь пятеричного просветления. Имеются, однако, две другие высшие формы мыслящего принципа и два других способа восприятия, *а именно:* интуитивное и духовное осознание, но к ним данная Сутра не относится. Нужно помнить, что и головной центр по своей природе двойной и

состоит из центра между бровями и высшей чакры, тысячелепесткового лотоса.

Изучение и понимание этой Сутры приведет белого оккультиста к полной оснащенности для всех форм магической работы. Учащиеся должны помнить, что она не касается элементов в общепринятом смысле, но относится к изначальной субстанции, из которой образованы все грубые формы. Согласно постулатам Вневременной Мудрости, существует пять видов состояния субстанции, наделенных определенными качествами. Эти пять видов субстанции образуют пять планов монадической эволюции; они составляют пять вибрационных сфер, в которых существует человек и сверхчеловек. Каждый из пяти планов обладает своим выдающимся качеством, и этим качествам соответствуют пять физических чувств.

<i>План</i>	<i>Природа</i>	<i>Чувство</i>	<i>Центр</i>
Земной	Физическая	Обоняние	Основание Позвочника
Астральный	Эмоциональная	Вкус	Солнечное Сплетение
Манасический	Ментальная	Зрение	Головной
Буддхический	Интуитивная	Осязание	Сердечный
Атмический	Духовная	Звучание	Горловой

343] Как указывалось в *Трактате о Космическом Огне*, степень раскрытия этих чувств и их соответствий зависят от точки эволюции человека, и то же самое утверждала Е.П. Блаватская в связи с перечислением принципов.

Таким образом, рассматриваемая Сутра применима как к овладению каждым планом, так и к власти над элементами, из которых данный план состоит. Она касается подчинения и использования всех тонких оболочек, через посредство которых человек контактирует с планом, или специфической скоростью вибрации.

Ганганатха Джха в своем компетентном комментарии говорит:

«Специфические качества, то есть звук и все остальные чувства, которые принадлежат земному плану, вместе со свойствами формы и всего остального, называются «грубыми». Это первый вид элементов. Второй вид – это их соответствующая общая характеристика: форма для земли, вязкость для воды,

теплота для огня, скорость для воздуха и вездесущность для акаши. Особыми видами для этих общих видов являются звук и все остальные». Его перевод сорок четвертой Сутры аналогичен всем другим, за исключением перевода Джонстона, который гласит:

«Владычество над элементами приходит от Саньямы на грубости, характере, тонкости, сопутствовании и полезности».

1. Грубость, грубая природа.

Звук и другие чувства, как они выявляются на физическом плане. Мы должны помнить, что этот план является грубой совокупностью всех других. Дух есть материя в его наинизшей точке.

2. Характер, основной вид.

344] Природа специфических характеристик элементов.

3. Тонкость, или качество.

Базовая атомная субстанция любого из элементов. Та, что производит феноменальные следствия. Именно она лежит в основе всякого чувственного восприятия и в основе всех пяти чувств. Синонимом выражения «тонкая форма» является слово «танматра».

4. Сопутствование, или вездесущность.

Это всепроникающая природа каждого элемента; его неотделимость. Это общая сумма присутствия в нем трех гун: тамаса, раджаса и саттвы. Каждый элемент, в соответствии с его местом в проявленной схеме, характеризуется инертностью, активностью или ритмом. Они неотъемлемо присущи субстанции. Различается лишь скорость вибрации. Каждому элементу имеется соответствие на каждом плане.

5. Полезность, или базовая цель.

Это правильное использование каждого элемента в великой работе эволюции. Буквально, это могущество, скрытое в каждом атоме субстанции, которое движет его (через все царства Природы) к самовыражению и позволяет ему выполнять свою работу во времени и пространстве, направляясь к конечному осуществлению.

Когда посредством сосредоточенной медитации на пяти различных видах всех элементов познающий достигает знания всех их качеств, характеристик и природы, то он может разумно сотрудничать с Планом и стать Белым магом. В настоящее время большинство из стремящихся способны достичь знания лишь трех из **345]** указанных видов, и в «Свете на Пути» об этом упоминается в словах: «Вопрошай у земли, у воздуха и у воды, какие тайны они хранят для тебя. Твои пробужденные внутренние чувства сделают тебя способным вопрошать».

45. С помощью этой власти приобретается способность уменьшаться и другие сиддхи (или способности), а также телесное совершенство и свобода от всех препятствий.

В конце каждой из данных трех книг трактата по Раджа Йоге есть Сутра, подытоживающая результаты и дающая преданному, познающему стремящемуся видение возможного. Вот они:

«Так сознание Йогина расширяется от бесконечно малого до бесконечно большого, от ану (атома, или частицы) до Атмы (или Духа) его знание становится совершенным» (Книга I, Сутра 40.).

«Результатом применения всех этих средств является полное подчинение органов чувств.» (Книга II, Сутра 55.).

«С помощью этой власти приобретается способность уменьшаться и другие сиддхи (или способности), а также телесное совершенство и свобода от всех препятствий» (Книга III, Сутра 45.).

Из них становится ясно, что сначала приобретается видение и внутреннее осознание Бога; затем – полное подчинение низшей природы и контроль чувств и их органов, так что это осознание становится фактом в опыте физического плана, и наконец достигается проявление этого контроля через раскрытие определенных способностей.

346] Вся четвертая книга рассматривает великое достижение, происходящее из трех вышеуказанных результатов и вызывающее:

1. Прекращение страданий и тяжестей Пути. (Сутра 30).
2. Обретение всей совокупности Знания, существующего в Бесконечности. (Сутра 31).
3. Переход в Вечность. (Сутра 33).

4. Возвращение сознания к Центру, его породившему. (Сутра 34).

В связи с рассматриваемой нами Сутрой отметим, что восемь сиддхи, или психических способностей, часто называются восемью совершенствами, и вместе с двумя другими составляют десять совершенств, относящихся к низшему человеку. Способности эти следующие:

1. *Способность становится мельчайшим ...анима.* Способность Йогина уменьшать свое «Я» до размеров атома, отождествлять себя с мельчайшей частью Вселенной, узнавая, что «я» атома едино с ним. Она объясняется тем, что Анима Мунди, или Душа Мира, простирается повсюду, охватывая все аспекты божественной Жизни.

2. *Способность становится огромным... махима.* Способность расширять свое сознание, тем самым входя в большее Целое так же, как и в его мельчайшую часть.

3. *Способность становится тяжелым... гарима.* Она относится к весу, массе и имеет дело с Законом Тяготения, аспектом Закона Притяжения.

4. *Способность становится легким... лахима.* Способность, **347]** лежащая в основе феномена левитации. Это умение адепта нейтрализовать силу притяжения планеты и покинуть Землю. Она является противоположностью третьей сиддхи.

5. *Способность достигать цели... пранти.* Умение Йогина добиваться своей цели, направлять свое осознание в любое место, достигать всего, чего он хочет, и пребывать там, где хочет. Ясно, что она применяется на всех планах в трех мирах, впрочем, как и все сиддхи.

6. *Способность демонстрировать негибаемую волю. . . пракамья.* Иногда она описывается как верховная власть и является той неодолимой силой, которой обладает каждый адепт, благодаря которой он осуществляет свои планы, достигает желаемого и совершает то, что наметил. Именно это качество является отличительным признаком как Черного, так и Белого мага. Но неотвратно и с наибольшей силой оно демонстрируется на том плане в трех мирах, который отражает Аспект Воли Божества, то есть на ментальном плане. Когда Йогин употребляет силу Воли, все элементы подчиняются ей.

7. *Творческая способность... ишатва.* Это способность адепта управлять элементами в их пяти видах, создавать с их помощью объективную реальность и тем самым творить на физическом плане.

8. *Способность повелевать... васитва.* Когда маг контролирует изначальные силы природы, он использует эту способность. Она лежит в основе Мантра Йоги, Йоги Звука, или творческого Слова. Творческая способность, седьмая сиддхи, касается элементов и такого их оживления, что они становятся «причинами, создающими **348]** следствия». Восьмая сиддхи касается способности Слова приводить строительные силы природы в такую согласованную активность, в результате которой создаются формы.

В результате раскрытия восьми способностей появляется девятая, телесное совершенство, так как адепт может выстроить проводник для своих нужд и может сделать его таким, как пожелает, и посредством этого добиться исполнения своей задачи. И наконец десятая способность предстает в ее полном проявлении, и никакая форма уже не представляет помех, или препятствий, при исполнении воли Йогина. Он освобождается от формы и ее качеств.

46. Симметрия формы, красота цвета, сила и твердость алмаза составляют телесное совершенство.

Хотя многие комментаторы придают этой Сутре чисто физическое толкование, заключающаяся в ней концепция гораздо шире. В тщательно подобранных терминах (при их буквальном переводе не хватает выразительности, чтобы полностью передать идею) она описывает для нас состояние Третьего Аспекта, или аспекта формы, через который проявляется Второй Аспект, или аспект Христа. Третий Аспект сам по себе троичен, хотя и образует одно связное целое. Поэтому и употребляется четыре термина для выражения этого низшего личностного «я». Окультист никогда не считает важным плотный физический проводник. Он считает эфирное тело истинной формой, а плотное – просто материалом, используемым для заполнения этой формы. Эфирное тело является истинной реальной формой, каркасом,

строительной арматурой, которой неизбежно соответствует плотное тело. **349]** Эта форма должна быть симметричной, то есть построенной в строгом соответствии с расчетом и замыслом, и ее основным отличием должна быть геометрическая точность всех ее частей. Хорошо известно, что эмоциональное, или астральное, тело отличается цветовой насыщенностью, и в зависимости от стадии раскрытия цвета его будут или прекрасными, чистыми и прозрачными, или же грязными, темными и мутными. Когда астральное тело адепта исполнено сияющей красоты и в нем отсутствуют цвета низких вибраций, тогда высший аспект личностного «я», ментальное тело, начинает вибрировать в ответ на высший Аспект Духа – Волю, Могущество или Силу – любое из этих слов удовлетворяет. Сила, красота и форма – это отражения Могущества, Любви и Активности и являются характеристиками тела проявления каждого Сына Божьего, вступившего в Его царство. Тогда становится ясно, что четвертое определение передает идею Единства, согласованности трех, так что они могут действовать не раздельно и независимо, а составлять единое целое. Тем самым человек, будучи «созданным по образу Божию», является Тремя в Одном и Одним в Трех, как и Отец его Небесный.

Для передачи идеи сконцентрированной связующей силы переводчики используют два слова: алмаз и молния. Человеческое существо, принявшее высшее из всех наших планетарных посвящений, зовется «Алмазной Душой» – это человек, способный в совершенстве передавать чистый белый Свет и, кроме того, в равной степени отражать все цвета радуги, семь цветов спектра. **350]** Его личность при этом зовется так же, так как она стала передатчиком внутреннего Света, или Сияния.

Термин «молния» столь же выразителен, присущим ей качеством передавая идею электрической силы. Все, что мы можем знать о Боге или человеке – это качество его энергии, демонстрирующееся в силе и активности, поэтому в *Тайной Доктрине* Высший аспект Божества называется Электрическим огнем.

47. Власть над чувствами обретается благодаря сосредоточенной медитации на их природе, присущих им атрибутах, эгоизме, вездесущности и полезной цели.

Сутра 44 главным образом рассматривала объективность и природу пяти состояний, которые принимает каждый элемент. Эта Сутра описывает субъективный, тонкий механизм, при помощи которого достигается контакт с формой и направление ее на определенные цели. Здесь мы имеем дело с Индриями, или чувствами, которые индусские философы подразделяют на десять, а не на пять. Они подразделяют пять чувств на две группы: сами органы чувств, как например, глаз, нос и т.д., и способности, дающие возможность глазу видеть, а носу обонять.

Таким образом, рассматривая эти чувства, учащийся исследует их в пяти аспектах, а также связь с их соответствиями на астральном и ментальном планах. Пять подразделений следующие:

1. *Их природа.* Он изучает каждое чувство в двух его состояниях: как внешний инструмент и как внутреннюю способность этого **351]** инструмента отзываться на определенные вибрационные толчки. Он знает почему, например, орган чувств, называемый глазом, вибрирует в ответ на те толчки, которые создают состояние видения, но не в состоянии отзываться на вибрации, которые создают запах, или аромат. Следовательно, он различает чувства и учится тем самым проследить вибрационный импульс назад к его источнику, идущий по тому или иному из пяти возможных путей, и делает он это сознательно, а не просто вслепую.

2. *Их особые атрибуты.* Затем он исследует качество чувств, придавая значение не столько конкретному рассматриваемому чувству (это обсуждалось выше), сколько конкретному атрибуту этого чувства и тому, к чему оно дает ключ в Макрокосме.

3. *Эгоизм* относится к способности образовывать «Я», которая столь разительно отличает человеческое существо и тем самым создает шестое чувство, ум, в качестве интерпретатора и синтезатора остальных пяти. Это способность человеческого существа говорить: «Я вижу», «Я чувствую», – чего не может осознавать животное.

4. *Вездесущность.* Все чувства обладают свойством бесконечного проникновения, и каждое чувство, при сознательном исследовании и использовании, может вести человека в трех главных направлениях:

- а) К центру всех вещей, назад к сердцу Бога.
- б) К тесной связи со своими собратьями, обеспечивая контакт с ними по желанию.
- в) К контакту со всеми формами.

352] Для среднего человека существует только то, что он может слышать, трогать, видеть, пробовать на вкус и обонять, только эти пять способов получения знания. Для него возможны только пять видов отклика при контакте с вибрацией любого рода, а в нашей Солнечной системе нет ничего, кроме вибрирующей энергии, Бога в активном движении. Эти пять методов приводят его в контакт с пятью элементами, и когда стремящийся осознает их, перед ним открываются беспредельные возможности. Позже, когда продвинутый человек может использовать ум не только как объединитель пяти чувств, но и как шестое чувство, ему открывается другой, более высокий диапазон вибраций. В этом состоит цель всей практики Раджа Йоги. Как посредством чувств достигается контакт с объективным миром, так же точно посредством ума познается сфера Души.

5. *Полезная цель.* При понимании связи пяти чувств с пятью элементами, при изучении и овладении Законом Вибрации адепт может обратить на полезные цели все способности своей природы. Он не только может войти в контакт со всеми частями нашей Планетарной системы, но с различением и мудростью может использовать все части своей природы, которые тесно связаны с природой Бога, проявленной в Макрокосме, являясь ее соответствием.

48. В результате достижения совершенства в этом появляются быстрота действия, подобная быстроте ума, восприятие, не зависящее от органов, и власть над коренной субстанцией.

353] Мы уже рассмотрели многие результаты медитативного процесса, которые появляются по мере достижения совершенства

в нем, и теперь подходим к описанию главного достижения. Видящий достиг завершения процесса выравнивания. Его тройственное личностное «я» очищено, отрегулировано и контролируется. Каждое из трех тел вибрирует в унисон с нотой Эго, или высшего «Я», которое, в свою очередь, находится в процессе синхронизации с Монадой, или божественным «Я», Духом на его собственном плане. Великий «Сын Ума», Мыслитель на высших уровнях ментального плана, теперь является доминирующим фактором, и результат его господства тройственный, каждое следствие проявляется на всех трех планах, хотя преимущественно – на каком-либо одном из них. Эти следствия следующие:

1. *Быстрота действия, подобная быстроте ума.* Выражение «быстрый как мысль» часто используется, когда нужно передать наивысшую скорость. У Йогина его действия на физическом плане настолько синхронизированы с его мыслительными процессами, его решения настолько молниеносны, а цели достигаются так быстро, что его жизнь на физическом плане характеризуется самой поразительной активностью и самыми изумительными результатами. В какой-то степени о нем можно сказать так, как говорят о Творце: «Бог медитировал, визуализировал, говорил, и создавались миры».

2. *Восприятие, не зависящее от органов.* Адепт не зависит от органов чувств для приобретения знания, не зависит он и от шестого чувства – ума.

Его интуиция развилась в надежный инструмент, давая ему привилегию и право на прямое постижение любого знания, вне **354]** зависимости от логических способностей или действия рационального ума. Ему больше не нужен ум, чтобы постигать Реальность, ему больше не нужны чувства, чтобы быть посредниками в контактах. Он будет употреблять все шесть, но в другом качестве. Ум будет использоваться как передатчик в мозг желаний, планов и целей Единого Учителя, Внутреннего Христа; пять чувств будут передатчиками различных видов энергии для исполнения намеченных замыслов, и здесь заинтересованному исследователю открывается широкое поле изучения. Глаз является одним из наиболее мощных передатчиков энергии, и именно знание этого в былые времена породило веру в дурной

глаз. Многое предстоит открыть относительно зрения, так как изучение это будет включать не только физическое зрение, но и развитие третьего глаза, ясновидение, совершенное духовное зрение, вплоть до раскрытия той непостижимой сейчас тайны, что скрывается за терминами «Всевидящее Око» и «Глаз Шивы».

Руки являются мощным фактором во всей магической целительной работе, и использование чувства осязания является эзотерической наукой. Сублимация чувства слуха и его использование для того, чтобы слушать Голос Безмолвия или Музыку сфер, представляет собой сокровенную область оккультного учения, и те адепты, которые специализировались в науке зрения и науке звука, являются одними из самых ученых и продвинутых в Иерархии.

Другие чувства также способны к глубокому раскрытию, но эта информация особенно оберегается в мистериях посвящения, и **355]** больше об этом здесь сказать невозможно. Три чувства: слух, осязание и зрение – представляют собой три характерные черты трех человеческих рас и три плана наших трех миров.

1. Слух	Лемурийская	Физический план	Ухо	Отклик на звук
2. Осязание	Атлантическая	Астральный план	Кожа	Отклик на прикосновение, или вибрацию
3. Зрение	Арийская	Ментальное тело	Глаз	Отклик на видение

Третье из указанных чувств в основном относится к нашей расе, отсюда слова пророка: «без откровения свыше народ необуздан». В развитии зрения и достижении Духовного прозрения состоит великая задача нашей расы, а также задача Раджа Йоги. Мистики называют ее «просветлением», окультисты – «чистым видением», но это одно и то же.

Остальные два чувства все еще не раскрыты; их истинное значение раскроется в шестой или седьмой расах, которые последуют за нашей, и природа их относится к Буддхическому и Атмическому планам.

3. *Власть над коренной субстанцией.* Коренная субстанция – это Прадхана, и иногда ее называют корнем всего, изначальной

субстанцией и коренной материей. В переводе и комментарии Рама Прасада имеются такие слова: «Власть над Прадханой означает **356]** способность контроля над всеми видоизменениями Пракрити. Эти три достижения ...обретаются подчинением независимых проявлений пяти инструментов чувствования».

Интересно отметить, что эти три достижения демонстрируют:

- а) Неспособность материи и формы удерживать Йогина в заточении;
- б) Невозможность субстанции препятствовать Йогину в познании любого аспекта проявления по его желанию;
- в) Беспомощность материи в противостоянии воле Йогина.

Эти три фактора объясняют, как получается, что адепт может творить по своей воле, а его свобода от ограничений материальных форм составляет базис всей Белой магии.

В заключение укажем, что эта способность сама по себе относительна, так как адепт свободен от ограничений только в трех мирах человеческих устремлений. Учитель обладает совершенной свободой действий в трех мирах и в Буддхическом царстве, тогда как Христос и те, кто принял такое же, как Он, посвящение, имеют свободу в пяти мирах человеческой эволюции.

49. Человек, способный видеть разницу между Душой и Духом, обретает полную власть над всеми обстоятельствами и становится всеведущим.

Состояние человека, способного это сделать, хорошо описано **357]** в комментарии к этой Сутре Чарльза Джонстона, и приведенные ниже слова передают красоту его мысли:

«Духовный человек запутан в паутине эмоций: желания, страха, честолюбия, страсти – и сдерживается ментальными формами обособленности и материализма. Когда эти пути разрываются, а препятствия полностью преодолеваются, то Духовный человек вступает в свой собственный обширный мир сильным, могучим и мудрым. Он употребляет божественные способности, с божественным размахом и энергией трудясь вместе с божественными Собратьями. К такому человеку обращены слова: "Отныне ты ученик, способный стоять,

способный слышать, способный видеть, способный говорить, победивший желание и достигший самопознания, увидевший Душу свою в ее расцвете и узнавший ее, и слышавший голос Безмолвия"».

Нигде синтез учения не выражен столь изумительно и ясно, как в этой Сутре. Описанная здесь точка достижения имеет более высокий порядок, чем та, о которой говорится в Книге II, Сутре 45, и является промежуточной между отраженным в ней состоянием и тем, о котором говорится в Книге IV, Сутрах 30-34.

В Книге I, Сутре 4 мы находим Истинного человека запутавшимся в сетях психической природы, и Свет в нем еще сокрыт. Учась различать между истинным «Я» и низшим личностным «я», он выбирается из пут, Свет в нем проявляется, и он освобождается. Когда он достигает Освобождения, развивает способности Души и обретает Могущество, перед ним открывается еще более обширное поле опыта и осознания. Он расширяет свое сознание **358]** от планетарного до солнечного, а групповое сознание развивается в сознание божественное. Первый шаг к этому сформулирован в обсуждаемой нами Сутре, но более полно эта тема раскрывается и объясняется в последней книге. Правила для достижения такого расширения не даются, поскольку они касаются развития Учителей и раскрытия самого Христа до наивысшего состояния бытия, какое для Него возможно, но четвертая книга касается подготовительных стадий и намекает на дальнейшие возможности. Сейчас мы обратили внимание на первое базовое требование, умение отличать Душу, Христа внутри, и Дух, или аспект Отца. Познающая Активность, основанная на раскрытии природы Любви, уже была продемонстрирована. Теперь аспект Духа, или Воли, может безопасно развиваться, и Могущество передается в руки Христа.

Три термина послужат тому, чтобы пролить свет на процесс раскрытия.

Первым великим осознанием, которого стремящийся должен достичь, является осознание *вездесущности*; он должен осознать свое Единство со всем и Единство своей Души со всеми другими Душами. Он должен найти Бога в своем собственном сердце и в каждой форме жизни. Затем, уже как посвященный, он достигает *всеведения*, или всезнания, и Дворцы Учения и Мудрости

вручают ему свои секреты. Он становится Христом, знающим все, знающим то, что находится в сердце Отца и в сердцах людей. И наконец он может достичь *всемогущества*, всесилия, когда ключи Небес будут вручены Сыну Человеческому и все Могущество будет принадлежать ему.

50. Бесстрастным отношением к этому достижению и ко всем способностям Души тот, кто свободен от семян зависимости, достигает состояния изолированного Единства.

359] Изолированное Единство, о котором здесь говорится, означает полную отделенность от всех аспектов формы и достижение духовного Единства. Это отчужденность от материального сознания и жизнь в духовном сознании. Это гармония с Духом и дисгармония с материей. Оно включает отождествление с Отцом Небесным и истинное понимание слов Учителя всех Учителей: «Я и Отец – одно».

Правильное чувство ценностей установлено, и все развитые способности, все обретенные восприятия видятся имеющими в себе «семена зависимости», поэтому с ними истинный Йогин не отождествляет себя. Актом воли и в служении он будет воспринимать то, что ему необходимо; актом воли и в служении он применяет оккультные способности, но сам остается назависимым и свободным от всех кармических ограничений.

51. Необходимо полностью отвергнуть все оболъщения всех форм бытия, даже небесных, так как продолжает существовать возможность возобновления связей со злом.

Перевод Рамы Прасады является просветляющим, и его стоит здесь процитировать. Он гласит:

«Когда управляющие божества манят, не должно быть ни привязанности, ни улыбки удовлетворения, ведь связь с нежелательным существованием возможна опять».

В интерпретации Дживеди идея раскрывается несколько иначе:

«Нужно обладать совершенным различением удовольствия или гордости, когда силы из различных мест влекут, так как возможно повторение зла».

Йогин, или ученик, достиг осуществления своей цели. Он освободился (благодаря бесстрастию и различению) от сетей формы и стал свободным. Но он должен быть начеку, так как: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Жизнь форм еще манит к себе, и обольщения великой иллюзии всегда присутствуют. Освобожденная Душа должна отвернуть свой взгляд от влекущих «управляющих божеств» (тех жизней, которые в трех мирах образуют полную совокупность Жизни плана) и фиксировать его на более духовных аспектах, которые составляют Жизнь самого Бога.

Видя, что даже царство самой Души и так называемый «Голос Богов» скрывают в себе семена привязанности, и потому отвернувшись от всего, чего он добился, оставив позади все мысли о достигнутых совершенствах и развитых способностях, Сын Божий, Христос в проявлении, вновь устремляется вперед, к более высокой Цели. На каждой стадии Пути звучит приказ: «забывая заднее и простираясь вперед» (Филипп. 3.13), – и каждое новое **361]** посвящение знаменует собой только начало нового цикла устремления.

Комментаторы этой Сутры указывают, что имеются четыре класса чела, или учеников:

1. Те, в ком Свет только начинает светить. Их зовут «исполняющими правила», и они только вступают на Путь. Это испытываемые, стремящиеся.

2. Те, в ком пробуждается интуиция и кто демонстрирует соответствующее развитие психических способностей. Это стадия большой опасности, потому что такие ученики склонны искушаться возможностью обрести могущество, которое появляется при обладании психическими способностями. Они склонны заблуждаться, считая эти психические способности признаками духовного роста и раскрытия. Однако это не так.

3. Те ученики, кто преодолел все влечения чувств и кого не может пленить аспект формы в трех мирах. Они покорили чувства и являются победителями природы формы.

4. Те, кто превзошел все перечисленное и твердо пребывает в истинном Духовном сознании. Это Просветленные, успешно прошедшие через семь ступеней просветления. (Смотри Книгу II, Сутру 27).

Если учащийся вникнет в Сутру 26 Книги III и изучит комментарий к ней, он составит себе некоторое представление о природе миров формы и об управляющих ими божествах, чьи голоса пытаются совлечь стремящегося с Пути и заманить в мир иллюзии. Ему будет небезынтересно сопоставить и сравнить первые **362]** четыре класса перечисленных в ней духов с четырьмя типами учеников. Всё в трех мирах – это отражение того, что находится в небесных сферах, и многое можно понять благодаря осознанию великого герметического афоризма: «Как наверху, так и внизу». Это отражение и есть то, что является злом; эта обратная сторона Реальности формирует великую иллюзию, и сыны Божьи не должны касаться ее. Она становится злом только в отношении их, но ни в каком ином смысле. Формы жизни в этих мирах и жизни, оживляющие эти формы, хороши и правильны сами по себе и следуют своему собственному эволюционному пути, однако их непосредственная задача и их состояние сознания не синхронизируются с задачей и состоянием сознания эволюционирующего ученика, поэтому ему с ними не по пути.

52. Интуитивное знание развивается благодаря использованию различающей способности во время однонаправленного сосредоточения на мгновениях и их непрерывной последовательности.

Уже говорилось о том, что полное понимание Закона Циклов приводит человека к высокой степени посвящения. Закон Периодичности лежит в основе всех природных процессов, и его изучение выводит человека из мира объективных следствий в мир субъективных причин. Также было сказано, что само время – это просто цепь состояний сознания, и это справедливо в отношении и атома, и человека, и Бога. Именно эта истина лежит в основе великих систем ментальной науки и Христианской Науки на западе, а **363]** также многих восточных философий. Данная Сутра дает ключ к связи между материей и умом, или между субстанцией и наполняющей ее Душой, и эту связь можно осознать, вникнув в слова индусского комментатора. Он говорит:

«Мгновение – это предельно малый отрезок времени, так же как атом – это предельно малый элемент субстанции. Иными словами, мгновение – это такой промежуток времени, за который атом покидает занимаемое им положение в пространстве и переходит в следующую точку. Последовательная цепь мгновений является этой непрекращающейся активностью».

Когда мы сможем осознать, что атом и мгновение это одно и то же и что позади них находится Осознающий, или Познающий, их обоих, мы получим ключ ко всем состояниям самого сознания и к природе энергии. Мы также достигнем понимания Вечного Сейчас и точно определим значение прошлого, настоящего и будущего. Как нам говорится в данной Сутре, этого можно добиться сосредоточенной медитацией на времени и единицах его измерения.

Уместно будет обратить здесь внимание на то, что различные виды сосредоточения, рассмотренные в третьей книге, подходят не каждому и могут применяться не всеми типами стремящихся. Существует семь основных типов людей, с их отличительными особенностями и природой, с определенными качествами, предрасполагающими их к неким определенным методам Пути Возвращения. Некоторые типы учащихся с математическим складом и склонностью к божественной геометрии, пространственным и временным концепциям будут мудро следовать методу развития **364]** интуитивного знания, о котором говорится в данной Сутре; другим же это покажется слишком трудным, и они мудро обратятся к понятным им формам сосредоточенной медитации.

53. Из этого интуитивного знания рождается способность различать (все существа) и определять их вид, качества и положение в пространстве.

Трудностей с пониманием этой Сутры удастся избежать, если привести ее свободный пересказ.

«Благодаря развитию интуиции возникает точное знание источников проявленной жизни, ее характеристик, или качеств, и ее местонахождения внутри целого».

Благодаря изучению *Йога Сутр* становится ясно, что божественные тройственности находятся повсюду и что каждая форма, одушевленная Жизнью (а в проявленном мире нет ничего другого), познается как:

1. *Жизнь*. Жизнь Бога исходит из своего источника в виде семи потоков, эманаций, или «дуновений», и каждая форма в объективном мире – это выражение Жизни, выдыхаемой тем или иным потоком. Развитие интуиции позволяет Видящему понять природу жизни атома. Она подразумевается в слове «вид». Современный оккультист предпочел бы слово «луч», а христианин – «пневма», или Дух, но мысль одна и та же.

2. *Сознание, или Душа*. Все живые формы божественной Жизни сознательны, несмотря на то, что состояние сознания их всех неодинаково, от жизни атома субстанции, ограниченной и замкнутой, **365]** какой она и должна быть, до Солнечного Логоса. Различные характеристики создаются состоянием сознательного отклика всех форм на своё окружение, экзотерическим и невидимым, плюс различиями, созданными:

- а) Лучом,
- б) Планом проявления,
- в) Скоростью вибрации,
- г) Точкой развития,

– и эти характеристики формируют *качество*, о котором говорится в Сутре. Оно представляет собой субъективный аспект, в отличие от объективного и сущностного.

Форма, или тело. Это экзотерический аспект, появляющийся из субъективного как результат духовного импульса. *Положение в Пространстве* – это та часть тела Небесного Человека, в которой находится рассматриваемый атом, или форма. Следует помнить, что, с точки зрения изучающего оккультизм, «пространство – это сущность» (*Тайная Доктрина* I. 583), и сущность эта – то же самое, что космический Христос, «тело Христово», о котором говорит Св. Павел в 1. Кор. 12.

Из этой Сутры становится очевидным, что освобожденный Йогин с развитой интуицией может знать всё обо всех формах жизни, а это подразумевает, что ему известны:

<i>1. Вид</i>	<i>2. Качество</i>	<i>3. Положение в пространстве</i>
Луч	Характер	Место в теле Небесного Человека
Дух	Душа	Тело
Аспект жизни	Сознание	Форма
Сущность	Субъективная природа	Объективная форма

366] К такому Знающему мы можем отнести слова Учителя, труды которого хранятся в архивах Ложы:

«Ему, стоящему перед Искрой, пламя и дым видны одинаково.

Ему, хотя тень скрывает отражение, все же виден Свет.

Ему осязаемое лишь демонстрирует неосязаемое, и оба раскрывают Дух, тогда как форма, цвет и число громко издают Слово Бога».

54. Это интуитивное знание, которое является великим Освободителем, вездесущим и всеведущим, объединяет прошлое, настоящее и будущее в Вечном Сейчас.

Даже поверхностному читателю единственное, что неясно в этой Сутре, – это значение словосочетания: «Вечное Сейчас», и его невозможно постичь, пока не разовьется сознание Души. Что пользы среднему учащемуся, если ему сказать, что время это цепь последовательных состояний сознания и что переживание настоящего мгновенно теряется в прошлом и сливается с будущим? Сказать, что наступает время, когда зрение растворяется в видении, когда вся сумма жизненных ожиданий осуществляется в момент свершения, и это будет продолжаться вечно, а также указать на состояние сознания, в котором нет последовательности событий и нет цепи осуществлений, – значит изъясняться языком тайн. Тем не менее так все и происходит. Когда стремящийся достигает своей Цели, он узнает истинное значение своего бессмертия и истинную природу своего освобождения. Пространство **367]** и время становятся для него бессмысленными понятиями. Только истинную Реальность видит он как Великую центральную жизненную силу, остающуюся неизменной и неподвижной в центре изменчивых, мимолетных, временных форм.

«Я есть», – говорит человек и рассматривает себя как «я», отождествляясь с изменчивой формой. Время и пространство для него – истинные реальности. «Я есть То», – говорит стремящийся и пытается познать себя тем, кто он воистину есть, живым Словом, частью Космической фразы. Для него больше не существует пространство, он узнает себя вездесущим. «Я есть то, что я есть», – говорит освобожденная Душа, освобожденный человек, Христос. Время и пространство перестают существовать для него; всеведение и вездесущность – его отличительные качества.

В своем комментарии к Сутре Чарльз Джонстон цитирует Св. Колумба, который говорит:

«Есть некоторые, хотя и немногие, кто милостью Божьей имеет дар: они могут видеть ясно и самым отчетливым образом, в одно и то же мгновение, как бы в едином луче Солнца, полный круг мира с его океаном и небом сокровеннейшей частью своего ума, чудесно расширенной».

Также будет полезным процитировать здесь краткий комментарий Дживеди, поскольку он хорошо изложен и сжато описывает достигаемое состояние сознания:

«В афоризме XXXIII данного раздела мы уже описывали природу тарака-джнаны – знания, спасающего от пут мира. Различающее знание, описанное здесь, имеет своим результатом тараку, **368]** знание, являющееся Венцом и конечной целью Йоги. Оно относится ко всем объектам: от Прадханы (духа-материи. А.Б.) до бхутов (элементов, форм. А.Б.), а также ко всем состояниям этих объектов. Более того, оно дает одновременное знание всего и абсолютно не зависит от обычных правил познания. Таково это высшее знание, которым жаждет обладать Йогин и которое является несомненным признаком Кайвальи (состояния абсолютного единства. А.Б.), которая описывается в следующем афоризме как его результат».

55. Когда чистота объективных форм становится равной чистоте Души, то происходит Единение и наступает Освобождение.

То, что скрывало свет Души, очистилось, и теперь свет Бога начинает струиться наружу. То, что служило помехой и препятствием полному выражению божественности в проявлении и о чем столько говорилось, теперь служит адекватным выражением и средством служения. Душа может теперь функционировать в трех мирах свободно и с пониманием, потому что достигнуто совершенное единство между низшим и высшим человеком.

Душа и ее проводники образуют единицу и становятся едины; достигнуто совершенное выравнивание тел, и Сын Божий может свободно действовать на Земле. Тем самым достигнута великая Цель, и благодаря следованию восьми средствам Йоги Душа может **369]** проявляться через низшего тройственного человека и, в свою очередь, формировать средство выражения для Духа. Материя приведена в состояние, когда ее вибрация может синхронизироваться с вибрацией Души, и в результате впервые Дух может сделать ощутимым свое присутствие, так как «Материя – это проводник для проявления Души на плане нашего опыта, а Душа – это проводник для проявления Духа на высшем витке спирали. Эти три составляют троицу, синтезируемую Жизнью, которая пронизывает их все». Для человека, достигшего этого, перерождения прекращаются. Он свободен и независим и может с полным сознательным пониманием значения слов сказать:

«Моя жизнь (низшая физическая жизнь) сокрыта с Христом (жизнью Души) в Боге (Духе)» (Кол. 3:3.).

КНИГА IV

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

а. Сознание и форма.

б. Объединение, или единение.

ТЕМА: ИЗОЛИРОВАННОЕ ЕДИНСТВО.

КНИГА IV

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

1. Высшие и низшие Сиддхи (или способности) обретаются при воплощении, а также вследствие применения наркотиков, Слов могущества или с помощью интенсивного желания и медитации.
2. Перенос сознания из низшего проводника в высший является частью Великого творческого и эволюционного процесса.
3. Описанные практики и методы не являются подлинной причиной переноса сознания, но способствуют устранению препятствий, подобно тому как пахарь подготавливает землю для посева.
4. Сознание «я есть» ответственно за создание органов, благодаря которым человек обладает чувством индивидуальности.
5. Сознание едино, однако создает множество различных форм.
6. Среди форм, которые создаются сознанием, только те, что появляются в результате медитации, свободны от скрытой Кармы.
7. Деятельность освобожденной Души свободна от пар противоположностей. Деятельность других людей бывает трех видов.
8. Эти три вида Кармы являются причиной возникновения форм, необходимых для осуществления следствий.
9. Существует неразрывная связь между памятью и создающей следствие причиной, независимо от того где, когда и в какой расе эта причина появилась.

10. Жажда жить существует вечно. Когда ею побуждаемый Ум начал создавать формы - неизвестно.
- 374] 11. Эти формы создаются и удерживаются вместе: жаждой жить – базовой причиной, проявившимся следствием – индивидуальностью, а также присущей этой индивидуальности волей жить – ментальной жизненностью и основой для стремящейся вовне жизни – объектом. Когда эти четверо перестают привлекать, тогда и формы перестают существовать.
12. Прошлое и настоящее существуют в реальности. Форма, создаваемая во времени, воспринимаемом как настоящее, является результатом ранее развитых свойств и содержит скрытые семена будущих качеств.
13. Свойства эти, как скрытые, так и полностью проявленные, заключают в себе природу трех гун (трех качеств материи).
14. Проявление объективной формы происходит благодаря односторонности создающей вследствие причины (унификации видоизменений чистоты, или вещества ума).
15. Оба аспекта, сознание и форма, отличаются и отделены; и хотя формы могут быть подобными, сознания, в них обитающие, могут функционировать на различных уровнях бытия.
16. Многочисленные видоизменения Единого Ума создают разнообразные формы, существование которых зависит от этих многочисленных умственных импульсов.
17. Формы или познаются, или нет, в зависимости от степени раскрытия качеств воспринимающего сознания.
18. Повелитель ума, Воспринимающий, всегда осведомлен о постоянно активном веществе ума – причине, создающей следствие.
19. Поскольку ум может быть увиден и познан, становится очевидно, что не он является источником Просветления.
20. Также очевидно, что ум не может знать два объекта одновременно: себя и то, что вне его.

21. Если допустить возможность познания ума (читты) отдельной его частью, то это бы означало появление бесконечного числа познающих, и последовавшие реакции памяти привели бы к бесконечной путанице.
22. Когда Духовный Познающий, полностью освобожденный от объектов, отражается в материи ума, наступает осознание «Я».
23. Тогда вещество ума, отражающее как Познающего, так и познаваемое, становится всеведущим.
- 375] 24. При этом вещество ума становится инструментом «Я» и, отражая бесконечное множество умственных впечатлений, служит объединяющим фактором.
25. Состояние изолированного Единства (погруженности в истинную природу «Я») является наградой человеку, который способен различать между веществом ума и «Я», или Духовным человеком.
26. Ум тогда стремится к различению и возрастающему просветлению как к истинной природе единого «Я».
27. Однако, в силу привычки, ум продолжает отражать и другие ментальные впечатления, а также воспринимать объекты через органы чувств.
28. Эти отражения по существу являются помехами, и метод их преодоления тот же самый.
29. Человек, который развивает непривязанность даже к собственному устремлению, после достижения Просветления и состояния изолированного Единства начинает наконец осознавать осеняющее облако Духовного Знания.
30. При достижении этой стадии помехи и Карма преодолеваются.
31. Когда благодаря устранению помех и очищению оболочек вся совокупность Знания становится доступной, человеку больше нечего постигать.

32. Видоизменения вещества ума (или качества материи), вызванные врожденной природой трех гун, прекращаются, так как они послужили своей цели.
  33. Время, которое является последовательностью видоизменений ума, также прекращает существовать, уступая место Вечному Сейчас.
  34. Состояние изолированного Единства становится возможным, когда три качества материи (три Гуны, или потенции, природы) больше не имеют власти над «Я». Чистое Духовное Сознание удаляется в Единое.
-
-

КНИГА IV

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

1. Высшие и низшие Сиддхи (или способности) обретаются при воплощении, а также вследствие применения наркотиков, Слов могущества или с помощью интенсивного желания и медитации.

Сейчас мы подошли к четвертой книге, где силы и результаты, приобретенные практикой Раджа Йоги, достигают сферы группового осознания и показывается, что они создают не просто самосознание, но универсальное сознание. Представляется достаточно разумным возразить против употребления здесь слов «космическое сознание» как неверных и вводящих в заблуждение, так как даже высшие адепты (особо отметьте этот термин) наделены только солнечным сознанием и не имеют контакта с тем, что находится вне нашей Солнечной системы. Планетарные Логосы (Семь Духов перед Престолом) и Владыки Кармы («четыре колеса» Иезекииля) обладают осознанием за пределами нашей Солнечной системы. Меньшие существа могут ощущать его как возможность, однако оно не является пока частью их опыта.

378] Приобретенные способности делятся на две основные группы, а именно:

- а) Низшие психические способности, или низшие сиддхи,
- б) Духовные способности, или высшие сиддхи.

Низшие способности являются результатом сознания животной души человека, находящейся в связи с Анима Мунди, или Душой мира, субъективной стороной всех форм в трех мирах, всех тел в четырех царствах природы. Высшие способности являются результатом развития группового сознания, Второго аспекта божественности. Они не только включают в себя меньшие способности, но и осуществляют связь человека с теми существованиями и формами жизни, которые

находятся в Духовных сферах, или, как сказал бы оккультист, на тех двух планах, которые лежат за пределами трех миров и вместе с ними охватывают все поле эволюции человека, человеческой и сверхчеловеческой.

Целью истинного стремящегося является раскрытие высших способностей, которые обозначаются терминами: прямое знание, интуитивное восприятие, духовное прозрение, чистое видение и достижение мудрости. Они отличаются от низших способностей и вытесняют их. Последние были четко охарактеризованы для нас в Книге III, Сутре 37:

«Эти способности являются препятствиями к наивысшему Духовному осознанию, но служат в качестве магических способностей в объективных мирах.»

Высшие способности универсальны и отличаются точностью и **379]** непогрешимостью при правильном применении. Их действие мгновенно, как вспышка света. Низшим способностям свойственны ошибки, появление результатов их применения часто растягивается во времени, и они ограничены в своем действии. Они являются частью великой иллюзии и служат ограничением для истинного стремящегося.

В рассматриваемой нами Сутре описываются пять средств для развития психических способностей, и интересно отметить, что в этом описании мы имеем пример того, что *Йога Сутры* могут быть предметом изучения и служить учебным пособием даже для таких продвинутых учеников, как Учителя Мудрости. Эти пять методов охватывают все пять планов человеческой эволюции, включая два высших плана, на которых действуют посвященные в Мистерии.

1. Воплощение..... Метод физического плана.
2. Наркотики..... Высвобождение астрального сознания.
3. Слова Могущества..... Творение речью, метод ментального плана.
4. Интенсивное желание.. Сублимация устремления, средство буддхического плана, сфера Духовной Любви.
5. Медитация ..... Метод атмического плана, сфера Духовной Воли.

В этом перечне можно заметить, что, подобно тому как интенсивное желание духовного вида является сублимацией астрального, или эмоционального, желания, так и медитация,

практикуемая посвященными, является сублимацией всех ментальных процессов. Следовательно, два последних метода даны как заключительные в **380]** раскрытии сиддхи и практикуются только посвященными, являясь синтезом и сублимацией осознаний, достигнутых на астральном и ментальном планах.

Поэтому можно сказать, что (для искателя истины) воплощение, интенсивное желание и медитация являются тремя приемлемыми методами, и только их следует практиковать; наркотики и Слова могущества, или мантрические заклинания, являются инструментами Черной магии и относятся к низшим способностям.

Здесь могут спросить: а разве не правда, что употребление Слов могущества и благовонных курений является частью церемоний посвящения и, следовательно, они используются посвященными и стремящимися? Конечно это так, но не в смысле, подразумеваемом здесь: не для развития психических способностей. Учителя и их ученики употребляют Слова могущества, когда имеют дело с нечеловеческими существами, взывая к помощи ангелов и манипулируя строительными силами природы, они используют травы и курение благовоний для очищения окружающего пространства, избавления от нежелательных сущностей, чтобы таким образом предоставить возможность тем, кто находится на высших ступенях лестницы эволюции, сделать ощутимым свое присутствие. Однако совсем другое дело употреблять наркотики, чтобы стать психиком.

Интересно отметить, что первой причиной, вызывающей раскрытие способностей Души, будь то высшие или низшие, является великое Колесо возрождения. Это необходимо всегда учитывать. Пока немногие достигли той стадии, когда возможно раскрытие способностей Души. Аспект Души у многих все еще дремлет, потому что не весь опыт еще приобретен и низшая природа **381]** не до конца развита. Сорокалетнее странствие в пустыне со Скинией и покорение Ханаана должны предшествовать правлению Царей и строительству Храма Соломона. Должны пройти жизни, прежде чем тело, или аспект Матери, усовершенствуется до такой степени, что младенец Христос сформируется в подготовленном сосуде. Следует также помнить, что обладание низшими психическими способностями

во многих случаях является признаком низкой стадии эволюции и тесной близости обладающего ими с животной природой. Это препятствие должно быть преодолено прежде, чем смогут начать раскрываться высшие способности.

Нет нужды указывать, что употребление алкоголя и наркотиков, как и практика сексуальной магии, могут раскрывать и раскрывают астральное сознание, но это чисто астральная способность, и подлинный учащийся Раджа Йоги не должен иметь со всем этим никаких дел. Это часть раскрытия на Левом Пути. Обретение способностей Души благодаря интенсивному желанию (или огненному устремлению) и медитации обсуждалось в предыдущих книгах, и нет необходимости здесь останавливаться на этих методах.

2. Перенос сознания из низшего проводника в высший является частью Великого творческого и эволюционного процесса.

Это очень вольный перевод, но он передает ясную интерпретацию истины, которую необходимо уловить. Эволюция сознания и воздействие этого эволюционирующего сознания на проводники, через которые функционирует сознательная сущность – вот **382]** полная сумма природных процессов, и с точки зрения познающей человеческой единицы процесс и его результат описывается тремя словами: перенос, трансмутация и трансформация.

Один из базовых законов в оккультном развитии и духовном раскрытии человека передается словами: «Каковы мысли в Душе его, таков и он», и к ним, как объяснение, можно присоединить восточный трюизм: «Энергия следует за мыслью». Насколько человек изменит свои желания, настолько он изменит себя; насколько он переключит свое сознание с одной цели на другую, настолько он переделает себя, и это справедливо для всех сфер и состояний, высших или низших.

Следствием сознательного переноса фокуса нашего мышления от низшей цели к высшей бывает приток энергии такого вибрационного качества, которое соответствует высшей задаче. Это вызывает изменение, или мутацию, оболочек мыслящего существа, они трансмутируются и переходят в состояние, адекватное мыслям или желаниям человека. В итоге

происходит трансформация, и ясными становятся слова Св. Павла: «но преобразуйтесь обновлением ума вашего».

Измените направление своих мыслей, и вы измените свою природу. Желайте только то, что истинно и справедливо, чисто и свято, и из этих энергий ваше сознание создаст новый проводник вместо прежнего – нового человека, «инструмент, пригодный для использования».

Перенос, трансмутация и окончательная трансформация производятся одним из двух методов:

383] 1. Медленный метод, метод повторяющихся жизней, жизненных опытов и физического воплощения, пока в конце концов движущая сила эволюционного процесса не поднимет человека, ступень за ступенью, по великой лестнице эволюции.

2. Более быстрый процесс, при котором с помощью таких систем, как описана Патанджали, и тех, которым учат хранители таинств всех религий, человек берет себя в руки и, подчиняясь установленным правилам и законам, собственными усилиями приводит себя к состоянию духовного раскрытия. Отметим, что эти три процесса приводят человека к посвящению, которое называется Преображение.

3. Описанные практики и методы не являются подлинной причиной переноса сознания, но способствуют устранению препятствий, подобно тому как пахарь подготавливает землю для посева.

Эта Сутра – одна из самых простых и понятных и нуждается только в небольшом комментарии.

Указанные практики относятся главным образом к:

1. Средствам устранения препятствий. (См. Книга I, Сутры 29-39). Как уже говорилось, этому способствуют:

- а) Стойкое следование принципу,
- б) Сочувствие ко всем существам,
- в) Регулирование праны, или жизненного дыхания,
- г) Устойчивость ума,
- д) Медитация на Свет,
- е) Очищение низшей природы,
- ж) Понимание природы сновидений,

384] з) Путь преданности.

2. Способам преодоления препятствий. (См. Книга II, Сутры 2-33). Препятствия можно устранить при помощи:

- а) Противоположного умственного настроения,
- б) Медитации,
- в) Развития правильного мышления.

Эти способы более конкретно осуществляют подготовку всего образа жизни к истинной практике Йоги и, когда применяются, приводят низшую природу в такое состояние, при котором более радикальные методы могут вызвать быстрые следствия.

Методы, относящиеся к восьми средствам Йоги (объединения), следующие: Заповеди, Правила, Позиция, или положение, правильный контроль жизненной силы, абстрагирование, сосредоточение, медитация и созерцание. (См. Книга II, Сутры 29-54, и Книга III, Сутры 1-12)

Следовательно, можно отметить, что практики большей частью относятся к той стадии в жизни стремящегося, когда он находится на Пути Испытания и Очищения, в то время как методы относятся к конечным стадиям этого Пути и к Пути Ученичества. Следование практикам и методам приводит к определенным изменениям в формах, занимаемых Реальным, или Духовным, человеком, но не являются главной причиной переноса его сознания в аспект Души из телесного аспекта. Этот великий перенос является результатом нескольких определенных причин, внешних **385]** по отношению к природе тела. Причины эти такие: первая – божественное происхождение человека; вторая – внутри его форм в скрытом состоянии находится Христос, или сознание Души; третья – импульс эволюционного процесса продвигает Жизнь Бога во всех формах к ее наиболее полному выражению. Следует помнить, что, так как единая Жизнь Того, «Кем мы живем и движемся и существуем», движется к еще более великому достижению, то и клетки и атомы Его тела подвергаются соответствующему воздействию, стимуляции и развитию.

4. Сознание «я есть» ответственно за создание органов, благодаря которым человек обладает чувством индивидуальности.

Здесь мы имеем ключ к самому проявлению и причине появления всего. Пока сознание любого существа (солнечного, планетарного или человеческого) направлено вовне, к объектам желания, к чувственному существованию, к индивидуальному опыту и к жизни чувственного восприятия и наслаждения, до тех пор будут создаваться проводники, или органы, посредством которых можно удовлетворять желания, наслаждаться материальным существованием и воспринимать объекты. Это великая иллюзия, которая очаровывает сознание, и до тех пор, пока чары не утратят своего могущества, Закон Возрождения будет приводить вовне направленное сознание в проявление на плане материальности. Именно Воля к бытию и желание существования устремляет **386]** вовне, к Свету, как космического Христа, действующего на материальном плане через посредство Солнечной системы, так и индивидуального Христа, действующего через посредство человеческой формы.

На ранних стадиях сознание «я есть» создает материальные формы, неадекватные для полного выражения божественных способностей. В процессе эволюции эти формы становятся все более подходящими, пока созданные «органы» не позволят Духовному человеку овладеть чувством индивидуальности. По достижении этой стадии приходит великое постижение иллюзии. Пробужденному сознанию становится очевиден тот факт, что в форме и чувственном восприятии, в направленности к внешнему нет подлинной радости или удовольствия, и благодаря этому закладывается начало новым усилиям, помогающим постепенному отходу от такой направленности к внешнему и абстрагированию Духа от формы.

5. Сознание едино, однако создает множество различных форм.

Здесь Патанджали дает базовую формулировку, которая не только может объяснить цель и причины проявления «Я» как такового, но и охватывает в одной короткой фразе состояние бытия Бога, человека и атома. Позади всех форм находится единая Жизнь; в каждом атоме (солнечном, планетарном, человеческом или элементарном) присутствует единое чувствующее существование; позади объективной природы,

полной совокупности всех форм всех царств природы, находится субъективная Реальность, являющаяся по существу единым Целым, Единством, создающим разнообразное множество.

387] Однородность является причиной разнородности, Единый является инициатором множества. Учащийся воспримет это более четко, если последует золотому правилу, раскрывающему таинство творения, и изучит самого себя. Микрокосм раскрывает природу Макрокосма.

Он обнаружит, что, являясь Реальным, Духовным человеком, Мыслителем, единой Жизнью в своей маленькой системе, он отвечает за создание своего ментального, эмоционального и физического тела, трех своих низших аспектов, «тени» Троицы, тогда как его Дух, Душа и Тело являются отражениями трех божественных аспектов: Отца, Сына и Святого Духа. Он обнаружит, что является ответственным за формирование всех органов своего тела и всех клеток, из которых они состоят, и по мере более внимательного изучения своей ответственности узнает, что его сознание и жизнь наполняют собой несметное число крошечных, бесконечно малых жизней и потому ответственны за них; что он является причиной их скопления в органы и формы и причиной того, что эти формы поддерживают свое существование. Постепенно для него начнет раскрываться истинный смысл слов: «созданный по образу Божию». Его сознание «едино, однако создает множество различных форм» в его маленьком космосе, и что справедливо в отношении его, то справедливо и в отношении его великого прототипа – Небесного Человека, Планетарного Логоса, и так же справедливо в отношении прототипа его прототипа – Великого Человека Небес, Солнечного Логоса, Бога в проявлении через посредство Солнечной системы.

6. Среди форм, которые создаются сознанием, только те, что появляются в результате медитации, свободны от скрытой Кармы.

388] Формы – это результат желания. Медитация, когда она правильная, – это чисто ментальный процесс, куда нет доступа желанию. Формы – это результат идущего вовне импульса, или направленности. Медитация – это результат направленности

вовнутрь, способности абстрагировать сознание от формы и субстанции и центрировать его внутри себя.

Форма – это результат, произведенный любящей и желающей природой сознающего существа; медитация – это производитель следствий и она связана с волевым, или жизненным, аспектом Духовного человека.

Желание производит следствия и органы чувствующего сознания, неизбежно приводя в действие Закон Причины и Следствия, Закон Кармы, который управляет отношением «форма – сознание». Правильно понятый и правильно выполняемый медитативный процесс влечет за собой удаление сознания Духовного человека от всех форм в трех мирах и его абстрагирование от всех чувственных восприятий и направленностей. При наступлении *момента чистой медитации* он освобождается от того аспекта Кармы, который производит следствия. Временно он абстрагирован настолько, что его совершенно сосредоточенное мышление не имеет отношения к чему-либо в трех мирах, не создает вибрации, направленной вовне, не связано ни с какой формой, не воздействует на субстанцию. Когда такая сосредоточенная медитация становится привычкой, повседневной нормой его жизни, **389]** человек освобождается от Закона Кармы. Он становится осведомлен о все еще остающихся следствиях, которые придется отработать, и учится избегать создания новых, стараясь не предпринимать никаких действий, которые «создадут органы» в трех мирах. Он обитает на плане ума, упорствует в медитации, творит актом воли (а не беспомощно желая), являясь «свободной Душой», Учителем и освобожденным человеком.

7. Деятельность освобожденной Души свободна от пар противоположностей. Деятельность других людей бывает трех видов.

В этой Сутре учение, связанное с Законом Кармы, выражается в такой непривычной восточной манере, которая мало понятна западному учащемуся. Анализ значения этих слов и изучение комментария великого наставника Вьясы помогут прояснить смысл. Также следует помнить, что в четвертой книге мы имеем дело с сознанием высших ступеней, которого достигли те, кто

следовал восьми средствам Йоги и обрел результаты медитации, подробно изложенные в Книге III. Такой Йогин является освобожденным человеком, свободным от обусловленности формами и сосредоточенным в сознании вне пределов трех миров человеческих устремлений. Он достиг царства чистой мысли и может беспрепятственно удерживать свое сознание свободным от желаний. И поэтому, хотя он формулирует идеи и мысли, хотя он может выдерживать мощные медитации и может направлять и контролировать «видоизменения мыслящего принципа», он не создает **390]** условий, которые могли бы увлечь его назад, в водоворот существования низшего плана. Он свободен от Кармы и не порождает никаких следствий, которые могли бы привязать его к Колесу возрождения.

Вьяса в своей комментарии указывает, что Карма (или действие) бывает четырех видов, которые описываются для нас следующим образом:

1. Тот тип активности, который является злым, безнравственным и порочным. Такая Карма называется *черной*. Этот вид действий является продуктом глубочайшего неведения и самой грубой материальности или сознательного выбора. Когда он является результатом неведения, то с развитием знания постепенно появится такое состояние сознания, при котором этот тип Кармы исчезнет. Когда грубая материальность вызывает то, что мы называем неправильным действием, постепенное развитие Духовного сознания заменяет тьму Светом, и Карма опять-таки устраняется. Когда же такая активность является результатом сознательного выбора неправильного действия, вопреки знанию, невзирая на голос Духовной природы, то этот тип Кармы приводит к тому, что восточные оккультисты называют «Авичи», или восьмой сферой, – термином, синонимичным христианской идее о состоянии погубленной Души. Эти случаи, однако, крайне редки и связаны с Путемлевой руки и практикой Черной магии. Хотя это состояние влечет за собой отрыв высшего принципа (чистого Духа) от двух его выражений, Души и тела (или от шести низших принципов), Жизнь сама по себе остается и, после разрушения Души **391]** в Авичи, выразит готовность начать новый цикл становления.

2. Тот тип активности, который не является ни полностью хорошим, ни полностью плохим и о котором говорят как о *черно-белой Карме*. Она относится к кармической активности среднего человека, управляемого парами противоположностей, чей жизненный опыт характеризуется колебаниями туда-сюда между тем добрым, безвредным, что является результатом любви, и тем грубым и вредным, что является результатом ненависти. Вьяса говорит:

«Черно-белая вызывается внешними средствами: так например, проводник действий развивается посредством причинения страдания или доброго отношения к другим».

Из этого становится ясно, что развитие человеческой единицы и записи содеянного в хрониках зависят от ее отношения к другим людям и того воздействия, которое она оказывает на них. Так осуществляется возврат к групповому сознанию, и так порождается или погашается Карма. Таким образом постепенно выравниваются колебания маятника между парами противоположностей, пока он не достигает точки равновесия; и человек начинает поступать правильно, потому что руководствуется Законом Любви, или Души, который направляет свыше, а не влечениями хороших или дурных желаний, толкающими его в ту или другую сторону.

3. Тот тип активности, который называется *белая Карма*. Этот тип относится к животворной мысли и работе, которую выполняет стремящийся и ученик. Он характеризует стадию Пути, предшествующую Освобождению. Вьяса объясняет это так:

392] «Белая относится к тем, кто прибегает к средствам совершенствования, изучения и медитации. Она зависит исключительно от ума. Она не зависит от внешних средств и, следовательно, осуществляется без причинения вреда другим».

Теперь станет понятно, что эти три типа Кармы имеют прямое отношение к следующим планам:

- а) План материальности ..... физический план
- б) План пар противоположностей ..... астральный план
- в) План однонаправленного мышления ..... ментальный план

Имеющие белую Карму – это те, кто преуспел в уравнивании пар противоположностей и теперь находится в процессе сознательного разумного освобождения себя из трех миров. Они делают это посредством:

- а) *Изучения*, или ментального развития, через Закон Эволюции и через понимание природы сознания и его связи с материей, с одной стороны, и с Духом – с другой.
- б) *Медитации*, или контроля ума, и, тем самым, создания механизма, предоставляющего Душе возможность контролировать низшие проводники и содействующего откровению сферы Души.
- в) *Непричинения вреда*. Ни словом, ни мыслью, ни поступком они не причиняют вред ни единой форме, через которую выражается жизнь Бога.

4. Последний тип Кармы описывается как *ни черный, ни белый*. Никакого рода Карма больше не порождается; из причин, созданных Йогином, не возникает никаких следствий, которые могли бы послужить поводом для удержания его на формальной стороне проявления. Когда он действует с позиции непривязанности, не **393]** желая для себя ничего, его Карма нулевая, а его действия не создают для него никаких следствий.

8. Эти три вида Кармы являются причиной возникновения форм, необходимых для осуществления следствий.

В каждой жизни, входящей в физическое проявление, скрыты зародыши, или семена, которые должны принести плоды, и эти латентные семена являются действительной причиной появления формы. Эти семена были посеяны в прежних жизнях и должны проявиться. Они являются причинами, или *Скандхами*, которые создают тела для выработки следствий. Скандхи - это желания, импульсы и обязательства, удерживающие человека на великом Колесе, которое в своем вечном вращении ввергает человека в существование физического плана для того, чтобы проявилось и созрело столько семян, сколько, по Закону, он сможет урегулировать и обработать за одну жизнь. Это субъективные

зародыши, которые создают форму, в которой они прорастают, созревают и отмирают. Если кармические семена черные, то человек будет грубо эгоистичным, материалистичным и склонным к Путилевой руке; если черно-белые, то они приведут его в форму, подходящую для отработки его обязательств, долгов, обязанностей и интересов, а также для исполнения его желаний; если они белые, то будут способствовать постройке того тела, которое разрушается последним, каузальным, или причинным, телом, храма Соломона, Караны Шареры оккультиста. При конечном освобождении это 394] тело само разрушается, и тогда не остается ничего, что отделяло бы человека от его Отца Небесного, и ничего, что удерживало бы его привязанным к низшему материальному плану.

9. Существует неразрывная связь между памятью и создающей следствие причиной, независимо от того где, когда и в какой расе эта причина появилась.

Чтобы прояснить Сутру, перефразируем ее следующим образом: «Невзирая на то, в каких расах, на каких континентах, в далеком прошлом или недавно проходили жизни человека, и независимо от того, как долго они продолжались и сколько тысяч лет прошло, – Эго, или Душа, хранит память обо всем. В должное время, при подходящем стечении обстоятельств, каждая причина, порожденная в прошлых и настоящей жизни неизбежно должна произвести следствия, и эти следствия проявятся для отработки в какой-либо жизни. Ничто не может предотвратить этого, ничто не может остановить». Чарльз Джонстон выражает это в своем комментарии следующими словами:

«Подобным образом то же верховное, правящее и избирающее Могущество, являющееся Лучом Высшего «Я», собирает вместе из различных воплощений, времен и мест совместимые мыслеобразы, которые можно сгруппировать в рамках одной жизни или одного события. Благодаря такому группированию создаются видимые телесные условия или внешние обстоятельства, посредством которых Душа обучается и тренируется.

Подобно тому как динамические мыслеобразы желания вызывают в телесных условиях и обстоятельствах, так же гораздо 395] более динамические силы устремления, при помощи

которых Душа достигает Вечного, приносят свои плоды в Высшем мире, выстраивая обитель Духовного человека».

10. Жажда жить существует вечно. Когда ею побуждаемый Ум начал создавать формы - неизвестно.

Другой термин, который можно употребить вместо слов «жажда жить», – это «воля к получению опыта». Эта жажда существовать, это стремление реализоваться, это побуждение к контакту с неведомым и удаленным исконно присущи одушевленным самосознательным Жизням нашей системы (сверхчеловеческим и человеческим существам). Объяснение этого импульса, являясь космическим и зависящим от точки эволюции той Великой Жизни, «Кем мы живем и движемся и существуем» и в теле Которой каждая форма является всего лишь клеткой или атомом, для нас пока непостижимо. Все, что может человек, – это выстроить механизм, который сделает постижение возможным, и развить способности, которые позволят ему контактировать и быть в согласии с тем, что находится как вовне, так и внутри его. При этом в нем пробуждается осознание того, что как желания, им движущие и побуждающие его к действию, так и стремления, принуждающие его к различным видам активности, не являются чем-то сугубо личностным и единственно реальным, но являются также частью активности того Целого, крошечной частицей которого он является. Он обнаруживает, что поток тех побуждаемых жаждой жить образов ума, которые овладевают его вниманием и формируют мотивирующие силы его жизни, формулируется им самим, но **396]** также составляет часть потока образов космического Ума, возникающих в Универсальном Уме в результате активности космического Мыслителя, функционирующего как Жизнь нашей Солнечной системы.

Таким образом, истина и учение, которые были сформулированы в трех предыдущих книгах, поднимаются из сферы личного и индивидуального и становятся более широкими и общими. Поэтому для человеческого существа умственные образы – результат жажды жить и действия мысли – представляются неизвестно когда созданными. Они окружают его со всех сторон, поток их энергий все время стучится в него,

вызывая тот отклик, который свидетельствует о присутствии жажды жить.

Следовательно, у него должны появиться два новых вида деятельности: во-первых, трансмутация и трансцендирование тех желаний и стремлений к чувственному восприятию, которые находятся в нем самом, и, во-вторых, задача изолировать себя от притяжения и влияния тех Великих потоков умственных образов, которые существуют вечно. Только так может он достичь «состояния Изолированного Единства», описанного в Книге III, Сутре 50.

11. Эти формы создаются и удерживаются вместе: жаждой жить – базовой причиной, проявившимся следствием – индивидуальностью, а также присущей этой индивидуальности волей жить – ментальной жизненностью и основой для стремящейся вовне жизни – объектом. Когда эти четверо перестают привлекать, тогда и формы перестают существовать.

Эта Сутра выражает Закон природы и так проста, что почти не **397]** требует пояснения. Однако нам стоит кратко проанализировать данное здесь учение.

Мы знаем, что существованию умственных образов, или форм, являющихся результатом природы жажды жить, содействуют четыре фактора:

1. Базовая причина..... жажда жить,
2. Следствие, или результат..... индивидуальность,
3. Воля к жизни..... ментальная жизненность,
4. Стремящаяся вовне жизнь..... объект.

Коль скоро причина (жажда жить) создала свое следствие (индивидуальность, или аспект формы человека), то до тех пор, пока у нее имеется воля к жизни, будет существовать и форма. Она поддерживается в проявлении ментальной жизненностью. Это неоднократно описывалось в медицинских трудах, так как было доказано, что пока существует решимость жить, будет длиться жизнь физического плана, но как только воля слабеет или же интерес Жителя в теле более не центрируется на личностном проявлении, наступает смерть и происходит распад его умственного образа – тела.

Интересно указать оккультный смысл, передаваемый словами «...и основой для стремящейся вовне жизни – объектом», поскольку в них содержится оккультное учение о том, что жизненный поток нисходит из порождающего источника и обретает свой объект, или конечное проявление, в жизненном, или эфирном, теле, которое является подлинной субстанцией каждой формы и представляет собой основу, или каркас, для плотного физического проводника.

Эти четыре фактора правильно было бы подразделить на две **398]** группы, или пары противоположностей: причину и следствие, волю к жизни и истинную форму, или объект.

В течение долгого периода в эволюционном процессе только объект, или форма-существование, интересует ее Обитателя, и жизнь, направленная вовне, является единственным центром притяжения.

Но по мере того как Колесо проворачивается и один опыт проживается за другим, природа жажды жить достигает насыщения и удовлетворяется, и постепенно создание умственных образов и их следствий подходит к концу. Форма поэтому разрушается, объективное проявление больше не привлекает, и приходит освобождение от Майи, или иллюзии.

12. Прошлое и настоящее существуют в реальности. Форма, создаваемая во времени, воспринимаемом как настоящее, является результатом ранее развитых свойств и содержит скрытые семена будущих качеств.

В этой Сутре для нас сформулированы три аспекта Вечного Сейчас и также объясняется: то, что мы представляем собой сегодня, является продуктом прошлого, и то, чем мы станем в будущем, зависит от семян, посеянных в прошлых жизнях, но пока скрытых или же посеянных уже в нынешней жизни. То, что было посеяно в прошлом, существует, и ничто не может помешать или воспрепятствовать тому, чтобы эти семена дали плоды. Они должны принести плоды в нынешней жизни или будут скрыты до тех пор, пока более благоприятная почва и более подходящие условия не обеспечат их прорастания, раскрытия, роста и созревания при **399]** ясном свете дня. Нет ничего скрытого, что бы не раскрылось, и нет ничего тайного, что не

стало бы явным. Посев новых семян и порождение таких видов активности, которые должны принести плоды в будущем, – это совсем другое дело и в значительной степени находятся во власти человека. Практикуя бесстрашие и непривязанность, при усиленном контроле природы желаний, человек может переориентировать себя так, что его внимание больше не будет привлекаться к внешнему потоком умственных образов, но будет удалено от внешнего и однонаправленно зафиксировано на Реальности.

Сперва попытка к этому предпринимается через контроль над проводником мысли, умом, и обуздание видоизменений мыслящего принципа, затем начинается работа по использованию этого механизма и применению его в правильных направлениях с целью постижения знания царства Души, а не для решения проблем материальной сферы. Так в итоге обретается освобождение.

13. Свойства эти, как скрытые, так и полностью проявленные, заключают в себе природу трех гун (трех качеств матери).

Эти свойства являются в действительности качествами, возможностями и способностями, которые уже проявляются или могут быть проявлены человеком при подходящих условиях. Как мы видели, они являются результатом, или следствием, всего его прошлого опыта, полученного за весь цикл жизней вплоть до настоящего времени. Все то, чем он является и чем обладает в настоящем, есть результат контактов, раскрытий и достижений, которые **400]** влияли на него с самого зарождения его индивидуальности вплоть до нынешнего жизненного цикла. Следует помнить, что все эти факторы, которые объединены под общим словом «свойства», относятся к форме и ее отзывчивости к обитающей внутри духовной Жизни.

Они раскрываются настолько быстро, насколько сильно духовный Обитатель способен впечатлять субстанцию этих форм, подчинять их своей воле, контролировать их и руководить ими. Форма обладает собственной определенной, свойственной ее природе вибрационной активностью. Отождествляясь с формой и используя ее, внутренний Обитатель развивает двойной

набор свойств. Первый набор проявляется в форме низшего «я» и касается приспособляемости формы к внутреннему влиянию и внешнему окружению. Второй касается склонностей, импульсов и желаний, которые стремятся постоянно воздействовать на тело высшего, каузального, «Я». Следовательно, в обоих случаях свойства эти связаны с ритмом, или гунами, материи.

Можно сказать, что то, чем мы являемся, – это продукт прошлого, который проявляется как свойства формы личности. То, чем мы будем в следующем воплощении, предопределяется способностью Истинного человека влиять на личностное «я», устремлять его к высшим целям и увеличивать скорость его вибрации. Человек входит в воплощение одним, а выходит из воплощения – другим, так как теперь он – продукт прошлого плюс достижения нынешней жизни, и достижения эти под действием Великого эволюционного импульса неизбежно устремляют его вперед, **401]** к саттвическому, или ритмичному, гармоничному состоянию, удаляя прочь от состояния тамасического, или инертного и неподвижного. Это достигается наложением свойств активности, средней гуны, или раджаса, и того, что преимущественно управляет внешней активностью и направляет человека к чувственному опыту.

14. Проявление объективной формы происходит благодаря однонаправленности создающей следствие причины (унификации видоизменений читты, или вещества ума).

Импульс к инволюции, или принятию формы, является настолько доминирующим и таким однонаправленным результатом эгоической мысли, что делает объективное проявление неизбежным. Читта, или вещество ума (в великом процессе присвоения форм), настолько полно унифицировано, а желание к обретению жизненного опыта посредством контактов на физическом плане настолько доминирует, что все многочисленные видоизменения ума направляются к одному объекту.

Когда ситуация меняется на противоположную и человек на физическом плане вершит свое собственное освобождение, метод по-прежнему тот же – однонаправленность и унификация.

«Древний комментарий» поясняет это в нескольких строках, связанных с символизмом пятиконечной звезды. Вот они:

«Погружение в глубины материи. Точка спускается, пронизывает водную сферу и проникает в то, что неясно вырисовывается: инертное, недвижимое, темнеющее, безмолвное и удаленное. Точка огня и камень соединяются, и гармония и единство на нисходящем пути достигаются».

402] «Взлет ввысь, к Духу. Точка восходит, поднимая два нижних и связывая три и четыре с тем, что лежит за завесой. Вода не в силах погасить точку огня; так огонь встречается с Огнем и смешивается с ним. Гармония и единство на восходящей дуге достигаются. Так будет Солнце двигаться на север».

15. Оба аспекта, сознание и форма, отличаются и отделены; и хотя формы могут быть подобными, сознания, в них обитающие, могут функционировать на различных уровнях бытия.

Эту Сутру нельзя рассматривать без последующей, в которой утверждается факт существования единого Ума (или единой Жизни), являющегося могущественной причиной всего многообразия меньших умов и жизней. Это необходимо всегда осознавать. Данная Сутра содержит в себе три основные мысли.

Первая из них говорит о существовании двух главных линий эволюции: той, что касается материи и формы, и той, что касается Души, аспекта сознания, Мыслителя в проявлении. Для каждой из них путь прогресса различен, и каждая следует своим курсом. Как уже указывалось, длительный период времени Душа отождествляет себя с аспектом формы и пытается следовать «Путем Смерти», так как в действительности он является темным путем для Мыслителя. Позже, ценой напряженных усилий, это отождествление преодолевается; Душа узнает себя, свой собственный путь, или Дхарму, и следует тогда дорогой Света и Жизни. Всегда надо помнить, однако, что для каждого из этих двух аспектов их собственный путь – правильный и что импульсы, скрытые в физическом **403]** проводнике или астральном теле, сами по себе не являются неправильными. Они

становятся неправильными с определенных позиций, если их начинают неправильно употреблять, и именно осознание этого заставило ученика в Книге Иова воскликнуть: «я извращал То, что было правильным». Две эти линии развития отдельные и отличаются, и каждый стремящийся должен это усвоить.

Когда это улавливается, он пытается способствовать эволюции своих форм двумя способами: во-первых, отказываясь отождествлять себя с ними и, во-вторых, стимулирует их.

Привлечение Духовной силы позволит ему также осознавать точку эволюции своих собратьев, и он перестанет критиковать их за то, что для него было бы неправильным действием, но для них является естественной активностью формы в течение того цикла, когда форма и Душа отождествляются и рассматриваются как одно целое.

Вторую имеющуюся в Сутре 15 основную мысль выразить намного труднее. Она придает оттенок достоверности утверждению многих мыслителей о том, что все вещи существуют и обладают формой и активностью постольку, поскольку их формулирует ум Мыслителя. Иными словами, они доказывают, что благодаря видоизменениям нашего собственного мыслящего принципа мы выстраиваем наш собственный мир и создаем наше собственное окружение. Отсюда следует вывод, что при наличии единой базовой субстанции, духо-материи, мы сплетаем ее в формы нашими собственными мысленными импульсами. Другие воспринимают то же, что видим мы, только потому, что некоторые видоизменения их **404]** ума аналогичны нашим, а их реакции и импульсы в некоторых аспектах похожи. Однако нет двух человек, которые видели бы объект совершенно одинаково. «Вещи», или формы материи, действительно существуют; они созданы или находятся в процессе создания, и за них отвечает некий ум или умы. И тогда возникает вопрос: кто же отвечает за окружающие нас мыслеформы? Комментарий и перевод Дживеди больше тяготеет ко второй основной мысли, чем пересказ Тибетца, и будет полезно его изучить тоже, так как из рассмотрения подхода многих умов к проблеме появляется возможность оценить ее значимость, избежать пустых и легковесных заключений и приблизиться к истине. Синтетическая точка зрения ближе к универсальной истине, чем какая-либо частная. Он говорит:

«Хотя формы являются подобными, причина ума и форм различна вследствие разницы среди умов.

Предыдущее соображение косвенно подтверждает существование вещей как объектов, внешних по отношению к уму. «Виджнянавади-Буддхи», в которых утверждается, что вещи – это всего лишь отражения нашего мыслящего принципа, противоречат такому положению. Такое несогласие не может выдержать критики, так как существование вещей независимо от мыслящего принципа несомненно. В самом деле, хотя объекты одного и того же класса полностью подобны, способ воздействия этих объектов на ум и способ восприятия их каждым умом совершенно отличны. Следовательно, объекты существуют вне мыслящего принципа. Хотя объекты подобны, они не представляются различным умам 405] в одинаковом свете, что доказывает их независимость от ума. Опять-таки, мы часто слышим, как несколько человек говорят, что видели один и тот же объект, так же как его видел другой человек. Это доказывает, что, хотя объект один, познающих много. Это обстоятельство доказывает различие между объектом и умом. Кроме того, видящий и видимое, то есть ум и объект, или инструмент познания и объект познания, не могут быть одним и тем же, так как тогда всякое различающее знание становится невозможным, что, однако, – абсурд. Попытка разрешить это затруднение, утверждая, что вечная *васана* формы внешних объектов есть причина всего нашего различающего знания, бесполезна, так как то, что уже истощило себя, не может служить причиной. Следовательно, придется допустить, что объективное существование не зависит от субъекта. Невозможно себе представить, как одна субстанция (а именно – Пракрити) могла бы создать в этом случае все безграничное многообразие нашего опыта, тогда как трех гун с их разнообразными комбинациями в различных степенях достаточно, чтобы объяснить все это. Что касается значительно просвещенных Йогов, то вполне естественно, что знание создало в них высочайшую Вайраджу, и они не заботятся о гунах, которые тоже принимают состояние равновесия и не создают следствий».

Третья основная мысль более конкретно имеет дело с аспектом осознания, или состоянием осведомленности, Мыслителя, обитающего внутри, и потому представляет

непосредственную практическую ценность для учащегося Раджа Йоги. Она включает ряд вопросов, которые могут быть сформулированы следующим образом:

406] 1. На каком уровне бытия, или осознания (что для оккультного учащегося – одно и то же), я функционирую?

2. С чем я отождествляю себя, с формой или с Душой?

3. Каким путем я следую – высшим Путем Души или низшим Путем Материи?

4. Или же я нахожусь в переходном периоде, когда мое осознание переносится из низшего сознания в высшее?

5. Является ли тело, которым я ограничен, всего лишь моим инструментом, и являюсь ли я осознающим на другом плане осведомленности?

Эти и другие подобные вопросы имеют глубокое значение для стремящегося, если они задаются искренне, а ответы правдивы, как перед Богом и Учителем.

16. Многочисленные видоизменения Единого Ума создают разнообразные формы, существование которых зависит от этих многочисленных умственных импульсов.

Этими словами всё рассмотрение перемещается из сферы частного в царство универсального. Когда мы начинаем понимать, что такое космические и солнечные импульсы, выявляется малость и ничтожность нашей индивидуальной проблемы. Каждая форма в проявлении – это результат Божественной мысли; каждый объективный проводник, который пронизывают жизненные импульсы Вселенной, создается и поддерживается в объективном проявлении благодаря устойчивому течению мысленных потоков, эманулирующих от единого гигантского космического Мыслителя. Его неисповедимые Пути, Его тайный скрытый План, Великая **407]** Цель, над которой Он трудится в этой Солнечной системе, пока еще недоступны человеку. Однако – по мере роста умения человека мыслить широкими категориями, развития его способности визуализировать прошлое как единое целое и объединять имеющееся у него знание о Жизни Бога, как она проявляется через царства природы, а также при достижении

понимания природы сознания – Воля Бога (основанная на Любящей Активности) открывается ему.

Ключ к ответам на вопросы «как?» и «почему?» находится в постижении человеком собственной ментальной активности. Понимание Великой мыслеформы Бога, Солнечной системы, и способов ее поддержания будет расти по мере постижения человеком своих собственных мыслеформ и способов, которыми он создает свое собственное окружение, а также перемены в своей собственной жизни. Он конструирует свои собственные миры могуществом своих ментальных процессов и видоизменениями того фрагмента универсального мыслящего принципа, который он присвоил для своего собственного использования.

Напомним, что Солнечный Логос, Бог, является общей совокупностью всех состояний сознания, или осведомленности. Человек, человечество в целом или индивидуальная единица, – всё это части данной совокупности. Множество умов, от ума атома (признаваемого наукой) до Ума Самого Бога, включающее все ранги мыслителей и все стадии осведомленности, ответственны за каждую форму, находящуюся в нашей Системе. По мере того, как мы прокладываем себе Путь от бесконечно малого к бесконечно большому, от микрокосма к Макрокосму, мы обретаем постепенно расширяющееся состояние сознания и устойчиво возрастающую **408]** осведомленность. На этой шкале развития, как результаты активности ума, выделяются три типа форм:

1. Форма атома, истинный микрокосм.
2. Форма человека, макрокосм для всех дочеловеческих царств.
3. Форма Бога, Солнечная система, Макрокосм для человека и всех сверхчеловеческих стадий.

Все эти формы, со всеми другими промежуточными формами, зависят от некоей жизни, наделенной способностью мыслить и мысленным импульсом видоизменять чувствующую субстанцию, оказывать на нее влияние и строить из нее формы.

17. Формы или познаются, или нет, в зависимости от степени раскрытия качеств воспринимающего сознания.

Самый искусный перевод принадлежит Чарльзу Джонстону: «Объект воспринимается или же не воспринимается в зависимости от того, окрашен ум цветом объекта или нет».

То, что мы видим зависит от того, каковы мы сами; в других формах мы осознаем только то, что развито в нас самих. Мы не в состоянии видеть аспекты Жизни из-за того, что в нас самих пока еще эти аспекты не развиты и скрыты. Например, мы не в состоянии видеть божественное в своем собрате, потому что пока еще не вошли в контакт с божественным в себе и не узнали его; в нас развит аспект формы с его ограничениями, а Душа настолько скрыта, что мы осознаем лишь форму нашего брата и не в состоянии увидеть его Душу. В момент, когда мы контактируем со своей Душой и живем ее Светом, мы видим Душу нашего брата, 409] осознаем ее Свет, и все наше отношение к нему меняется.

В этом ключ от всех наших ограничений. В этом гарантия нашего успеха. Скрытая способность, развившись, откроет перед нами новый мир. Скрытые способности Души при полном раскрытии дадут нам осведомленность о новом мире и откроют нам схему Жизни и Царство бытия, до сих пор отрицаемые нами по причине их невидимости. Отсюда необходимость для каждого исследователя тайн существования полностью задействовать в этом поиске всё свое оснащение, отсюда, следовательно, и необходимость продвигать вперед процесс Духовного раскрытия и развивать потенциальные способности, если он надеется когда-либо осознать Истину во всей ее полноте.

18. Повелитель ума, Воспринимающий, всегда осведомлен о постоянно активном веществе ума – причине, создающей следствие.

В этой Сутре мы имеем утверждение, которое является ключом к эффективной и безопасной медитативной работе. Речь идет об Эго, или Душе, которая медитирует; ее работа заключается в позитивной активности, а не является негативным состоянием. Бо́льшая часть работы, выполняемой под названием «медитация», на самом деле опасна и бесполезна, потому что в процессе ее тот, кто добивается контроля, - это человек на физическом плане, усилия которого сосредоточены на

достижении спокойствия мозга. Он стремится успокоить клетки мозга и удержать их негативными, спокойными и восприимчивыми. Однако истинная медитация позитивна и задействует Душу и ум; восприимчивость мозга является автоматической реакцией на более высокое **410]** состояние. Поэтому в Раджа Йоге достижение контакта с Истинным человеком, или Эго, и способность «сдерживать видоизменения мыслящего принципа» должны предшествовать всякой активности и отзывчивости мозга. Повелитель ума всегда бодрствует, всегда осведомлен о склонности ума отзываться на силовые потоки, порожденные мыслью или желанием; поэтому он наблюдает каждую эманацию силы, исходящую от него, и контролирует каждую мысль и импульс, так что им порождаются только те потоки энергии и те импульсы, которые соответствуют постоянно удерживаемой в виду Цели и исполнению группового Плана.

Никогда не следует забывать, что все Эго работают в групповой формации и под прямым контролем тех Мыслителей, которые воплощают Божественную логическую мысль. Поэтому работа, которую старается выполнить каждый стремящийся, заключается в том, чтобы привести сознание мозга в соответствие с той мыслью, которая достигает его через его собственную Душу, и в результате осуществления этого Божественный План постепенно реализуется, проявляясь на физическом плане.

По мере того как каждый Сын Божий приводит активное вещество ума, за которое он отвечает, в состояние отзывчивости к Божественной мысли, План Веков продвигается к завершению. Человеку не нужно отчаиваться из-за своей явной некомпетентности или кажущейся незначительности, так как каждому из нас доверена некоторая часть Плана, и мы должны ее воплотить; без нашего сотрудничества происходят задержки и перегрузки. Бывает, что наступают большие осложнения, когда крошечная часть большого механизма отказывается функционировать правильно. Часто из-за этого необходима долгая наладка, прежде чем весь **411]** механизм сможет продолжать успешно продвигаться в своей работе, и в сфере человеческого сотрудничества также нередко возникает подобная ситуация.

Постоянно активное вещество ума может отзываться на низшую вибрацию, эманлирующую от тройственного низшего человека, и на высший импульс, исходящий от Души как посредника между Духом и материей. Душа всегда осознает это состояние. Человек на физическом плане слеп к нему или только пробуждается к этой двойной возможности. Работа стремящегося к объединению заключается в том, чтобы постепенно и во всё возрастающей мере подчинять вещество ума действию высшего импульса, ограждая его от низшей вибрации, пока отзывчивость на высшее не станет устойчивым состоянием, а вибрационная активность низшего человека не ослабнет и не отомрет.

19. Поскольку ум может быть увиден и познан, становится очевидно, что не он является источником Просветления.

Эта Сутра и две последующие демонстрируют нам типичный восточный подход к очень трудной проблеме, и этот метод рассуждения нелегко уловить западным умам. Шесть школ индийской философии раскрывают, обсуждают и настолько полно охватывают эту проблему источника творения и природы ума, что практически все наши современные школы могут считаться ответвлениями, или логическим продолжением различных индусских теорий. Ключ к разнообразию мнений по этим двум вопросам можно найти в шести типах, на которые разделены все человеческие существа, так как седьмой тип является синтезом их всех, **412]** включающим, а не исключающим.

В *Йога Сутрах* ум низводится до положения простого инструмента, или посредника, чувствительной пластинки, регистрирующей то, что струится в него сверху, или то, что воздействует на него снизу. Он не имеет собственной индивидуальности; он не имеет собственной жизни, или света, за исключением того, что присущ всякой субстанции и, следовательно, присутствует в атомах, составляющих вещество ума. Его атомы, находясь на той же линии эволюции, что и остальная низшая природа, усиливают прилив материальных сил, которые стараются удержать Душу в заточении, и составляют великую иллюзию.

Ум, следовательно, познается по двум направлениям: во-первых, его может знать, распознавать и видеть Мыслитель, Душа на ее собственном плане, и, во-вторых, его можно увидеть и узнать как проводник человека на физическом плане. В течение долгого периода человек является тем, с чем он отождествляет себя, но не истинным Духовным человеком, которого можно узнать, с которым можно контактировать и подчиняться ему, как только уму отводится его законное место в качестве инструмента познания.

Здесь может помочь рассмотрение аналогии на физическом плане. Глаз является одним из главных органов наших чувств, при помощи которого мы приобретаем знание, посредством которого мы видим. Однако мы не станем впадать в ошибку, считая сам глаз источником света и тем, что производит откровение. Мы знаем его в качестве инструмента, отзывающегося на определенные световые вибрации, при помощи которого определенная информация **413]** о физическом плане передается нашему мозгу, являющемуся великой воспринимающей фотопленкой на физическом плане. Для Души ум действует так же в качестве глаза, или окна, через которое поступает информация, но сам по себе он не является источником Света или Просветления.

Здесь интересно отметить, что по мере координации мозга и ума (что впервые произошло в лемурийские времена) одновременно развилось и чувство зрения. По мере продвижения эволюции происходит более высокая координация: Душа и ум становятся едины. Затем, когда орган тонкого видения (Третий глаз) начинает функционировать, место ума, мозга и двух глаз заменяет другая тройка: Душа, ум и Третий глаз. Следовательно, и мозг не является источником Просветления, но становится осведомлен о Свете Души и том, что открывается в сфере Души. Одновременно развивается Третий глаз и допускает обладающего им к тайнам тонких сфер в трех мирах, так что мозг получает Просветление, информацию и знание по двум направлениям: от Души – через ум и с тонких планов в трех мирах – через Третий глаз. При этом следует помнить, что Третий глаз обнаруживает прежде всего Свет, находящийся в сердце каждой формы божественного проявления.

20. Также очевидно, что ум не может знать два объекта одновременно: себя и то, что вне его.

Ни одна из оболочек, через которые функционирует Душа, не обладает знанием себя; все они являются лишь каналами для **414]** приобретения знания и прохождения жизненного опыта. Ум не знает самого себя, так как знание основывается на самосознании, и следовательно, не имея индивидуального сознания, невозможно заявлять: «Это я, я сам, а вот это – внешнее по отношению ко мне и, следовательно, не-я». Ум является всего лишь еще одним чувством, с помощью которого приобретает информация и открывается дальнейшее поле познания. Как уже сказано, он – не более чем инструмент, способный функционировать двумя способами: регистрируя контакты по одному из двух направлений и передавая это знание мозгу от Души или Душе от низшего человека. Над этим стоит подумать, и все человеческое стремление должно быть направлено к тому, чтобы привести этот инструмент в такое состояние, когда он может быть использован с максимальной пользой. Вот к чему призваны три последних средства Йоги. Но поскольку они уже обсуждались ранее, нет необходимости об этом распространяться снова.

21. Если допустить возможность познания ума (читты) отдельной его частью, то это бы означало появление бесконечного числа познающих, и последовавшие реакции памяти привели бы к бесконечной путанице.

Одним из неверных объяснений функций ума является утверждение о его способности отстраняться от себя самого и судить о себе как о чем-то постороннем. Тем самым он становится состоящим из противоречия отдельных частей, отличных друг от друга и продолжающих делиться, что приведет, если довести идею до логического завершения, к хаотическому состоянию. Все это получается из-за отказа некоторых ортодоксальных мыслителей **415]** в философском и ментальном направлениях допустить возможность существования сущности, отдельной и отличной от ума, которая просто стремится использовать его в качестве средства получения знания. Проблема эта возникла главным образом из-за того, что Мыслитель не может быть *познан* до тех пор, пока не разовьется

ум; его может чувствовать и ощущать мистик и преданный, но знать его (в обычном значении слова) невозможно до тех пор, пока не будет развит инструмент познания, ум. Вот здесь на помощь и приходит восточное знание и объясняет замечательную работу ментальных специалистов и христианских ученых. Они подчеркивали факт существования ума, индивидуального и универсального, и мы в большом долгу перед ними. Природа ума, его цель, контроль, его проблемы и процессы сегодня являются предметом общей дискуссии, тогда как ещё сто лет назад такого не было. Но вместе с этим остается большая путаница в результате нашей современной тенденции обожествлять ум и считать его единственным важным фактором. Восточная наука приходит нам на помощь, сообщая, что позади ума находится Мыслитель, позади восприятия – Воспринимающий, а позади объекта наблюдения – Тот, кто наблюдает. Этот Воспринимающий, Мыслитель и Наблюдатель, и есть бессмертное, вечное Эго, Душа в созерцании.

22. Когда Духовный Познающий, полностью освобожденный от объектов, отражается в материи ума, наступает осознание «Я».

Этот Духовный Познающий, который является подлинным **416]** Человеком, Сыном Божьим, вечным на Небесах, известен под многими различными именами, в зависимости от школы мысли. Прилагаемый список синонимов будет полезен учащемуся, так как даст ему более широкое видение и включающее понимание, открывая ему тот факт, что описание Сынов Божьих, проявленных и непроявленных, можно встретить повсюду.

1. Духовный	8. Внутренний	15. Слово, ставшее
Познающий	Правитель	Плотью
2. Душа	9. Второй аспект	16. АУМ
3. Сущность	10. Второе Лицо	17. Мыслитель
Самосознательная		
4. Христос	11. Бог в воплощении	18. Наблюдатель,
		Воспринимающий
5. «Я»	12. Сын Ума	19. Строитель Форм
6. Высшее «Я»	13. Божественный	20. Сила
	Манасапутра	

7. Сын Божий

14. Агнишватта

21. Обитатель в теле

Эти и многие другие термины можно обнаружить в Писаниях и мировой литературе. Однако ни в одной книге природа Души, как макрокосмической (Космический Христос), так и микрокосмической (индивидуальный Христос), не показана так изумительно, как в *Бхагавад Гите*; три книги: *Бхагавад Гита*, *Новый Завет* и *Йога Сутры*, – содержат в себе полную картину Души и ее раскрытия.

23. Тогда вещество ума, отражающее как Познающего, так и познаваемое, становится всеведущим.

Эта Сутра является итоговой и подчеркивает тот факт, что ум, будучи неподвижным и спокойным благодаря практике сосредоточения и медитации, становится отражателем «того, что наверху, и 417] того, что внизу». Он является передатчиком знания «Я» физическому мозгу человека в воплощении, а также передатчиком всего того, что познает и воспринимает «Я». Поле познания видится и узнается. Познающий является также Воспринимающим, и «восприятие всех объектов» становится возможным. Буквальной истиной становится то, что для Йогина ничто не остается скрытым или неизвестным. Информация обо всех объектах становится ему доступной, поскольку он обладает инструментом, который может использовать для того, чтобы выяснить то, что знает Душа в Царстве Божьем, сфере Духовной истины. Он может также войти в контакт и передать Душе то, что известно человеку в физическом воплощении. Таким образом, Познающий, поле познания и само знание сводятся воедино, и средством достижения этого единства является ум.

Это одна их великих стадий на Пути Возвращения, и хотя в должное время интуиция займет место ума и прямое духовное восприятие займет место ментального восприятия, все же эта стадия является продвинутой и важной и открывает дверь к непосредственному просветлению. Ничто не может теперь мешать нисхождению Духовной силы и Мудрости в мозг, поскольку вся природа низшего тройственного человека очищена и подчинена, а физическое, эмоциональное и ментальное тела

образуют просто канал для божественного Света, составляя проводник проявления Жизни и Любви Бога.

24. При этом вещество ума становится инструментом «Я» и, отражая бесконечное множество умственных впечатлений, служит объединяющим фактором.

418] Духовному человеку ничего не остается делать с очищенным низшим «я», кроме как учиться использовать свой инструмент, ум, а через него направлять, контролировать и использовать два других тела. С помощью восьми средств Йоги он обнаружил свой инструмент, развил его и овладел им; теперь же он должен приступить к его активному использованию тремя способами:

1. Как проводник жизни Души;
2. В служении Иерархии;
3. В сотрудничестве с Планом эволюции.

В Книге I, Сутре 41 мы находим следующие слова: «У того, чьи вритти (разновидности субстанции ума) полностью контролируются, возможно состояние отождествления и сходства с тем, что осознается. Познающий, знание и поле познания становятся едины, подобно тому как кристалл вбирает в себя цвета того, что отражается в нем.» Здесь нам представлена картина того, что происходит с человеком, который овладел своим инструментом. В своем мозге, через ум, он регистрирует то, что Истинно и Реально; он становится осведомлен о природе Идеала, и каждую способность, которой он обладает, направляет к работе воплощения этого Идеала в объективном проявлении; он видит Славу грядущего Царства Божьего и жертвует все, что он имеет и чем является, для того, чтобы эту Славу могли увидеть все; он знает План, **419]** так как он открылся ему в «тайном месте на Горе Божией», и он разумно сотрудничает с ним на физическом плане; он слышит Голос Безмолвия и подчиняется его указаниям, упорно работая над задачей проявления Духовной Жизни в мире, поклоняющемся материальным вещам.

Все это возможно для человека, который успокоил изменчивую психическую природу и овладел царской наукой Раджа Йоги.

В тайной литературе адептов имеются следующие строфы, в которых описывается состояние достигшего человека, ставшего Господином, а не слугой, победителем, а не рабом:

«Пятеричный обрел покой, но все же ходит в нашей сфере. То, что было плотным и темным, теперь сияет ясным чистым светом, и сияние изливается из семи священных лотосов. Он освещает мир и озаряет самые низкие места божественным огнем.

То, что было до сих пор беспокойным, бурным, как океан, вздымающимся, как штормовое море, лежит тихим и недвижимым. Прозрачны воды низшей жизни и годны, чтобы предложить их жаждущим, идущим ощупью и плачущим от жажды.

То, что убивало и скрывало Реальность на протяжении многих нескончаемых эпох, само убито, и с его смертью обособленная жизнь окончена. Видится Единый. Слышится Голос. Узнается Реальность, мелькнуло Виде'ние. Искра Бога вошла в Пламя.

Самое темное место восприняло свет. Брезжит рассвет на Земле. Заря с высот струит свои яркие лучи в самый ад, и все становится Светом и Жизнью».

Затем перед освобожденным Йогином встает выбор. Он сталкивается с духовной проблемой, суть которой передана для нас в следующем фрагменте древнего эзотерического катехизиса:

420] «Что ты видишь, о освобожденный? – Множество страждущих, Учитель, рыдающих и взывающих о помощи.

Что ты будешь делать, о невозмутимый? – Вернусь туда, откуда я пришел.

Откуда пришел ты, божественный Странник? – Из самых низших глубин темноты, оттуда – наверх, к свету.

Куда ты идешь, о Путник на восходящем Пути? – Назад, в глубины тьмы, прочь от дневного света.

Для чего этот шаг, о Сын Божий? – Чтобы собрать тех, кто спотыкается в темноте, и осветить их шаги на Пути.

Где же предел служению, о Спаситель людей? – Я не знаю, я спасаю до тех пор, пока хоть единый страдает: я стою позади и служу».

25. Состояние изолированного Единства (погруженности в истинную природу «Я») является наградой человеку, который способен различать между веществом ума и «Я», или Духовным человеком.

Состояние изолированного Единства должно расцениваться скорее как результат достижения особого состояния ума, чем как отделяющая реакция.

Вся медитативная работа, все моменты размышления, все подтверждающие проявления, все часы вспоминания своей истинной природы являются средствами, используемыми для того, чтобы отвлечь ум от низших реакций и стремлений и сделать привычным постоянное осознание своей истинной божественной природы. При достижении этого осознания необходимость в таких упражнениях отпадает и человек вступает в свое наследие. Изолированность, о которой здесь говорится, – это отрешенность «Я» от поля познания, включающая отказ «Я» от поиска 421] внешнего чувственного опыта и устойчивое пребывание в состоянии Духовного бытия.

Человек начинает сознавать себя Знающим и не связан больше, в первую очередь, с полем познания, как это было на ранних стадиях его раскрытия; не поглощен он и самим знанием, как это было на стадии ментального развития, относящейся к развитому человеку или ученику. Теперь он может различать между всеми тремя и больше не отождествляет себя ни с полем познания, жизнью в трех мирах через посредство трех проводников, и пяти чувств вместе с умом, ни с полученным знанием, ни с пережитым опытом. Он знает «Я», он отождествляет себя с истинным Знающим и поэтому видит вещи такими, как они есть, полностью отмежевавшись от мира чувственного восприятия.

Однако он делает это, продолжая оставаться человеческим существом на земле. Он участвует в решении земных проблем; он вовлечен в человеческую активность; он ходит среди людей, ест и спит, трудится и живет. Но все это время он находится «в мире, но не от мира», и про него можно сказать, как было сказано про Христа:

«Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу;

Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;

Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Филипп. 2: 6, 7, 8.).

422] Он един с Душой всего, но изолирован, отделен от всего, что касается формы, материальной природы. Следующие три Сутры нужно читать вместе, как одну, поскольку они дают картину постепенного роста духовной природы в человеке, который достиг состояния различающей отстраненности и благодаря совершенному бесстрастию узнал смысл изолированного Единства.

26. Ум тогда стремится к различению и возрастающему просветлению как к истинной природе единого «Я».

27. Однако, в силу привычки, ум продолжает отражать и другие ментальные впечатления, а также воспринимать объекты через органы чувств.

28. Эти отражения по существу являются помехами, и метод их преодоления тот же самый.

Когда правильное устремление и ритм установлены, их поддержание зависит от постоянной настойчивости, здравого смысла и стойкости. Без постоянной бдительности старые привычки ума очень легко появятся вновь, так что вплоть до последнего посвящения стремящийся должен «бдить и молиться».

Правила, ведущие к победе, практики, несущие успех, одни и те же как для продвинутого опытного воина и посвященного, так и для самого скромного неопита. В Книге II очень подробно описаны методы преодоления и устранения помех и препятствий, и с момента вступления на Путь Испытания и до того высокого момента, **423]** когда свершается последнее Великое посвящение и освобожденный человек предстает в полном свете дня, этих методов и средств упорядоченной жизни необходимо неукоснительно придерживаться. Это требует терпения, способности после неудач продолжать упорствовать, когда успех

кажется таким далеким. Это хорошо знал великий посвященный Павел, что и побудило его дать предписание ученикам, которым он старался помочь: «Итак станьте, ...дабы все преодолевши, устоять». Джеймс передает нам ту же мысль, когда говорит: «Глядите! Мы почитаем счастливыми тех, кто терпит».

Продолжать, когда наступило изнеможение; предпринимать следующий шаг, когда, кажется, нет сил это сделать; держаться твердо, когда, кажется, не может быть ничего, кроме поражения, и иметь решимость терпеть, что бы ни случилось, когда терпение уже и так напряжено до предела, – вот отличительный признак учеников всех степеней. К ним обращен громкий призыв Павла:

«Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности,

И обувши ноги в готовность благовествовать мир;

А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;

И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие» (Ефес. 6: 14, 15, 16, 17.).

И столь же ясный приказ Кришны Арджуне гласит:

«Также, дхарму свою соблюдая,
ты в бою колебаться не смеешь:
помышляя о долге, сражаться –
это благо для кшатрия, Партха!

424] Когда в битву такую вступает,
исполняется радостью кшатрий,
словно дверь приоткрытую рая
пред собою увидел внезапно.

Уравняв с пораженьем победу,
с болью – радость, с потерей – добычу,
начинай свою битву, кшатрий!

И тогда к тебе грех не пристанет.

Победив – насладишься ты царством;
коль убьют тебя – рая достигнешь;
так не медли – скорей решайся!

Подымайся на битву, сын Кунти!» (Гита II; 31. 32. 38. 37.).

29. Человек, который развивает непривязанность даже к собственному устремлению, после достижения

**Просветления и состояния изолированного Единства
начинает наконец осознавать осеняющее облако
Духовного Знания.**

Неофиту трудно быть бесстрастным, когда дело касается его собственного духовного раскрытия. Но даже сама ревностность его устремления является помехой, и одно из главных правил, которое он должен усвоить, это необходимость двигаться вперед по Пути, придерживаясь методов, следуя практикам, применяя средства и неуклонно исполняя закон, но в то же время быть поглощенным видением и служением, а не самим собой. Легко стать жертвой высокого желания и настолько озаботиться реакциями и эмоциями стремящегося низшего человека, что тут же снова запутаться в сетях изменчивой психической природы.

Должна быть развита непривязанность ко всем формам чувственного восприятия, как высшим, так и низшим.

Многие люди, когда они переходят с пути чувств и преданного сердечного устремления (мистического пути) на путь интеллектуального контроля – осуществляемого посредством головы (окультиного метода) – жалуются, что прежде случавшиеся моменты радости и блаженства, испытываемые в медитации, прошли. Новая 425] система, которой они теперь следуют, кажется скучной, сухой и неудовлетворяющей. Однако радость и покой регистрируются эмоциональной природой и никоим образом не затрагивают Реальность. С точки зрения Души несущественно, счастлив или нет человек в воплощении, блаженствует или печален, в довольстве или же в бедствии. Важно только одно: добиться контакта с Душой, достичь объединения (сознательного и понимаемого) с Единым. Это единство может выражаться в сознании физического плана как чувство спокойствия и радости; оно *должно* выражаться в растущей способности служить расе, и служить все более эффективно. Чувства ученика – это несущественный момент; важны его понимание и полезность в качестве канала для Духовной силы. Надо помнить, что на Пути не в счет ни наши добродетели, ни наши пороки (кроме того случая, когда мы избавляемся от пар противоположностей). В счет идет только то, что побуждает нас двигаться вперед по Пути, который «более и более светлеет до дня «будь с нами».

Когда человек отводит свои глаза от всего, что касается физического, эмоционального и ментального, и поднимает свои глаза, отводя их от себя, он становится осведомлен об «осевающем облаке Духовного знания», или, как иногда переводят, о «дождевом облаке познаваемых вещей».

Здесь мы имеем эзотерическое и символическое указание на то, что посвященному со всеми его достижениями предстоит дальнейший прогресс и возможность проникнуть за другую завесу. Он **426]** совершил великое единение, объединив Душу и тело. Он находится (по отношению к трем мирам) на стадии, называемой изолированным единством. Однако теперь возможно и другое объединение: объединение Души с Духом. Учитель должен стать Христом, и для этого он должен достичь облака Духовного знания, используя и постигая его. То, что лежит по ту сторону завесы, скрывающей Отца, нам пока обсуждать бесполезно. В нашем *Новом Завете*, когда Отец говорил с Христом, глас глаголил из облака (См. Матф. 17).

30. При достижении этой стадии помехи и Карма преодолеваются.

Две только что изученные Сутры перенесли стремящегося от стадии адепта до стадии Христа.

Все, что мешало полному выражению божественной Жизни, все, что скрывало и не допускало его, преодолено; все преграды низвергнуты, и все помехи устранены. Колесо возрождения послужило своей цели, и Духовная единица, которая занимала форму, принесла с собой потенциальные способности и скрытые возможности, развила их в полной мере и полностью раскрыла лотос Души. Закон Причины и Следствия, как он функционирует в трех мирах, больше не контролирует освобожденную Душу. Индивидуальная Карма стремящегося подошла к концу, и сам он, хотя все еще может подчиняться групповой Карме (планетарной или солнечной), **427]** не должен делать ничего такого, что привязало бы его цепями желания к трем мирам. Его состояние подытоживается для нас в следующей Сутре.

31. Когда благодаря устранению помех и очищению оболочек вся совокупность Знания становится доступной, человеку больше нечего постигать.

Двойственная работа завершена. Помехи, которые были результатом неведения, слепоты, влияния и активности окружения, устранены; грубость оболочек ликвидирована, и благодаря этому, а также следованию средствам Йоги всё Знание стало доступным. Йогин осведомлен теперь о свойственной ему вездесущности, о том, что его Душа едина со всеми Душами и потому является частью одного неотъемлемого Единства, одной всенаполняющей Жизни, безграничного неизменного принципа, являющегося причиной всего проявления. Он теперь всеведущ, так как все знание доступно и все пути познания ему открыты. Он пребывает свободным от поля познания, хотя может функционировать в нем; он может воспользоваться инструментом познания и выяснить все, что захочет узнать, однако сам он центрирован в сознании Познającego. Его не могут сдержать ни пространство, ни время, его не могут заточить материальные формы, и об этом грандиозном итоге сообщает нам Патанджали в трех заключительных Сутрах:

428]

32. Видоизменения вещества ума (или качества материи), вызванные врожденной природой трех гун, прекращаются, так как они послужили своей цели.

33. Время, которое является последовательностью видоизменений ума, также прекращает существовать, уступая место Вечному Сейчас.

34. Состояние изолированного Единства становится возможным, когда три качества материи (три Гуны, или потенции, природы) больше не имеют власти над «Я». Чистое Духовное Сознание удаляется в Единое.
