

Ю.А. Каптен

Ю.А. Каптен

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ ДОНА ХУАНА

МАГИЯ ТОЛТЕКОВ И ЭЗОТЕРИКА ДУХОВНОСТИ

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ ДОНА ХУАНА
МАГИЯ ТОЛТЕКОВ И ЭЗОТЕРИКА ДУХОВНОСТИ

Юри Л. Каптен

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ ДОНА ХУАНА

*Магия толтеков
и эзотерика духовности*

Харьков
2010

УДК 133
ББК 86.4
К 20

К20 **Юри Л. Каптен**
Последний завет дона Хуана. Магия толтеков и эзотерика духовности. —
Харьков: ФЛП Коваленко А.В., 2010. — 512 стр., ил.
ISBN 978-966-2079-32-6

Книга Юри Л. Каптена посвящена секретам древней магии *толтеков* в эзотерическом аспекте мировых духовных практик. В этой уникальной работе механизмы описанных Кастанедой феноменов раскрываются через универсальные понятия Эзотерической Доктрины, а мистика христианства и других мировых религий — через учение *толтеков*. До сих пор это не удавалось сделать никому. Особый интерес представляют разделы о парадоксах здоровья, рассмотренных с позиций магии, а также о принципах работы с Силой, механизмах старения, ключах к достижению подлинного бессмертия и многое другое.

Книга рассчитана на ограниченный круг думающих читателей, однако будет полезна любому, кто серьезно осмысливает свой Путь.

УДК 133
ББК 86.4

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-966-2079-32-6

© Каптен Ю. Л., 2010
© Коваленко А.В., 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Пролог первый	8
Пролог второй	11
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ	13
Семеричный человек и система универсальных оккультных терминов ..	17
Семь тел человека	19
Кокон	23
Инволюция и эволюция монады	34
Что такое магия?	39
Что такое духовность?	43
Книга 1. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ	48
1. Маги древности и современности	48
1.1. Преимущества, которые дает магия	52
1.2. Магия древности и современности	60
1.3. Ловушки магии древней и современной	86
2. Магия намерения	103
2.1. Status quo: самопоглощенность и ложные отождествления	108
2.2. Проснуться внутри	112
2.3. Метафизика поведения человека	115
2.4. Намерение	121
2.5. Что такое намерение?	125
2.6. Осознавание, сновидение и сталкинг	138
2.7. Управление намерением	157
2.8. Уровни внимания и перенос энергий сознания	170
2.9. Стратегия и тактика	200
2.10. Магия управления намерением	203
3. Перепросмотр	211
4. Ортодоксальные религии с точки зрения магии толтеков	222
5. Бессмертие и проблемы, с ним связанные	236
5.1. Механизмы старения	237
5.2. Природа времени	240
5.3. Механизмы бессмертия	243
5.4. Объективная целесообразность смерти или бессмертия	244
5.5. Предопределенность срока смерти	246
6. Формы и уровни освобождения	254
6.1. Свобода и ее формы	257
6.2. «Превзойти ограничения человеческой формы»	261
6.3. Просветление в бытовательском и оккультном понимании	269
6.4. Формы ухода с земного плана	270
6.5. Мистический переход как особое искусство	277

Книга 2. ПРАКТИКА

Предисловие ко второй книге	289
Введение.....	291
1. Меры безопасности. Предостережения и общие правила	298
2. Самонаблюдение и пристальные созерцания	301
2.1. Самонаблюдение: элементарные упражнения.....	302
2.2. Пристальные созерцания.....	311
2.3. Второе внимание и сновидение.....	332
2.4. Ограничения и предписания. Аскеза ради чего?	338
2.5. Безупречность и самодисциплина	350
3. Принципы работы с силой	365
4. Парадоксы здоровья с позиций магии и духовности.....	423
5. Мужчины и женщины.....	441
6. Духовный наставник — гуру или Нагуаль?	449
7. Типичные ошибки в самостоятельном практиковании	458
8. Предметы силы и места силы	464
8.1. Предметы силы	464
8.2. Места силы	466
9. Проблема «мелкого тирана»	475
10. Работа с «астральным дублем».....	481
Заключение	495

ПРЕДИСЛОВИЕ

Для начала скажу, что мое имя, поставленное на обложке, ничего не значит. Оно может быть псевдонимом или казаться реальным — в конце концов, неважно, кто я и что я. Важно лишь, какой объем Истины раскрывается в каждой главе и может быть воспринят думающим читателем, включая скрытое между строк. Поэтому достаточно моей принадлежности к одной из мистических групп, которая обычно не называется при перечислении духовных организаций.

Книги Карлоса Кастанеды и различные комментарии к ним во всем мире издаются многотысячными тиражами. Можно говорить уже о появлении «кастанедологии» как новой отрасли мистической литературы. Более того, подобно детям лейтенанта Шмидта из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, появляются не только новые ученики Кастанеды, но даже самого дона Хуана, которых тот, дескать, учил *непосредственно!*

Так стоит ли писать еще одну книгу об учении мексиканских *толтеков*? Стоит! Хотя бы потому, что большинство этих комментариев к книгам Кастанеды и дополнений разнообразных «учеников» не отражают главного — переданное через линию дона Хуана и Кастанеды учение есть прежде всего доктрина духовного Освобождения, путь к духовной Свободе. И поскольку я нахожусь несколько в стороне от групп современного Нагуализма, мне этот момент первостепенной важности виден совершенно отчетливо. Потому-то я и решил написать этот трактат.

Все изданные уже книги Виктора Санчоса, Теуна Мареза и другие комментарии к Кастанеде — такие, какие они есть. Лично я думаю, что они скорее плохие, чем хорошие, но это мое личное мнение, которое может быть субъективным.

Увы, но многие из заглянувших в самые первые книги Карлоса Кастанеды до сих пор сводят учение мексиканских *толтеков* к мухоморам и пейоту. Поэтому я обычно рекомендую начинать изучение этих работ с четвертой книги или даже с пятой (I) и уж, во всяком случае, не с руководства по *Тенсегрити*.

Другие последователи Кастанеды машут руками, делая магические жесты *Тенсегрити*, и развивают в выражении глаз *яростное намерение*. Только вот *намерение* чего? Большинство людей, занимающихся магическими пассажами, как показали мои личные контакты с ними, так и не могут ответить на этот вопрос мало-мальски вразумительно.

Типичный недостаток (и куда более значимый, нежели предыдущие моменты!) большинства исследователей и последователей Кастанеды состоит в отсутствии какой бы то ни было осведомленности об Освобождении. Впрочем, это неудивительно, поскольку даже лучшие комментарии сводят учение дона Хуана лишь к накоплению энергии

(на практике, чаще всего просто воображаемому) и к тем или иным еще более фантазийным в реальности манипуляциям с *«точкой сборки»*. В итоге большая часть занимающихся просто не знает, что делать с накопленными энергиями, а самостоятельные попытки смещать *точку сборки* незнамо куда нередко заканчиваются в психбольнице. Что ж — естественный результат неестественной человеческой деятельности.

Самого же главного — направленности на полное преобразование ауры и Освобождение — практически нет в большинстве комментариев к Кастанеде; обычно все сводится или к разговорам с камнями и деревьями, или к пережевыванию типичных ситуаций повседневности. В одну кучу сваливаются и подлинно духовные явления, и субъективные феномены субъективного психизма совершенно разных уровней. Вот почему я считаю, что большинство современных комментариев к книгам Кастанеды скорее плохие, чем хорошие.

Кроме того, я достаточно неплохо знаю не только сами книги Кастанеды, но и западный оккультизм, китайский даосизм (англ. taoism), йогу, Веданту, индуизм и христианство, буддийские практики и боевые искусства. Поэтому приведенные здесь выводы достаточно аргументированы.

К сожалению, более 95% читателей Кастанеды не могут читать между строк основного его «десятикнижия». Соответствующие знания и личные практические наработки позволили мне это сделать, а также понять многие биоэнергетические механизмы феноменов и особенности пути духовного восхождения в магической линии дон Хуана с точки зрения других религиозных учений. Поэтому многие комментарии к книгам Кастанеды, естественно, показались мне если не крайне ущербными, то уж, во всяком случае, достаточно убогими. Ну, а уж про критику Кастанеды со стороны «ученых» я просто не говорю — эти критиканы не только несведущи даже в одном мистическом учении, но прежде всего боятся глубинных изменений в самих себе. На неискушенного читателя такие попытки научных работников «разоблачить» упомянутые книги как фантазию самого Кастанеды еще как-то могут произвести впечатление, тогда как умеющий читать между строк не покупается на доводы подобной ложной учености.

Так или иначе, наиболее важная сторона доктрины *новых видящих* из древних традиций *толтеков* — это Освобождение, ибо все остальные аспекты и преимущества являются суть следствием. Полеты над крышей загородного дома, хождение по вертикальному стволу дерева, парение над поверхностью земли и другие сверхнормальные способности не только не могут быть основной целью практикующего, но и нередко приводят к весьма печальным исходам. Особенно если не привыкшие размышлять ученики пытаются понимать все буквально и, как говорится, брать быка за рога. Как, например, пресловутые попытки сдвигать *точку сборки*, выкрикивать намерение или же вторгаться в *чакры* волевыми насильственными методами.

Как показывает мой многолетний опыт, основным фактором, сдерживающим прогресс западного человека, практикующего методы *толтеков* в отрыве от непосредственных носителей традиции, является прежде всего малая осведомленность. Впрочем, это не очень удивительно: основным свойством человеческого незнания является незнание того, что именно он (или она) не знает.

Поэтому мне, даже вопреки собственному нежеланию поучать кого-то в академическом стиле, следует изначально привести несколько самых общих положений. Да и вообще, по мере изложения я должен буду то и дело давать необходимые для большинства читателей экскурсы сравнительного характера.

Когда человек практикует *толтекскую* магию под руководством дона Хуана, дона Хенаро или иных *видящих*, неразрывно связанных с линией традиции непосредственной передачей, — это одно дело. Но совсем другое дело, когда западный читатель, подражая мексиканским магам, начинает без разбору делать магические движения и тем более начинает на свой страх и риск смещать *точку сборки* незнамо куда и, главное, не зная точно, *зачем* (1). Здесь вероятность успеха на много порядков меньше вероятности попасть в дурку или повредиться еще каким-либо образом. Замечу также, что все комплексы *Тенсегрити* представляются безобидными лишь на первый взгляд.

Посмотрите на состояние западных читателей книг Кастанеды: способности видения они еще не развили, и общая осведомленность в оккультных правилах тоже невелика. Что ждет подобных практикующих?

Отмечу, что именно осведомленность может хоть как-то компенсировать риск в самостоятельных занятиях. Поэтому даже советы типа «не суйся сюда», «не делай того-то или то-то» уже сами по себе полезны. К тому же западному самостоятельно практикующему надо сначала наработать умение думать по-иному, а затем уже пытаться манипулировать с *точкой сборки* своего сознания. Ну, а эти способности тоже не возникают за месяц-другой или даже за первые несколько лет практических занятий.

Основная моя цель — показать, как магия *толтеков* соотносится с другими духовными учениями непротиворечивым и взаимодополняющим образом и какие плодотворные выводы можно сделать из такого сопоставления.

В то же время необходимо уменьшить до минимума вероятность психических расстройств тех приверженцев Кастанеды, которые, считая себя тоже *толтеками*, стремятся к быстрому духовному прогрессу и потому занимаются на свой страх и риск упражнениями, смысла и конечных целей которых они чаще всего не понимают. Именно для них, когда рядом нет дона Хуана, особенно важно предварительно знать, что за чем делается и какие цели при этом ставятся.

ПРОЛОГ ПЕРВЫЙ

«Затем ко мне приблизился Сильвио Мануэль... Он сказал мне, что собирается продемонстрировать практическое маневрирование вторым вниманием, и тут же превратился в светящееся яйцо. Затем он вернул себе свою нормальную внешность и повторил эти превращения три или четыре раза».

(Книга 6. «Дар Орла», с. 248–249)

«Дон Хуан сказал нам, что для того, чтобы освободить это существо (т.е. духовное, истинное «Я» — Ю.К.), оболочка (аурического кокона) должна быть сломана. Она должна быть сломана изнутри и в нужное время, точно так же, как проламывают скорлупу существа, вылупляющиеся из яиц. Если им не удастся этого сделать, они задыхаются и погибают. И так же, как существо, вылупляющееся из яйца, воин не может проломить оболочку своей светимости раньше положенного срока.

Дон Хуан сказал нам, что потеря человеческой формы является единственным средством освобождения светящейся сердцевины осознания. Сломать эту оболочку — значит вспомнить свое другое «Я» и прийти к целостности самих себя».

(Книга 6. «Дар Орла», с. 179)

«Видящие считают, что существует три типа внимания. Третье внимание достигается, когда свечение осознания превращается в огонь изнутри — свечение, которое зажигает не по одной полосе (т.е. когда активизируется не один пучок энергий внутри кокона — Ю.К.) за раз, а одновременно все эманации Орла внутри кокона человека».

(Книга 7. «Огонь изнутри», с. 318 и 320)

«...Пока у человека есть кокон, путь к бессмертию отрезан».

(Книга 7. «Огонь изнутри», с. 45)

Попробуйте свести вместе эти разрозненные цитаты, и вы почувствуете, хотя бы интуитивно, основную проблематику этой книги.

Выше я сказал, что основными своим преимуществами считаю два момента: умение читать между строк, сразу переводя прочитываемое в язык более универсальных терминов современного оккультизма, и системность воззрений, позволяющую за счет неплохой памяти сводить воедино разбросанные по десяти книгам Кастанеды отрывки и указания.

К сожалению, системность эзотерических знаний приобретает не за один год, и большинство читателей Кастанеды часто не в состоянии увидеть нечто большее за прочитываемым, уловить скрытый смысл многочисленных намеков, которые сотнями содержатся в кастанедовском «десятикнижии» (одиннадцатую книгу, состоящую из собрания одних цитат из предыдущих работ Кастанеды, я за отдельную книгу не считаю).

Собственно говоря, сам Кастанеда оказался когда-то в большом затруднении, пытаясь изложить учение *толтеков* на основе своего обучения у дона Хуана... Осведомленности и системности знаний ему явно не хватало, и он решил эту проблему очень просто: изложил все так, как оно происходило в жизни, наподобие повести или, точнее, хроники. Немало других авторов тоже так делают.

Теперь же многочисленные комментаторы Кастанеды и новоявленные «*толтеки*» акцентируют те или иные частные стороны, сами будучи не в состоянии понять главного: учение дона Хуана и всех *новых видящих* — есть учение о духовном Освобождении.

И я берусь здесь, на страницах этой книги, это доказать.

Учение мексиканских *толтеков* нуждается в комментариях, поскольку целый ряд положений и моментов — например, встречающиеся почти на каждой странице у Кастанеды противоречия в словах дона Хуана — не могут быть поняты средним читателем. Об антиномиях формальной речи я скажу ниже. Но есть и куда более важные моменты: отдельные поучения дона Хуана требуют для обычных читателей куда более исчерпывающего и глубокого обзора, и нужно теперь рассмотреть их более *системно*, нежели это когда-то был в состоянии сделать сам Кастанеда. А заодно исправить ряд моментов, оказавшихся в его книгах «смазанными» или раскрытыми лишь наполовину, а то и вовсе неверными.

Замечание по поводу слова «Бог». По ходу книги я то и дело буду пользоваться словом «Бог» для обозначения той высшей сверхличности, существование которой предполагается во всех основных мировых религиях, даже в буддизме (хотя в последнее время все большее распространение приобретают безличностные трактовки буддизма в целом). Люди всегда пользовались словом Бог для того, чтобы хоть как-то обозначить ту неопишемую сверхмогущественную личностную Силу, которая надстоит не только над материальным миром, но и над всеми промежуточными уровнями космического проявления.

Важно при этом учитывать, что, вопреки недалеким интерпретациям и трактовкам, слово «Бог» не есть какой-то умственный постулат или тезис интеллектуалов от религий. Нет, откровения воплощавшихся в разные времена и в разных странах Божественных Личностей свидетельствуют как о самом существовании надстоящей над проявленным миром Силы, так и о том, что эта Сила имеет свойства Личности, но личности качественно иной, включающей в себя огромное множество других, более малых личностей. Поэтому я и употребляю слово «Сверхличность», тогда как некоторые теософы говорят о единой высшей Жизни и включенных в Нее мириадах малых жизней, т.е. единичных Душ, Монад или Искр Божьих. Подобно тому, как тело человеческой личности состоит из многих миллионов малых личностей телесных клеток...

В конце концов, вы сами знаете, что важно не само слово, а содержание, которое стоит за этим словом. И хотя в традициях *толтеков* говорится о некоем трансцендентном Орле, сам же дон Хуан неоднократно говорил, что лично ему это сравнение не нравится.

Еще полезно запомнить, что все споры и разногласия о слове «Бог» очень любят люди, которые предпочитают болтовню и демагогию в терминах вместо реального прогресса. Да и вообще, там, где Веру сводят к набору богословских постулатов и связывают духовный прогресс со все более изощренными метафизическими спекуляциями, — там эти дискуссии любят. Я же предпочитаю не болтать по этому поводу попусту.

ПРОЛОГ ВТОРОЙ

«...Я была религиозной женщиной и обычно повторяла слова, смысла которых не понимала. Я хотела, чтобы моя душа вошла в Царствие Небесное. Я до сих пор хочу этого, несмотря на то что нахожусь на другом пути. Мир Нагуаля (Мир Духа) и есть Царствие Небесное.

...Я всегда буду восхищаться монахами и священниками. Мы похожи. Мы отказались от мира, но мы находимся в гуще него. Священники и монахи сделали бы великими летающими магами, если бы кто-нибудь сказал им, что они могут делать это» [слова Ла Горды — ученицы Дона Хуана].

(Книга 5. «Второе кольцо Силы», с. 524)

Когда-то давно эти слова Ла Горды — женщины из группы Нагуаля дона Хуана Матуса подтвердили мои собственные смутные подозрения о том, что книги Кастанеды, по крайней мере с позиций биоэнергетики, ни в коем разе не противоречат религиозным положениям, особенно таких «безличностных» религий, как, например, джайнизм или буддизм. Последние иногда называются «религиями без Бога», но это результат внешнего поверхностного обзора.

Да, *толтеки* не стоят на коленях перед иконами, не работают с четками, как и не делают многого иного, что составляет внешнюю сторону любого религиозного культа. Более того, мне нередко приходится слышать, что учение *толтеков* антирелигиозно, поскольку ни дон Хуан, ни дон Хенаро, ни кто-либо другой из *видящих* Бога не видел. По этому поводу скажу следующее. Когда-то давно один из членов нашего братства (когда еще он не был таковым) мне сказал, что есть люди, у которых нет души. На мой недоуменный вопрос товарищ тот пояснил, что он не видит у них душевных оболочек.

Впрочем, это общая беда всех экстрасенсов — придавать неправомерно большое значение своему сверхчувственному восприятию. Они считают (чаще неосознанно для самих себя), что они видят всё.

Что же касается Бога, то просто классическим будет сравнение такого мага с космонавтом, побывавшим в космосе — ни один из космонавтов Бога не видел: значит — Бога нет! Детское суждение незрелого ума. К тому же у людей, лишенных непосредственного откровения воплощенного Божества, как это было в Индии или в Иудее (ведь после XIV-го века на американском континенте не воплощалась ни одна Божественная Монада, а память о Тех, что приходили раньше, практически не сохранилась в народе).

Учение мексиканских *толтеков* является во многом показательным и уникальным потому, что *трансценденция*, сознательное одухотворение жизни происходило вне непосредственного откровения Аватары, или Сына Божьего, и многие аспекты духовного Пути были ими переоткрыты заново. Ближайшими аналогами будут лишь буддизм и джайнизм. Фактически сами эти учения как нельзя лучше показывают, что когда Монады созревают и достигают определенного уровня эволюционной зрелости — тогда в духовную работу включается высшее «Я» (Атма), и уже ничто не может остановить его на обратном восходящем пути, т.е. обратно к Богу.

* * *

Эту книгу можно было написать в двух ключах, совершенно разных. Можно было сосредоточиться на тех именно аспектах, которые упорно упускаются современными комментаторами и «непосредственными учениками» дона Хуана. Можно же, наоборот, дать максимально систематическое изложение учения толтеков. В первом случае неизбежно наносится ущерб системности всех положений доктрины толтеков; во втором же случае я должен буду повторять все сначала за другими комментаторами и популяризаторами, и самое важное неизбежно растворится между тезисами, разными положениями и конструкциями.

Так или иначе, я попробовал найти золотую середину между этими двумя крайностями...

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

Существует огромное множество религиозных конфессий, духовно-философских школ, мистических традиций. Это разнообразие очень часто сбивает с толку многих людей, начинающих интересоваться своим внутренним миром и духовностью. Но все это происходит потому и лишь потому, что обычные люди не видят за внешними различиями обрядов, заповедей и разных принципов *внутреннего содержания* этих учений.

Впрочем, это не удивительно: глаза наши ориентированы на восприятие внешней формы, на события в физическом мире, а мозг — он приучен обрабатывать сигналы от органов чувств. И нужна определенная духовная зрелость, чтобы достичь известного уровня автономности душевно-духовного мира, чтобы реально прочувствовать нетождественность всего плотского и духовного, чтобы видеть внешность и то, что скрывается за всем внешним.

Но более зрелые и эволюционно более продвинутые люди даже интуитивно чувствуют, что внутреннее содержание всех основных мировых религий и многих мистических традиций и школ, то есть «внутреннее ядро», одно и то же.

Все мировые религии утверждают принцип Любви.

Все мировые религии развивают принцип Любви.

Все мировые религии ведут человека из царства материи в Царство Духа.

«Чистое сердце является внутренней целью любой духовной практики», — сказал как-то Шри Сатья Саи-Баба. И вы можете найти, в прямой или косвенной форме, эти слова в любой религиозной доктрине — от христианского Нового Завета до буддийских сутр или откровений Мохаммеда в Коране.

Существует, однако, и множество форм магии, которые представляли немало исключений из этого правила, да и само слово «магия» нередко воспринимается многими людьми однозначно — как прямая противоположность религии. Что ж, право на свое мнение имеет каждый человек; вопрос лишь в том, насколько это мнение соответствует реальности. Субъективная ценность того или иного положения, субъективное принятие или непринятие духовных истин или методических приемов никогда не означали объективной ценности ограниченных человеческих оценок; и немало зла было совершено в попытках навязать индивидуальную ценность субъективной значимости всем другим людям.

Все, кто читал книги Кастанеды, могли обратить внимание на тот факт, что по меньшей мере в учении мексиканских *толтеков* слово «магия» имеет совсем иной оттенок и смысловое содержание. Более того, в словах как самого дона Хуана, так и продвинутых его учеников принцип Любви выдвигается едва ли не на первый план (чего упорно не замечают многие комментаторы кастанедовских книг!). Так является ли «магией» магия *толтеков*?

И если попытаться взглянуть более широко, то этот вопрос можно поставить и так — являются ли религией туземные верования тех народов, которые давно уже не играют существенной роли на мировой арене: религиозные воззрения аборигенов Малайзии, Гавайских островов и т.д.?

Заметьте: само слово «религия» обычно ассоциируется на Западе с христианской церковью, проповедником в рясе с Библией под мышкой. Более эрудированные граждане могут, однако, вспомнить об индуизме с Брахмой-Вишну-Шивой, о буддизме. Для местных же верований совсем «отсталых» народов и малочисленных племен есть теперь специальный термин, который успокаивает сознание как обывателей, так и христианских священников, — «шаманизм».

Тем не менее, в связи с последними исследованиями шаманизма в разных странах, это проблема сейчас ставится едва ли не на первое место, превращаясь из сугубо этнографической в психологическую. Так было с самим Карлосом Кастанедой: в начале своего знакомства с доном Хуаном — индейцем из племени яки — он и не думал ни о какой религии, ни о какой духовности, пока дон Хуан не поставил Кастанеду лицом к лицу с его собственным убожеством как личности, не заставил его задуматься о назначении человеческой жизни.

Сравнительно новый научный термин — «синкретические учения», то есть учения, не дифференцированные на магию, религию и другие аспекты, включая даже шаманистическую медицину, — фактически тоже мало что объясняет. Хотя бы потому, что ученые никак не могут определить конечные результаты «синкретической религиозной практики». И куда попадет человек после земного своего существования — этого ученые тоже сказать не могут.

Но, независимо от ученых, есть общественные потребности, есть нерешенные проблемы человеческого существования, и человек не может ждать, пока умники от науки выдадут ему рецепт вечного благополучия. В последние десятилетия появилось настолько много книг, посвященных учениям американских индейцев, феноменам филиппинских врачевателей или чудесам жрецов Гавайских островов, что можно даже говорить о новой читательской моде. Поэтому для тех, кто интересуется феноменами шаманизма как учениями, имеющими непосредственное жизненное значение, даже один лишь кропотливый анализ книг Кастанеды может помочь ответить на вопрос, в какой степени религиозны местные шаманистические культы. И наиболее ценными здесь будут, конечно, сугубо индивидуальные открытия всех пытающихся практиковать, когда они воочию смогут увидеть сами, как религия может вырождаться в магизм, а магия способствует духовному росту!

Стоит, конечно, упомянуть и о пророчествах: когда еще не было книг Карлоса Кастанеды, в работах Алисы Бейли в 20–40-х годах неоднократно предсказывалось появление в ближайшем будущем духовного учения нерелигиозного характера. Говорилось, что скоро появятся некие качественно новые книги, которые не будут религиозными, но будут представлять собой подлинно духовные откровения о человеке и его назначении в жизни. Следовательно, естественным будет предположить, что эти духовные, но ортодоксально религиозные книги будут отражать в себе некое общее «ядро», принципиально сходное с тем, что является внутренним содержанием всех религий. То есть речь идет о существовании еще большего общего внутреннего духовного пространства, нежели просто общие элементы всех основных ортодоксальных религий.

Следовательно, несмотря на очень веские внешние различия и даже противоречия учения *толтеков* с господствующими сейчас религиями, все же есть это общее «ядро». К чему его можно

свести? Как его можно охарактеризовать? Если отвлечься от разнообразных названий, внешних вывесок и девизов, по которым легко можно различить разные конфессии, то выделяются следующие общие элементы:

а) многоуровневый конгломерат энергий, аурических полей и личностных принципов, называемый человеком;

б) высшая Реальность, называемая «Богом», «Брахманом», «Аллахом», «Непостижимым» и т.п.;

в) неизбежность изменений человека в связи с этой Высшей реальностью и по отношению к Ней как к своеобразной «точке отсчета» (все в этом мире меняется, и потому важно проследить, что и в каких направлениях).

ВСЕ! Это основное.

Есть Бог, есть человек и есть задачи, которые надо решить человеку в этой жизни. Огромное множество самых разнообразных теологических сложностей и хитросплетений — все это плоды человеческой мысли, привыкшей разделять и анализировать, и снова разделять. Как бы вы ни называли разнообразные учения, религиозные и иные течения, от этих трех основных моментов никогда не избавиться.

Разнообразные «-измы» часто делают человека неспособным распознать самое важное даже в том учении, которое он избирает для себя как единственное! Призраки райского загробного существования ослепляют недалеких людей, и они готовы поверить во что угодно, лишь бы им была обещана сладкая трансцендентная «халява».

Но лишь те, кто достиг уже способности критически относиться к собственным достижениям, способны задуматься: «Действительно ли я попаду в рай?», «Действительно ли я веду жизнь истинного христианина (мусульманина, буддиста...)»? Лишь такие люди могут как-то раз спросить себя: «А, собственно, за какие заслуги я должен попасть в рай?» И это будут очень правильные вопросы к самим себе!

Самый базисный исходный момент, если вообще говорить о глубоком изучении книг Кастанеды или пытаться хоть как-то понять механизмы описанных там феноменов, состоит в представлении о многоуровневом строении человека, о многослойности его ауры. Эти сведения, хотя и представляют собой самый первый этап вдумчивого отношения и критического анализа всего читаемого

человеком, очень важны, ибо незримо составляют основную часть фундамента мировоззрения. Как устроен человек, какую структуру может иметь его «Я»? Из чего мы все состоим? Это элементарный ликбез в системе духовных знаний.

Кроме того, сами книги Кастанеды в известной мере вносят немало путаницы в вопрос о структуре человека — многие могли заметить, что там практически нет традиционных описаний ауры, известных по рассказам экстрасенсов. Поверхностное изучение учения *толтеков* позволяет сделать вывод: есть Плотное тело и есть кокон с пучками энергий и светящейся сердцевинкой. Так что если вы попытаетесь сравнить широко известные сведения о системе *чакр* и *Кундалини* с данными об ауре человека из книг Кастанеды, поначалу это вызовет недоумение: ни о *чакрах*, ни о *Кундалини* там ничего не говорится!

Поэтому основные тезисы, связанные с анатомией человеческой ауры, надо привести здесь хотя бы в мало-мальски систематизированном виде. Если вам знакома система терминов, связанная с оккультной анатомией человека, то вы смело можете дальше не читать, а прямо перейти к следующему разделу. Но пока вы четко не усвоили общие свойства структуры человеческого «Я» и оккультную анатомию ауры — до тех пор вы будете постоянно сбиваться и путаться при изучении разных учений и доктрин.

СЕМЕРИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК И СИСТЕМА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОККУЛЬТНЫХ ТЕРМИНОВ

Семь планов, или Миров — в порядке возрастания тонкости (уровней вибрации или разреженности составляющих его частиц универсальной вселенской субстанции, т.е. *Акаши* в высшем смысле этого слова).

- Физический мир с областью химического вещества и областью эфиров;
- Астральный мир;
- Ментальный мир (с областью конкретного интеллекта, областью абстрактной мысли и собственно кармическим уровнем);
- Буддхический мир;
- Атмический мир;
- Монадический мир (Анупадака);
- Мир Бога (Нирвана, или план Ади).

Пять низших из перечисленных семи Миров составляют содержание-субстанцию семи тел человека, тогда как два высших мира — шестой и седьмой — представлены в человеке еще в недифференцированном или «зародышевом» состоянии (рис. 1).

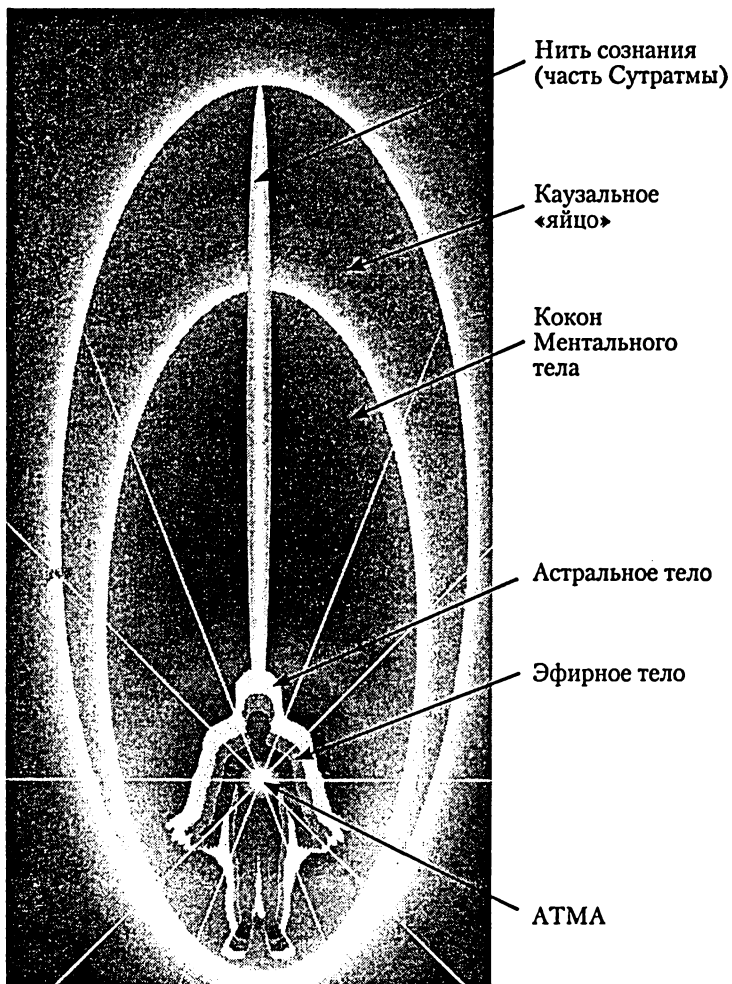

Рис. 1. Общая схема строения ауры человека (показаны четыре низших тела, Каузальное «яйцо» и Атма)

СЕМЬ ТЕЛ ЧЕЛОВЕКА

На основании теософско-эзотерических данных о структуре человека можно выделить существование семи «тел», или слоев-уровней плотности, составляющих конституцию человека вселенской субстанции (см. рис. 1).

1. Физическое Плотное тело, составленное из области химического вещества Физического мира.

2. Физическое Эфирное, или Праническое тело, составленное из частиц области эфиров Физического мира. Эфирное тело пропитывает собою Плотное тело, оживляя «куклу» из органических молекул. Границы Эфирного тела, или наиболее грубой составляющей ауры, отстоят от физического Плотного тела обычно на 15–30 см и полностью повторяют контуры этой плотной материальной оболочки, или «куклы». Поэтому Эфирное тело часто называют «эфирным дублем»; эфирные же меридианы Эфирного и низших слоев Астрального тела образованы той частью энергий этих тел, которые канализированы и образуют в итоге нечто вроде сетки, или каркаса. Поэтому другими названиями этого уровня-слоя ауры являются также: «жизненное тело», «энергетический каркас», «эфирная паутина (сеть)», «аура здоровья».

3. Астральное тело, или «тело эмоций», имеет еще более размытые очертания, отстоя от физического Плотного тела обычно на 60–80 см. Оно действительно напоминает некий полупрозрачный «призрак», столь часто изображаемый в кино (см. рис. 1).

4. Ментальное тело, или «тело мысли», отстоит примерно на 1–3 м от краев тела и достигает 16 м в высоту (I), образуя в итоге тот самый «кокон», о котором так часто говорится в ныне широко известных книгах К. Кастанеды; этот кокон и служит чаще всего усредненной моделью человеческой ауры.

5. Каузальное тело, или «тело Кармы», видится ясновидящему тоже как коконообразная структура, и потому его часто называют «кобальтовым телом», «каузальным яйцом»... Но уровень ясновидения, позволяющий узреть его, должен быть очень высоким. Этого уровня обычно достигают единицы из миллионов, главным образом за счет молитв, строгого поста и воздержания; так что лишь они могут действительно «видеть Карму», а не принимать за нее отдельные пятна в Эфирном теле или на уровне низшего астрала.

Это и есть уровень манипуляций новых видящих из традиции толтеков, т.е. тот уровень, который и описан подробно в книгах Кастанеды (1). Вообще говоря, в этой серии книг основное значение уделяется трем основным категориям: эфирному дублю, центрам излучения Астрального тела (прямая параллель с кабалистическими чакрами) и кокону Ментального тела.

Вот почему в книгах Кастанеды практически нет тантрических чакр, Кундалини и многого иного.

6. Буддхическое тело, или «тело Духовного Разума» — шар Света огромных размеров, выступающий очень далеко за пределы Кармического и Ментального тел и одновременно проецирующийся также внутрь них, проникая все предыдущие слои, как газ проникает собой воду.

7. Атмическое тело — неопишуемая сверхъяркая точка Света, одновременно проецирующаяся и «вниз», в материю, в области середины грудной клетки, и наружу, как сверххмерная сфера. В области груди она может проявиться по милости Бога у пророков, и описана последними как имеющая размер «горчичного зерна», или же как лотосообразная структура. Эта «Искра Божья» называется по-разному — «Чашей», «Атмой», «духовным сердцем», «Параматмой», ее часто путают с Анахата-чакрой (одновременно существующей на более грубоматериальных уровнях Эфирного и Астрального тел).

Каждое из этих тел, за исключением физического Плотного, воспринимается ясновидящим как самосветящееся, причем чем к более тонкому уровню (и, следовательно, выше) оно принадлежит, тем ярче сверкает эта оболочка «Я».

К области низшего «я» относят четыре низших тела: Плотное, Эфирное, Астральное и Ментальное. К области высшего «Я» относят Буддхическое и Атмическое тело. Каузальное, или Кармическое, тело находится как бы посередине, на границе, и его можно отнести к любой из двух категорий. Но чаще его все-таки относят к высшему «Я», поскольку оно обуславливает «голос совести», а во-вторых, оно входит в состав триединой Монады (Каузальное тело + Буддхи + Атма). Той самой Монады, которая у каждого человека в процессе перевоплощения и переходит из одной плотной телесной формы в другую.

Плотное, Эфирное, Астральное и Ментальное тело выстраиваются и формируются заново в каждом новом воплощении, тогда как триада Атма-Буддхи-Каузал остается неизменной единицей, последовательно накапливающей эволюционный опыт. При окончательном Освобождении отбрасываются не только низшие четыре тела, но и Каузальное яйцо на высших уровнях Ментального плана.

Деление на низшее «я» и высшее «Я», а также метафизические соответствия и отражения-связи между уровнями или слоями ауры хорошо иллюстрирует схема на рис. 2.

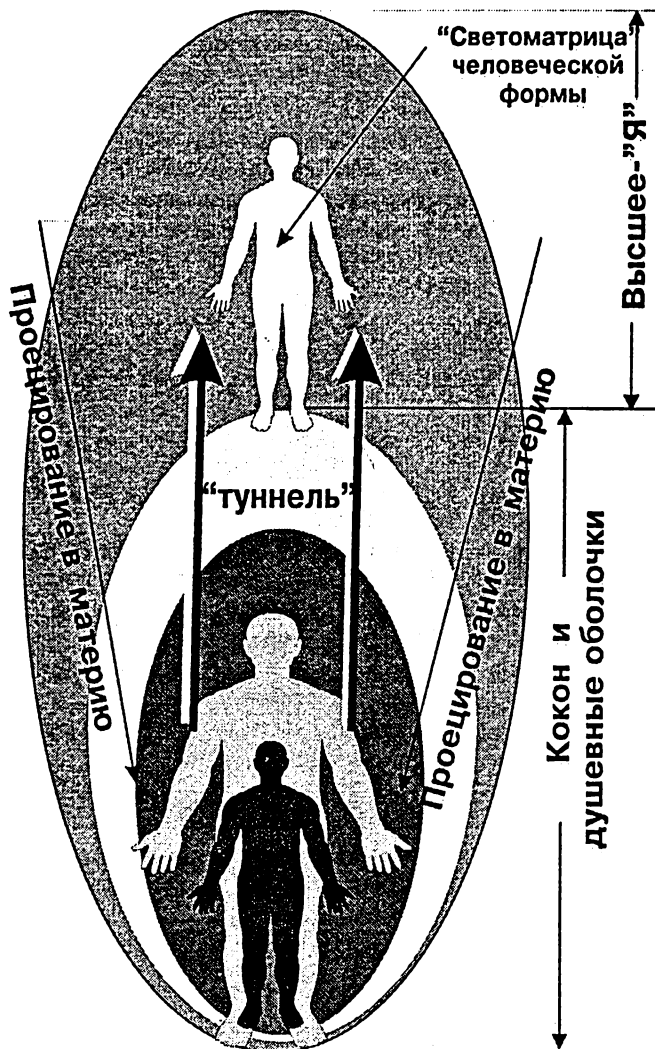

Рис. 2. Связь между уровнями и слоями ауры

В троичном делении — Дух, душа и тело — к области тела относят Плотное и Эфирное тела. К «душе» относят Астральное и Ментальное тела, а также Кармическое тело, а к области Духа относят Буддхи + *Атму*. Подлинная Божественная природа человека связана с *Атмой*, или «Искрой Божьей». Господь и *Атма* качественно одинаковы, как костер и искры от костра.

Тот факт, что многие другие учения, особенно современная психологическая литература, имеют иные подразделения или выделяемые категории, этого троичного деления ума «отменить» не может. Хотя бы потому, что многие классификации не взаимоисключают, но взаимодополняют друг друга и по-своему ценны.

Моя же задача вовсе не в том, чтобы копаться в частных аспектах и деталях или дискутировать на эту тему, а в том, чтобы как можно понятнее раскрыть ее.

Подобно вселенскому Золотому Яйцу (*Хираньягарбха*), усредненный вариант человеческой ауры — тоже яйцо. Правда, это аурическое «яйцо» — лишь схематическое изображение, или модель. На самом деле, семеричность «тел» человека, то есть принятое в теософии универсальное деление, подразумевает описанные выше слой-уровни ауры + Плотное тело. Универсальность подобного деления связана с двумя моментами:

а) эта схема хорошо согласуется с другими религиозно-теологическими моделями, например, индийскими воззрениями разных школ, розенкрейцеровскими представлениями и т.п., позволяя объединить, казалось бы, самые разноречивые данные и совершенно различные термины в одну целостную систему представлений;

б) каждый атом, вообще любой объект во Вселенной имеет тонкие слой-уровни-оболочки и может быть представлен описанной семеричной схемой. Важный оккультный намек на это может быть найден и в системе мексиканских *толтеков*, когда дон Хуан несколько раз говорил Кастанеде, что каждый предмет имеет «тень» и что маги могут работать с «теньями» объектов.

Важное замечание об интеллекте (уме). Древние индийские воззрения (а можно сказать более точно — знания) о человеке выделяли в нем три области ума:

1) область низшего животного, или инстинктивного ума, называемую в терминах «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской *кама-манас-рупа*. Она относится к низшим слоям, или уровням Ментального тела; инстинкт-рефлекс — вот основная функция этой области ума;

2) средняя область чистого интеллекта, или того, что обычно называется «разумом», чистый Манас; это Ментальное тело — уровни, более тонкие, чем кама-манас-рупа, но все же грубее Каузального тела, или «Кармического яйца»; функции этой области ума — абстрактная умственная деятельность, способность представлять предмет при его недоступности органам чувств, произведение логических операций.

3) область духовного ума, или духовного разума, относящегося к области Буддхи, или Буддхического тела. Благодаря развитию этой области разума человек может соотносить свои действия с принципами Добра и Зла, распознавать Добро и Зло, сознательно делать Добро.

Перечисленные выше тела, составляющие семеричного человека, взаимопроникают друг в друга, как масло пропитывает семя кунжута. Другая модель: бочка, заполняемая последовательно большими камнями, гравием, песком, водой и растворенным в воде газом.

Каждое из перечисленных семи тел обладает известной степенью автономности, и каждое, таким образом, склонно внушать человеку: «ты — это я!» В итоге, в различные моменты жизни человек склонен отождествляться со своим телом, желаниями или мыслями.

Истинное «Я» человека — это его *Атма*. Все оболочки, или тела человека, являются инструментами *Атмы*, и состояние каждой из них является следствием уровня осознанности *Атмой* самой себя и ее эволюционной зрелости. *Атма* называется также Искрой Божьей, Параматмой, Божественной Монадой, Зерном Духа Божьего... Из маленькой искорки, недифференцированной и аморфной, должно разгореться Божественное Пламя, в котором проявлена вся слава Господня.

Все проявляемые человеком качества — от способности контролировать физическое тело до умственного развития — все они суть производные от достигнутого уровня и характера развития *Атмы*.

КОКОН

Аурический кокон — одновременно и некий усредненный вариант всех слоев и уровней человеческой ауры, грубее и тоньше Ментального плана, и реальный вид ауры человека на уровнях Ментального и Каузального тел. На Ментальном плане человеческие существа также представляются состоящими из неисчислимого

количества энергетических нитей, или точнее, — нитеобразных энергетических полей. Для *видящих* люди представляются либо продолговатыми, либо сферическими светящимися сплетениями бесчисленных статичных, но вибрирующих энергетических полей. Эти поля в совокупности образуют на Ментальном плане почти полностью замкнутый на себя шар света, похожий на светящееся гигантское яйцо. *Не-преступи-кольцо* последнего, т.е. отчетливые внешние границы световой формы, составляют до 16 метров в высоту (при физическом-то росте около 170–180 см!).

Кокон и его форма

Маги древности описали человеческие существа как яркие образования, формой напоминающие гигантские яйца. Эти образования называли светящимися коконами. Когда *видящий* видит человеческую форму, он сначала видит один-единственный шар энергии — громадное светящееся образование.

Однако более детальный анализ показывает, что этот кокон, или светящееся яйцо, асимметричен: передняя часть его развита гораздо сильнее (за счет того, что называется «лицевой пластиной»), а задняя, или спинная, часть оказывается намного слабее и заметно более узкой.

При всем этом яйцевидная форма — лишь внешний кокон, скорлупа светимости, которая скрывает в себе крайне интригующую, захватывающую, гипнотизирующую сердцевину, состоящую из концентрических колец желтоватой светимости, цвета пламени свечи.

Энергетические эманации внутри и эманации вовне — это те же волокна света. Все чувствующие существа — это пузырьки, сделанные из этих волокон, микроскопические точки света, прикрепленные к бесконечным эманациям.

Все коконы — светящиеся, словно капля беловатого света, прикрепленные к бесконечным эманациям. Эта светимость живых существ составляет той особой частью эманаций Бога (в терминах *толтеков* — Орла), которая содержится внутри их светящихся коконов. Внешняя светимость притягивает внутреннюю; она, так сказать, ловит ее и фиксирует. Эта фиксация и определяет сознание всякого отдельного существа.

Видящие могут также видеть, как эманации, внешние по отношению к кокону, оказывают особое давление на ту часть, которая внутри. Это давление определяет тот уровень сознания, который имеет данное существо.

Эманации Орла — это нечто большее, чем волокна света: каждая из них является источником безграничной энергии. Поскольку некоторые эманации, внешние по отношению к кокону, являются теми же самыми, что и внутри, их энергии подобны непрерывному давлению. Однако поверхность кокона наподобие перепонки изолирует эманации, которые находятся внутри него, и тем самым формирует направленное давление.

Древние *видящие* увидели, что человеческое сознание — это свечение янтарного цвета, более интенсивное, чем остальная часть кокона. Это свечение находится на краю узкой вертикальной полосы правой части кокона, проходящей по всей его длине. Мастерство древних *видящих* состояло в перемещении этого свечения так, чтобы сдвинуть его с первоначального места на поверхности кокона внутрь по ширине.

Двигающегося по улице человека *видящий* видит как светящийся яйцеобразный кокон, который при перемещении оставляет глубокую борозду в энергетическом поле Земли. Этот кокон как бы плывет, волоча за собой наподобие хвоста вспахивающий землю стержневидный корень.

В энергетической вселенной толпы не существует. Там есть только отдельные индивидуумы, одинокие, окруженные безграничностью. Но эта картина оказывается все-таки субъективной, тогда как в более объективной форме ясновидец, которому удалось выйти на уровень Ментального плана или выше, может видеть огромное множество коконов, некоторые из которых имеют некое подобие якоря: это воплощенные индивиды.

Кокон в форме светящихся шаров встречается чаще, чем в виде вытянутых вверх яиц, иногда попадает почти прямоугольная форма, подобная надгробной плите. Реже встречаются люди, чью форму *видящие* созерцают как яйцо. Дон Хуан предполагал, что люди, обладающие в наше время яйцеобразной формой, больше соответствуют по своей структуре людям древности.

У большинства людей энергетическое поле кокона разделено на две части: правую и левую. Однако у некоторых мужчин и женщин оно разделено на четыре, а иногда на три. Из-за своей большой сопротивляемости неблагоприятным внешним факторам, по сравнению со средними людьми, эти люди после обучения видению могут стать Нагуалями (лидерами магических групп, или «проводниками» в тонкие миры). Нагуаль-мужчина или Нагуаль-женщина видится как светящееся яйцо с четырьмя отделами. В отличие от обычных

человеческих существ, которые имеют только два отдела, левый и правый, у Нагуаля левая и правая стороны разделены каждая еще на две длинных секции, образующие нечто вроде зубцов или протуберанцев. В итоге, кокон Нагуаля похож на четыре светящихся шара, сжатых вместе и даже вдавненных друг в друга.

В то же время каждому кокону, а значит — и сознанию человека, присущи однородность и внутренняя связь, сохраняющие устойчивость формы кокона.

В санскритских терминах индийской йоги и тантры эта внутренняя связь и устойчивость человеческой формы, включая тонкие уровни, обеспечиваются Ахамкарой, или «яйностью». Иногда пишут «Ахамкара», или «эго», но это значения не имеет... Значимо лишь то, что Ахамкара — комплексная функциональная структура, обеспечивающаяся как матрицей человеческой формы, или формообразующими прототипами, так и всей совокупностью связанных с ними энергетических полей. Эти прототипы формы, хотя и расположены в верхних уровнях Ментального тела, являются отражением куда более тонких световых форм Монадических уровней...

Слово «эго» в духовных дисциплинах обычно связывается с негативным смыслом, подразумевая то, что надо изжить. Но это не совсем так: Ахамкара напрямую связана и со здоровьем — физическим и психическим.

Поэтому речь должна идти не об уничтожении «эго», связанного с Ахамкарой, но о том, чтобы превзойти ограничения формы.

Ключом к приобретению соответствующих характеристик однородности и внутренней связи является положение точки сборки, ее фиксация.

Что касается восприятия, то правая часть кокона связана с логикой, со способностью интеллекта делать умозаключения; левая же часть — с иррациональным, абстрактным, духовным... Большинство сверхнормальных способностей человека, если не все, связаны именно с левой частью пузыря восприятия... Учитель помогает ученику полностью очистить, «отмыть» одну сторону (правую) пузыря восприятия и переместить все на его другую (левую) сторону. То есть нужно освободить вибрирующую энергию левой стороны, чтобы она могла действовать в гармонии с вращательной, рутинной энергией правой части, а не находиться под ее сугубо ограничительным контролем.

Точка сборки

Только очень небольшая группа энергетических полей внутри светящегося шара (т.е. начиная с ауры Ментального тела, Каузального и выше) освещена точкой интенсивной яркости, расположенной на поверхности шара. Она представляет собой округлое пятно особо интенсивной светимости размером с теннисный мячик, постоянно располагающееся внутри светящегося шара вровень с его поверхностью на расстоянии 60 см позади правой лопаточной кости тела человека, т.е. на уровне лопаток на расстоянии вытянутой руки от спины человека. Увидев, как работает это пятно, древние маги называли его «точкой сборки».

Она обуславливает наше восприятие: именно там, в этой точке, и собирается восприятие человеческих существ. Любое восприятие, каким бы оно ни было, формируется как раз в этом месте. Восприятие имеет место, если энергетические поля в этой маленькой группе, в непосредственном окружении точки яркости, простирают свой свет, освещая идентичные энергетические поля снаружи шара. Поскольку воспринимаются только те энергетические поля, которые освещаются точкой яркости, эта точка названа «точкой, где собирается восприятие», или просто «точкой сборки» (см. рис. 3).

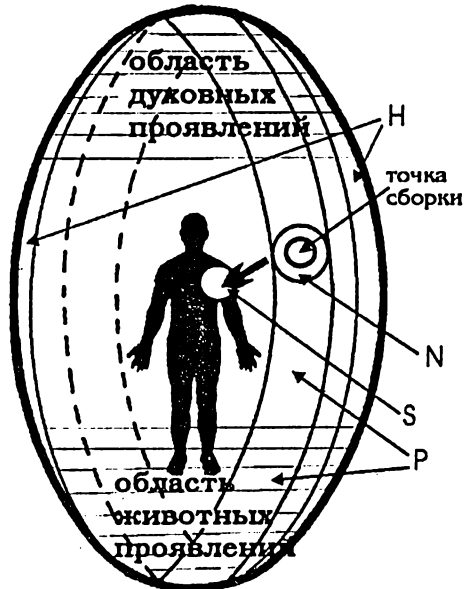
Рис. 3. Обобщенная схема аурического кокона человека

Р — полоса человеческого сознания

Н — область психической «нормы»

S — естественное смещение точки сборки вглубь кокона во время сна

Н — область «человеческого хлама» в крайних боковых позициях

Подобным пятном светимости повышенной интенсивности обладает любое живое существо. К тому, что мы обычно воспринимаем в качестве человеческого тела, *точка сборки* отношения не имеет. *Точка сборки* является частью светящегося яйца — нашей энергетической сущности.

Непосредственно через *точку сборки* проходят лишь очень немногие из миллионов светящихся нитей Вселенной. Это и неудивительно, ведь размер *точки сборки* относительно мал по сравнению с целым.

Точка сборки всегда окружена дополнительным сиянием сферической формы, немного больше ее по величине. Этим сиянием значительно усиливается свечение нитей, непосредственно проходящих через него.

Точки сборки человеческих существ могут изменять свое положение. Поскольку блеск *точки сборки* освещает любое энергетическое поле, вошедшее с ней в контакт, то при ее передвижении в новое место проявляются новые энергетические поля, которые становятся познаваемыми.

При смещении же *точки сборки* и окружающего ее сияния с привычного места у людей меняется осознание, поведение и в некоторой степени и сам способ восприятия. Чем больше сдвигается *точка сборки* из своего обычного положения, тем более странным становится поведение индивида, что, как понятно, следует из необычности осознания и восприятия.

Фокусируя сферическое сияние на энергетических нитях Вселенной, непосредственно сквозь это сияние проходящих, *точка сборки* человеческих существ автоматически, без какого бы то ни было предварительно осознанного намерения, собирает эти волокна, формируя из них устойчивую картину воспринимаемого мира.

Маги древности увидели миллионы сознательных энергетических волокон, проходящих через *точку сборки* и собирающихся в пучок под действием окружающего *точку сборки* сияния. Увидев, насколько меркнет это сияние у людей, находящихся без сознания или при смерти, и как оно полностью исчезает у мертвецов, древние маги пришли к убеждению, что это сияние и есть свечение осознания.

Для *видящего* самая яркая часть *точки сборки* обращена наружу, если это женщина, и вовнутрь — если это мужчина.

С точки зрения мага-толтека, обладать жизнью — значит обладать сознанием, то есть иметь *точку сборки* с окружающим ее свечением сознания. Маги рассматривают наличие восприятия как необходимое условие жизни. Однако все это относится к подавляющему большинству воплощенных существ. У Посвященных, начиная с определенного уровня, структура ауры меняется радикальным образом.

Мы представляем собой энергию, которая принимает соответствующую форму и находится в нужном месте благодаря фиксации *точки сборки* в некотором определенном месте. Если это ее положение изменяется, то и форма, и местонахождение энергии изменяются соответственно.

Воздействие смещения *точки сборки* на энергетическую конфигурацию существ состоит в следующем. *Точка сборки* подобна светящемуся магниту: перемещаясь в пределах человеческой полосы (см. ниже), она притягивает эманации и группирует их. При смещении *точки сборки* в новое положение в этом месте формируется новый конгломерат светящихся энергетических волокон. Восприятие автоматически собирается там, где находится *точка сборки*, поскольку она всегда окружена свечением осознания. Однако, вследствие того что сборка осуществляется на новом месте и задействует новые волокна, собранный мир не может не отличаться от привычного нам повседневного мира.

Два типа смещений *точки сборки*: *первый тип* — смещение в любое положение по поверхности светящегося шара или внутрь него. Такое смещение получило название *сдвига точки сборки*. *Второй тип* — смещение *точки сборки* наружу, за пределы светящегося шара. Это было названо движением *точки сборки*. Различием между сдвигом и движением определяется природа восприятия, формирующегося в результате смещения. Движение — это настолько глубокое изменение позиции, что *точка сборки* даже достигает других диапазонов энергии... В практическом отношении различия в способностях управлять *смещением точки сборки* и *движением точки сборки* качественные, и они могут быть уподоблены различиям в способностях доехать до другого города или до другой планеты (здесь разница не столько в самих расстояниях, сколько в качествах этих расстояний).

Поскольку сдвиг *точки сборки* является ее смещением в пределах светящегося шара, миры, воспринимаемые вследствие этого, какими бы странно причудливыми они ни казались, принадлежат к человеческой сфере.

Человеческая сфера составлена энергетическими волокнами, проходящими сквозь светящийся шар. В противоположность сдвигу, движение *точки сборки* является смещением ее в положение вовне светящегося шара, в результате чего задействуются другие энергетические волокна. Восприятие этих волокон вызывает к жизни немислимые, непостижимые миры, в которых нет никаких следов чего-либо свойственного человеку.

За счет чего она смещается? За счет воздействия импульсов от высших потоков энергии, которыми управляет высшее «Я», или

Атма Адепта. Эти импульсы генерируют энергетические всплески внутри или вне нашей энергетической формы. Как правило, формирование потоков непредсказуемо и происходит по высшим законам, неподвластным интеллектуальной осмысленности. Они связаны с самой логикой эволюции Монады, со структурированием всего эволюционного опыта в серии воплощений.

Однако маги могут не только интуитивно предвидеть характер и поведение энергетических потоков в ближайшем будущем, но и подчинять их своему духовному намерению.

Эти потоки энергий ощущает каждый маг. Их чувствует и любое человеческое существо, но обычные люди слишком заняты своими повседневными делами, чтобы обращать внимание на подобные ощущения. Легкий дискомфорт, мимолетная печаль, которая сменяется эйфорией... Поскольку ни печаль, ни эйфория не имеют объяснимой причины, мы обычно не склонны относиться к ним как к достоверному признаку того, что на нас накатывается неизвестное. Мы списываем это на счет необъяснимых и в общем-то не очень здоровых колебаний настроения.

Когда *точка сборки* сдвигается за пределы энергетической формы, она вытягивает контур светящегося шара вовне, не разрывая его энергетических границ. Конечным результатом движения *точки сборки* является полное изменение энергетической формы человеческого существа. Вместо того чтобы оставаться яйцом или шаром, она трансформируется в нечто, напоминающее по виду курительную трубку. Конец мундштука — это *точка сборки*, чашка — то, что осталось от светящегося шара. Если *точка сборки* продолжает движение, то в конце концов наступает момент, когда светящийся шар превращается в тонкую полосу энергии. Маги древности в совершенстве овладели искусством перемещения *точки сборки* — предметом весьма непростым и опасным.

Человечество воспринимает известный нам мир в том виде, в котором мы его воспринимаем, только благодаря тому, что все мы обладаем одинаковыми характеристиками энергетической однородности и внутренней связи для адекватности восприятия. Сходность в восприятии известного людям мира существует только благодаря тому, что все мы обладаем одинаковыми характеристиками энергетической однородности и внутренней связи. Мы автоматически обретаем соответствующие энергетические характеристики в процессе воспитания и относимся к ним как к чему-то само собой разумеющемуся.

Интеллектуальная разумность — всего лишь один из аспектов положения *точки сборки*; поэтому знание о том, что происходит

в мире, здравомыслие, уверенность в себе — все эти предметы нашей гордости и предполагаемые мерила нашего здравомыслия — являются лишь следствием расположения *точки сборки* в ее обычном месте. Чем более жестко она там зафиксирована, тем более мы самоуверенны, тем сильнее мы чувствуем, что знаем мир и способны предвидеть будущее.

Более того, даже быть мужчиной или женщиной не означает окончательности этого состояния, а является результатом особого расположения *точки сборки*; для мага смена пола физической формы происходит в результате напряжения воли и тренировок.

Человечество не знает, что *точка сборки* существует, и поэтому принимает последствия ее обычного расположения как нечто окончательное и неоспоримое. Именно эта неподвижность *точки сборки* делает наше ощущение мира настолько самодостаточным и тягостным, что мы не можем выйти за его пределы.

Чувство собственной важности фиксирует *точку сборки* в одном положении, как бы намертво цементирует ее позицию подобно клею. Когда чувство собственной значимости уменьшается, например, через осознание иллюзорности видимого мира и развития духовных качеств высшего «Я», то энергия, обычно затрачиваемая на его поддержку, больше не расходуется. Накопленная таким образом энергия затем служит своего рода трамплином для отправления *точки сборки* в невообразимое путешествие в духовную Реальность, причем автоматически и непреднамеренно. Поэтому основное качество мага состоит в смирении перед Духом, в принятии мира таким, какой он есть...

Тот аспект настройки, который удерживает *точку сборки* неподвижной, называется волей, а аспект, сдвигающий ее, — намерением.

То давление, которое оказывают эманации, внешние по отношению к кокону и называемые «большими эманациями», на эманации внутри него, одинаково для всех чувствующих существ, однако результаты этого давления значительно различаются, поскольку их коконы реагируют на это давление совсем по-разному. Но в некоторых границах есть все же какая-то степень подобия.

Более подробное изучение светящегося кокона человеческого существа показывает следующее. Светоносная форма человека подобна сфероиду или шару, внутри которого имеется диск более темного, или старого, шара. Если взять и разделить яйцеобразную форму кокона на 4 продольные секции (чисто условные), то широкая полоса между первой и второй секциями будет образовывать внутри этого кокона нечто в виде диска, проходящего насквозь через весь

кокон от передней до задней поверхности. Этот более темный диск внутри прозрачного кокона и является тем, что называется «человеческой полосой эманаций» (рис. 3).

Когда маг-учитель (Нагуаль) надавливает на точку сборки, последняя перемещается внутрь диска. Повышенное сознание появляется, когда интенсивное свечение *точки сборки* освещает спящие эманации, проходящие внутри диска. Видение того, как свечение *точки сборки* перемещается внутри этого диска, создает чувство, что оно сдвигается влево по поверхности кокона. Однако лишь прозрачность светоносного кокона создает впечатление сдвига влево, хотя в действительности всякое движение *точки сборки* происходит вглубь, к центру светоносного яйца вдоль толщины человеческой полосы.

Поскольку это сдвиг *точки сборки* вглубь кокона, ученик не утрачивает личностного самоосознания, хотя при этом и задействуются не используемые в обычном состоянии эманации.

В пределах самой человеческой полосы эманаций возможно явление под названием «боковой сдвиг *точки сборки*» — то есть сдвиг точки с одной стороны на другую по ширине человеческой полосы эманаций, а не вглубь. На обоих краях этой человеческой полосы эманаций находится громадный склад отбросов — неисчислимая куча человеческого хлама. Это очень сумрачный, зловещий склад (именно эти «химеры восприятия» часто появляются после приема ЛСД или других наркотиков).

На самом правом краю человеческой полосы обнаруживаются бесконечные видения физической активности, насилия, убийств, чувственных проявлений. На левом краю — духовность, религиозность, все, что связано с Богом (естественно, что это относится не к Самому Господу, а к примитивным человеческим представлениям о Господе, включая прежде всего религиозный фанатизм).

При раскрепощении позиции *точки сборки* она обычно начинает двигаться в левом направлении как в наиболее естественном. Нередко возникает «сдвиг вниз» — в область животных форм. У женщин это происходит чаще, чем у мужчин. Относительная легкость, с которой *точка сборки* движется в нижние позиции, делает их особенно заманчивой для некоторых магов-*видящих*. (Широко известные явления оборотней, особенно в средневековой Европе, как и раз и отражают реальные случаи чаще всего бессознательной трансформации людей в волков или лисиц; некоторые маги предпочитают превращения в собаку или в ворона.) Этот «сдвиг вниз» с полной трансформацией в животного происходит лишь после того, как *точка сборки* переходит некий критический порог, и тогда мир становится совершенно другим.

Некоторые географические области не только помогают случайным движениям *точки сборки*, но также избирают особое направление этого сдвига.

У детей вначале нет неподвижной *точки сборки*. Их внутренние эманации находятся в состоянии большой суматохи, и их *точка сборки* сдвигается по всем направлениям человеческой полосы эманаций, что дает детям великую возможность фокусироваться на эманациях, которые позднее будут старательно затушеваны. Затем, по мере их роста, старшие окружающие с помощью своей значительной власти над ними принуждают детскую *точку сборки* стать более постоянной благодаря все более возрастающему по сложности внутреннему диалогу. *Внутренний диалог* — это процесс, постоянно укрепляющий положение *точки сборки*, намертво фиксирующий ее в исходном положении. С одной стороны, он имеет важный механизм психической саморегуляции, не позволяя «крыше съехать»; но с другой стороны, он самым консервативным образом блокирует прямую связь низшего «я» с высшим «Я», создавая постоянный «шум», помехи, подобно помехам в эфире.

У среднего человека это положение *точки сборки* произвольно и нуждается в постоянном подкреплении, что и обеспечивает *внутренний диалог*, или, как еще говорят, «автотекст». Ключевым моментом всего, что делают *видящие*, является остановка внутреннего диалога.

Как только установлено внутреннее безмолвие ума и эмоций, пути, приковывающие *точку сборки* к определенному месту, начинают рваться, и она получает свободу движения.

Для существа шарообразной формы сферой человеческого является весь объем в пределах границы шара, сквозь который проходят энергетические волокна. В нормальном состоянии мы воспринимаем не всю сферу человеческого, но, наверное, не более одной тысячной ее общего объема. С учетом этого факта очевидным становится невероятный масштаб достижения древних магов, умудрившихся растянуть себя в полосу, захватывающую в тысячи раз больше волокон, чем шар, и при этом научившихся воспринимать все проходящие сквозь них волокна.

Задача, которую поставили перед собой *новые видящие* — таким образом реорганизовать характеристики однородности и внутренней связи в коконе, чтобы превзойти ограничения и обычные возможности человеческой формы и покинуть этот мир, уйдя в тонкие миры, завоевав Свободу в этой трансформации самих себя.

Искусство *сновидения* (контроль и использование снов) временно означает умение *управлять смещением точки сборки*.

Искусство *сталкинга* (контроль поведения), наоборот, — это умение *фиксировать точку сборки* в том месте, куда ее необходимо сместить. Фиксировать *точку сборки* на новом месте означает достичь состояния гармонии.

Если *точку сборки* не удастся зафиксировать, нет никакой возможности воспринимать окружающее гармонично. В таком случае мы будем воспринимать калейдоскопическую картину не связанных друг с другом образов.

* * *

За время многолетней практики *новые видящие* претерпевали опаснейшие трансформации аурического кокона, приучали себя к изменениям положений *точки сборки* и, благодаря достижению уровня третьего внимания, обретали свободу от уз плотной материальности. Однако их обучение происходило при непосредственном контроле и руководстве со стороны *видящих*, способных в случае чего подстраховать ученика и уберечь его от разных неожиданностей и искажений...

ИНВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ МОНАДЫ

Выше я уже сказал, что эволюция Монад имеет два основных этапа, или направления — эволюцию и инволюцию. Эти моменты являются базисными для понимания учеником всего, что пишется в духовно-эзотерической литературе. При этом очень важно понять, что многократное перевоплощение одной и той же Монады — это основной механизм как инволюционных, так и эволюционных процессов.

Фактически из воплощения в воплощение переносится *Атма+Буддхи+Каузальное тело* (в санскритских терминах *Атма-Буддхи-Манас*). Информация об основных свойствах и достижениях Плотного, Астрального и Ментального тел хранится в Каузальном теле перевоплощающейся Монады в виде так называемых «постоянных атомов»: Физического постоянного атома, Астрального постоянного атома и Ментального постоянного атома.

Ядро Монады — Атмическое тело и пока не развитые еще более тонкие тела, обобщенно называемые «Атма», или высшим «Я», также хранят информацию о достигнутых эволюционных уровнях.

Инволюционный путь в направлении все более грубой материальности был первым этапом эволюции Монад, выделившихся из Царства Божьего. Монада при своем движении вниз, во все более

грубую материальность, начинает обрывать оболочки, которые одновременно являются ее инструментами. Это подобно тому, как сеятель приходит на свое поле с мотыгой и другими инструментами. Чем ниже погружается Монада вниз, в материю, тем больше у нее оболочек-инструментов. По мере своего нисхождения она все больше дифференцируется и усложняется «внутри себя внизу», и тем самым она может получить больше самого разнообразного опыта.

В то же время, чем больше оболочек из грубой материи имеет Монада, тем все сложнее и сложнее для нее проявлять свои изначальные подлинно духовные качества. Это подобно тому, как музыканту становится все сложнее играть на скрипке, если на руку надета перчатка, на перчатку — варежка и т.д. Поэтому процессы инволюции осуществляются *циклически*, по кругам или, точнее, спиралью, когда после каждого «малого» погружения идет небольшое движение снова вверх для усвоения полученного опыта. Эта цикличность выражена в единицах от циклов «праляи», или «растворения космической системы», своего рода «космического сна», вплоть до единичных перевоплощений и даже циклов дневного бодрствования и ночного сна. Спирали внутри больших спиралей — основная и всеобщая геометрическая модель развития во времени.

В нижних мирах отделившееся живое существо действует, и эти действия, в связи с космическим Законом Кармы, порождают все новые и новые разнообразные причинно-следственные зависимости. Это приносит Монаде разнообразный опыт, в ходе этой космической эволюции «вниз» она как бы взрослеет и приобретает зрелость. Когда Монада достигает предельных уровней материализации «внизу», человек забывает и о Боге, и о своей подлинно духовной внутренней природе, будучи всецело поглощен материальной жизнью. Тогда создаются условия для возвратного движения Монады обратно вверх, в то самое Царство Бога, из которого она когда-то вышла. Эти процессы существенно ускоряются религиями и другими духовными учениями.

Искры Божьи отделились, чтобы, набравшись опыта овладения материей, вернуться обратно к Богу, вернуться в свой истинный дом. В чем выражается эволюционная зрелость Монады? Во многих признаках одновременно: это и духовная самоосознанность человека в процессе земной жизни, способности управлять своим поведением и вообще низшей материальностью Космического Физического Плана. Это способности разотождествляться со всем, что не является духовным «Я». Признаков много, но общий результат сходен: человек начинает все больше и больше действовать в состоянии осознанности, понимать свои духовные задачи и цели очередного своего земного воплощения, любить Бога и стремиться вверх, в светлый Мир Бога.

Так или иначе, в разных формах, Монада начинает свой долгий путь вверх, обратно к Богу. При этом она, естественно, должна скомпенсировать всю негативную Карму, накопленную вниз, подобно тому, как нырнувший в грязную лужу должен сперва отмыться. Преодоление образовавшихся привязанностей ко всему материальному и даже душевным привычек (как более тонкой материальности, но все же материальности!) — все это происходит посредством и через отработку негативной Кармы. Поскольку область Кармы лежит выше Ментального тела, она не «просматривается» интеллектом. Отсюда, кстати, и пошла поговорка «человек предполагает, а Бог располагает»...

Поэтому не следует уповать на какое-то сверхправильное учение или наиболее выгодную религию: без отработки накопленной негативной Кармы нельзя окончательно преодолеть ограничения материального существования и навечно войти в Царствие Небесное. И учение *толтеков* здесь не является исключением: нет такой религии или такой системы тренировок, которая просто так, без личностных на то усилий занимающегося, дарует своему приверженцу избавления от негативной Кармы.

Учение и система практик *толтеков* позволяют отработать привязанности; они помогают избавлению от негативной Кармы, но посредством личных усилий практикующих, а не за счет фантазийного воображения, принимаемого за Веру. Эта коррекция Кармы этой жизни обеспечивается у *толтеков* двумя элементами — развитием безупречности и практикой перепросмотра (о чем мы будем говорить ниже).

Однако говорить о полном избавлении от Кармы всех занимающихся вряд ли можно: во-первых, подобными методами корректируется прежде всего Карма, накопленная только в этой жизни. Во-вторых, любые механистические практики могут лишь облегчить тяжелый кармический груз и создать предпосылки для отработки кармических задолженностей через сугубо личностные качества занимающегося. В-третьих, существует множество сугубо индивидуальных особенностей и среди толтеков, так что говорить об универсальной панацее здесь тоже вряд ли правомерно...

За примерами далеко ходить не надо: карма «достала» самого Кастанеду 27 апреля 1998 года, когда он, вместо того чтобы превратиться в сверкающий световой кокон и исчезнуть, т.е. «уйти», как это принято в магических линиях новых видящих, должен был просто умереть, оставив здесь труп из Плотного тела. В то же время говорить, что Кастанеда умер обычной смертью, что он не достиг успехов, тоже нельзя: никакие усилия не пропадают даром, и если практика совершалась правильно,

без ошибочных действий и существенных искажений, все благие последствия земного пути отражаются в состоянии Монады.

Теософы говорят, что от времени сознательного обращения к Свету обычно требуется не менее двух-трех воплощений на то, чтобы действительно достичь Освобождения от необходимости вновь рождаться на Земле. Однако считать воплощения — не человеческая функция, и все Монады обладают разной скоростью эволюции и разными способностями к духовному обучению.

Учение толтеков и перевоплощения

Хотя дон Хуан в книгах Карлоса Кастанеды нигде не сообщал о множественных перевоплощениях одних и тех же Душ (Монад), это вовсе не означает, что перевоплощений нет. Учение о реинкарнации не противоречит никоим образом учению *толтеков*. Хотя, впрочем, и не подтверждается там. Отсутствие каких-либо сведений о реинкарнации в кастанедовском десятикнижии объясняется четырьмя основными причинами одновременно:

— книги Карлоса Кастанеды вовсе не обязательно должны соответствовать всему учению *толтеков*; особенно в его древних объемах со времен Атлантиды. Есть целые разделы древних знаний, которые и по сей день, да и в обозримом будущем тоже, остаются и должны оставаться сугубо тайными (эзотерическими в подлинном значении этого слова);

— система тренировок под руководством дона Хуана, дона Хенаро или Нагуаля Элиаса в системах линий *новых видящих* делает вообще вопрос о реинкарнациях второстепенным и незначимым: каждое земное воплощение человека — это шанс к достижению Бессмертия; каждое воплощение — это ограниченная во времени возможность для ускоренной эволюции Монады и для восстановления утраченной изначальной целостности.

«Какое вам дело до того, кем вы были в прошлых жизнях, какие подвиги или грехи вы тогда совершали?» — примерно так ставится вопрос во всех книгах Кастанеды.

Параллельно стоит заметить, что и в современном христианстве отказ от концепции реинкарнации тоже стоит в стороне от догматической части вероучения: отказывается от теории перевоплощения Душ или же нет — основные христианские догматы (о триединстве Отца, Сына и Святого Духа, о необходимости непрестанной молитвы и духовных усилий для вхождения в Царствие Небесное...) при этом практически не меняются!

Протестантские и иные христианские течения нового времени искажали догматическое христианское богословие куда в большей степени, нежели это сделала бы теория перевоплощения Душ:

— акцентацией сугубо практических аспектов, предоставляющей максимум возможностей для бесконечного теоретизирования, демагогии и фразерства;

— утерянными первичными знаниями и самостоятельными открытиями и переоткрытиями *новыми видящими* тонкоматериальных реальностей; фактически все знания об Аватарах, или Божественных Воплощениях (включая даже те, что случались когда-то на территории юга США и в Мексике!) в традициях *новых видящих* были надежно утеряны еще очень и очень давно.

Таковы основные, но вовсе не единственные причины того, что учение о реинкарнации никак не обыгрывалось в поучениях дона Хуана.

Есть немалое число поклонников эзотерики, для которых свойственна привязанность к образам прошлых воплощений. Наверное, каждый мистик мог испытать особый вид внутренних вибраций и душевного трепета в связи с раскрывающимся постепенно знанием прошлых жизней: родная когда-то музыка, узнаваемые во время туристических поездок улицы иных городов.

Полезно будет понять, что этот особый вид «эзотерической ностальгии» связан, конечно, со склонностью низшего «я» пережевывать и мусолить прошлое, увековечивать прошлое и настоящее навсегда. Одно из позитивных качеств системы *толтеков* связано именно с тем, что она не оставляет ученику практически никаких шансов застревать в этом прошлом, заниматься смакованием всего давно уже прошедшего когда-то.

Во время медиумических контактов человека с разными астральными сущностями со стороны духов очень часто передается дезинформация о прошлых воплощениях. Обычно духи стараются всячески приукрасить предыдущие инкарнации, «нашептывая», что, дескать, вы были Иоанном Крестителем, Ньютоном или даже... Иисусом Христом. На это обстоятельство обратил внимание, в частности, Раймонд Моуди в своих научных исследованиях: он одним из первых заметил, что среди поклонников эзотерики, медиумизма и контактерства попадают лишь знаменитости из прошлого, зато так мало тех, кто был в прошлых инкарнациях конюхом, прачкой или, скажем, мельником.

Наоборот, опыты Моуди с регрессией в прошлые жизни во многом помогают восстановить здесь справедливость...

Что касается реинкарнации, то стоит заметить: о ней прекрасно знают и ее учитывают другие американские индейцы — например, майя и северные племена кри и лакота в Канаде.

Но дело, конечно, не в том, что люди думают или даже как считают, а в том, к каким результатам все это приводит в конечном итоге. О пользе и вреде знаний прошлых воплощений я скажу ниже, в разделе о совмещении несовместимого.

Так или иначе, **каждый человек рождается здесь потому, что когда-то не сдал экзамен на эволюционную зрелость. А вот как вы выберетесь из этого колодца магнетических привязанностей Души к нашей планетарной эволюции — это уже вопрос всей вашей нынешней эволюции!**

ЧТО ТАКОЕ МАГИЯ?

Надо сразу сказать, что данный вопрос не только продолжает оставаться весьма туманным в массовом сознании, но и по существу является одной из сложнейших проблем любой теологии. Хотя бы потому, что практически все из существующих мировых религий используют в своей повседневной практике те или иные магические элементы, сознательно или неосознанно. На это обстоятельство в общественных масштабах первой обратила внимание Е. П. Блаватская (хотя она и явно перестаралась в своей критике религий).

Все религии и существующие духовные учения — одно из выражений любви Бога к человечеству, заботы большего по отношению к меньшему, общего по отношению к частному. Однако человеческое сознание не в состоянии вместить в себя всей Абсолютной Истины, и, выхватывая из последней те или иные аспекты, на Земле формировались те или иные учения, более частные по отношению к невмещающему ВСЕМУ.

Поэтому наряду с религиозными доктринами и духовными течениями еще в глубочайшей древности стали появляться и некие дериваты, обрывочные учения, которые, однако, казались вполне приемлемыми и ценными для определенных групп людей. Так, собственно говоря, и появились магические системы практик, причем эти отрывочные знания варьировали разных приверженцев изначально: то, что удавалось узнать от Наставников одному магу, хранилось в строгой тайне от других...

Еще во времена Лемурии — Третьей коренной Расы — некоторые жрецы из числа земных людей стали использовать знания управления невидимыми силами в корыстных целях. Укореняясь,

это явление и стало источником возникновения магии, когда основной ценностью духовного учения считалось получение сугубо утилитарных выгод из знаний метафизических соотношений «по вертикали», т.е. связей между разными уровнями и планами Реальности.

Если говорить широко и точно одновременно, магия — это искусство получать проявленные в Физическом мире результаты посредством некоторых операций, производимых в тонких мирах. Маг при этом может видеть сопутствующие эффекты на относительно тонких уровнях Астрального или Ментального плана, а может и не видеть (последнее встречается намного чаще и прежде всего относится к заклинаниям и заговорам); он может выходить из Плотного тела или не выходить...

Такое определение магии (см. также «Современную магию» Дональда М. Крэга), кажется мне наиболее оптимальным, поскольку оно охватывает самый широкий спектр разнообразных типов магии и самих магических операций.

Колдовство — примитивная магия, обычно относящаяся по своей направленности к черной магии, но работающая исключительно на уровне самых грубых энергетических слоев Эфирной области.

Одно из определений магии К. Кастанеды «вся магия — это перемещение точки сборки» (Книга 9) не следует рассматривать как единственное и воспринимать слишком серьезно: оно не только одноаспектно, но и дает слишком много возможностей для субъективизма, приводит к самому примитивному солипсизму и агностицизму. Тем более что смещение точки сборки есть результат магии, один из множества эффектов. Кармические последствия тоже являются результатом магии, но магия не определяется через свои кармические последствия.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что смещение точки сборки всегда связано с реальными изменениями в человеке, и здесь индивидуальные фантазии на тему магии исключены.

Замечу также, что один из парадоксальных на первый взгляд выводов и следствий связан с тем фактом, что Божественное Воплощение (Аватара — в индийских терминах) подходит под определение мага. Более того, Он оказывается и йогом, и магом, и одновременно владыкой магических сил, поскольку не только в совершенстве владеет низшими энергиями, но еще и видит все планы, прозревая миры Духа и Материи насквозь, даже каждый их отдельный слой в отдельности. На санскрите такое воплоще-

ние Бога на Земле называют также Йогешварой, то есть «владыкой йогических сил». Но все же есть и коренное отличие Аватары даже от самого могущественного мага: последний владеет или одной способностью, или некоторым спектром сверхчеловеческих способностей, тогда как Аватара владеет всеми силами йоги и магии одновременно.

Само определение магии, приведенное выше, не различает и не упоминает характер применяемых магом сил — восходящих (эволюционных) или инволютивных. В связи с этим каждый святой одновременно есть немножко маг, хотя обратное утверждение, что каждый маг развивает в себе элементы святости, неверно.

На практике же любой человек, серьезно изучающий духовные знания, понимает, что границы того, что можно считать магией, весьма и весьма расплывчаты.

Однако, суммируя отличия религии от магии, мы получим следующие важные положения:

а) магия — это сокращенный, урезанный вариант религиозной практики, и потому ущербный в своих последствиях;

б) магия — это нарушенные соотношения между духовными истинами разного порядка и уровня значимости: сведения о Боге, о высших качествах Бога и человека, тезис о необходимости сознательного служения Господу объявляются незначимыми и потихоньку сокращаются; зато наоборот, утилитарные выгоды из метафизических знаний постепенно ставятся на первое место под предлогом удовлетворения людских чаяний и надежд. В этом, кстати, и проявляются эффекты «старения» и вырождения религий вплоть до темного язычества;

в) девиз религии — «да будет Твоя воля, но не моя», тогда как в магии — «да будет воля моя, а до Твоей мне дела нет, некогда»;

г) религия отличается от магии и по своим последствиям: все религии зовут человека вернуться к Богу, ведут к переходу Монад в Царствие Небесное, тогда как все магические системы и практики в самых разных своих проявлениях и конкретных формах имеют следствием застревание душ в материи; даже оздоровительные формы магии могут сопровождаться замедлением духовного роста — не могут набиваться такие духовные качества, как непривязанность, отрешенность.

Так или иначе, важно не название, а содержание, что за ним скрывается. Например, астрология или хиромантия суть самая настоящая магия, если они используются для того, чтобы «бороться

с жизнью», «обмануть судьбу», «перехитрить Карму». И та же астрология может быть ценным подспорьем для духовного человека, борющегося со своими недостатками.

О парапсихологии я уже не говорю — в ее современном виде это есть самая настоящая магия: духовного там нет ничего, кроме туманных общих фраз и наивных упований на автоматическое развитие духовных качеств человека, якобы происходящее параллельно с ясновидением и т.п.

То же самое можно сказать и о «советской йоге»: йога без Бога — все равно что христианство без Христа.

Магия может быть средством сознательного установления согласования и гармонии между разными аспектами, сферами и уровнями жизни (куда, кстати, более эффективным путем, чем демагогия, принимаемая за религиозность); магия может помочь навести мир в душе, устранить возрастающие противоречия между запросами тела, души и Духа. *Но магия может быть также путем к духовной смерти, к застою в развитии, неверной дорогой извращенного ума.*

Как видите, все зависит от самого человека, и лишь сам человек извращает и задерживает свой Путь! Поэтому в одной и той же духовной традиции или системе могут быть священнослужители и жрецы диаметрально противоположного характера деятельности. Особенно это относится к древним религиям и остаткам самых архаических культов. В новых же религиях типа христианства вся организация строится церковными иерархами так, чтобы исключить не только возможности перерождения религии в магию, но и любое инакомыслие.

Возьмем, к примеру, историю даосизма. Даосизм древний — это персоналистическая религия; даосизм средневековья был уже имперсоналистическим, хотя и включал в себя пантеон полубогов и вознесшихся Мастеров, но «даосизм» некоторых новых мастеров — суть магия с большими возможностями индивидуальных извращений.

Важно понять: главное, что стимулировало развитие магических систем — это именно погоня людей за материальными эффектами, могуществом в разных его формах и проявлениях, что давало вполне ощутимые и определенные *утилитарные* выгоды.

Поэтому я часто использую слово «магизм», чтобы одновременно обозначать сугубо утилитарные формы применения магии в отрыве от духовного и подчеркнуть их нетождественность со всеми древними религиями и духовными школами типа «магии толтеков», «магии даосов»... При этом магизмом могут быть как обрезанные и искаженные древние воззрения, так и сами поступки даже квалифицированных оккультистов. Слово «магизм» хотя и близко к оккультизму, но не тождественно: оккультизм есть в теории совершенно беспристрастная наука о законах Космоса и метафизических связях, а на практике оккультизм бывает разный: как светлой направленности, так и темной. Магизм же всегда основан на привязанностях души, поэтому всегда имеет следствием застревание Монады в промежуточной материальности низших четырех уровней.

ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНОСТЬ?

Параллельно надо уточнить, что понимается под словом «духовность». Если сравнить множество книг духовно-эзотерической направленности, то здесь можно видеть разноречивую и даже большую путаницу.

Известные сейчас мировые религии и духовность обычно противопоставляются магии как нечто *абсолютно противоположное*. Это правильно в одних отношениях (о чем уже говорилось выше) и совершенно неверно в других аспектах.

Духовность человека — это одновременно существование в нем качеств Духа, т.е. имманентная внутренняя сущность человека как Искры Божьей (Атмы), и проявление им качеств Духа в повседневной жизни, когда человек проявляет эти глубинные свои духовные качества.

Первый смысловой аспект можно считать статическим или потенциальным, а второй — динамическим. И действительно: вся духовность действительно может долгое время так и оставаться нереализованной!

Вспомним о трех основных составляющих человеческого «я» — тело, душа и Дух. В те или иные моменты повседневной своей жизни, даже просто на работе, у человека могут доминировать телесные проявления, когда требуются физические усилия («волка ноги кормят»), или же душевные проявления, когда активизирован интеллект или эмоциональная сфера; и, наконец, сравнительно редки проявления собственно Духа — бескорыстные Любовь и Сострадание, непривязанность, отрешенность от всего материального.

Как видите, все очень просто, и не нужно каких-то особых «-измов» или сложных теологических построений, чтобы понять, какие проявления — плотские, душевные или духовные — преобладают сейчас в вашей собственной жизни.

Сложные психологические конструкции способны запутать кого угодно, но не решают за вас основных задач воплощения; даже астрология или нумерология — все они имеют лишь косвенное отношение к Духу. Или вы проявляете качества Духа, или нет.

Духовные качества могут иметь прагматическое значение в земной жизни, но могут и не иметь этого утилитарного применения. Нагорная проповедь Христа есть одновременно и призыв к проявлению подлинно духовных качеств человеческого высшего «Я», и, в то же время, оптимальное решение для большинства жизненных ситуаций.

Каждая современная мировая религия призывает человека проявлять качества Духа, вознестись над ограничениями плотской жизни.

Развернутый инвентарный перечень подлинно духовных качеств вы можете найти в 16-й главе *Бхагавад-Гиты* (приемлем любой перевод с санскрита!). Там все перечисляется: какие качества человека являются подлинно духовными, а какие имеют обратную направленность, справедливо считаются демоническими.

В чем именно состоит «духовное развитие», я специально пока не рассматриваю: в развернутом виде этот вопрос можно анализировать только после выяснения целого ряда других аспектов.

Конечно, духовное развитие есть развитие духовных качеств человека. Это скорее аксиома, чем что-то, нуждающееся в особых доказательствах. Но, учитывая сами методы практики и аспекты структуры ауры человека, эти два вопроса: «что такое духовность?» и «что такое духовное развитие?» — все же не одно и то же.

К подробному анализу этих ключевых аспектов духовной науки мы еще не раз вернемся ниже, по ходу дальнейшего изложения.

Книга 1

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

OSVEDOMVENNOST'

В «Общем введении» я привел самые элементарные базисные сведения, непонимание которых обычно приводит читателей, склонных доверять всему и вся в оккультно-эзотерической литературе, к полной путанице. Более того, эти аспекты духовной науки уже сами по себе позволяют читать книги Кастанеды между строк, и воистину заинтересованные лица, проведя повторное изучение наставлений дона Хуана, найдут там куда больше ценного, нежели изучая комментарии и поучения разных «Нагуалей» и новоиспеченных «детей лейтенанта Шмидта».

Однако имеет смысл провести более детальное исследование основных моментов учения *толтеков* (даже без систематического его изложения), а также и проследить их соотношения с аналогичными аспектами других эзотерических учений, от самых глубинных уровней мировых религий вплоть до даосских практик, индийской йоги или тантрических традиций.

Особенно злободневным, несомненно, является определение соотношений разных школ магии с религиозными учениями и воззрениями *толтеков*. Такое изучение позволит, в частности, развеять немало путаницы, имеющей место в новых книгах очередных «*толтеков*». Тем более, что слона, как уже говорилось выше, они так и не заметили.

В связи с частым ныне смешением душевного и духовного, огромное значение для всех категорий начинающих мистиков и йогов имеет подразделение *толтеками* всего нового на две категории: Неизвестное, которое манит и привлекает, но ограничено интеллектуальным пониманием, и Непознаваемое, которое нельзя изложить ни в какой книге или даже в форме устной передачи. Первая категория относится к уровням душевным, вторая — к Духу.

Более того, если категория «Неизвестное» означает не известную еще информацию, включая методы практики, то Непознаваемое так называется еще и потому, что у людей, даже у йогов и продвинутых мистиков, нет соответствующих органов восприятия, чтобы осознанно воспринимать наитончайшие высшие духовные энергии.

Хотя в большинстве религий утверждается, что Бога нельзя познать интеллектом, подобного четкого деления Реальности на Неизвестное и (принципиально) Непознаваемое нет в ортодоксальных теологиях. А зря...

Все о физических и духовных мирах может знать только Верховный Господь (или Орел у *толтеков*, Великий Дух у североамериканских индейцев); следовательно, эта непостижимая многомерная тотальность может рассматриваться как *истина-в-последней-инстанции* только самим Богом.

1. МАГИ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ

В своем обучении Кастанеды дон Хуан многократно противопоставлял *новых видящих* магам древности. Случайно ли это? Неужели данная тема была столь существенна, что на ней стоило так часто останавливаться?

Да, поскольку эта тема не только заслуживает специального рассмотрения, но в ней есть немало скрытых ключей к пониманию сущности магии. И вы сами сможете убедиться, что речь здесь идет даже не о линиях магической преемственности, но о многих принципиальных моментах духовных практик.

Напомню, что новая магическая линия, о которой, собственно, и говорится как о «*новых видящих*», начала отсчитываться с 1723 года. Но сама эта конкретная дата фактически мало что значит: различия между *магами древности* и *новыми видящими* связаны вовсе не с хронологией отсчета линии передачи или магической преемственности. В контексте Освобождения они имеют глубинное, коренное значение. Эти различия связаны с такими моментами, которые, увы, были смутно понятны самому Кастанеде (судя по изложению всех его книг), не говоря уже о новых комментаторах...

Как многие читатели сами знают из книг Кастанеды, *новые видящие* не только отказались от извращенных форм магии древности, но и поставили принцип Любви и намерение неуклонного духовного восхождения на первое место. Но это если говорить вкратце. Различия между *новыми видящими* и *магами древности* включают в себя еще целый ряд тонких аспектов и нюансов.

Собственно говоря, одна из разгадок есть и в самом словосочетании «*новые видящие*». Многое становится ясным в свете обнаруженной Максом Генделем в 1912 г. «Космогонической концепции розенкрейцеров», прежде всего в том, что называется *первичным ясновидением* и *вторичным ясновидением*.

Первичное ясновидение — это способность непосредственно воспринимать тонкие образы и энергетические структуры теми людьми, чьи Монады сравнительно молоды в эволюционном плане. То есть первичное ясновидение имеет место, когда еще не закончилось закрепление недавно нисшедшей Монады в мирах плотной материальности.

В этих случаях границы тонких тел еще не полностью спаяны и непрочно сцеплены с соответствующими «опорными точками» в Плотном теле (я имею в виду области тела, которые даосы называют «чудесными точками», ло-пунктами или «точками пяти стихий»).

Точка сборки и эфирная аура в этом случае могут довольно легко смещаться от обычного своего положения, соответствующего мирской повседневной деятельности. В итоге, такой человек может относительно легко прозревать тонкие планы, даже не покидая пределов Физического мира. Поэтому многие представители малоразвитых народов самым естественным образом являются первичными мистиками по природе.

Вторичное ясновидение — это те же самые феномены ясновидения, но проявляющиеся у людей, которые, пройдя тысячи воплощений в нашем Физическом мире, достигли такой зрелости, что встали на восходящий путь. Прозорливость христианских святых, ясновидение старцев и отшельников являются типичными примерами вторичного ясновидения.

Феномены ясновидения одни и те же (что обычно сильно сбивает с толку исследователей!), но глубинные их причины коренным образом отличаются. Первичное ясновидение до сих пор довольно широко распространено среди первобытных народов и наций, которые считаются «примитивными»: туземцев Полинезии и южноамериканских джунглей, аборигенов островов Гаити и т.п.

Мы часто восхищаемся мистической прозорливостью «детей природы», обитающих в отдаленных районах Земли, не понимая того факта, что эволюционно молодые Монады как раз и населяют тела людей, составляющих эти примитивные народы.

Сказанное здесь ни в коем случае не может рассматриваться как оправдание современному расизму. Господь любит всех Своих детей. Неизвестно, как сложится судьба Монад туземцев в их дальнейших воплощениях. Но планетарная Иерархия будет и впредь прилагать усилия для того, чтобы эти Монады прошли успешное развитие, по возможности минуя все негативные явления современной западной цивилизации. Скорости эволюции Монад различны, т.е. их способности к накоплению и усвоению эволюционного опыта существенно различаются. Можно надолго застрять в сетях материальных соблазнов Плотного мира, воплощаясь из века в век; но можно быстро понять, что к чему, и поскорее встать на восходящий путь, обратно к Богу, в Царствие Небесное.

Если сравнивать современного западного обывателя, нажимающего кнопки игровых автоматов или сидящего в клубах табачного дыма со спиртным, и не запятого «благами»

современной цивилизации туземца, то мои симпатии будут на стороне последнего. Но лишь Господь знает, как сложится их дальнейшая эволюционная судьба...

Кроме того, и это даже более важно, культура многих уцелевших до настоящего времени древних народов кажется нам примитивной лишь по причине внешнего лоска технократической цивилизации. Если изменить ориентацию нашей системы общественных ценностей, то можно прийти к выводу, что телефоны, телевизоры и т.д. подобны роскошным коляскам для инвалидов: вы не обладаете способностью связаться с нужным вам человеком телепатически — вот вам, как инвалиду, радиотелефон; вы не можете увидеть, что делает объект вашей любви на расстоянии нескольких сотен километров — вот вам сеанс телевизионной связи с компьютером.

Современное технократическое общество — это общество духовных инвалидов, застрявших в низшей материальности и потому не обладающих способностями развитого Духа.

Если мы распространим только что сказанное про первичное и вторичное ясновидение на *всю группу мистических феноменов*, то вплотную приблизимся к пониманию глубинных различий между *магами древности и новыми видящими*.

Маги древности — это Монады, застрявшие в низшей материальности Эфирного и Астрального уровней. Их первичное ясновидение дает им только ограниченный спектр временных преимуществ, за который они расплачиваются эволюционно заторможенным развитием. *Новые видящие* — это сравнительно небольшая группа уже зрелых Монад, которая встала на восходящий путь вне непосредственного влияния христианской церкви или любой иной современной религии. (Однако я все же предпочту не называть «новыми видящими» многих представителей индуизма, буддизма, китайских даосов или исламских суфиев, как, впрочем, и христианских подвижников, хотя это можно сделать с позиций эволюционных воззрений Эзотерической Доктрины.)

Другой момент, связанный с первичными и вторичными мистиками, касается так называемого безмолвного знания и различий между инстинктивной (животной) и высшей телепатией. Внешние проявления телепатии могут быть сходными, даже очень сходными. Но *безмолвное знание* ягуара или же мага древности основано

в обоих случаях на животной телепатии, т.е. на проецировании искомого тонкого образа на Манипура-чакру в области солнечного сплетения. Тогда как высшая телепатия невозможна без раскрытия и работы головных чакр. Этот довольно тонкий момент чаще всего не учитывается: люди принимают факты телепатии лишь в их сугубо *внешнем* проявлении.

Мистические феномены сверхчувственного знания часто неверно сводят лишь к ясновидению Третьим глазом. Существует не менее важная часть мистического познания, связанная с так называемым безмолвным знанием. *Безмолвное знание* Монад, находящихся уже на восходящем потоке развития, связано с открытием информационных каналов Ментального тела и «чтением» поступающей информации посредством использования головных чакр как «декодеров» или «ретрансляторов». С животной телепатией здесь есть, как и в случае с ясновидением, лишь *внешнее сходство* конечных эффектов.

Для людей с неразвитым Ментальным телом, как это наблюдается у современных дикарей или магов древности, безмолвное знание на восходящем потоке практически невозможно. Ментальное же тело получает свое полное развитие лишь в Пятой Коренной Расе, или арийской группе наций. Но лишь чистота помыслов и всей жизни могут позволить проявиться эволюционным преимуществам, накопленным в течение миллионов лет развития человека. Причем именно чистота жизни является куда более важным фактором для эволюции Монады и развития мистических способностей, нежели принадлежность воплощенной Души к той или иной расе. «Технически» это связано и со способностями человека синхронизировать свои тела-оболочки таким образом, что даже сравнительная недоразвитость интеллекта на деле оказывается второстепенным фактором для осознанной эволюции Души.

Вы сами можете, помедитировав над этим, выявить большое множество частных следствий и интересных параллелей.

Для более полной картины, связанной с различиями магов древности и современных *видящих*, следует хотя бы бегло рассмотреть еще несколько аспектов. Первый из них заключается в анализе *намерений* магов древности. Этот вопрос, в свою очередь, связан с преимуществами пребывания на тонких планах...

Другой момент связан с ловушками магии — древней или современной.

1.1. ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ДАЕТ МАГИЯ

Существуют тысячи разных форм магии — да-да, именно тысячи! Помимо европейских делений магии на симпатическую и парасимпатическую, с учетом шаманизма, можно выделить отдельно магию камней и кристаллов, магию талисманов и оберегов, магию особых звуков и заклинаний, магию запахов и магию духов природы... Всего здесь даже и не перечислить.

В европейских сказках нередко попадает такой сюжет: главный герой в поисках счастья встречается по пути нескольких умельцев (неважно при этом, из числа людей или животных), и те ему помогают в разных сложных ситуациях. Это не что иное, как символический образ одной-единственной Монады, которая освоила несколько магических практик в умении делать то-то и то-то... Тот факт, что этот сюжет встречается в сказках многих народов, говорит о его исключительной древности.

Да, магия предоставляет множество вполне «осязаемых» соблазнов, причем настолько реальных для практикующих, что проблемы распространения магии среди населения возникли, в связи с мировыми религиями, действительно еще с глубочайшей древности. И уж не случайно, что в самых первых книгах Ветхого Завета многократно встречаются предупреждения о вредности магии и о борьбе ортодоксальных религий со всеми проявлениями магии и колдовства.

Ясновидение и телепатия, материализация предметов и полеты наяву, возможности управлять своими телесными и иными функциями — эти и огромное множество других возможностей предоставляет адептам знание магии. Как сказал один автор, все сказки о волшебниках и чародеях — не только сущая правда, но и весьма неполная.

Занятия магией, как, впрочем, и йогой или даже парапсихологией, привлекают перспективами овладения множеством сверхнормальных способностей. Систематизируя эти мистические способности, мы можем получить примерно следующий перечень, или «инвентарный список»:

- свобода от ощущения голода и жажды;
- независимость от климатических факторов; устойчивость к холоду или жаре, к солнечной или иной радиации;
- устойчивость к ядам и другим токсическим веществам;
- устойчивость к сильным механическим воздействиям (например, способность выдерживать на груди слона, хождение босиком по битому стеклу; разбивание кувалдой кирпичей на груди и т.д.);

- неуязвимость для врагов на физическом плане за счет способности создавать вокруг себя непроницаемое биополе;
- способность к гипнотической парализации противника, обездвиживанию врага;
- искусство вызывать массовый гипноз или галлюцинации;
- искусство создавать иллюзии: создание искусственных змей или воинов, «осаждая» соответствующие мыслеформы или образы на Физический план;
- способность укрощать или убивать диких зверей при помощи мантр или взглядом;
- способность останавливать сердце и погружаться в состояние анабиоза, находиться закопанным в земле или в воде;
- прокамия — способность предотвращать старческую дряхлость тела и сохранять юношескую наружность;
- контроль над Пятью тонкими элементами тела (Бхута-джайя) — в самом простом виде (для «слепых») он осуществляется в Аюрведе...
- способность принимать любую телесную форму;
- способность резко уменьшить или увеличить размеры тела;
- повышение или снижение веса тела;
- способность ходить по воде «яко посуху»;
- левитация как зависание или парение над землей в грубом теле;
- свободное перемещение в гравитационном поле Земли: хождение по потолку, по вертикальной поверхности; «плавание» над поверхностью земли или полеты в Плотном теле;
- способность стать невидимым для окружающих;
- способность к телепортации — дематериализации тела в одном месте и его материализации в другом;
- способность находиться одновременно в нескольких местах (главным образом, оставляя Плотное тело в одном месте и материализуя свой эфирный дубль, или, как еще говорят, «астральную проекцию», в другом месте;
- совершенный контроль разума и независимость от различных воздействий на органы чувств; неуязвимость для любого психотропного оружия;
- лозискательство — способность находить спрятанные клады или минеральные залежи полезных ископаемых интуитивным образом или при помощи лозы или локационной рамки;
- способность видеть чужую ауру и диагностировать состояние тонкого тела;
- ясновидение — способность видеть события, значительно удаленные в пространстве или во времени;

— яснослышание — способность слышать звуки, производимые на большом удалении, или астральные вибрации, не проявленные на Физическом плане;

— способность «видеть» спиной, кожей рук и пр.; воспринимать объекты всей аурой в целом;

— способность видеть сквозь стены или другие препятствия;

— телепатия — чтение чужих мыслей;

— свободное использование информационных ресурсов планеты, своей или чужой глубинной памяти;

— знание своих и чужих прошлых жизней (воплощений, инкарнаций);

— проскопия — предсказание будущих событий;

— сверхбыстрый счет, математические операции с числами и большими цифровыми массивами;

— понимание языка зверей, птиц и даже растений;

— способность оживлять мертвых;

— способность переселяться в мертвое тело, покидая свое собственное;

— способность входить в тело другого, посылая туда часть своего тонкого тела, и одновременно существовать в своем теле;

— мгновенное исцеление своих и чужих телесных недугов;

— изгнание душ, «незаконно» вселившихся в другого человека;

— способность совершать путешествия в тонком теле в другие места или даже на другие планеты; включая тонкоматериальные планеты, не видимые астрономам;

— способность останавливать время в каком-то участке пространства, сжимать или разреживать временные свойства в его пределах;

— способность вскипятить или, наоборот, заморозить воду в стакане силой мысли;

— телекинез — перемещение предметов силой мысли;

— остановка или запуск механических устройств (например часов);

— способность разгонять тучи и утихомиривать бурю;

— способность к алхимическим трансмутациям: искусство превращать элементы друг в друга (например, свинец в золото);

— способность к материализации различных предметов.

Фактически все перечисленные способности (*сиддхи*) связаны с искусством контроля материальности четырех низших уровней: Плотного мира, Эфирных слоев Физического плана, Астрального плана и Ментального плана.

Все перечисленные способности являются лишь теми или иными аспектами Могущества, проявляющегося в той или иной его форме.

Разве они не привлекают? Лишь недалекие люди, сами не обладающие какими-либо паранормальными способностями, обычно и отрицают притягательную силу сверхнормальных способностей.

Но вся-то проблема здесь заключается именно в том, какой ценой достигаются те или иные *сиддхи*! То есть прежде всего встает вопрос о путях их достижения.

Любые чудесные эффекты, проявляющиеся как настоящее волшебство, могут осуществляться на двух противоположных самых общих энергетических потоках: когда Монада находится на инволюционном потоке, в направлении все большей и большей материализации (уплотнения форм,) и эволюционном, или восходящем. Напомню, что все демонические (богоборческие) силы живут и привязаны к первому, или инволютивному потоку. Это наиболее важный, ключевой момент, ибо все внешние эффекты и поверхностно воспринимаемые органами чувств постороннего наблюдателя проявления оказываются совершенно одинаковыми. Однако внутренние причины этих оккультных феноменов могут быть совершенно противоположными: например, материализация колец может осуществляться как черным, так и белым магом, стоящим на Пути духовного восхождения.

Ясновидение, в большом множестве разнообразных его проявлений, может совершаться:

1) туземцем или, скорее, туземным шаманом посредством естественного *первичного ясновидения*;

2) демонизированным черным магом;

3) экстрасенсом, хотя и не демонизированным, но находящимся «на подкючке» у каких-то духов или сущностей (см. об этом ниже);

4) религиозным подвижником: христианским святым, мусульманским дервишем и т.п. В православном христианстве эти способности к ясновидению обычно называются прозорливостью, и не зря рассматриваются там как плоды благодати, дары Духа Святого.

Но в первых трех вариантах эти способности нарабатываются на инволюционном потоке космических энергий, тогда как все религиозные чудеса совершаются, хотя и с использованием инволютивных частных потоков, все же на восходящем Пути развития Монады самих религиозных подвижников.

Следует знать, что большинство «просветителей» из числа парапсихологов и экстрасенсов не распознают этих глубинных различий. Так же, как и то, что разнообразные темные космические силы (от НЛО, скажем, из не очень светлых цивилизаций, до невидимых астральных сущностей или духов) могут дать эти чудесные способности путем соответствующих методов энергетизации «подопечного». Но во всех таких случаях это делается в перспективе заполучить душу «обрабатываемого» ими человека. Фактически это и есть «продажа души дьяволу», и лишь невежды смеются над реальностью подобных феноменов!

На что покупается неискушенный любитель мистики? На чудесное исцеление ни за что ни про что, на необычную информацию или на магические способности. Проанализируйте личные истории контактов, и вы там найдете много общих черт: когда-то тяжело заболел, потом стали твориться какие-то непонятные явления, явно с участием сил «свыше», затем болезнь прошла, но появились чудесные способности. Люди все разные, но способы у представителей сил тьмы перетянуть их на свою сторону стандартны. Как обезопасить себя? Прежде всего, усвоить принципы: «не все, что сверху, от Бога» и «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Затем понять главное: все вещи или явления, включая паранормальные, имеют свой источник...

Следует также знать, что все мистические феномены имеют свою цену. Эта «цена» — определенные энергетические затраты на произведение эффекта плюс вполне реальные кармические последствия.

Из каждого человека можно сделать экстрасенса, и, кстати, парапсихология это четко показала. Но будут ли оправданы затраты на такую подготовку, и не получим ли мы извращенные общие эволюционные последствия для самого тренируемого?

Прозорливость, а также целительские способности христианских старцев, индийских йогов-подвижников или мусульманских суфиев-дервишей никогда не ставились конечной целью. Это были второстепенные для самих подвижников результаты, как бы побочные эффекты общего эволюционного прогресса.

Кроме того, уникальные способности подвижников достигаются обычно спустя десятилетия систематической молитвенной практики и аскетизма, путем самоотречения от своего мелкого «эго». Они, кстати, не исцеляют всех подряд, тем более за деньги. Если они и пользуются инволюционными энергиями, то сами не причастны к демоническим силам тьмы, нарабатывая в себе способности к духовной независимости и выработав своеобразный «иммунитет» против любых бесовских посулов.

Все перечисленные выше паранормальные способности должны быть результатом свободного маневрирования «Я» своими телами-оболочками, реализацией свойств «текучести» аурических слоев как инструментов «Я» в многомерном пространстве. Посвященный, Адепт или маг высокого уровня с легкостью управляют электромагнитными полями ауры и еще более тонкими духовными энергиями в доступном им радиусе их действия, лично находясь на восходящем эволюционном потоке.

Если говорить о паранормальных способностях, наработанных сугубо механистическими тренировками йогического характера, то и здесь имеется четкая кармическая расплата. В лучшем случае, маг (или йог) временно тормозит свой духовный прогресс, задерживая космическую эволюцию своей Монады. При этом он все больше застревает в низшей материальности, укрепляя сохраняющиеся привязанности «эго» сверхнормальными способами реализации своих желаний. Нередко подобный маг испытывает все усиливающуюся меланхолию, приступы одиночества, ощущения бессмысленности всего сущего. В худшем случае его ждет сумасшествие и (или) происходят настолько сильные повреждения оболочек Монады, что требуются два-три новых воплощения лишь на то, чтобы компенсировать эти повреждения и вернуться к исходному уровню. Или же он может надолго остаться пленником демонических миров-страдалищ, где бесы впитывают в себя эфирные излучения страданий своих пленников (к этому мы еще вернемся ниже...).

То же самое, кстати, во многом относится и к заказчикам магии со стороны мирян: все феномены приворота, восстановления семьи через услуги экстрасенсов-колдунов — они тоже не остаются без негативных последствий. В одном из известных мне случаев возврат сбежавшего к другой мужа обошелся заказчице в длительное лечение последнего (привороженный муж вскоре тяжело заболел, стал почти инвалидом); в другом жена вдруг охладела к возвращенному супругу, и еще больше усилий потребовалось на развод... Стоит ли говорить о случаях сознательного наведения порчи, о сглазах? Неожиданные болезни, автокатастрофы, несчастные случаи, пожары и т.п. — типичные негативные кармические последствия для большинства тех, кто обращался за помощью к колдунам или сам пытался применять магию для эгоистических целей.

Что же касается разнообразных методов «магической безопасности», то ссылающиеся на них обычно не знают о магической цене за магические же методы этой безопасности. Об этих методах и связанных с ними противоречиях будет сказано в самом начале второй части.

По ходу изложения кастанедовских книг все время упоминается о новых возможностях восприятия мага, возможностях получения опыта, качественно несопоставимого с тем опытом, который может получить обычный человек. Но все же следует различать *новый опыт* — «собрания» иных миров в *точке сборки*, пребывания в тонких многомерных пространствах, полетов в иные миры и т.п. — от духовной трансформации или Освобождения. Это разные вещи, хотя они не только связаны друг с другом, но и во многих отношениях взаимозависимы.

Нетождественность просто нового опыта пребывания в астрале и Освобождения как нельзя лучше может быть прослежена именно из сопоставления *новых видящих с магами древности*. Надо еще раз сказать, что это довольно сложный для уяснения новичками вопрос, и неискушенные читатели чаще всего просто «покупаются» на многочисленные феномены, описанные в книгах Кастанеды, и могущество магов уже привлекло к себе внимание не одной тысячи людей. Как, впрочем, привлекают и чудеса индийских йогов, китайских волшебников-даосов.

Поэтому надо раскрыть эти проблемы более широко, одновременно сведя сложные моменты к более простым, подобно тому, как в математике нередко сложную теорему доказывают путем анализа более простых лемм.

Прежде всего, посмотрим, достижимо ли счастье в Физическом мире. Когда говорят, что он иллюзорен, что все видимое или слышимое здесь — иллюзия, подразумевают несколько моментов одновременно. Во-первых, несовершенство органов чувств, которые способны уловить лишь ограниченную часть космических вибраций и потому отражают лишь очень узкий диапазон Реальности. При этом именно из кастанедовских книг люди впервые узнали о том, что все связано еще и с тем фактом, что *точка сборки* способна «собрать» лишь очень незначительное число полос «эманаций Орла», или энергетических пучков вселенской Реальности (Брахмана, если мы будем говорить в санскритских терминах).

Мирские люди чаще всего просто не осознают свою привязанность к очень узкому диапазону удовольствий, и уж воистину для зайца нет ничего слаще морковки!

Во-вторых, и этот момент недостаточно хорошо понимается большинством читательской аудитории, иллюзорность феноменального мира прежде всего связана с тем, что он является миром следствий, тогда как причины находятся выше, в Тонких мирах. При этом последовательное восхождение ко все более тонким уров-

ням Вселенной одновременно означает приближение к причине причин, т.е. *чем ближе к Богу находится тот или иной слой тонкой реальности, тем более первичным он является по отношению к более грубоматериальному миру.*

Отсюда вытекают два важных следствия: во-первых, мирское счастье оказывается таким же иллюзорным, неполным и отрывочным, как и все то, что мы видим, слышим или воспринимаем вообще нашими органами чувств. Во-вторых, и этот факт куда более важен: если мы в своей мирской активности не выходим на более высокие уровни, эта бесконечная мирская круговерть различных состояний неизбежно ведет к тому, что *земное счастье оказывается промежутком между двумя несчастьями.* В отсутствие «вертикальной» динамики мирская жизнь выглядит как полосатая зебра — то привалило счастье, то снова неприятности, какие-то проблемы. То вверх, то вниз, то снова вверх.

Основное преимущество сознательного переноса жизни на более высокий по тонкости уровень связано с практическим отсутствием зависимости от материальных факторов Плотного мира: не надо питаться грубой пищей, нет проблем с зарабатыванием денег. Пребывание даже на сравнительно грубых уровнях Эфирной области Физического мира энергетически более выгодно! Поэтому, кстати, так называемое Пятое царство, т.е. царство Махатм (человечество — это четвертое царство, а первые три составляют минералы, растения и животные), имеет область обитания уровни, начиная с Эфирного мира. И на вопросы Е. П. Блаватской и других представителей теософского общества о том, где живут Махатмы, им было отвечено так: «вплоть до Шамбалы...»

Этот перенос жизни на более высокие, невидимые обычному глазу уровни называется в разных учениях по-разному: «магическим переходом» у Тайши Абеляр, «переносом сознания» в буддизме, «вознесением на Небо» у китайских даосов и т.д.

Казалось бы, все очень просто в теории и сложно на практике. Но нет, даже в теории здесь все не так просто. И именно в книгах Кастанеды впервые были обнародованы некоторые особые данные, связанные с феноменами *магов древности.*

Для того чтобы эти феномены были бы более поучительны и восприняты во всей их сложности, давайте сначала несколько отвлечемся и сделаем краткий экскурс в мир древней магии, параллельно вспомнив, кто такие были *толтеки* сотни тысяч лет тому назад.

1.2. МАГИЯ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ

Выдающемуся исследователю архаических магических культов Джеймсу Дж. Фрезеру — автору широко сейчас известной «Золотой ветви» — не очень повезло: основным полем для его исследований были дикие туземные племена, находившиеся в состоянии полной варварской дикости. По крайней мере, с позиций нашей цивилизации. Однако, как бы то ни было, состояние дикости есть не первичное состояние, как думает сейчас большинство ученых мира, грезящих о неотступности прогресса, но явление вторичное. Да-да, именно так: любые формы дикости и того, что мы называем первобытным состоянием — результаты вторичного одичания, и они часто повторяются независимо, на разных витках спирали развития человечества.

В этом убеждают не только труды Е. П. Блаватской (я имею в виду прежде всего ее «Тайную Доктрину»), но и последние сравнительные исследования узоров и наскальной живописи: слишком много черт просто поразительного и потому явно не случайного параллелизма у разных народов могут быть поняты и объяснены лишь благодаря тем ключам, которые даны в «Тайной Доктрине» (1890 г.) Е. Блаватской или независимо от нее появившейся «Космогонической концепции розенкрейцеров» Макса Генделя (1912 г.). Да и чуть позднее — в 20–40-х годах XX столетия — в серии работ Алисы Бейли.

От исследований древнеегипетских пирамид, современных открытий в заброшенных городах майя, ацтеков и инков, от работ Джеймса Черчварда (1868 г.) до современных сравнительных антропологических исследований, например, в книге Ариэля Голана «Миф и символ» — везде мы находим конкретные доказательства того, что первобытная дикость есть вторичное явление, следствие уничтожения той или иной предшествовавшей высокоразвитой цивилизации.

Дж. Фрезер также искал фольклор в Ветхом Завете, тогда как надо было бы искать, наоборот, Ветхий Завет или другие Священные Писания, сейчас утраченные, в фольклоре — не те исходные установки, не та научная парадигма.

Как бы то ни было, следует сказать сразу, что любые представления о магах древности как о встречающихся донине туземных шаманах, например, с какой-нибудь дельты Амазонки, в набедренных повязках и с копьем в руке — эти модели прошлого будут явно неверными и весьма ограниченными. Причем по двум причинам сразу:

— нынешние раскопки заброшенных городов ацтеков и майя в Центральной Америке показывают наличие цивилизаций, намного более высокоразвитых, нежели современные им европейские (!);

— даже то, что наука сейчас знает о туземных шаманах так называемых «примитивных народов», смехотворно мало по сравнению с теми выводами, которые могут быть сделаны исходя из многомерных оккультных воззрений о мире и истории человеческой цивилизации, хранимых сейчас как один из разделов Вневременной Мудрости (*санатана-дхарма* в санскритских терминах). Эти архивы существуют как в форме природных Акаша-хроник, или «летописей природы», так и в форме манускриптов в древнейших тайных библиотеках, нередко тоже существующих на невидимых обычному глазу уровнях.

Но древние цивилизации и могущество современных шаманов самых разных древних народов — отдельная тема, которой мы коснемся лишь частично. Ровно настолько, чтобы понять различия между магами древности, о которых многократно упоминается в книгах Кастанеды, и *новыми видящими* линии дона Хуана.

Обычно даже самые внимательные читатели Кастанеды пребывают в состоянии неведения в этих вопросах, главным образом из-за своей неосведомленности. А это, как известно, суть результат грубейших ошибок, которые привнесло в их сознание хваленое западное образование.

Кто такие «толтеки»?

Для того чтобы понять многие скрытые аспекты и нюансы учения *толтеков*, следует прежде всего обратиться к самой истории человеческой цивилизации на Земле. Но не в том виде, в котором ее рисуют современные материалистические ученые, а с учетом некоторых данных планетарной Духовной Иерархии.

Само слово «*толтеки*» в буквальном переводе означает «архитекторы». *Толтеки* были третьей подрасой Четвертой коренной (атлантической) расы. Во времена Атлантиды, а эта цивилизация достигла вершины своего развития именно при *толтеках*, *толтеки* имели рост около 2,5 метров (!). Со временем их рост уменьшился до роста человека наших дней. У *толтеков* преобладал медно-красный цвет кожи, черты лица были в целом такими же, если не считать некоторых анатомических отличий: например, более широкую расстановку глаз у современного человека, несколько иную форму ушей с вытянутыми мочками и разницу в строении гортани — вследствие этого у атлантов речь была отрывистой, с обилием гортанных звуков.

Кроме того, переносицы у них практически не было, так что лоб непосредственно переходил в нос. Эта особенность, кстати, сохранилась в рисунках на многих древнегреческих вазах; еще чаще такие черты можно встретить в изображениях индейцев майя.

Расцвет Атлантиды приходится на период около 750 тысяч лет назад, и именно *толтеки* создали самую могущественную империю среди народов Атлантиды. Они царствовали в течение многих тысяч лет над всеми континентами Атлантиды, добившись огромного могущества и богатства. «Город Золотых Врат», расположенный в восточной части Атлантиды, был резиденцией императоров, властвовавших над всем континентом и островами.

Высокоразвитая цивилизация Атлантиды отличалась огромными храмами и другими архитектурными сооружениями; имелись летающие корабли (виманы), проводились генетические эксперименты и было выведено немало новых сортов растений и домашних животных... Имелся большой флот, процветали искусства и науки. Но техника была основана на иных принципах, и прежде всего на использовании знаний ключевых нот и вибраций света и звука. Вибрационные пушки атлантов и другая техника там работали на иных принципах; законы метафизики тогда имели большее использование, чем ограниченные трехмерным миром принципы современной физики. Как в более ранней Лемурии, так и в Атлантиде, наука и магия, как ее теперь называют, были неразрывно связаны между собою.

Особые сочетания мужских и женских металлов, минералов и камней, взаимно соотнесенные с определенными сторонами света и звездами, производили, с учетом природных свойств местности, такие локальные изменения физической среды и такие психические феномены, которые до сих пор недоступны современным ученым.

Поэтому применительно к нетехнократической цивилизации наши критерии развитости просто недействительны по многим аспектам одновременно.

Но всеми этими достижениями и расцветом Атлантида была обязана не высокому уровню развития самих *толтеков*, но руководству со стороны Божественных Иерархий. В те древнейшие времена, как и в еще более ранние периоды, развитие людей контролировалось и управлялось Божественными Наставниками, или «космическими кураторами» (имеющими, однако, мало отношения к современным НЛО!). Монады самих Адептов, руководивших невежественными толпами человеческих масс, имели неземное происхождение.

Память об этих Наставниках сохранилась не только в отдельных археологических находках, но также и в словах. Например,

сами слова «Божественные династии» в Древнем Египте — один из отголосков той отдаленной эпохи. Это были духовные существа, уровень развития которых качественно превышал даже уровень современного человечества, тогда как обычные люди в общей своей массе были скорее буйными необузданными полуживотными. Атлантическая цивилизация достигла высокого уровня благодаря присутствию Божественных Наставников: огромные дворцы напоминали скорее чудеса света, а система подземных коммуникаций намного превосходила современные сети метрополитена. Летающие корабли-виманы были похожи на нечто среднее между «летающими тарелками» и современными самолетами.

Поэтому само слово «толтеки» относится еще к тем древнейшим временам, о которых сейчас не сохранилось никаких свидетельств, кроме мифов и легенд, и есть все основания полагать, что оно больше относится к Наставникам — определенной космической иерархии, нежели к объектам их опеки. (По крайней мере, его никак нельзя отнести к диким ордам завоевателей, вторгшихся в 830 г. н. э. на полуостров Юкатан и разрушивших цивилизацию майя!)

Если в Лемурии все было направлено на работу с плотной формой, и культ тела был наиболее важным, то атлантов больше занимал мир эмоций. Постоянные войны и сосредоточенность именно на своих чувствах были свойственны человечеству той эпохи (многие люди и по сей день находятся на этой стадии).

Адепты из числа Божественных династий уже тогда обучали наиболее продвинутых представителей человечества, но само понятие «Посвященный» имело разное содержание в разные исторические эпохи. Если во времена более ранней Лемурии Посвященным считался человек, в совершенстве управляющий своими телесными функциями, то во времена Атлантиды основным требованием стал контроль Астрального тела, и основное внимание уделялось искусству управлять эмоциями.

В ходе обучения наиболее достойные представители человечества узнавали науку вибраций, слова Силы и многое из того, что сейчас составляет сугубо разделы магических тайных знаний. Естественно, что по мере обучения могла происходить и происходила утечка тайных знаний, и они попадали иногда в руки корыстных людей. Постепенная замена Божественных правителей земными, вызванная уходом с земного плана выполнивших свою миссию неземных Адептов, привела к формированию земного контингента священников и жрецов. Одновременно стали появляться те, кого мы называем черными магами...

После затопления Атлантиды некоторые черные маги спаслись и продолжили свое существование в новых расах и подрасах человечества.

«Туранцы (четвертая подраса) были желтыми. Эта подраса была буйной и недисциплинированной, грубой и жестокой. Туранцы никогда не властвовали на континенте Атлантиды. Они были колонизаторами. Большая часть из них эмигрировала в местности, расположенные на восток от Атлантиды. Затем они направились еще дальше на восток, к берегам Центральной Азии. Некоторые из них перекочевали еще дальше, вдоль Желтой реки, и окончательно обосновались в центре Китая. Эта подраса представлена сейчас в некоторых частях современного Китая высокими китайцами, легко отличающимися от китайцев седьмой подрасы.

Первичные семиты (пятая подраса) были белыми. Подраса очень воинственная, здоровая, энергичная, склонная к грабегам. Они были преимущественно кочевниками. Характерными признаками их были подозрительность и неуживчивость, вечные войны с соседями. Их потомками являются чистокровные иудеи и кабилы Северной Африки.

Шестая подраса (аккадийцы) были белыми. Они появились уже после катастрофы, произошедшей 80 тысяч лет назад. Они вели много войн с семитами, которых, наконец, победили. Аккадийцы отличались коммерческими, навигационными и колонизаторскими способностями. Большой интерес, проявляемый аккадийцами к мореплаванию, заставил их усиленно заниматься наблюдениями за звездным небом, поэтому они достигли значительных успехов в астрономии и астрологии. Они построили несколько крупных торговых центров и установили связь с самыми удаленными частями земного шара. Их потомками были финикийцы, торговавшие по берегам Средиземного моря.

Последняя, седьмая, или монгольская, подраса зародилась в татарских степях Восточной Сибири. Монголы произошли непосредственно от туранской подрасы, которую они заменили в большей части Азии. Они не имели никакого отношения к древнему континенту Атлантида. Зародились они на широких просторах Татарии и имели достаточно мест для переселения в своей собственной стране. Эта подраса разрослась неимоверно. По условиям местности монголы стали кочевниками, затем — земледельцами. Они были высшей подрасой по сравнению со своими предшественниками, грубыми туранцами. Так же, как и последние, они были с желтой кожей. Рассеявшись на равнинах Китая, они превратились в современных китайцев.

Японцы не принадлежат целиком ни к одной из подрас, являясь помесью нескольких подрас. Японцы — как бы последняя накипь всей Коренной расы. Вот почему у них много качеств, отличающих их от седьмой подрасы — китайцев.

Пятая Коренная раса, которая стоит ныне во главе человеческой эволюции, произошла от пятой подрасы атлантов — первичных семитов. Наиболее выдающиеся семьи этой подрасы были выделены и расселились по южным берегам Центрального моря Азии задолго до гибели Атлантиды.

Пятая раса тоже делится на семь подрас, из которых пока появилось только пять. Первая подраса из Центральной Азии перешла в Индию и обособилась на юге Гималаев. Она стала господствовать на обширном полуострове Индостан, подчинив своей власти народы четвертой и третьей рас, которые населяли в эту эпоху Индию. Первую подрасу представляют собой не только арийские индусы, но также один из типов древних египтян, к которому принадлежал правящий класс.

Ко второй подрасе относятся арийские семиты, отличающиеся от первоначальных семитов — халдейцы, ассирийцы, вавилоняне, а также современные арабы и мавры. Третья подраса — иранская, к которой принадлежали древние персы, их потомки — современные персы. К четвертой подрасе (кельтской) принадлежат древние греки и римляне, а также современные итальянцы, греки, французы, испанцы, ирландцы, шотландцы. К пятой (тевтонской) подрасе принадлежат славяне, скандинавы, голландцы, англичане и их потомки, рассеянные по всему свету».

(С. Стульгинский «Космические легенды Востока», с. 86–87)

Человечество того времени не имело еще интеллекта, какой мы имеем ныне: имелся лишь встроенный в ауру зачаток Ментального тела, тогда как само Ментальное тело начало формироваться значительно позднее, лишь в Пятой Коренной расе, возникшей из пятой подрасы атлантической (т.е. из первичных семитов). Именно у прасемитов появилось качество хитрости — «второй ум», как в пословице, но исторически он все же был первым. Именно благодаря хитрости прасемиты побеждали амовитян, хананеян и другие племена, сохранившиеся как остатки Третьей Коренной Расы, и эти войны известны сейчас нам по Ветхому Завету.

Неразвитость Ментального тела в общей человеческой массе вела к тому, что все эмоции Астрального тела были практически неуправляемыми даже у более поздних подрас Четвертой и даже Пятой расы, которая господствует сейчас в мире...

Примерно такое наблюдается у животных: например, собаки не умеют ждать — типичный признак того, как эмоции Астрального тела не управляются со стороны Ментального тела (которого просто нет в том виде, как у людей).

В отсутствие надлежащих механизмов, контролирующих ум, не способный еще в полной мере к аналитическим различениям, люди довольствовались самыми первыми эффектами, не задумываясь о более дальних их последствиях: желания Астрального тела были всем, они-то и составляли основное содержание человеческой мотивации. В этих условиях пресыщенность Астрального тела обычными

удовольствиями вела к поискам таких наслаждений, которые сейчас справедливо можно определять как извращения, порой просто непостижимые для современного человека.

Во времена туранских и аккадийских царств практиковались самые гнусные и отвратительные формы черной магии. Они, кстати, довольно подробно и очень реалистично описаны в известной эпосе «Конан-варвар» Роберта Говарда. Впоследствии магические знания туранцев и аккадийцев перешли к чернокнижникам Халдеи, Ассирии и Вавилона.

Первичные семиты были во многом избавлены от этого благодаря особому пристальному вниманию со стороны планетарной духовной Иерархии: из них должна была возникнуть Пятая, или Арийская, Коренная раса.

Известные сказки и легенды о древних волшебниках и колдунах пришли к нам как раз из той эпохи атлантических подрас — *толтеков*, туранцев и аккадийцев. Но некоторые элементы сказок, легенд и преданий отражают еще более ранние времена Лемурии. В итоге создается впечатление, что маги древности обладали куда большими способностями, нежели современные. Но этот вывод будет верен лишь отчасти...

Все дело здесь в том, что планетарные слои-оболочки во времена Лемурии и ранней Атлантиды были более разреженными: поэтому создание летающих световых шаров, движение взглядом предметов и другие мистические эффекты тогда совершались намного проще. Материя планеты достигла максимальной степени твердости примерно к середине Атлантического периода, и после началась постепенная сублимация, «разрыхление» даже самых плотных скальных пород... Эти процессы постепенной сублимации малых жизней на Восходящем Поточе выразились, в частности, и в появлении радиоактивности: возносятся вверх не только души людей, но и атомы металлов из минерального царства.

Сейчас мы постепенно начинаем приближаться к той же степени разреженности слоев-оболочек Земли, какая была еще во времена Лемурии, но уже на Восходящей дуге. Это означает, что мистические эффекты будут проявляться в повседневной жизни все чаще и будут более выраженными, нежели в прошлые века и тысячелетия.

Пророчества ранних христиан, библейские предсказания оказываются не только верными, но и полностью соответствуют общей логике планетарной эволюции — от процессов постепенной материализации, огрубления и отвердевания на нисходящей дуге до постепенного «разрыхления», возрастания разреженности на

Восходящей ветви, вплоть до перехода Земли и всего человечества к жизни на уровне эфирных слоев. Воистину, как у апостола Павла — «не умрем мы, но изменимся...»

И потому неслучайными оказываются все более частые явления призраков, появление большого числа экстрасенсов и контактеров. Не случайно потому и возрастание числа «прельщенных» мистикой низшего уровня: ведь далеко не все распознают иллюзорность этих эффектов невидимого мира. Почему иллюзорность? Да потому что астральные и ментальные процессы тоже являются следствиями, проекциями Брахмана в материальной вселенной, а вовсе не причинами как таковыми...

Во времена Лемурии и даже в ранней Атлантиде была одна мировая религия, одна общая вера, один язык... Даже постепенная дифференциация религии и появление новых частных культов, когда поклонялись разным богам, происходило все-таки в рамках той единой мировой религии. Поскольку все почитаемые формы и аспекты рассматривались как формы и аспекты одного единственного Верховного Господа. Религия и магия тогда были едины, и такого разграничения вообще нельзя было делать...

Волшебство было частью жизни; и жизнь была невысказана без волшебства.

Богослужения совершались всенародно, и в них участвовали многотысячные толпы людей.

Эти факты подтверждаются независимым образом различными ясновидящими, которые могут считать Акаша-хроники в географических точках (так называемая «психометрия места») или по найденным предметам. Приведем рассказ одного из ясновидящих, который считывал Акаша-хроники, связанные с найденной в Южной Австрии ископаемой ракушкой.

«Сначала Фанег видит современный сельский пейзаж. Горы, тропинки, села... Затем сцена несколько раз меняется, представляя то же место, но все более отдаленные эпохи, и, наконец, Фанег чувствует, что он перенесен в весьма далекое прошлое. Климат изменился, как будто всюду были ледники. Люди принадлежат уже не к белой, но к черной расе. Они высокого роста, с умными и благородными чертами лица. На данном месте возвышается еще не достроенный грандиозный храм, отражаясь в удивительно прозрачном небе.

Вокруг громадного камня стоят двенадцать чернокожих людей, образуя цепь. В середине их тринадцатый, с диадемой на голове, держит одну руку на камне, а другую на плече одного из членов цепи. Вот он делает жест рукою, и камень сам собою поднимается в воздух и устанавливается на колонне строящегося храма.

Затем наступает мрак, и сцена меняется.

Фанег видит внутренность колоссального храма. Молчаливая толпа, разделенная на три части, наполняет его, и каждый человек держит в руках чашу. С одного края стоит круглый алтарь, сделанный из материала с зелено-золотым отблеском. На алтаре стоит большая чаша. Вокруг алтаря стоят двенадцать людей, опоясанных змеями из золота, и делают странные жесты пальцами. Вдруг вспыхивает ослепительный свет... причем и в большой чаше на алтаре, и в чашах каждого присутствующего появляется змеистое пламя...

Сергей Тухолка. «Энциклопедия оккультизма» (1907)

Мне самому также удалось совершить два сеанса *психометрии места*, оба раза во время осознанного сновидения. Первый раз (в 1981 г.) я видел Акаша-хроники каменноугольного периода на месте одного из перекрестков в Санкт-Петербурге, во второй раз (в 1995 г.) наблюдал древний храм, погребенный сейчас под многометровым слоем песка близ разрушенного монастыря Св. Бригитты в пригороде Таллина. Этот храм, сложенный из гигантских каменных плит, — мегалитические постройки Лемурии (возможно, ранней Атлантиды) — имел направленность вниз: из сравнительно небольшого здания на поверхности земли четыре лестницы, расположенные по четырем сторонам света, вели вниз, примерно на глубину 15–20 метров. Каким-то интуитивным образом я чувствовал смрад и затхлость воздуха; в самом низу зловещего храма я увидел следы человеческих жертвоприношений...

Спустя несколько лет я прочел о том, что некоторые из сохранившихся зданий ацтеков Паленке действительно имели подобную архитектуру, и что действительно в воздухе там стоял постоянный смрад разлагающихся трупов жертв.

Несколько забегаю вперед, спросим себя: стоит ли желать возвращения к этому древнему волшебству? По крайней мере, такой вопрос уже сам собой возникает логически... Человек времен Лемурии был больше похож на богоуправляемый автомат, и плохое тогда состояло не в богоуправляемости, но в полуживотной неосознанности этого управления. Сейчас человечество качественным образом более осознанно. Осталось вернуть только подчинение Воле Бога. Вот тогда-то и получится идеальный вариант — боголюбивое общество, находящееся на эволюционной дуге восхождения обратно к Господу.

Поэтому древние цивилизации, их культуру и магию имеет смысл изучать для того и только для того, чтобы хоть как-то приблизиться ко всему лучшему, что было когда-то очень давно... А посему продолжим наше обучение...

Пример древней магии. Существуют тысячи форм, аспектов и проявлений древнейшей магии эпохи Атлантиды и еще более древних времен. Некоторые сохранились в том или ином виде вплоть до наших дней. Но я хотел бы привести здесь лишь один пример, достаточно яркий, чтобы продемонстрировать удивительные духовные связи и параллели между, казалось бы, бесконечно далекими друг от друга народами.

Дон Хуан много раз говорил Кастанеде, что деревья постоянно пребывают в состоянии глубокой медитации, отчасти потому, что их точки сборки расположены очень низко. Дон Хуан также сообщил, что маги из числа толтеков могли и до сих пор могут устанавливать с деревьями глубокое общение в состоянии полного осознанного сновидения. Хотя по ходу повествования Кастанеды об этом упоминалось несколько раз, больше ничего не было сказано по данному вопросу.

Однако данный аспект проявился совсем неожиданно для западного читателя в книгах Дугласа Монро — поборника возрождения древних друидических верований. Во второй своей книге Дуглас Монро уже не просто ссылается на древние источники типа «Битва Деревьев», «Книги Феррилта» или «Гохран Маэлдрю», но напрямую сообщает, что древние друиды вошли в медитативный контакт с деревьями, приобретя в итоге огромные знания и дополнительные источники взаимодействия с такими Силами, происхождение которых терялось в глубочайшей древности даже для самих друидов(!). В этих отголосках самых древних времен можно, конечно, увидеть в прадруидах Дугласа Монро магов древности, но не из числа людей, а из группы Божественных Наставников, которые, собственно, и возрождались дальше как друиды, на благо всему человечеству.

Эта наметившаяся параллель между толтеками и прадруидами так и могла бы остаться весьма гипотетической и спорной, если бы не еще один источник: поэт Генри У. Лонгфелло (1807–1882 гг.), написавший «Песнь о Гайавате» (1855) на основе эпоса североамериканских индейцев, не мог читать тогда ни Дугласа Монро, ни Кастанеды. Но ритмические повторы в обращениях Гайаваты к деревьям в одной из глав этой поэмы, как и многие другие признаки, очень похожи на соответствующие отрывки из реконструкции друидических книг Дугласом Монро. Вот вам, как минимум, треугольник — североамериканские индейцы, ирландцы (кельты) и видящие толтеки Центральной Америки.

Стоит также учесть, что вся Ирландия и север Британии когда-то были частями Атлантиды. Но лично я полагаю, что Атлантида лишь временный ориентир: есть сведения об остатках еще более древней цивилизации Гипербореи (не того материка, что был связан с эволюцией бесплотной Второй Коренной расы, но сравнительно автономной северо-восточной части цивилизации Атлантиды, «кураторами» которой были Наставники-Риши из созвездия Плеяд).

Так или иначе, книги Дугласа Монро о древних друидах «21 Урок Мерлина» и «Утерянные книги Мерлина» содержат в себе элементы магии, труднодостижимой даже для западного оккультиста, но отчасти доступной после изучения Кастанеды... Так что все первоисточники о магии толтеков могут действительно помочь восстановить многие скрытые аспекты магии кельтов...

Например, в Книге 7 утверждается о том, что маги древности знали об особых связях деревьев с неорганическими существами. Поэтому они пользовались деревьями посредством специальных ритуалов и практик как посредниками для установления контактов с некоторыми духами (неорганическими существами)... Все это помогает по-иному взглянуть на особые отношения кельтских жрецов с деревьями.

Конечно, я вовсе не хочу сказать, что все друиды были колдунами, хотя, конечно, колдунов среди кельтов было немало...

Вернемся, однако, ко временам Атлантиды. Она, как известно, повторила в своем падении многие черты и особенности еще более раннего материка Лемурии...

Когда личная продвинутость человеческих Молад достигла уже известного общего эволюционного уровня, Божественные Наставники перестали непосредственно руководить каждым шагом людей. Лишь самые главные события человеческой истории могли быть объектом непосредственного вмешательства Духовной Иерархии.

Постепенно и независимым образом стала наблюдаться тенденция к извращению и постепенной демонизации некогда светлых культов, все больше и больше. Появились человеческие жертвоприношения, нередко даже массовые, которые имели целью накормить огромные сонмы демонов эфирными эманациями *гавваха* (об этом — см. ниже).

Однако еще раньше стала происходить постепенная утечка знаний жрецов из числа Божественных Иерархий к недобросовестным

ученикам и жрецам из числа людей. Процессы отчуждения оккультных знаний и привели к тому, что они со временем превратились в магизм, и эта магия порой вырождалась в самые чудовищные и гнусные формы.

Присвоение себе тех знаний, которые должны были помогать людям эволюционировать, урезание и низведение их до сугубо утилитарных выгод — вот основная причина возникновения черной магии.

Впрочем, к этому мы вернемся ниже, а пока рассмотрим вопрос о демонических влияниях.

Люди и демоны

Теперь надо сказать о другом аспекте знаний из духовной науки — о реальном присутствии в многомерной Реальности как Божественных, так и демонических существ. Именно реальном, а не воображаемом или образно-аллегорическом!

«...В незапамятной глубине времен некий дух, один из величайших, называемый нами Люцифером или Денницей, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свободу выбора, отступил от своего Творца ради создания другой вселенной по собственному замыслу. К нему примкнуло множество других монад, больших и малых. Создание ими другой вселенной началось в пределах этой. Они пытались создавать миры, но эти миры оказывались непрочны и рушились, потому что, восстав, богоотступнические монады этим самым отвергли любовь — единственный объединяющий, цементирующий принцип.

Вселенский план Провидения ведет множество монад к высшему единству. По мере восхождения их по ступеням бытия формы их объединений совершенствуются, любовь к Богу и между собой сближает их все более. И когда каждая из них погружается в Солнце Мира и со-творит Ему — осуществляется единство совершеннейшее: слияние с Богом без утраты своего неповторимого «Я».

Вселенский замысел Люцифера противоположен. Каждая из примкнувших к нему монад — только временная его союзница и потенциальная его жертва. Каждая демоническая монада, от величайших до самых малых, лелеет мечту — стать владыкою Вселенной: гордыня подсказывает ей, что потенциально сильнее всех — именно она. Ею руководит своего рода «категорический императив», выражаемый до некоторой степени формулой: есть «Я» и есть не-«Я»; все не-«Я» должно стать мною, другими словами, все и все должны быть погло-

щены этим единственным, абсолютно самоутверждающимся «Я». Бог отдает Себя; противобожеское начало стремится вобрать в себя все. Вот почему оно есть, прежде всего, вампир и тиран, и вот почему тираническая тенденция не только присуща любому демоническому «Я», но составляет неотъемлемую его черту.

Поэтому демонические монады объединяются временно между собой, но, по существу, они соперники не на жизнь, а на смерть. С захватом локальной власти их группой скоро вскрывается это противоречие, начинается взаимная борьба и побеждает сильнейший.

Трагичность для демонов хода космической борьбы обусловлена еще и тем, что Господь творит новые и новые монады, демоны же неспособны сотворить ни одной, и соотношение сил непрерывно увеличивается не в их пользу. Новых отпадений не совершается и не совершится больше никогда, этому есть абсолютные гарантии. Во всяком случае, все демонические монады — очень древнего происхождения, все они — давние участники великого восстания. Правда, совершались и позже, совершаются и теперь — не отпадения, а нечто, внешне схожее: высокосознательное существо, иногда даже целая группа их, временно противопоставляют себя Провиденциальной воле. Но этот богоборческий выбор совершается не самую монадою, а низшим «Я», душевным, ограниченным сознанием. Поэтому богоборческая деятельность его протекает не в духовном мире, но в материальных мирах, подвластных, по воле самих же демонов, закону возмездия. Этим самым бунт оказывается заранее обречен, совершивший его вступает на длительный путь искупления.

Постепенно, в ходе борьбы, безуспешность попыток демонических сил создать собственную вселенную стала уясняться ими сами; продолжая создавать отдельные миры и прилагая неимоверные усилия к упрочению их существования, они в то же время поставили перед собой и другую цель: завладеть мирами уже существующими или ныне творящимися Провиденциальными силами.

Отнюдь не разрушение миров, а именно завладение ими — такова их цель, но разрушение миров — объективное следствие подобного завладения. Лишенные объединяющего принципа любви и сотворчества, цементируемые лишь противоречивым принципом насилия, миры не могут существовать сколько-нибудь длительное время. Есть разрушающиеся галактики. И когда астрономические наблюдения внегалактических туманностей охватят более длительный период, чем сейчас, процессы этих мировых катастроф приоткроются взору науки.

«Великий демон, один из сподвижников Люцифера, вторгся в Шаданакар (планета Земля с ее тонкими оболочками — Ю.К.) с полчищами меньших. Имя его Гагтунгр. То была длительная и упорная борьба; она увенчалась его частичной победой. Изгнать силы Света из брамфатуры ему не удалось, но удалось создать несколько демонических слоев и превратить их в неприступные цитадели. Ему удалось вмешаться в процесс возникновения и развития жизни в земном Энрофе¹ и поставить на животном царстве свою печать. Планетарные законы, с помощью которых начинали создавать органическую жизнь в Энрофе силы Света, неизменно исказились. Ложно и кощунственно приписывать Божеству законы взаимопожирания, возмездия и смерти. «Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы».

От Бога только спасение. От Него только радость. От Него только благодать. И если мировые законы поражают нас своей жестокостью, то это потому, что голос Бога возвышается в нашей душе против творчества Великого Мучителя. Взаимная борьба демонических монад, победа сильнейшего, а не того, кто более прав, и низвержение побежденного в пучину мук — этот закон люциферических сил отобразился на лице органического мира Энрофа, выразившись здесь в законе «борьбы за существование». Всякое страдание существа, всякая его боль и мука дают излучение — и здесь, в Энрофе (Плотном мире — Ю.К.), и там, в мирах посмертия. Всякое его чувство, всякое волнение его душевного естества не может не давать соответствующего излучения. Излучения злобы, ненависти, алчности, похоти животных и людей проникают в демонические слои, восполняя убыль жизненных сил у различных классов и групп их обитателей. Но этих излучений едва достаточно, чтобы они восполняли убыль сил именно у отдельных демонических сообществ.

Зато излучение страдания и боли — оно называется гаввах — способно насыщать гигантские толпы демонов почти всех видов и рангов. По существу, гаввах — их пища. Налагая свою лапу на законы Шаданакара, Гагтунгр искажал их так, чтобы породить и умножить страдание. Он делал их тягостными, жестокими, нестерпимыми. Он воспрепятствовал водворению в Энрофе закона трансформы; как равнодействующая обоих борющихся начал, возникла смерть и стала законом. Он воспрепятствовал принципу всеобщей дружбы; как равнодействующая обеих сил, появилось взаимопожирание и стало законом жизни. И, наконец, демонические силы вмешались в жизнь других слоев Шаданакара — тех, через которые пролегал путь существ, хоть раз воплотившихся в земном Энрофе: эти слои были обращены в миры возмездия, где царствуют мучители, впивая страдания страдальцев. Среди различных видов гавваха особое значение имеет тот, который связан с истечением физической крови. Когда кровь людей и животных вытекает из организма, то в первые минуты этого процесса она выделяет жгучее излучение особой силы. Поэтому некоторые классы демонов заинтересованы не столько в смерти живых существ Энрофа и не в загробном страдании их душ, сколько именно в кровопролитиях. Ни одно

¹ Энроф — видимый нами трехмерный Плотный мир в терминах «Розы Мира» Д. Андреева.

кровопролитие в истории не происходило и не происходит без неосознанного нами внушения этих потусторонних кровопийц. И кровавые жертвоприношения в некоторых древних культах были ужасны не только своей жестокостью, но и тем, что питали собою отнюдь, конечно, не богов, а именно этих демонов».

[Даниил Андреев. «Роза Мира», книга третья]

Я специально привел здесь подробно два отрывка из книги русского духовидца Даниила Андреева (1906–1957). Пусть ученые смеются над существованием злых духов, а теософы объявляют Сатану изобретением ума человеческого — их невежество все же не будет бесконечным. Многим, очень многим людям, стремящимся к познанию духовной науки, следовало бы прочесть книгу Д. Андреева, неоднократно посещавшего тонкие миры за время своей земной жизни.

К трудам Кастанеды эти показания духовидца относятся непосредственно, как минимум, помогая уяснить немало аспектов, связанных с отношениями магов древности с демоническими сущностями (называемыми у Кастанеды «неорганическими существами»).

Что касается последнего момента, то в Девятой книге Кастанеды дон Хуан заметил, что неорганические существа смотрят на человечество как на источник пищи. Подобно тому, как люди в курятнике разводят кур для своего питания, так и демоны смотрят на человечество как на «человечник», пестуя в этом мире разврат и преступления, чтобы отягощенные Кармой существа в своем посмертии попали в адские миры. Страдания грешников — излучения *гавваха* — и есть основная пища для обитателей преисподней. С эзотерических позиций следует признать, что эта возможность является куда более реальной угрозой, нежели туманный образ «сседающего» свою жертву Орла.

Когда дон Хуан несколько раз знакомил Кастанеду с магами древности, фактически превратившимися в духов, тот был поражен их яростной агрессивностью. В эпизоде с камнем, подобранным Ла Гордой в окрестностях древних руин, показано на уровне Акаша-хроник (об Акаша-хрониках мы уже говорили выше; все события, происходящие в нашем Плотном мире, отражаются в тонких уровнях-мирах как «отпечатки», называемые Акаша-хрониками), как древние *толтеки* обсидиановым скальпелем на кусочки разрезали жертву. Тем самым они впитывали по частям эманации эфирных флюидов, связанных с плотноматериальными органами тела. При этом излучения страдания — субъективной реакции низшего «я» человека на Эфирном, Астральном и Ментальном планах на повреждение любого из четырех низших тел, утечку энергии и несоот-

ветствие желаемого имеющемуся — впитывали в себя демонические сущности, связанные с этими негодьями. Заметьте, какое получается «распределение обязанностей» в подобном добровольном союзе низменных людей и инволютивных сущностей (1).

Демонизированные люди или сами приобретают способность впитывать в себя излучения *гавваха*, или же служат передаточным звеном между бесами, лишенными возможности воплотиться в нашем мире, и жертвой. Поэтому многие ритуалы черной магии с древнейших времен основаны на постепенном умерщвлении несчастных жертв, и это практикуется вплоть до современной эпохи в сектах сатанинской направленности. Последний факт подтверждается в одной из книг Александры Дэвид-Ноэль о Тибете в сравнительно недалеком прошлом.

Один из героев книги Дэвид-Ноэль рассказывает, как едва не стал жертвой подобной сатанинской группы. Ее возглавлял некий старец, про которого говорили, что ему больше тысячи лет. Принятые в этот монастырь странники обманывались перспективами аскезы, им подмешивали что-то в пищу и оставляли затем медленно умирать в тесном каменном склепе. Старец же приходил с ложкой и питался разлагающимися телами, жадно впитывая остатки жизненной силы очередной своей жертвы.

Эти случаи осознанного поглощения чужой святости, основанного на постепенном умерщвлении жертвы, описанные в книге Дэвид-Ноэль, относятся не к магам древности, а к 20-м годам XX века (1). Так что все это вовсе не глубокая древность и тем более не жуткие сказки... К счастью, подобные явления чрезвычайно редки.

Другой случай: пойманный недавно в России маньяк, неизлечимо больной, сознавался в своих показаниях, что, убивая свои жертвы, он чувствовал, как «что-то» от них передается ему в момент убийства. Ясно, что речь шла об эфирных флюидах, передаваемых с излучениями гавваха во время смерти жертв этого маньяка.

И маги древности, и новые *видящие* — охотники за Силой. Но маги древности нередко охотно паразитировали и на других людях, на тех, кого можно по праву считать жертвами магии. Тогда как подлинная, или «белая», магия основывалась и должна основываться на принципе ненасилия в любой форме (Ахимса в терминах йоги). Более того, путь *новых видящих* — это путь духовного восхождения,

немыслимый без сознательного развития Любви как проявления высшего «Я», как результат проявленности *Атмы* в нашем Физическом мире.

Поглощение чужой светимости есть первый и наиболее очевидный признак черной магии, явление, известное сейчас также под названиями «энергетический вампиризм» или «энергетический паразитизм». В той или иной форме оно существовало с глубочайшей древности, еще со времен Атлантиды. Встречи Кастанеды и других учеников линии дона Хуана с призраками из глубокой древности показали наиболее извращенные формы поглощения чужой светимости: можно, например, постепенно отрезать от жертвы кусочки тела и впитывать выделяющиеся при этом эфирные энергии, причем это можно делать даже не в трехмерном мире, но на эфирных уровнях Физического плана. Поэтому в начале Книги 6 не зря утверждается, что сохранившиеся древние мексиканские пирамиды очень опасны и до сих пор, вплоть до настоящего времени.

Впрочем, и современное человеческое атеистическое общество во многом подобно джунглям хищников, с черной магией энергетического паразитизма: в социуме постоянно происходит неосознаваемая борьба за чужие накопления жизненной энергии. Припахать кого-то или найти в коллективе своего рода «козла отпущения» очень выгодно: это позволяет «доить» из компрометирующего себя человека большие количества эманаций жизненных энергий.

Сплетни — это тоже форма черной магии, и воровать можно не только денежные средства или предметы, но и чужое доброе имя. Тогда зависть, сплетня и клевета могут работать не хуже сглаза или порчи, хотя, в общем, они таковыми и являются на самом деле: Только это бытовая сглаз и бытовая порча.

Поэтому *новые видящие* категорически отвергают современное общество с его иллюзорными системами ценностей и черномагическими склонностями большинства членов. И это не противоречит принципам Любви, так как последняя основана прежде всего на трезвом и предельно ясном духовном распознавании всех жизненных явлений...

Что касается магов древности, то описания древних *толтеков*, захоронивших свои плотные тела на 2000 лет и существующих до сих пор в своих эфирных телах, — тоже не сказка. Выше я уже говорил о различиях первичного и вторичного ясновидения. Так вот, маги древности из числа человеческих Монад как раз и были первичными ясновидящими; к тому же с невысоким интеллектом. Обнаружив практические преимущества пребывания на тонких

уровнях — не надо думать о способах добывания пищи, одежды, нет страданий от холода или жары и т.д. — некоторые из них закопали свои Плотные тела в сухой песок, сцепив их с наиболее грубыми слоями Эфирного тела, чтобы те не разлагались. Законсервировав свои Физические тела подобным особым образом, они стали пребывать исключительно на уровнях, начиная с двух высших слоев эфирной области Физического мира. Закопанное в песке Плотное тело служило им в качестве своеобразного «якоря» на Физическом плане. То, что они оказались привязанными на эфирной Серебряной Нити к своим плотным телам, обнаружилось значительно позднее, как и тот факт, что они сами лишили себя возможностей эволюционного прогресса, даже в сравнении с медленными темпами нормальной человеческой эволюции.

Собственно, та же самая проблема возникла и у египетских мумий эпохи поздних царствований: обряд мумификации сохранился, но Монады правителей уже были из числа людей. И эти люди оказались пленниками, привязанными к своим бальзамированным останкам Серебряной Нити.

Напомню, что Посвященные из эпохи ранних египетских Адептов, принадлежавших к Божественным династиям, пользовались мумифицированными Плотными телами в благих целях. Вернее, наиболее ценной была не сама мумия, но спаянное с нею Эфирное тело. Подобно тому, как человек просовывает руку в оставленную в прихожей перчатку, и, попользовавшись ею, кладет перчатку на место, так и Посвященный может зайти в энергетический каркас спянного с мумией Эфирного тела, и, уже материализовавшись где-то на улице, сделать нужную работу в обществе. Обладая наработанными высшими способностями, он может входить и выходить из оставленной мумии, тогда как начинающий не может по своей воле разрывать Серебряную Нить, которая всегда связывает воплощенную Монаду с Плотным телом даже во время выхода из тела или на всей продолжительности сна.

Поразительно, но факт: некоторое число атлантов до сих пор населяет даже затопленные города Атлантиды, находящиеся под километровыми толщами моря (1). Они до сих пор являются добровольными пленниками наработанных привязанностей к своему быту, к привычной когда-то обстановке. Естественно, что они живут там в тонких своих телах, не нуждаясь не только в грубой пище, но и в физическом дыхании нашими человеческими плотноматериальными легкими. Эти сведения дошли до нас благодаря показаниям одного ясновидца, который до сих пор мало что знал об Атлантиде и о магии вообще.

Впрочем, «плохим» может быть само длительное нахождение на эфирных уровнях — важно, **что именно** человек там делает. Посвященные самых различных степеней и некоторые ученики из числа жителей Древнего Египта до сих пор живы в своих эфирных телах, населяя древние египетские пирамиды (!). Да, это так. Но египетские Иерофанты и жрецы до сих пор служат Богу и людям, хотя и на невидимых обычному зрению уровнях. Эволюция их Монад происходит ускоренными темпами по сравнению даже с йогами, не говоря уже о большей части современного человечества, но это отдельный вопрос...

Пример доктора Монро из США, который, освоив практики сознательного пребывания во сне, долгое время помогал только что умершим людям уйти дальше, в более тонкие области околосемного пространства, показывает, что подобные возможности помощи человечеству — на эфирно-астральных уровнях — не исключены и в современном обществе. Хотя они могут рассматриваться скорее как исключительные по сравнению с общей массой обывателей.

Итак, обобщая вышесказанное, мы видим, что маги древности основывались во всех своих действиях чаще всего на проявлениях *низшей воли*, тогда как Адепты духовной Иерархии, как и *новые видящие*, всегда ориентировались на *высшую духовную Волю*. Деятельность низшей воли состоит в обслуживании потребностей низшего «я», т.е. желаний, импульсов и побуждений Плотного, Эфирного, Астрального и Ментального тел. Интеллект такого человека — адвокат эгоизма, который услужливо оправдывает все и вся.

Эта деятельность низшего «я» состоит или в подчинении жизни природы в целях исполнения прихотей четырех низших тел (одного или нескольких, или всех сразу), в использовании готового, или же в насильственном подавлении природных качеств — внешних или внутренних. Магия древних лемурийцев и затем атлантов постепенно выродилась в колдовство, в уродливое отклонение от естественных законов мироздания, в насильственное вторжение в законы Природы, в варварское отношение к полезным ископаемым и другим ресурсам исключительно в целях интересов низшей жизни на материальных уровнях.

Наоборот, деятельность высшей Воли, связанной с раскрывающимися Божественными задатками внутри человека, всегда основана на творчестве, на одухотворенном синтезе на пути духовного восхождения, в полном *осознанном* согласии с Волей Бога, в интересах эволюции всего живого.

Поэтому не случайно в анналах древности и в документах духовной Иерархии об атлантах говорится или как о «возлюбивших плоть больше жизни», или как об «агрессивных», ибо основная линия поведения древнего охотника за Силой — агрессия. Различия между ними и *новыми видящими* прежде всего состоят в том, куда направлена эта агрессия — на плотские запросы низшего «я», собственное несовершенство и ограничения человеческой формы, или же эта агрессия против всего живого, агрессия хищника, которому нужна жизненная сила (*Прана-Ци*) любой ценой, пусть даже ценой жизни других людей.

И если мы проанализируем ситуацию с магами древности, то увидим среди них всю гамму переходов от просто магии, основанной на плотских привязанностях, до черной магии — границы здесь будут постепенными и есть все шкалы переходных градаций.

Поэтому имеет смысл говорить отдельно как о магии, подразделяя ее на белую или на черную, так и выделять отдельно магизм как использование магических знаний для сугубо утилитарных целей, без общей направленности вверх для духовного восхождения. Понятие «магизм» в этом случае будет примерно близким к понятию «серая магия», т.е. магия, эффекты которой могут быть как положительными (тогда она становится белой магией) или же отрицательными (она вырождается в магию черную). Типичным и классическим примером серой магии являются все ритуалы, связанные с обогащением: если, к примеру, ваш дядя «случайно» помрет, чтобы оставить вам наследство, такая магия вырождается в черную. Поскольку астральные сущности (бесы) могут хорошо пользоваться вашими магическими операциями, переводя энергии в то или иное русло, выгодное для них, серая магия может быть безущербной лишь для квалифицированного Адепта.

Естественно возникает вопрос: как же тогда быть с возможностями использования инволютивных сил Нисходящего Потока? Это довольно сложная проблема, особенно для понимания новичков. На что, собственно, они так часто и ловятся, безрассудно принимая на «ура!» разнообразные новые течения и веяния в культурной и духовной жизни общества.

Мистические эффекты — одни и те же в своем внешнем проявлении (!) — могут быть вызваны совершенно разными типами энергий: к примеру, чудесное исцеление кого-то биоэнергетическими методами может произойти как за счет восходящих потоков энергий, так и благодаря инволютивным энергиям. Сам факт исцеления — один и тот же, но в первом случае он осуществляется или благодаря

милости святого, или же за счет личного покаяния пациента, когда последний создает условия для проявления сил *Атмы* (Монады). В другом же случае — когда были использованы инволютивные силы темной природы — этот казалось бы сугубо благотворный целительный результат затем оборачивается самыми разными бедами, и это неудивительно, поскольку Кармическое тело пациента еще более отяготилось. Стоит ли напоминать, что использование инволютивных энергий при целительстве чаще всего происходит посредством экстрасенса, который часто и сам не знает, что за силы помогают ему исцелять, откуда вообще появился его целительный дар.

Я привел только один пример, связанный с целительством, как самый известный. Действительно, масса неискушенных в духовном отношении людей чаще всего ловится разными астральными духами или на информацию, или же на эффекты чудесного исцеления, возникающими, казалось бы, ни с того ни с сего. Но есть и немало других эффектов, куда менее распространенных: это чудеса материализации, телекинез, левитация и т.п. — вообще весь спектр экстрасенсорных «чудес»...

Об *использовании магами инволюционных потоков* дон Хуан несколько раз говорит Кастанеде в Девятой книге: основное правило связано с тем, чтобы пользоваться инволюционными силами, в то же время не подчиняясь им и не становясь на путь нисхождения Монады. Но еще раньше, в Восьмой книге, можно найти такую фразу дона Хуана:

«Как я уже говорил тебе, магия — это путешествие для возвращения. Мы, одержав победу, возвращаемся к Духу, спускаясь при этом в ад. И из ада мы приносим трофеи. Одним из таких трофеев является понимание».

(Книга 8, с. 155)

Конечно, не стоит понимать «приглашение» спуститься в ад в самом буквальном смысле: говоря о том, что маг спускается в ад, дон Хуан понимал прежде всего пребывание мага в тех же областях, в которых действуют и неорганические существа (бесы). Так или иначе, память о пребываниях когда-то в прошлых воплощениях в аду имеет подсознательно почти каждый человек.

В Книге 9 мы находим еще более точные слова дона Хуана.

«— Энергия, необходимая для перемещения точки сборки мага, находится в мире неорганических существ, — сказал он, будто желая поскорее отделаться от этого... — Я терпеть не могу черпать энергию из одного источника. Лично я

отказываюсь это делать. И я пытался отвести тебя от него тоже, но безуспешно, потому что тебя притягивает к этому миру (астральных существ — Ю.К.), будто магнитом.

...Путешествие в мир неорганических существ всегда значило для меня повышение уровня отрицательной энергии. Я считал так задолго до того, как дон Хуан сообщил мне об этом.

— Что мы можем с этим поделать? — спросил я.

— Мы не можем общаться с ними, — ответил он, — и в тоже время мы не можем полностью избегать их. Мое решение состоит в том, чтобы брать у них энергию, но не поддаваться их влиянию. Это называется окончательным stalkingом. Этого достигают, проявляя несгибаемое намерение существовать свободно, несмотря на то, что ни один маг не знает, что такое в действительности свобода... Умение проникать в другие миры, видеть энергию, формировать энергетическое тело и еще многое — это совсем другое дело. Для всех этих дел магам необходимо большое количество темной враждебной энергии.

— Но как они получают ее из мира неорганических существ?

— Просто погружаясь в этот мир. Все маги нашей линии должны делать это...»

(Книга 9, с. 228–229)

Здесь все же следует дополнительно разъяснить, о каком погружении идет речь и что означает черпать энергию из мира неорганических существ.

Долгое время я задавался вопросом, как в семеричной Вселенной могут существовать 14 планетарных систем (7 райских и 7 адских)? Лишь за счет одновременного существования в пределах одних и тех же уровней Астрального или Ментального мира двух противоположных по своим качествам систем. Тогда на семи Планах — в теософских или розенкрейцеровских делениях (см. также рис. 1а) — могут быть 14 планетарных систем. Подобно тому, как на одной электронной орбите могут одновременно находиться два электрона с противоположным направлением вращения.

Ясновидящий или маг в тонких своих телах, находясь на Астральном плане, естественно, видит как духов, находящихся на инволюционной дуге, так и тех, кто находится на восходящей линии эволюции. Это все равно, что стоять неподалеку от входа в здание и созерцать как входящих, так и выходящих. Многие духовидцы, например, Э. Сведенборг в XVIII веке или Даниил Андреев в XX столетии, находясь «там», видели как бесов, так и ангелов.

Поэтому погружение в мир неорганических существ еще вовсе не означает автоматическим образом вбирание внутрь себя инволюционных энергий. Собственно говоря, даже *привлечение* тех или иных энергетических нитей еще вовсе не означает *запускание их вовнутрь кокона*.

Кроме того, эти энергии довольно легко идентифицируются по качеству многими ясновидящими или магами: демонические энергии обычно представляются как пузырьково-пенистые «шипящие», тогда как все энергии восходящего ряда видятся как сияющие, т.е. представляются светом той или иной степени яркости...

. Дон Хуан также говорил Кастанеде об этих отличиях...

Еще раз повторю: маги древности, обладая невысоким интеллектом и еще меньшими способностями к духовному распознаванию, ловились на самые первые эффекты и довольствовались самыми первыми, непосредственными следствиями магических операций. Дальние последствия их действий были им не только неведомы, но и сами они не стремились к духовному восхождению. В этом отношении можно провести, увы, немало параллелей между магами древности и современными поборниками парапсихологии и экстрасенсорики: «даешь эффект!» — и ничего более.

Обычно при чтении книг Кастанеды внимание заостряется на аурических отличиях магов древности от *новых видящих*: иная конфигурация кокона, различия в структуре. Но эти различия могут быть связаны и с уровнем эволюционной зрелости Монады, с вытекающими из этого мотивациями и установками, намерениями самих занимающихся, хотя бы по принципам «обратной связи»...

Внимательное изучение поучений дона Хуана неизбежно показывает, что именно высшее «Я», надстоящее над Каузальным телом, структурирует аурический кокон, определяя не только положение и характер смещений *точки сборки*, но и форму и иные особенности аурического кокона. Поэтому работа по самоосознаванию — важнейший элемент во всех методах развития *новых видящих*. Будь то *сталкинг* или сновидение.

Контроль всех импульсов низшей природы, инвентаризация всего, что связано с низшим «я» — будь то события далекого прошлого или нынешние побуждения — без этих элементов занимающийся маг неизбежно рано или поздно скатится в область магизма и колдовства!

Практика распознавания здесь нарабатывается годами, и это твердо установленный факт, который подтверждается и при анализе других школ духовного восхождения и религий — от древнего даосизма до современного христианского монашества.

Если систематизировать эти основные различия между *новыми видящими* и магами древности, мы получим следующие обобщающие положения. *Новые видящие*, в отличие от *магов древности*:

- имеют способности отличать Непознаваемое от Незвестного;
- не довольствуются самым первым сугубо утилитарным применением смещений или сдвигами *точки сборки*: они, во-первых, осознают дальнейшие последствия выполняемых магических действий в аспекте эволюционной перспективы, а во-вторых — не используют магические средства для удовлетворения привязанностей или запросов «эго» (*тоналя*);
- учатся искусству использовать инволюционные энергии, сами оставаясь при этом на восходящем потоке Силы (см. Книгу 9 Кастанеды);
- развивают способности к не обусловленной материальными причинами Любви в качестве основного фундамента и своего рода «эволюционной твердыни» для любых магических трансформаций; Любовь — основное свойство высшего «Я» и Нагуаля;
- их магия есть прежде всего магия **внутреннего осознания**;
- практикуют аскетичность и умеренность во всех аспектах материальной повседневной жизни.

По поводу аскезы, хотя и забегаая вперед, следует сразу же сделать важную оговорку: наложение на себя ограничений и даже суровая аскеза никогда не означали сами по себе становление на Путь Света и Добра! Так, например, из «Араньякапарвы» и других книг «Махабхараты» мы знаем, что с древнейших времен даже черные маги могли накладывать на себя суровые аскетические ограничения для приобретения тех или иных сверхнормальных способностей.

Даже в западноевропейских средневековых гримуарах для черных магов рекомендуют часто трехдневный пост или иные аскезы для усиления эффектов порчи или сглаза...

Тот факт, что тело — сосуд, знали и черные маги. Этот сосуд можно наполнить Божественным Светом и мотивами служения Богу, а можно использовать его как инструмент сатанинского служения Тьме... Со всеми вытекающими в последнем случае последствиями: неизбежным перерождением в низших мирах, эволюционной деградацией и т.п.

Кроме того, как утверждается в самом конце Книги 7, «одним из наиболее счастливых решений, которое приняли *новые видящие*,

было решение никогда не позволять своей *точке сборки* постоянно сдвигаться в какую-либо другую позицию, кроме повышенного состояния сознания».

Фактически вместо хаотических бесконечных блужданий по параллельным мирам новые видящие тем самым основной акцент сделали на завершении земной эволюции и Освобождении (концепция Освобождения подробно будет анализироваться ниже)...

Толтекская магия *новых видящих* не направлена на служение *тоналю* (низшему «я», опирающемуся на чувственные желания и интеллект), что сплошь и рядом практиковалось атлантическими магами и средиземноморскими их потомками. Это важнейший момент.

Девиз мага древности — «могущество любой ценой»; девиз религиозного подвижника — «если Ты, Господи, хочешь дать мне могущество, дай его во имя Славы Твоей». Что касается *новых видящих*, то все их *сиддхи* являются прямым и самым естественным следствием практики, мистического перехода и восстановления изначальной целостности Монады. Что, собственно, и объединяет практику *новых видящих* с религиозным подвижничеством.

Новые видящие не берут Силу, как, например, склонны пользоваться космическими энергиями механистические йоги и маги. Они спрашивают ее. Например, на последних страницах Книги 8 дон Хуан говорит Кастанеде, что внешность, вызванная намерением, — упражнение для сталкеров — *испрашивается* у Духа; ее *призывают*, а не создают рациональным путем.

Вспомним призыв дедушки Мичурина «не ждать милости от Природы, но взять все блага силой» — типичный лозунг демонов!

Впрочем, следует сказать, что как для атеистов, так и для обычных магов, отнюдь не все потеряно.

«...Двойственные силы играют свою роль до тех пор, пока они не увидятся как два больших потока Божественной энергии, притягивающие в противоположных направлениях... Один путь ведет назад, в тоскливую страну возрождения (т.е. перевоплощений в колесе Сансары, или реинкарнации — Ю.К.), другой ведет через золотые врата в город свободных душ (или Небесный Иерусалим в своем универсальном космическом значении). Один,

следовательно, инволюционный, погружает его в глубь материи; другой выводит его из телесной природы, подводя, в конце концов, к осознанию своего духовного тела, благодаря которому он способен функционировать в царстве души. Позднее один путь... узнается им (учеником) как левый путь, другой — как путь правильной активности. На одном пути он становится опытным в черной магии, которая представляет собой лишь развитие сил личности, подчиненной эгоистическим целям человека, чьими мотивами являются интерес к себе и светские амбиции. Последние ограничивают его тремя мирами (Физическим, Астральным и Ментальным) и захлопывают дверь в жизнь (вечную). На другом пути он подчиняет свою личность и упражняется в магии Белого Братства, всегда работая в свете души с душами во всех формах и игнорируя амбиции личностного «я». Четкое различие обоих путей открывает то, что в некоторых оккультных книгах называется «узким, как лезвие бритвы, Путем», что пролегает между обоими. Это «благородный средний Путь» Будды, отмечающий тонкую демаркационную линию между парами противоположностей, между обоими потоками, которые он научился распознавать — одним, поднимающимся к райским вратам, другим, опускающимся в наинизший ад».

(Алиса Бейли. «Трактат о Белой магии», с. 229)

Именно перерождения во все более низких мирах — конечно, в тонких телах, даже без нового облечения Монады в Плотное тело — ждут последователей черной и серой магии.

Об этом перерождении во все более низких мирах сообщают многие независимые источники: буддийские трактаты, тантрические писания индуизма, Пураны. О возможностях мага-неудачника на очень долгое время стать спутником духов и привидений сообщал также и дон Хуан, и шиваиты-агхори, и китайские даосы...

В подобной нисходящей эволюции даже вовсе не обязательно иметь земные воплощения в качестве промежуточных этапов, хотя эти инкарнации случаются очень часто и представляют собой скорее даже правило. Ведь даже каждому колдуну или «чернушнику» предоставляется возможность исправить прошлые просчеты и ликвидировать накопленные кармические задолженности.

При этом отсутствие памяти о прошлых воплощениях часто оказывается, применительно к бывшим колдунам и ворожеем, настоящим спасительным средством — происходит поворот к нормальной человеческой эволюции, пусть даже очень медленной и примитивной.

Так или иначе, имеет смысл остановиться на разнообразных ловушках магии, включая современную, подробнее и проследить некоторые тонкие механизмы более детально.

1.3. ЛОВУШКИ МАГИИ ДРЕВНЕЙ И СОВРЕМЕННОЙ

Опасностями магии обычно запугивают христианские апологеты. Они делают страшные глаза, строят пальцами «козу рогатую» и говорят: будете заниматься магией — обязательно попадете в ад! Этот вывод западные поборники христианства обычно делают из добросовестного изучения книг и переписывания чужих моралистических проповедей. Сами же они, конечно, не испытали на себе и десятой доли тех поучений и назидательных выводов, которыми так щедро потчуют свои аудитории.

Поэтому куда более ценную информацию о «побочных эффектах» магии дают откровения бывших колдунов и показания экстрасенсов, которым довелось испытать мир магии и колдовства на своем собственном опыте.

Да, существует большое множество направлений магии. И практически все они имеют те или иные опасности, или «ловушки», как общие для большинства, так и частные соответственно индивидуальным (астрологическим) особенностям практикующих.

Можно по-разному классифицировать и определять всевозможные ловушки, которые для начала я бы подразделил на объективные и субъективные. К числу первых, например, следует отнести разнообразно опасные астральные «зоны», чреватые срывами «магические путешествия или переходы». Широко известный фильм А. Тарковского «Сталкер», хотя и не имеет ничего общего с магическим *сталкингом*, тем не менее вполне реально передает намеки о разнообразных аномальных зонах на Астральном плане.

К числу субъективных ловушек магии следует прежде всего отнести ловушку Силы, а также ловушки прагматизма, ложной учености и т.д. Их мы рассмотрим подробнее чуть ниже.

Некоторые из внешних опасностей магии, или «ловушек», связаны с той или иной разновидностью магии. Например, типичнейшая опасность современной церемониальной магии по вызыванию элементалов заключается в следующем. Маг уверен, что он добился полной власти над элементом (духом); ему кажется, что он всегда вызывает духа по своему желанию. На самом же деле часто бывает наоборот: элементал инспирирует у мага желание его вызвать; мощные элементалы могут создавать у человека, с ними работающего, какие угодно иллюзии!

Фактически вопрос здесь стоит в соответствии силы воли мага и силы духа: когда маг недостаточно силен, дух может или сделать человека рабом в самой откровенной форме или же просто лишить рассудка вызывающего его нахала.

Возможны и такие разрушения в ауре и иного рода повреждения человеческого «я», что обычная смерть покажется этому магу-неудачнику довольно приятным избавлением. Впрочем, подобные случаи трудно классифицировать из-за значительной индивидуальности осознания и большой субъективности ощущений падения или просчетов...

Довольно распространено ошибочное мнение, будто бы опасны лишь все направления, относящиеся к так называемой «черной» магии, тогда как «белая» магия практически безопасна и несет пользу людям. Увы, если бы это было так!

Лично я свожу опасности любой магии к четырем основным аспектам.

1. Появление несоответствий между количествами энергий, привлекаемыми и вовлекаемыми магом в свою деятельность с возможностями его высшего «Я» контролировать их.

Учение *новых видящих* вводит в кругозор особое понятие — интенсивность жизни, т.е. некий мистический эквивалент, прямо пропорциональный количеству привлеченных и задействованных энергий. По этому поводу дон Хуан как-то заметил, что маг даже в течение одного часа может развить интенсивность жизни, равную интенсивности всей земной жизни обычного человека!

Но, если количества задействованных магом энергий больше возможностей его личности справиться с ними, эффекты здесь могут быть негативными. По этому поводу приведу высказывание известного йогина Б. К. С. Айенгара [«Древо Йоги», с. 179]: «...Те средства, которыми нас наделила природа, органы действия и восприятия, ум, рассудок и сознание, предназначены для служения их господину, душе. Если вы знаете, как их использовать, они становятся вашими верными слугами. Эти средства даны как друзья, помогающие внутренней сути, но если сама внутренняя суть не знает, как ими пользоваться, они становятся ее хозяевами и причинами несчастий, болезней, нарушений и колебаний».

Иными словами, если увлекающийся мистикой не может правильно — т.е. в целях развития Духа (Атмы) — распорядиться своими органами действия, органами чувств и другими инструментами «Я»,

то усиление способностей этих органов нередко может оборачиваться против него самого, и тогда итоговый результат становится обратным желаемому.

Бессонница, повышенная нервозность или кошмарные сновидения — довольно характерные для этого признаки.

Фактически проблемы здесь не только в гиперстимуляции *чакр* или органов Плотного тела. Гиперстимуляция чаще всего проявляется во внезапной болезни, и часто именно болезнь является успешным предохранительным средством против того, чтобы ученик не наделал куда больших глупостей. Вообще энергетические перекосы (правосторонний или левосторонний, верхний или нижний), гиперстимуляция *чакр* или органов Плотного тела почти всегда проявляются в виде той или иной болезни.

Наибольшие трудности возникают прежде всего, если говорить в самом общем виде, в связи с утилизацией и правильной структуризацией привлекаемых тонких энергий.

2. Неправильная структуризация качеств — тоже существенное искажение в использовании привлекаемых энергий *Праны-Ци*.

Что означает «неправильная структуризация энергий»? Это, прежде всего, развитие одних качеств в ущерб и за счет развития других. Например, неуклонное желание следовать тому или иному формальному принципу, часто принимаемое за нестигаемое намерение (см. ниже), может происходить за счет утери качества духовного распознавания, способности критически соображать и думать аналитическим образом.

Погоня за теми или иными *сиддхами* — сверхнормальными способностями — есть наиболее частный источник неправильной структуризации внутренних энергий. Самозабвенное наслаждение теми или иными своими способностями, в отрыве от остальных направлений развития и достигнутых качеств, рано или поздно приводит к дисгармониям разного вида. С позиций же духовных качеств высшего «Я», ученик, даже обладающий теми или иными *сиддхами*, все равно еще не вышел из системы лабиринтов Зала Иллюзий. Просто эти иллюзии куда более тонкого типа, чем обманы материального мира.

Подробно на этом я здесь останавливаться не буду: этому посвящена большая часть всей этой книги. Так или иначе, к этим вопросам мы еще не раз вернемся.

Злоупотребления разного вида — еще одна сторона неправильной структуризации энергий. Но о них речь пойдет чуть ниже.

3. Проявление не осознаваемых ранее, а потому и неучтенных побочных факторов психической природы.

В механистических по своему характеру оккультных практиках и некоторых магических ритуалах учесть ВСЕ факторы просто невозможно. Накатывающаяся ниоткуда тоска, перерастающая в «космическую тоску», все усиливающиеся «тонкие страхи», бессонница и кошмары — вот возможные здесь эффекты. Более того, здесь нередки саморазрушительные процессы (гиперстимуляция психических центров, или *чакр*, и некоторых физических органов, нарушение структуризации тонких энергий и качеств, атрофия других органов и т.д.) из-за неучтенных дополнительных условий.

Потеря контроля за дальнейшим развитием тех или иных психических качеств, усиление дисгармонии ввиду инспираций невидимых демонических существ, вмешавшихся со стороны, продолжают эти возможные негативные эффекты.

4. Работа с инволюционными потоками энергии, то есть вхождение в области неорганических существ (бесов).

Это их зона, и они чувствуют там себя как рыбы в воде, мастерски владея искусством обольщения и наведения иллюзий на новичка из числа людей. На произносимые поклонником мистики вслух заклинания или иные древние магические формулы могут откликнуться вовсе не те духи, которых он ожидает. За последние две-три тысячи лет обстановка в тонких оболочках Земли изменилась.

О том, что Мастер может использовать инволюционные потоки, не входя в зависимость от них и избегая *непосредственных* контактов с духами, я уже сказал чуть выше. Но это в любом случае требует определенной достигнутой квалификации.

Можно перечислять сотни различных направлений магии, по-разному классифицировать связанные с ними опасности, но все они фактически будут упираться в одну и лишь одну проблему — проблему МОГУЩЕСТВА. Именно МОГУЩЕСТВО является основной целью магии, и именно с МОГУЩЕСТВОМ связаны практически все основные ее опасности.

Проблема магического могущества (заметили, кстати, тавтологию этого словосочетания?) является весьма сложной областью, если копнуть ее глубже. Все дело в том, что и подлинно духовный Путь, предусматриваемый религиями, тоже есть развитие могущества высшего «Я» над низшим «я», или «эго». И там мы видим могущество, и там.

Кроме того, если проследить мирские амбиции и устремленность политиков к власти, патриархов — к утверждению целостности курируемой ими религиозной конфессии и т.п., мы придем к выводу, что нет принципиальной разницы между магом низшего уровня и человеком вообще.

Поэтому для того, чтобы получить наиболее адекватные решения проблемы могущества мага, мы прежде всего должны распознавать *могущество внешнее* (по отношению к внешним для человека объектам) и *могущество внутреннее*, т.е. власть ядра Монады (Атмы, или высшего «Я») по отношению ко всем плотским потребностям и проявлениям «эго».

В первом случае мы имеем «черную» или «серую» магию, во втором же случае цели магии и подлинно духовной практики будут совпадать. Что, собственно говоря, и относится к новым видящим: дон Хуан знал сотни способов привлечь тех или иных существ — вспомним, к примеру, его «духововку» из куска веревки, опыты с зеркалом в воде.

Что касается «духововки» дон Хуана, то я сразу вспомнил о священном шнуре, который должен носить каждый индийский брахман. Тот факт, что брахманы прошлого обладали неизмеримо большими мистическими способностями, чем современные представители этой касты, подтверждается множеством независимых источников. В настоящее время свободное общение с разнообразными духами, включая души умерших, демонстрируют отнюдь не представители касты брахманов, но индийские аскеты-тантрики (агхори).

Кроме того, и арфы древних кельтов тоже представляют собой струнные вибраторы. Настроенные определенным образом, они тоже могут стать в квалифицированных руках отличными «духововками». Возможно, что древние барды и пользовались ими как средствами привлечения духов. По крайней мере тот факт, что бардами в дохристианской Европе могли быть только *видящие*, подтверждается тоже в ряде независимых источников. Викинги, однако, были последними, кто сталкивался с мистическим искусством бардов воочию.

Кроме того, дон Хуан в совершенстве обладал искусством находить союзников и управлять ими. Но Кастанеде он прежде всего говорил о необходимости сознания, развития глубинного внутреннего различения и распознавания всего высшего, относящегося к Духу (Нагуалью) от низшего, животного-человеческого *тоналя*. Как и учил необходимости развития Любви. Поэтому думающий читатель

Кастанеды сразу увидит в магии *новых видящих* важнейший момент: внешнее могущество мага из линий *новых видящих* было следствием его внутреннего могущества, одним из следствий торжества Нагуаля над *тоналем*, или низшим «я». Практическая духовность *новых видящих* была основана на Любви и подразумевала Любовь как исходный и наиболее важный аспект.

О практических моментах проблемы внутреннего и внешнего могущества я более детально расскажу все же ниже, а пока отмечу одно важнейшее правило: если не развивать качества высшего «Я» — *непривязанность* и *Любовь-на-основе-непривязанности*, то все деяния мага рано или поздно оборачиваются против него. Короче говоря, происходит как бы замыкание кармических колец на самого делателя, и тогда человек попадает в ловушку собственной магии.

Впрочем, это довольно сложная проблема, и ее надо раскрыть подробнее.

Тем, кто уже что-то читал про магию и ее эффекты, должно быть известно *правило обратного удара*, которое обычно относят лишь к области «черной» магии. На самом же деле правило обратного удара имеет куда более широкую сферу применения и также относится и к «белой» магии.

Как это происходит и за счет чего? Прежде всего, вследствие Закона Кармы и ряда более частных космических принципов, связанных с законами, управляющими взаимодействиями негативных и позитивных энергий. При этом Закон Кармы является синтетическим, обобщающим принципом по отношению ко всем проявлениям низшего «я», или деятельности Плотного, Эфирного, Астрального и Ментального тел. Другие закономерности здесь имеют более частное значение и более узкую сферу действия.

Основой для самого существования Закона Кармы является, в физическом аспекте, факт замкнутости материальной вселенной. Если вы, находясь под большим колоколом, издадите какой-то звук, например чихнете, то ответное эхо раздастся сразу же. И Карма — есть не что иное, как своего рода «эхо Вселенной», когда к человеку рано или поздно возвращаются *отраженные результаты любых его действий*. Конечно, эта модель несколько груба и весьма упрощена (ибо есть еще и взаимодействия «по вертикали» от тонких планов к грубоматериальным и обратно), оно довольно точно отражает основную суть проблем Кармы. Вселенная — это огромный шар, гигантская гиперсфера с голографическими свойствами. Все, что происходит внутри нее, всегда имеет множественные прямые и обратные отражения.

Индийские священные писания — «Бхагавата-Пурана», «Бхагавад-Гита» и т.д. — утверждают: если человек служит Богу, то действия, продиктованные исключительно чистым преданным служением, уже не подпадают под Закон Кармы хотя бы потому, что здесь происходит аннигиляция Кармы по вертикали, за счет синтетического вбирания тонким грубого, как самолет вбирает в себя колеса шасси, более не нужные после взлета.

Пример. Вы стоите на берегу небольшого пруда и бросаете камень в воду. От точки падения камня расходятся круги, порождая вторичные, третичные и т.д. волны. Эти волны рано или поздно достигают границ пруда и начинают отражаться обратно, влияя уже на само колебание поверхности воды в точке попадания когда-то брошенного камня.

Но человек, стоящий вне пруда, не испытывает непосредственно колебания волн в пруду. Так и Верховный Господь, создавая все-ленные, сам находится вне их, в области Великого Непроявленного, и не подлежит действию никакой материальной Кармы.

Аналогичным образом, человек, бросающий камень в воду для Бога (если это интуитивно определено как насыщая задача для чистых преданных Господа, находящихся в незамутненном материей состоянии сознания!), стоит над прудом и не привязан к результатам бросания этого камня.

Количества привлекаемых и используемых обычным человеком энергий *Праны-Ци* смехотворно малы по сравнению с количествами опытного практиканта йоги, *цигун* или мага. Поэтому для любого мистика и оккультиста в особенности очень важно проследить, как происходит привлечение дополнительных количеств энергий, а также куда они расходуются.

Сознательная концентрация позволяет во много раз увеличивать количества привлекаемых энергий *Праны-Ци*. Поэтому возрастание кармической ответственности любых действий мага прямо пропорционально увеличению привлекаемых им энергий.

Но, так или иначе, человек всегда попадает в ловушки своих собственных магических действий, если не посвящает плоды своей магии Богу (можно было бы сказать — «Орлу», в терминах *толтеков*).

Кармическое тело (называемое также «кобальтовым яйцом») — последнее прибежище материальных иллюзий по пути восхождения от материи Плотного тела к Духу. Привлекая посредством магии более или менее тонкие невидимые энергии для

исполнения желаний «эго», человек укрепляет Кармическое яйцо, вместо того чтобы, облегчая Карму, подготовить его к духовной трансформации, когда при окончательном Освобождении оно раскалывается и как бы вбирается вовнутрь Монады.

В итоге, у мага или же у практикующего материалистическую йогу или низший *цигун*, происходит *замыкание кармических колец на себя*. Это и есть проявление закона обратного удара в самом широком его смысле. В книге Линн Эндрюс «Шаманка» (с. 161) есть блестящая краткая формулировка: **«Ты не можешь убить свою собственную магию»**. Иными словами, можно возвыситься над низшим «я», можно до некоторой степени выскользнуть за границы общественных закономерностей и социальных ограничений, но маг не может убить плоды собственных магических операций на уровне Кармы.

Исключения, правда, есть. Как-то я не смог справиться с привлеченными тонкими энергиями и меня очень сильно «шарахнуло». Той же ночью я побегал в ближайший парк и на снегу нарисовал магический круг. Затем я исполнил некий импровизированный ритуал вручения всех моих мистических способностей и магических сил Господу, ибо Он — верховный Владыка всех паранормальных способностей и сил йоги (аспект Шивы как Йогешвары)... Заметно полегчало. Затем я повторил это раза два, стоя дома пред алтарем. Но восстанавливать здоровье все равно пришлось после этого месяца два-три.

Закон обратного удара действует и в миру, даже в обычной повседневности. Например, девушка строит глазки, привлекая внимание мужчин и стремясь им понравиться, и кому-то она действительно понравилась, и этот мужчина к ней начинает приставать. Пусть ей это уже не нужно, но он все равно уже привлекся ею. Вот она и получает то, к чему стремилась, но не то, что хотела. Другой пример: человек рвется в начальники, хочет стать директором производства или президентом фирмы. Но когда на него сваливается вся масса проблем директора или президента, — нередко он жалеет, что стал начальником.

Бытовой магизм связан не только с заговорами, ворожбой и другими феноменами. Прежде всего, он коренится и в неосознанных попытках паразитировать на чужой энергии, или, как еще говорят, в «энергетическом вампиризме». Кармическая расплата — рак, инфаркты или инсульты от неспособности справиться с энергиями низшего «я».

Даже в быту вы можете при желании увидеть, что все, что связано с могуществом без направленности к Богу, рано или поздно оборачивается против человека.

Если рассматривать негативные аспекты центральной проблемы магии, т.е. проблемы МОГУЩЕСТВА, их можно обобщить как ЛОВУШКИ СИЛЫ.

Сила опьяняет, входящий в мага поток Силы дает эйфорию, особый «магический» вкус жизни! И вот тогда-то маг очень легко может лишиться бдительности; он забывает об осторожности и может пуститься в разнообразные мистические авантюры.

Например, всегда есть соблазн использовать омоложение, достигнутое занятиями йогой или магией, для увеличения плотских радостей.

Да, Сила привлекает и манит, но тот, кто не может с нею справиться, кто «хлебнет лишнего» и потеряет контроль, чаще всего и становится жертвой этой Силы, которая способна вызвать самые разрушительные последствия. Особенно это справедливо для инволюционных энергий, и тогда субъективно даже смерть может показаться неудачливому магу желанным избавлением. Ибо, как давно известно даже из популярных книг по магии, существует даже кое-что хуже смерти. Мучительные формы распада тех или иных низших уровней или слоев-оболочек Монады, расщепление одних компонентов «я» с сохранением полной осознанности других — все это может вызвать такие состояния сознания, когда павший маг начинает даже завидовать мертвым!

Именно привлечение магом и сознательное использование им различных невидимых сил и ведет нередко к злоупотреблениям и гордыне. *Злоупотребление* — неправильное использование привлеченных магом энергий, чаще всего в сугубо корыстных целях. Различные злоупотребления естественно случаются тогда, когда привлекаемые энергии требуют своего выхода, но низшее «я» и разнообразные страсти и привязанности еще не проработаны в должной мере. Тогда высшее «Я» (Атма, или ядро Монады) не в состоянии справиться с привлеченными энергиями, ибо соответствующие органы и инструменты «Я» недостаточно сильны и развиты.

Гордыня — это прежде всего субъективная иллюзия своего всемогущества и завершенности (целостности), которая сводит к нулю скорость подлинно духовного роста. Иной маг нередко начинает считать себя божеством в этом Физическом мире, и сила этого его эгоцентризма может быть так велика, что отрежет его от всех миров, и тогда он не осознает ничего, кроме себя самого. В понятиях магии *толтеков* это есть самый крайний случай *самопоглощенности*. Тем самым гордыня как бы отсекает от кокона духовные нити, питающие и развивающие высшее «Я» человека.

Можно даже сказать, что «духовная» гордыня, вызванная порой даже тем, что человек регулярно повторяет Имена Бога, — болезнь чаще всего не мирян и самых начинающих, но в большей мере она опасна для добровольных затворников, аскетов и монахов. Главная ее особенность и опасность — *гордыня приходит незаметно, сначала как незначительная реакция психики, обычно связанная с отторжением того или иного, но затем она появляется все чаще и становится более продолжительной.*

В христианских терминах, помимо гордыни, можно найти близкое понятие — прельщенность или прельщение. *Прельщенность* — это устойчивое и достаточно длительное пребывание ученика в иллюзиях о себе, об окружающем мире или о Божественных проявлениях. В нынешнюю эпоху есть два типа прельщенности: 1) связь с медиумической или контактерской «подключкой», когда ученик считает себя избранным глашатаем Истины, а также 2) опьянение своими воображаемыми успехами и перспективами будущего могущества. И тот, и другой тип свойственен обычно последователям рериховской «Агни-йоги», не имеющей, однако, никакого отношения к подлинной Йоге Космического Огня.

Гордыня и прельщенность — две родные сестры, причем последняя есть просто более мягкий вариант первой.

Так или иначе, могущество мага не может возрасти без адекватного возрастания соответствующей ему космической ответственности. И если безупречность не достигнута, то и падение мага будет во много раз более мучительным и иметь куда более разрушительные последствия, нежели неприятности, случающиеся с обычным человеком. Представьте себе тихую повозку, которая даже если и врежется куда-то, то дело, как правило, не закончится смертью ездока; и представьте себе автомобиль, несущийся на скорости 250 км в час. Таково примерное соотношение между эволюцией обычного человека и мага: развиваемые последним скорости прогресса могут быть просто феноменальными, но зато и в случае крушений из-за неумелого управления последствия будут куда хуже, нежели у обычного человека. *Маг, злоупотребивший Силой, часто падает даже ниже уровня обычного человека.*

Что же касается разнообразных сиддхов, или сверхнормальных сил, то их наработка, несомненно, связана с эволюционной продвинутостью Монады. Но эта связь сверхнормальных способностей с общей духовной продвинутостью ученика отнюдь не линейна, причем по нескольким причинам одновременно.

Во-первых, такие интегральные показатели, как Любовь и не-привязанность к материальному миру, еще вовсе не связаны с тем или иным *частным* достижением. Во-вторых, *сиддхи* часто служат поводом для гордыни, и иной ученик может на каком-то этапе даже вообразить, что он вышел из-под контроля закона Кармы, закона Экономии и других космических принципов, установленных Богом. Тогда духовный результат вообще становится обратным изначально желаемому!

А потому и далее есть такое важное правило: не следует никогда использовать магию на то, что можно делать и обычно делается обычными человеческими силами. Это правило, о котором также говорили Е. Блаватская, Ч. Ледбитер, Дион Форчун и современные герметисты, следует как из Закона Экономии, так и из других космических принципов и установлений, для которых Закон Кармы является обобщающим и синтезирующим.

ЛОВУШКА ПРАГМАТИЗМА — довольно сложная проблема. Обычно все религиозные и мистические доктрины упрекают в иррационализме. Но все обвинения со стороны ученых невежд основаны и исходят от тех, кто сам не имеет никакого опыта ни в религии, ни в магии. О, нет! И религиозные учения, и магия еще как практичны! И именно в этой практичности есть некий элемент, несущий угрозу в качестве ловушки прагматизма.

Казалось бы, кастанедовские книги не могут содержать в себе ничего непрагматичного. «Какой смысл знать то, что бесполезно?» — заявляет дон Хуан Кастанеде в Книге 3, а в Книге 8 тот же дон Хуан начинает рассказывать... об абстрактных ядрах учения *тол-теков*. Иррациональность, как несводимость пользы магии *новых видящих* к одним только выгодам материального мира, утверждается доном Хуаном практически в каждой книге по множеству раз, но это надо заметить, а затем глубоко осознать самостоятельно.

«В мире магов ты найдешь сплошные противоречия в терминах», — еще раз повторю процитированные уже выше слова дона Хуана (Книга 8, с. 154).

Собственно говоря, ловушка прагматизма не существует сама по себе: она дополняется и обеспечивается молчаливым упованием и неосознанным допущением незрелого сознания найти ответ на любой вопрос и получить выгоду изо всего — как хорошего, так и плохого. Только вот такое сознание не учитывает или просто забывает, что выгода на Физическом плане и в духовных многомерных пространствах не только не тождественны одна другой, но последняя вообще выходит за пределы рационального понимания. А как можно

точно рассчитать выгодность того, что вообще мы не в состоянии объяснить?! И все это прежде всего относится к логике развития самой Монады, причем земные «полезность» или «вредность» здесь, в эволюционных аспектах, преломляются и интерпретируются духом вовсе с качественно иных позиций.

Эта особая логика эволюционного развития Монады не может быть описана никакой формальной или иной научной *логикой-от-интеллекта*. Но само развитие той или иной конкретной Монады (ядро которой составляет *Атма*), и логика этого развития в то же время суть разные явления. Подобно тому, как логика истории человечества и сама история не тождественны.

Поэтому, с одной стороны, мы можем спросить: какой смысл изучать то, что бесполезно? С другой же стороны, в то же самое время, духовную пользу часто вообще нельзя просчитать и свести к земным меркам. Например, практика повторения Святого Имени не дает не только никаких мистических сил и сверхнормальных способностей (если только не использовать при этом некоторые специальные методики синхронизации), она может занимать немало суточного времени, не давая никаких осязаемых плодов. Но вот духовные тела человека «нарабатываются» благодаря ей очень и очень значительно... Так полезна ли такая практика?

ЛОВУШКА ЛОЖНОЙ УЧЕНОСТИ — она сначала представляется весьма далекой от магии. Но это не совсем так, хотя, конечно, она наиболее приемлема для всех начинающих изучать эзотерику и в особенности теософию.

Сейчас эта тема учености актуальна как никогда: весь Запад гордится своей рациональностью, интеллектуальным подходом к решению любых проблем, наукой и научной обоснованностью многих сторон бытовой жизни. Теософско-оккультные источники также отмечают все возрастающий менталитет западной расы.

О необоснованности обвинений в ненаучности всех религиозных и теософско-эзотерических доктрин со стороны поборников современной науки можно было бы написать не одну книгу. Но здесь лучше кратко сказать: уж что-что, а теософско-эзотерические и розенкрейцеровские воззрения дают куда более логичную и детализированно обоснованную модель мира, нежели существующие сейчас научные теории. Тем более что среди последних едва ли можно насчитать несколько действительно правильных теорий.

В то же время существует ловушка ложной учености и для теософов, которые вполне удовлетворяются чтением работ Блаватской или рериховских медиумических посланий. Теоретические изучения

закономерностей эволюции Монады, рисование цепей эволюции Глобусов и свободное оперирование махакальпами — лишь иллюзия развития. Это все суть книжничество, только более тонкого характера, и эта категория самообманов и духовной демагогии весьма заметна и легко может быть понята даже начинающими.

Ловушка учености существует и для магов — сейчас существует столько магических рецептов и сама наука магии настолько сложна в своей доктринально-метафизической части, что добросовестное штудирование всей этой магической библиотеки может создать у мага иллюзию своей образованности. За что, собственно, он может и поплатиться, когда отважится на тот или иной ритуал без достаточной *практической* к нему подготовленности.

«В мире магов ты найдешь сплошные противоречия в терминах», — снова и снова повторим слова дона Хуана (Книга 8, с. 154). И действительно — эти слова имеют куда более многомерное и многоаспектное значение, нежели это даже видно сначала.

Во-первых, наш интеллект всегда льстиво обещает решить любую сложную проблему и хвастливо заявляет о принципиальной возможности объяснить все и вся. Это неверно. Хотя бы потому, что, помимо Неизвестного, существует и Непознаваемое.

Неизвестное манит, вселяет надежду и придает много сил искателю, поскольку на эмоциональных уровнях Астрального мира и в информации Ментального плана сильно выражен закон Притяжения, проявляющийся через и посредством сил магнетической природы.

Но Непознаваемое обрушивается на мистика со всей непредсказуемостью; оно подавляет, лишает всех сил и может наделать множество самых разрушительных последствий.

Я бы даже сказал, что книги Кастанеды ценны хотя бы потому, что впервые в логически доступной форме поведали всему миру о существовании принципиально непостижимого — Непознаваемого. Хотя, конечно, этот тезис есть и у индийских вайшнавов (включая западное движение «Харе Кришна!») и в других религиях, например, в буддизме.

Откуда же берется принципиально непознаваемое? Из двух моментов. Первый из них — объективное существование планов и уровней Вселенной, которые по тонкости и могуществу своих энергий намного превосходят Ментальный мир, а следовательно — выходят

за пределы уровней Ментального тела (см. также рис. 1). Эта область духовных энергий и пространств называется у Шри Ауробиндо супраменталом, и вообще составляет область сверхсознательного.

С этим фактом принципиально готовы согласиться даже современные психологи: ведь нельзя все же запихнуть в область подсознания (сам этот последний термин во многом не определен даже в научной психологии).

Поскольку Дух всепроникающ, мы вправе сказать, что Непознаваемое пропитывает все вокруг и вся, и что, действительно, в каждом объекте или явлении скрыта Тайна.

Второй момент связан с соответствующими органами или способностями человека: даже если мы предположим даже самую возможность сверхинтеллектуального познания, то сразу выяснится, что у современного человека пока еще нет специальных дифференцированных органов или структур, которые будут такое познание обеспечивать. Что касается зрелых мистиков и продвинутых йогов, то обычно используется словосочетание «непосредственное йогическое созерцание» или, с учетом православной терминологии, «сверхмысленное созерцание».

Кроме того, наша высшая духовная составляющая не отчитывается перед нашим низшим «я», в котором мы чаще всего пребываем. Поскольку его «логика» иная, то все явления подлинно духовного мира нам представляются поэтому внезапными, «ни с того, ни с сего».

Если взять на вооружение теософско-оккультные источники, имеет смысл также говорить как об обобщенных проявлениях над-Ментальных тел, или о манифестации супраментала (в терминах Шри Ауробиндо), так и об особых функциях каждого супраментального уровня ауры в отдельности.

Если область Кармического тела всегда готова отозваться как голос совести, то способности духовного различения, возможности внутренних оценок происходящего с позиций Добра и Зла возможны лишь благодаря развитию Буддхического тела: именно эта область «Я» дает свои проявления в виде так называемых способностей духовного разграничения, или духовного распознавания (английское слово «discrimination» — это не «дискриминация», это «различение» или «распознавание» — *примеч. ред.*). И что бы ни говорили о назначении Ментального тела для постижения Добра и Зла, строго говоря, это просто невозможно без активизации Буддхического тела, хотя оно и использует аналитические выводы Ментального тела в виде некой квинтэссенции жизненного опыта.

Поэтому никакие курсы магии или курсы экстрасенсорики не в состоянии не только развить у учеников способности к духовному распознаванию, но и даже достаточно подготовить их к встрече с Непознаваемым. Различные магические книги, гримуары или алхимические трактаты могут лишь намекать на те или иные аспекты Непознаваемого, но субъективные встречи с Непознаваемым строго индивидуальны и могут быть только практическими, а не теоретическими.

«*В любом явлении скрыта тайна*» — этот тезис дона Хуана, часто повторяющийся у Кастанеды, представляет собой основной момент. Упущение этого всепроникающего Непознаваемого как раз и рождает то, что можно квалифицировать как ловушку ложной учености.

ЛОВУШКА ЛОЖНОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОСТИ связана с предыдущей, и ее можно даже рассматривать как разновидность последней. Но есть и отличие — ловушка ложной квалифицированности сводит мастерство в управлении внутренними энергиями и свободную трансформацию магом своей физической формы к единственно важному критерию. Эти способности рассматриваются некоторыми людьми как единственно важные и достойные для подражания.

Это неверно: Мастер — это не только тот, кто достаточно осведомлен теоретически и умеет делать на практике много удивительных вещей, но прежде всего тот, кто твердо стоит на Пути эволюции, обеспечив себе надежную платформу для дальнейшего роста за счет выработки *Любви*. Мастер — это прежде всего *безупречный* маг, работавший в себе качества глубинного внутреннего осознания; тогда как сверхнормальные способности у него являются следствием практики.

ЛОВУШКА УСЛОВИЙ УХОДА — это мое название для того правила, согласно которому маг не может уйти из этого мира или даже просто умереть, пока не передаст кому-то свои знания или волшебные способности. Каждый маг должен по меньшей мере один раз попытаться передать свое искусство ученику, прошедшему определенные тесты.

Особенно это относится к колдунам: чувствуя приближающуюся свою кончину, колдун обязательно должен найти человека, который подходит для занятий магией или колдовством. До тех пор, пока такой человек не найдется, чародей будет мучиться в страшных судорогах.

Но часто оказывается, что найти себе преемника нелегко, причем в исполнении этого правила колдуну могут сильно мешать враждебные астральные духи или враги из числа людей на тонких планах. Вот и получают новые проблемы, решить которые порой далеко не просто.

Почему я назвал этот аспект ловушкой? Потому что раскаяние мага, предание привлеченных сил в руки Божества, хотя и вызывает много неприятных моментов, но кармически его отработать проще. В том же случае, когда чародей ищет себе замену, он кармически отвечает еще за одну поврежденную душу, и тогда его кармические гири становятся еще тяжелее. Он мог бы «откармливать» за свои прегрешения, даже путем суровой аскезы, а так ему придется отвечать сполна за все!

Прочтя эту часть текста, иной читатель может подумать, что многочисленные семинары Карлоса Кастанеды должны были обеспечить ему легкий уход: ведь у него становилось все больше и больше учеников, а сами семинары и тренинги широко рекламировались. Я уверен, что это неправильно.

Истинная картина как раз обратная: при правильных духовных целях и практике многочисленные ученики — лишь помеха на пути Освобождения. Целостность учителя должна выдержать натиск целостности структурированного «Я» всех учеников, и для многих тренеров даже 15–20 человек превышают уровень их толерантности. Такие тренеры, взявшие явно лишнее количество учеников, часто испытывают психологические перегрузки, и конечно, это пагубно отражается на их здоровье. «Маг не должен «искривить» — этот тезис дона Хуана постоянно повторяется в книгах Кастанеды, и именно анонимность является основным условием успешного исчезновения толтеков из этого мира. Кто читал внимательно книги Кастанеды, должен был это понять.

Если бы Кастанеда не вел столь широкую рекламную кампанию Тенсегрити и других семинаров, его уход, возможно, был бы повторением ухода дона Хуана (превращения в сияющий кокон, в сгусток светящейся энергии и последующего исчезновения). У меня есть немало соображений в связи с болезнями и самой формой ухода Кастанеды из этого мира. Но поскольку, как говорил дон Хуан, «в любом явлении скрыта Тайна», я воздержусь от высказывания каких-либо догадок или распространения досужих домыслов: их и так в последнее время слишком много...

ЛОВУШКА ПРЕДЫДУЩЕЙ МАГИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ — особый вид ограничений, которые иной раз наблюдаются во взаимоотношениях мага с предыдущими поколениями мистиков той традиции, к которой он принадлежит.

Магическая преемственность может иметь как положительное значение для духовного прогресса, и в ней ученик нередко видит реальную опору и поддержку. Такое, например, мы видим в линиях *новых видящих*. В иных случаях эти связи с предыдущими поколениями магов далеко не всегда столь хороши, и эти моменты тоже не следует игнорировать. Прежде всего это относится к явлениям примитивного, а точнее — низшего шаманизма, который, например, до сих пор встречается в Якутии и других районах Сибири.

«Примитивный шаманизм есть «прямое следствие культа предков и родового строя. Почитая старших при жизни, их призывали на помощь и после смерти. Тем самым умершие удерживались в нижних слоях астрала и мира призраков. Кроме того, по разным причинам в племени появлялись медиумы. Эти люди становились легкой добычей низкого плана вследствие постоянной потери энергии, создающей вокруг них питательную среду. Стараясь избежать «чистилища», отягощенные кармой души искали якорь на физическом плане и обретали его в лице медиума. С помощью этих духов медиум начинал творить чудеса, завоевывая уважение племени. Когда такой медиум умирал, он, в свою очередь, искал себе якорь прежде всего среди близких ему людей. Так появлялись кланы шаманов. Причем на каждом шамане висели гроздьями души его предшественников. В целях питания этой своры энергией шаман устраивал магические действия с привлечением всего племени. Доводя людей до экстаза, шаман организовывал мощный эгрегорный столб, являющийся каналом энергии. Шаман еще при жизни мог завести себе ученика, заботясь о своем посмертном существовании. Помимо этого, шаманы выявляли среди соплеменников-медиумов «избранных духов». Обычные люди боялись шаманов и не желали ими становиться. Поэтому свое шаманство они воспринимали как болезнь, наказание за грехи. Душа шамана считалась похищенной духами нижнего мира, что в принципе соответствует фактическому положению дел. Шаманы придумывали сложные ритуалы, обзаводились многочисленным антуражем, создавали сложнейшую мифологию с детальным описанием нижнего астрала. Существенными являются методика использования музыки в магических целях и изготовление амулетов для защиты от людей и духов, а также создание фетишей как неодушевленных якорей для духов. Часто шаманы обращались к духам за предсказаниями. Примитивное общество очень нуждалось в точных прогнозах. Работа оплачивалась духам жертвами. Значение жертвы чисто энергетическое. Убивая живой организм в честь духов, племя организовывало мощный эгрегор, в который впрыскивалась жизненная энергия жертвы...»

(Б. М. Моносов «Магия для магов», СПб, 1996, с. 16)

Какие практические выводы из всего этого следуют? Прежде всего, очевидно требование духовной бдительности. Конечно, следует избегать любых организаций или школ обучения, в которых не все чисто и гладко в проявлениях духовной жизни. Во многих случаях максимально возможная информированность действительно помогает уберечься от множества ненужных проблем, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Здесь очень трудно, практически невозможно проводить какие-то широкие обобщения и давать общие рекомендации. Во многом индивидуальная магическая история зависит от личности самого занимающегося, от его кармических связей еще из прошлых воплощений, от индивидуальных предпочтений и характера сугубо личностных внутренних противоречий...

Вообще, в подавляющем большинстве школ или традиций очень часто смешано воедино хорошее и плохое, а высшие духовные аспекты бывают порой самым причудливым образом переплетены с ограничениями низшего характера, иногда кажущимися совершенно нелепыми...

Еще раз здесь стоит повторить: важны не названия школ развития и их внешние вывески, а то, что за ними спрятано. Иной раз негативные проявления низшего магического характера существуют там, где их вообще не ждешь. Например, я несколько раз встречался с людьми из школ восточных единоборств, которые фактически превратились в жесткие кланы с элементами низшего колдовства...

Поэтому отслеживание и инвентаризация, повторная инвентаризация и распознавание — вот основные процессы, которые могут превратить магическое искусство в подлинно духовный путь восхождения к Богу.

2. МАГИЯ НАМЕРЕНИЯ

Вернемся снова к вопросу: чем все же привлекательна магия? Почему она обладает такой притягательной силой? Увы, но часто, даже очень часто, увлекающиеся разной мистикой не осознают в полной мере самих причин этой своей увлеченности.

Если на первых порах наиболее привлекательными для неопита чаще всего кажутся сверхнормальные способности, то впоследствии выясняются многие иные возможности и открываются новые перспективы. Поэтому, даже потерпев неудачу с обретением

тех или иных мистических сил, занимающийся часто не бросает изучения оккультизма. Почему?

Если я попробую как-то систематизировать еще раз преимущества магии, то выделю здесь два момента, о которых я мало пока что сообщил.

Во-первых, маг живет не в трехмерном материальном мире, но в многомерном пространстве осознаваемого им мира. В его жизни нет места слепому следованию мелким страстишкам и зависимости от житейских дразг. Эта многомерная осознанность — основное преимущество, даваемое любой формой магии, включая, конечно, и традиции *толтеков*. При этом, что бы ни говорили теософы о примитивизме предыдущих Коренных Рас, по меньшей мере, у *новых видящих* эта осознанность превышает всякие рамки или границы хваленного менталитета Пятой Расы.

Различны средства и конкретные методы магии, открывающие окно в невидимые миры трансцендентной Реальности. Но за этими внешними различиями скрыто одно и то же итоговое содержание: смутно уловимые мирянином, закрытые для большинства нынешнего населения невидимые миры все же рано или поздно открываются настойчивым искателям космической полноты бытия.

Во-вторых, магия открывает такие горизонты творчества, которые и не снились даже прославленным художникам, поэтам или представителям других направлений науки и искусства. Собственно говоря, если Бог проявляет свои высшие качества как Творец материальных вселенных, то внутреннее единство высшего «Я» человека с Богом уже подразумевает самым естественным образом склонность тоже творить и быть сопричастным творениям Божественного.

В этой привлекательности магии есть, однако, и низкие нотки. Они сводятся к перспективам безграничного удовлетворения и запросов низшего «я», испытания многих неведомых простым смертным удовольствий. Кроме того, заманчивой оказывается и перспектива осуществления принципа «заработал — получил»: узнал что-то, выведal секреты — и вы получаете реальные плоды своего познавания. Несколько, правда, примитивно, но все же...

Поэтому нужно четкое и предельно ясное распознавание собственных намерений и внутренней мотивации, чтобы принять и усилить все самое нужное и нейтрализовать или отбросить низший магизм.

Начало и конец, альфа и омега любой магической традиции, так или иначе, сводятся к анализу своих намерений или внутренней мотивации. Начинаящий приходит в оккультную школу, уже имея намерения, отличные от мотивации обычных людей, живущих в миру, и порой многие годы нужны для того, чтобы он откорректировал, пересмотрел и уточнил свои самые ранние намерения и мотивы. Поэтому с намерения начинается магия, и любой виток спирали развития мага тоже заканчивается намерением, точнее — новым намерением.

Из предыдущих разделов, как я уверен, можно легко сделать вывод о существовании магии внешней и магии внутренней. В первом случае все магические операции связаны с внешними объектами, силами или энергетическими полями, которые привлекаются для удовлетворения тех или иных внутренних потребностей. Во втором случае — при внутренней магии — все магические действия и операции связаны и направлены с преобразованием внутреннего мира практикующего.

Единственным духовным оправданием магии может быть только этот второй вариант, и тогда здесь уже даже не столь важно, *что* вы делаете, но *как* и *для чего*.

Религия, как легко можно заметить, всецело связана с *магией внутренних изменений* и представляет собой эту *магию внутренних изменений*. И, вероятно, именно поэтому она кажется недалеким людям очень скучным и малопривлекательным занятием.

Конечно, деление магии на внешнюю и на внутреннюю в немалой степени условно, как и любые иные классификации, подразделения и схемы. Но здесь важны различия по сути, а не по внешней форме или наружности. А потому стоит сказать, как даже религия может превратиться в довольно низкую разновидность магии.

Например, когда религию сводят к набору внешних предписаний, ритуалов и назидательных принципов, то эти моральные проповеди (в отрыве от внутреннего религиозного опыта) вырождаются в лицемерие, а это лицемерие в крайней форме есть магия внешняя: религиозный моралист поучает кого-то, что надо вести себя хорошо, придирается к тем или иным промахам или оплошностям в поведении другого человека, навязывает ему *свою* волю и *свое* видение мира. И, в итоге, он тем самым... калечит чужую психику. Да, именно калечит, ибо ограничения на импульсы низшего «я» человека всегда должны исходить из его собственного внутреннего естества, а не извне!!!

Конечно, каждый человек склонен с лицемерию, самообману и поучениям — регулировать внешний мир всегда оказывается проще, чем контролировать самого себя. Легче всего кого-то поучать, чем измениться самим. О наличии этой тенденции практически у всех людей следует знать и отдавать себе в этом хотя бы просто отчет.

Например, писатель пишет книги, учит в них кого-то чему-то и тем самым... индугльгирует самым бессовестным образом, потому что писание книг уже основано на презумпции знания и какого-то личностного успеха. Этот автор нередко устраивает даже пышные презентации какой-нибудь новой книги, раздает автографы... Просто комедия!

Но следует ли из этого, что не нужно писать книги? Да, писание книг нередко связано с самоиндугльгированием, то есть отпущением грехов самому себе. Но все равно книги нужны. Просто пишущий должен отдавать себе в этом отчет. А читатели не должны заслонять себе видение мира чужими авторитетами, смотреть не на автора, а учиться и учиться самим.

Пока же не пройдет достаточного времени и пока человек не вырастет до известной степени, Свет Божий на его пути заслоняется авторитетами: «О, да это же Шри Ауробиндо!» или «О, Елена Петровна Блаватская!» И ходит такой начинающий, весь обвешанный авторитетами (половина из которых, кстати, весьма сомнительна). Поэтому не случайно в дзэн-буддизме говорится — «встретишь Будду, убей Будду». Эту фразу, конечно, следует понимать не буквально, но как руководство, чтобы чужой авторитет не заслонял вам собственного Света Бога и чтобы авторитеты не затрудняли поиск наиболее простого пути к своей собственной Атме (Искре Божьей).

Да, мы должны почитать святых мира сего; мы должны преклоняться перед любыми проявлениями Света Бога в человеке, как в себе самих, так и в других людях. Но другой крайностью является принятие чужой человеческой авторитетности больше собственной.

Итак, вы видите две крайности: реальная, а не метафорическая загруженность ауры соответствующими мыслеблоками и мыслеформами чужих человеческих авторитетов и вторая крайность — полный отказ от чужой авторитетности, что создает условия для бунтарства низшего «я» и отказ от вех и ориентиров на

Пути. Исключения здесь связаны с непосредственно Божественными поучениями — Аватар всех степеней могущества: слова Шри Кришны, Иисуса, Будды действительно авторитетны, и, более того, Они сами суть гаранты своим словам.

Все это я привел здесь для того и лишь для того, чтобы подчеркнуть важность самоанализа, чтобы поставить значимость исследования самих себя на первое место. Многие опасности магии перестают быть таковыми, если человек научится духовному распознаванию высшего и низшего, вечного и не вечного, временных выгод от перспективного прогресса.

С чего начинается реальный, а не воображаемо книжный рост духовности? Прежде всего — с отслеживания реакций низшего «я», или животной составляющей человека, и с распознавания и формирования *намерения*. Книги Кастанеды ценны хотя бы потому, что показывают, что, несмотря на тысячи и даже миллионы частных способов духовного практикования, существуют основные, или внутренние, принципы самого универсального характера. И эти последние, кстати, могут быть сведены к весьма ограниченному количеству понятий и терминов.

Работа над собой — вот основной момент, с которого начинается подлинный оккультизм. И следует здесь признать, что даже несмотря на известный риск и вероятность падений, эта работа над собой привлекает многих куда больше, чем порой вырождающаяся в голый морализм религия. А потому нестандартный магический путь, осуществляемый не по книжным моральным поучениям и назидательным прописям, как раз и привлекает серьезных учеников. Тем более, что, как затем оказывается, религия и подлинная священная магия противоречат друг другу лишь по своей внешности. Ибо есть магия и есть колдовство, есть священная духовная наука и есть утилитарный магизм.

Лозунг, начертанный на портале Дельфийского храма — «Познай самого себя, и ты познаешь весь мир» — в равной степени относится как к магии, так и к религии. Просто одни начинают с развития своего высшего «Я», и тогда низшее «эго» теряет свою власть, в то время как другие предпочитают начинать с проработки низшего «я», и тогда высшее «Я» может проявить свои чисто духовные свойства.

Поэтому весь данный раздел посвящен прежде всего науке самопознания, когда ваше собственное «Я» становится основным объектом исследования и полем для сознательной работы. Кроме того, именно в самопознании и сливаются вместе теория и практика.

2.1. STATUS QUO: САМОПОГЛОЩЕННОСТЬ И ЛОЖНЫЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ

Давайте посмотрим, как живет большинство людей. Основное состояние повседневной жизни мирского человека — это анархия и хаос: постоянные заботы в попытках везде успеть, раздобыть денег на пропитание семьи и, конечно же, получить максимум удовольствий в свободное время.

Основные побудительные импульсы в поведении современного обывателя сводятся к выживанию, поиску удовольствий и попыткам избавиться от страданий. Четыре животных реакции, которые роднят низшие уровни развития человека с Царством животных, — еда, оборона, сон и совокупление — и поныне правят бал в современной цивилизации.

Человек часто говорит одно, но думает про себя совершенно другое; он активно работает на производстве, но мечтает только об отдыхе и удовольствиях. А также — о власти как итоговом средстве достижения всех запросов низшего «я».

Стремление к власти нельзя отнести к группе животных реакций: большинству животных власть не свойственна вообще. Да и в человеческом обществе далеко не все стремятся к власти. Зато из числа Монад средней продвинутости наиболее привязанные к удовольствиям мира сего быстро ориентируются, что к чему — власть представляется им самым универсальным способом для получения всего желаемого.

Спасает ли развитие науки? Нет, и спасти не может принципиально. Хотя бы потому, что вся современная западная наука нацелена на более полное и совершенное удовлетворение этих четырех групп реакций человеческих масс. Избавляет ли наука от самих причин страданий? Нет. Ведет ли наука к прекращению страданий? Нет. Может ли она вести людей к высшим состояниям Духа? Нет, если не изменятся изначальные принципы, исходные постулаты того, что называется научным знанием.

По сути, современная наука обманывает общество несколькими мифами: миф о беспристрастной объективности научного знания (чего, собственно никогда и не было, и здесь тезис о «партийности науки» во многом верен) соединяется с мифом о точности научного знания (тоже блеф, ибо сейчас даже математика перестала быть точной, а квантовая физика прямо утверждает несколько взаимоисключающих парадоксов). Эти два мифа дополняются мифом об

уникальности науки как формы познания, хотя искусство всегда было и есть иной, художественной формой познания (спросите, верна ли нет 40-я симфония Моцарта; истинны ли картины Рембрандта?).

Телевидение и средства массовой информации тоже обманывают общество, и вовсе не потому только, что контролируются ограниченным числом магнатов и олигархов. Даже новости по телевидению создают иллюзию осведомленности, но людям показывают лишь то, что хотят им показать. Обман можно усмотреть даже в самих истоках — что считать новостями? Купила ли кинозвезда себе новое платье, за сколько тысяч долларов продали на аукционе «Сотбис» перчатки бывшего американского президента или же очередные фантазии какого-то очередного ученого о конце света — о, это очень важная информация! Разнообразные калейдоскопы фактически начинены чепухой, а эпоха разгадывания кроссвордов создает химеры всезнания эрудитов.

Следует заметить: кроссворды несут в себе много опасностей. Во-первых, с позиций нормальной психики, кроссворды активизируют и приводят в возбуждение всю кору полушарий головного мозга, тогда как нормальная умственная деятельность предусматривает активизацию лишь некоторых отделов или областей. Во-вторых, кроссворды не только не предусматривают ранжирование или различение информации по уровню значимости, но и способствуют плоскостному восприятию информации: все слова и явления ставятся на один уровень. Совсем как в современной публичной библиотеке: вот вам раздел «религия», а вот «механизация и транспорт»; там дальше «биология», «сельское хозяйство» — все на одном уровне! И неважно для глупцов, что спасает человека лишь раздел «религия», а остальные так называемые знания лишь закрепляют сознание в мире преходящих мирских ценностей.

Но посмотрите внимательней: общество через телевидение и средства массовой информации диктует людям, что им должно нравиться, а что нет; что считать модным, а над чем следует смеяться. Искусство и вся культурная жизнь сейчас лишены какой бы то ни было направленности на Бога, на развитие духовных качеств человека; *есть только три основных критерия — деньги, удовольствия и власть как интегральное средство достижения разных удовольствий и денег.*

Коррупция среди чиновников и рост числа преступников среди тех, кто должен охранять нас; наркомания и рэкет; экологические катастрофы и насилие во всех сферах жизни: перечислять можно

долго. Современное общество живет за счет ограбления природных ресурсов, в то же время загрязняя окружающую среду. Может ли оно долго просуществовать?

Если говорить в терминах учения *толтеков*, подавляющее большинство населения планеты живут в *сновидении ада*.

При этом дисгармония в обществе отражается дисгармонией в каждом человеке (через групповую Карму разных уровней общности), а дисгармония внутри единичного индивида не может не отразиться на тех, кто вместе с ним работает и живет. В итоге, создается множество порочных кругов — как в общественном сознании, так и на уровнях непосредственной физической жизни людей: детское состояние осознанности большинства человечества, которое хватается за ближайшие частные перспективы, игнорирует обращение к самому источнику всех материальных, душевных и духовных благ. То есть о Боге существующие правительства и общественные деятели чаще всего просто забывают. Но рано или поздно все порочные круги замыкаются — как на невидимых уровнях кармических связей, так и самым непосредственным образом в виде экологических катастроф, глобального ухудшения всех условий жизни.

Это существующее положение вещей — *status quo* — не является безысходным. Приведу здесь три высказывания Сатья Саи Бабы.

«Для того чтобы преобразовать мир из его нынешнего состояния, нет нужды в новой социальной системе или в новой религии или вероучении. Все, что нужно — это сообщество мужчин и женщин со священными идеалами».

«Все хорошее и все плохое, что происходит сегодня в мире, вызвано тем, как поступают люди. Действия основаны на мыслях. Мысли зависят от ума. Ум базируется на внутреннем чувстве. Истинная ценность человеческого существа — развитие хороших мыслей».

«Чистая мысль из чистого сердца лучше, чем мантра».

Именно сам человек является основной причиной своих бедствий и своего Освобождения. Все эти соотношения между счастьем и несчастьем, между человеком и обществом регулируются интегрирующим Законом Кармы: нельзя достичь своего счастья за счет несчастий других, за счет изменений во внешнем мире без изменения самих себя.

Однако духовная наука всех мировых религий и эзотерических школ утверждает еще более весомый тезис: принципиально нельзя реализовать вечное Счастье и неизменный Покой там, где его нет и быть не может — в мире иллюзорных меняющихся материальных форм. Невозможно поймать черную кошку в черной комнате: даже те, кто ее поймал, не могут определить ее цвет.

Так или иначе, в обществе никогда не было и быть не может равенства между людьми, как в отношении способностей людей, так и в имущественном и духовном отношениях. Низкие по уровню развития люди пытаются достичь вечного счастья через погоню за не вечными наслаждениями; их лозунг — «хлеба и зрелищ». Средние по уровню развития индивиды занимаются поисками причин своего счастья или несчастья; более же развитые начинают работать над собой в направлении устранения самих причин страданий.

Так что буддийский тезис «жизнь есть страдание» (в котором подразумевается именно материалистическая жизнь) был и остается справедливым до сих пор. Как очень метко заметил Сатъя Саи Баба, мирское счастье — это всего лишь промежуток между двумя несчастьями.

Вернемся снова к современному человеку. Его телесные возможности и способности контролировать чувства и мысли ничтожны. Множество страхов пропитывают и без того фрагментарное его сознание — стать безработным, показаться кому-то смешным, оказаться ограбленным или избитым на улице, не найти брачного партнера, оказаться «не в форме» в постели... Страх не только приводит к потерям жизненной энергии, но даже способен парализовать тогда, когда как раз и нужно действовать немедленно.

Чувство собственной значимости и самопоглощенность, желание произвести впечатление и оказаться значимее, чем мы есть на самом деле — все это относится сугубо к системе мирских ценностей.

Страхи и суета, суета и страхи... Попытки следовать общественным правилам и устоям ведут к частому подавлению эмоций. Сдавливаемый котел страстей приводит рано или поздно к психическим взрывам или к болезням. Суетливые попытки все успеть и оказаться значимым приводят к разобщенности в деятельности физического тела и душевных оболочек, а духовные потенции часто вообще не имеют возможности проявиться из-за скачущих мыслей, нечистых пятен в ауре и преобладания материальных проблем. Это состояние, как в известной басне И. А. Крылова про Рака, Лебедя и Щуку, приводит к быстрому износу тела, множеству душевных кризисов, нервным срывам и недомоганиям.

Удивительно, если задуматься, что в цивилизации, которая так лелеет и культивирует наслаждения плоти, подавляющее большинство населения оказывается беззащитным перед многочисленными болезнями, нервными срывами и старческой немощью. Несмотря на развитие медицины, средний возраст людей обычно не превышает 65–70 лет (?!).

Но вместо того чтобы обратиться к исходным причинам своего плачевного положения, человек предпочитает глотать таблетки, записывается на прием к психоаналитику, делать кардиограммы и бесчисленные анализы в поликлиниках.

Общую убогость духовной жизни, идеалов и всей сферы интересов не могут скрасить даже миллионы на банковском счету. Богатые тоже плачут.

Впрочем, воистину для зайца нет ничего слаще морковки! И удовольствия даже самых богатых людей чаще всего подобны именно этой морковке. Потому что привязанность к очень ограниченному спектру наслаждений ослепляет и без того малоразвитое сознание. Заметьте, что здесь имеет значение не интеллект, но общий уровень самоосознанности.

Хотя магия самым заманчивым образом предоставляет множество возможностей, причем даже независимо от денежных средств. Казалось бы... Но о ловушках магии и расплате за все достижения и за все магические просчеты я уже говорил выше.

2.2. ПРОСНУТЬСЯ ВНУТРИ

По мере накопления земного опыта в ходе многократных перевоплощений своей Монады, человека все меньше и меньше начинают удовлетворять грубоматериальные утехы и плотские радости. Испытывая счастье и несчастье, он начинает все больше обращаться своим сознанием к самим причинам этого своего «счастья» и «несчастья», сначала осознавая относительность того, что называют «счастьем», затем — переходя на все более высокие и более тонкие уровни того, что приносит его жизни состояние удовлетворенности.

Это эволюция, медленная, занимающая многие сотни тысяч, даже миллионы лет.

Самые первые человеческие Монады во плоти появились на нашей планете примерно 21,4 млн. лет назад, но массовое воплощение Третьей Коренной расы относят ко времени примерно 18 млн. лет назад. При этом эволюция сугубо человеческой формы заняла время около 17 миллионов лет — это было основным содержанием Лемурийской цивилизации.

Следует, однако, различать эти хронологии всей Жизненной Волны от индивидуальных сроков эволюции единичной Монады. Хотя дверь в человеческое царство закрылась примерно с середины Атлантического периода, немало исключений все же было.

Свами Йогананда в «Автобиографии йоги» говорит о времени примерно 2 млн. лет, которые требуются на то, чтобы человек из животного уровня осознанности достиг уровня ученика. Этому он противопоставляет практику Крийа-йоги, которая способна привести к освобождению за 1–2 воплощения.

Но даже для сравнительно зрелых людей в течение одного воплощения среднеразвитого человека этот период — пробуждение сознания — занимает годы, у других же может происходить в виде мгновенного озарения, когда незаметно накапливающийся внутренний опыт переходит в новое качество.

Здесь можно было бы выделять разные классификационные схемы и подразделения. Но суть одна — в человеческой осознанности есть перемены *количественные* и есть *качественные*. Первые больше связаны с относительно линейным накоплением жизненного опыта и прохождением возрастных фаз, вторые — с собственно эволюцией сознания Монады.

Одним из таких качественных этапов в становлении самоосознанности Монады человека состоит в пробуждении *голоса совести*. По мере проникновения сознания человека во все более глубинные уровни самого себя, первым развивается именно *голос совести*. Это напоминает первые капли дождя, предвещающие будущий ливень.

Затем предстоит еще очень долгий путь, сопровождающийся критическими переоценками своей жизни, блужданиями по лабиринтам Майи (мировой иллюзии). Сколько он длится? У всех людей по-разному.

Так или иначе, *этап пробуждения высшего «Я» обязателен в долгой эволюции Монады*, и он сопровождается критической переоценкой человеком всего своего миропонимания и деятельности в обществе. Человек обращается к пыльным и темным подвалам своего подсознания, и эти открытия темных сторон его психического мира часто ввергают его в состояние кризиса. Но этот кризис — первичный, хотя и естественный.

Переживание этого кризиса — у разных людей он часто проходит в разных формах — приводит к тому, что у человека впервые появляется *осознанный выбор*: жить, как прежде, стараясь лишь извлечь максимум удовольствий от жизни, или же встать на путь осознаваемого развития и сознательного совершенствования.

В первом случае он так и остается хищником, однако более умудренным и матерым, усвоившим простейшие уроки выживания в материальном мире. Во втором случае он пускается в путь поисков «прекрасного далека», довольно туманное путешествие души в поисках более высокого внутреннего счастья.

Постепенно человек начинает осознавать самостоятельную ценность духовно-психических переживаний, и накопление опыта из полностью неосознанной эволюции обывателя становится осознаваемым, а осознаваемый опыт, далее, переходит в осознаваемый Путь верующего мистика или йогина.

Именно все повышающаяся власть нашего внутреннего видения раскрывает благодаря духовной практике такие формы и миры, по сравнению с которыми наша повседневная реальность блекнет и исчезает. Здесь мы переживаем то, что не имеет значимости порой даже для наших мыслей, но тем не менее существует вполне реально и истинно.

Эта тонкая Реальность имеет огромное множество градаций, аспектов и различных граней многомерных своих свойств. Эта эволюция — путь Монады человека к полноте своих внутренних форм и высшему самоосознаванию.

Этот путь оказывается не только многоступенчатым, но порой бывает очень извилистым, с подъемами и спусками, взлетами и падениями.

Восходящее движение развивающейся Монады не случайно связывается также и с прохождением четырех социальных сфер.

Сфера ремесел и профессий — область физического труда. Сюда относятся ремесленники и сельскохозяйственные рабочие, современный пролетариат... В древнеиндийском обществе этой сфере соответствует каста шудр (слуг, пролетариев), которым иной раз даже запрещалось иметь свои деньги — «все равно проплет».

Второй оказывается сфера экономики и торговли. Здесь человек учится видению своего счастья соотносительно со счастьем других — он постигает, что собственное благополучие следует делить с другими членами общества. В Древней Индии этому уровню соответствовала каста вайшьев (торговцев и мелких собственников).

Третья — сфера администрации и экономики — требовала всегда большей степени развитости и ответственности. Каста кшатриев (воинов) как раз и составляла административно-правовой аппарат с древнейших времен.

Четвертая сфера — сфера духовности — уже вплотную приближала человека к жизни Духа, давала ему возможности духовной самореализации тех Божественных потенций, которые были заложены в нем в процессе антропогенезиса. Каста брахманов как раз и составляла наивысшую общественную ступень: хотя

конкретными администраторами и правителями были цари из касты воинов, брахманы могли не только смещать правителей, не заботившихся о народе, но и иным образом вмешиваться в жизнь общества в наиболее важные и ответственные периоды.

Сейчас, в нынешнюю эпоху Кали-юги, во времена всеобщей дегенерации, все сословия настолько смешались, что нередко люди занимаются не свойственным им по уровню духовности трудом.

Так или иначе, все это довольно общая схема, отражающая важнейшие тенденции, а не абсолютно жесткое правило; в ней были и есть до сих пор исключения.

Чем выше поднимается человек по лестнице эволюции сознания, тем сложнее описать происходящие в нем изменения. Слишком много признаков, связанных с практическим раскрытием духовных качеств многомерного высшего «Я». Вершины даже стадии ученичества вряд ли поддаются описанию в терминах земной речи. Так что многие дескрипции теософов и даже информация о раскрывающихся *чакрах* и пробуждающейся силе *Кундалини* очень упрощены и схематичны.

2.3. МЕТАФИЗИКА ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Способность человека действовать мотивированно, использовать разум в своем повседневном поведении — важнейшая способность человека, отличающая его от животных. Возникновение мотивационной способности — один из этапов антропогенезиса. Хотя она появилась как результат действий космических иерархий, встроивших зачаток разума в тонкую аурическую матрицу человеческой формы, но на определенном этапе эволюции человечества наработка ее стала осуществляться самостоятельным образом. Поэтому степень развитости мотивационной способности — результат долгого эволюционного пути человека, связанный с успехами в космической эволюции его Монады.

На санскрите человек называется «манава» или «манушья», что означает одновременно «способный поступать разумно» и «свободный от невежества». Увы, но даже эти уровни основная масса современного человечества еще не реализовала полностью.

Тем не менее, мотивация поведения, связанная с аналитическими способностями разума и включением последнего в качестве управляющего всем поведением звена, есть у всех людей в той или иной степени развитости.

Человек поступает так, как он думает; измените характер мышления — и все поведение человека изменится. Любые изменения в качестве мышления (хорошие или плохие, конструктивные или деструктивные, духовно прогрессивные или психопатологические) всегда отразятся в поведении любого человека.

Учение *толтеков* связывает свойства человеческого поведения с тремя основными понятиями: *точкой сборки, тоналем и Нагуалем*. Сместите, к примеру, *точку сборки* куда-нибудь не туда — и вы получите явную психопатологию. В многочисленных ныне комментариях к Кастанеде очень много говорится о *точке сборки, о тоне*ле, но практически мало что сообщается о влиянии Нагуаля (Духа) на изменение поведения человека.

Уровни человеческой мотивации

Нет такого человеческого поступка или действия, которое не имело бы под собой мотивировки, в той или иной степени ее осознанности. Полное отсутствие мотивации — поведение душевнобольного, или же оно *так* искажено у последнего, что врачи делают вывод о патологической ненормальности данного индивида.

Например, был такой реальный случай из эпохи советского застоя, где-то 1973–1975 гг. Посадили одного директора магазина, который наворовал более 70 тысяч рублей. Но в дело вмешались психиатры — как оказалось, основным внутренним мотивом его хищений было желание переселить людей на Марс.

«Скажи мне, какие у тебя мотивы, и я скажу тебе, кто ты» — общее правило. Повседневное поведение любого человека основано на тысячах невидимых связей, привязок сознания к огромному множеству деталей окружающего мира. Вибрирующая паутиная ткань Ментального тела вынуждена обслуживать мирскую активность, и кокон наполнен циркулирующими в нем и уходящими вовне астральными и ментальными образами. Многообразие индивидуальных особенностей человеческого поведения разных людей кажется огромным в этом пестром карнавале социума, где каждый «выкаблучивается» соответственно своим индивидуальным желаниям и личным особенностям. Но если мы посмотрим вглубь, в причинные мотивации человеческого поведения, найдем, увы, унылую ограниченность материальных стимулов — погоня за деньгами, секс и другие чувственные удовольствия являются основными материальными стимулами для всего этого внешнего многообразия.

Спросите любого человека на улице, что такое «свобода», и в подавляющем большинстве случаев вы услышите, что свобода — это когда можно делать все, что захочешь. При этом подразумеваются желания низшего «я», и это считается естественным. Поэтому мирская свобода — это, если говорить в христианских понятиях, тотальная власть греха; а если сказать в терминах учения *толтеков* — царство торжествующего *тоналя*, или низшего «я».

Здесь можно выделить несколько уровней моральной осознанности людей, соответственно их духовной продвинутости:

- 1 — хорошо то, чего я хочу и что мне нравится;
- 2 — послушание из страха наказания;
- 3 — признание относительности моральных догм, гедонизм, обмен услугами;
- 4 — ориентация на мнение других людей, конформизм;
- 5 — ориентация на поддержание установленных правил и формального порядка;
- 6 — прагматизм и утилитаризм; представление о морали как продукте общественного договора;
- 7 — ориентация на универсальный этический принцип и совесть человека;
- 8 — ориентация на высший закон, религиозные ценности, на Законы Бога.

Хотя границы между перечисленными категориями в большой степени условны, можно все же видеть разные *качественные* уровни в формировании поведенческой мотивации и связанные с ними качественно разные уровни *эволюционной зрелости*, духовной самоосознанности различных людей.

В целом, стабильность современного общества как социума основана на компромиссах, тогда как учение *толтеков* и вся их магическая практика бескомпромиссна: *тональ* должен подчиниться Нагуалю и быть полностью переработан в эволюционном отношении. Группа дона Хуана была настроена на полный уход из этого мира, и этот уход не знал компромиссов. Аналогичным образом, и христианство — это религия разделения: *«Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне»* (Лк 16:13). Но христианство допускает только посмертное вхождение в Царствие Небесное, тогда как магическая практика *новых видящих* была направлена на прижизненный уход из этого мира, фактически — на вознесение!

В масштабах всего человечества стоит сказать, что древнеиндийское ведическое общество и еще более ранние теократические цивилизации предусматривают куда больше гармонии в земном обществе и были куда более гибкими: основываясь на полном соблюдении Божественных установлений и на богопочитании, они предусматривали постепенную эволюцию Монад путем множественных перевоплощений и естественное вхождение в Царствие Небесное всех окончивших земную школу развития.

Так или иначе, основные недостатки современного общества связаны прежде всего с полным отсутствием духовной ориентации на Бога и непредоставлением условий для подлинно духовного роста людей. Экологический кризис в глобальных размерах, природные катастрофы — все это следствие загрязненности ментальных планетарных оболочек (ноосферы) и полный хаос и дисгармония в Мире Желаний.

Соответственно, основной мотивацией практики толтеков был полный уход из этого мира. Вся основная линия поведения, вся обща**я стратегия новых видящих** подчинена именно этой цели.

Однако все, кто достаточно хорошо изучил закономерности духовной эволюции Монад по теософской литературе, прекрасно понимают, что для полного ухода из этого мира надо проделать огромную внутреннюю работу, и наивные упования лишь на спасительность *внешнего Христа* больше напоминают фантазии, их нельзя рассматривать серьезно. Да и к самым глубинным трансформациям способны лишь достаточно созревшие люди. Ничто не образуется сразу, ничто не получается из ничего. Поэтому магические истории из Книги 8, если их читать между строк, неизбежно показывают элитарность в формировании магических групп *толтеков*, даже среди *новых видящих*.

Примитивный обыватель не станет северным сновидящим или кем-то еще в магической группе: он еще не созрел; «из ничего может получиться только ничего», — сказал когда-то Шекспир.

Выше, еще во «Введении», я упомянул о трех областях или, точнее, уровнях разума человека соответственно древнеиндийским воззрениям:

1) низшая область животного, или инстинктивного ума, заведующая примитивными реакциями типа «инстинкт-рефлекс»; она называется *кама-манас-рупа*;

2) средняя область чистого интеллекта, или того, что обычно называется «разум» — чистый Манас; функции этой области ума —

абстрактная умственная деятельность, способность представлять предмет при его недоступности органам чувств, произведение логических операций. (В учении *толтеков* эти две области принадлежат *тоналю*, или низшему «я», и связываются правой половиной аурического кокона, тогда как нижеследующая — с левой.)

3) область духовного ума, или духовного разума, относящегося к области Буддхи, или Буддхического тела. Благодаря развитию этой области разума человек может соотносить свои действия с принципами Добра и Зла, распознавать Добро и Зло, сознательно делать Добро.

Это не просто теория: ученик должен не только научиться практическому распознаванию своих мотивировок — какая часть ума что ему диктует в то или иное время, но и управлять уровнями своей мотивации, постепенно смещая стимулы для своей активности все выше и выше. Одновременно с этим импульсы животной природы должны, наоборот, все более угасать и угасать.

На то, чтобы хотя бы сделать первые шаги в практическом распознавании своих мотиваций — не ужасаясь поначалу, не делая патетическое лицо с горестным самосожалением, — уходит не менее года. Но этот этап так же необходим, как приходящая на дороге с лестничной площадки в гостиную.

Именно с сознательного развития духовного разума (какими угодно методами, но чтобы был эффект) и начинается уровень Нагуаля, или Божьего Духа, и именно Буддхическое тело и есть пограничный уровень между *тоналем* и Нагуалем. Распознать точно, где кончается Буддхи и начинается *Атма*, не под силу даже среднему ученику. Увидеть их духовным внутренним видением экстрасенсорного качества — тем более. Поэтому здесь важна ориентация на безупречность и установление Божественных принципов с одной стороны, и на ощущения внутренней озаренности и высшей интуиции — с другой.

Энергетические механизмы мотивации

Теперь давайте проанализируем сами энергетические механизмы деятельности человека более подробно. Если рассматривать психологическую последовательность действий человека с позиций биоэнергетики разных уровней тонкости ауры, то этот последовательный процесс формирования поступков можно представить в виде следующей схемы (см. схему А).

Таким образом, на четвертом этапе причинно-следственный круг замыкается вновь на Кармическом (или же Каузальном) теле.

Давайте теперь рассмотрим подробнее самый первый этап приведенной схемы, т.е. процесс формирования энергетического запроса. Магнетические притяжения — вот основной механизм запуска в действие последующих реакций, включая и сравнительно трудноуловимые сознанием запросы на энергии добывания пищи или других объектов. Мотивы людей могут быть, конечно, разными. Они могут исходить как из высших побуждений и руководствоваться высокими стимулами (мотив из области высшего «Я», или Монады), а могут быть связаны с животными импульсами (мотив низшего «я», «эго» или же «тоналя» в терминах толтеков).

Но всегда, во всех случаях «запрос» на соответствующие энергии предшествует самому их получению. Каков запрос, обусловленный мотивацией, таково будет и использование *Праны-Ци*. Сама же *Прана-Ци* при этом может быть одной и той же.

Обратимся теперь к схеме.

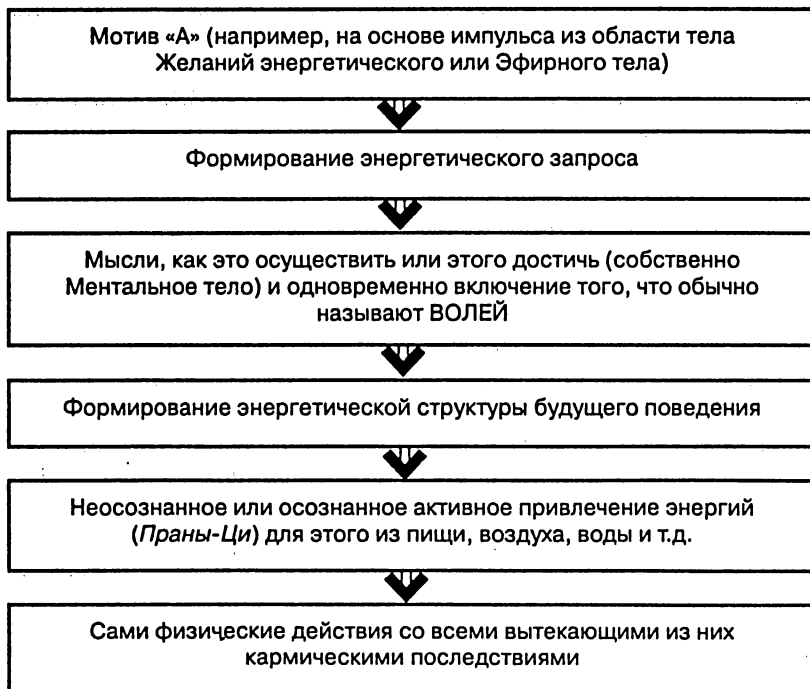

Рис. 4

Если человек будет бдительным духовно, он рано или поздно научится распознавать характер запроса, отслеживать, откуда, из какой области вашего естества идет запрос, каков мотив, причем до того, как пойдет сбор энергии. Источником энергии могут быть при этом как внутренняя *Прана-Ци*, так и входящие извне энергетические пучки.

2.4. НАМЕРЕНИЕ

Я не случайно сказал выше, что настоящая магия всегда начиналась с намерения и заканчивалась намерением: любые формы магии требуют повышенной осознанности, и мистик всегда должен предельно ясно прежде всего осознавать, для чего он что-то делает и что может быть следствием того, что он делает.

Впрочем, даже само исследование собственных мотивов в повседневной жизни уже требует известного уровня эволюционной зрелости, и низкие люди всячески стараются избежать подобного анализа.

Почему многие люди в России занимаются беспробудным пьянством? По двум основным причинам: во-первых, в силу самоотожествления с той анархией и безобразиями, которые они видят каждый день. Это самоотожествление приносит им множество страданий, которые они пытаются утопить в вине. Вторая же важная причина оказывается куда тоньше: люди боятся заглянуть вглубь самих себя, ибо убожество их внутреннего мира отпугивает и внушает неосознанный страх. Отсюда, кстати, основными спутниками пролетариата были вино, домино и карты, а также — удивительное чувство стадности.

Было также давно замечено, что одиночные камеры, где арестованные остаются наедине с самими собою, представляют для людей низких подлинную пытку. Им страшно увидеть собственную ничтожность и убожество собственных идеалов.

Сначала на какое-то небольшое время, а затем все чаще и чаще человек начинает пытаться проанализировать не только отдельные поступки, но и всю линию своей жизни в целом. Он все чаще и чаще спрашивает себя: «Зачем я живу? Что же это я все время делаю? Для чего все это нужно?»

Обычно такие попытки оценить общую линию своей жизни, найти скрытый смысл жизни происходят в виде кризисов или в связи с какими-то экстремальными обстоятельствами. Неожиданные повороты в судьбе, изменения образа жизни тому всячески способствуют.

Фактически все эти вопросы — не что иное, как проявление импульсов «просыпающегося» Каузального тела, которое волей-неволей, но неуклонно активизируется в процессе нормальной духовной эволюции человеческой Монады. Причем обычно это случается, когда даже теоретическая осведомленность такого человека о самом себе, о Боге и т.д. еще минимальная, фактически нулевая.

Обычным путем эволюции является активизация и развитие аурических уровней и отдельных слоев снизу-вверх, то есть от наиболее грубых уровней ко все более тонкоматериальным; причем сначала происходит активизация «просыпающегося к развитию» уровня в виде отдельных импульсов, неясных позывов, неосознанных устремлений ко все более высокому и чистому. Затем уже происходит все более явное и явное включение этого уровня — Астрального, Ментального, Каузального и т.д. — в повседневную жизнь.

Когда человек начинает спрашивать себя, для какой цели он живет, зачем нужны и кому нужны его страдания, почему все вообще происходит на земле, — во все эти моменты Буддхическое тело все же обычно «спит», подобно еще нераспустившейся почке на просыпающемся после зимней спячки дереве. Почка есть, зачатки листьев есть, но они еще готовятся к распусканию. Точно так же и человек — все зачатки соответствующих духовных уровней и структур высшего «Я» у него есть, но они еще «не проснулись», не активизировались, не включились в ежедневную человеческую деятельность.

Фактически именно этот уровень — просыпающегося Каузального тела при еще не развитых Буддхическом теле и *Атме* — нам и навязывали в средней школе в качестве «классики».

Монолог Печорина в «Герое нашего времени» М. Лермонтова, муки Раскольникова в «Преступлении и наказании» Ф. Достоевского, многие герои Л. Толстого — вот они, легко узнаваемые мотивы и импульсы-попытки осознать всю линию жизни, соотносить человеческую деятельность с высшими этическими ценностями. Заметьте, однако, именно попытки, лишь позывы, и как все это далеко от конечных решений!

Сколько нужно воплощений на то, чтобы из полуживотного примитива развить в себе способность анализировать всю линию своего поведения? Фактически говорят здесь о сотнях воплощений, и, с позиций эзотерического анализа эволюции Монады, в течение миллионов лет, человек только и делает, что рождается и умирает.

Но и от уровней только что появившихся способностей к анализу всей своей жизни до уровня осознанного намерения мага — тоже лежит период как минимум в 2–3 инкарнации.

Слово «*намерение*» выделяется курсивом во всех книгах Кастанеды не случайно — подразумевается магическое намерение, а не просто обычные человеческие желания.

Человек говорит: «Я намерен пойти в кино» или «Я намереваюсь пойти к ней и все выяснить». Однако это вовсе не магическое намерение. Обычная человеческая деятельность почти целиком построена на желаниях.

Желания — это функция Астрального тела, и даже то, что называется чаще всего «мыслеформой», таковой на самом деле не является. Обычные человеческие «мыслеформы» обывателя представляются ясновидящему как сгустки астралы ой материи, облеченные тоненькой оболочкой ментальной субстанции. Подобно мыльным пузырям, с которыми так часто играют дети.

Эти мыслеобразы формируются обычно в 2–4 см впереди и чуть выше кончика носа, и потому, кстати, йогические упражнения по концентрации и созерцанию кончика носа призваны сугубо «технически» поставить формирование желаний и низших мыслеформ под контроль высшего разума. Об этой стороне йоговской практики мало кто знает, тогда как систематические занятия могут принести очень много пользы!

На нескольких найденных археологами в Паленке изображениях древних ацтеков лица имеют некие образования перед носом и чуть выше от кончика носа. Ученые условно называли их «бананами», не понимая смысла этих образов. Тогда как оккультист сразу скажет, что там изображены образующиеся мыслеформы, а точнее — формы из области кама-манас-рупа (в терминах Е. П. Блаватской кама-манас есть образы желания и инстинктивного ума).

Если говорить более точно, то намерения обычных людей лучше описывать словами «мотивация», «мотивировка», «желания», но не говорить «*намерение*». Ибо последний термин относится к осознанным уровням магии внутренней работы над самими собою.

Намерение — это функция пробужденного для самосознания Каузального тела, причем не в том только смысле, что она связана с Кармой. С Кармой связано все — не только поступки, но даже все наши желания и мысли. Намерение есть непосредственная активность Каузального тела, когда человек осознает его или чувствует как определенную метапрограмму, которая будет определять его поведение и всю линию дальнейшей активности.

Стоит здесь также упомянуть об одном сравнительно новом веянии в духовно-эзотерической литературе. Обычный человек плывет по волнам своих желаний настолько неосознанно, что считает это

смыслом своей жизни. Но нередко изучающие восточные философские системы склонны находить в этом оправдание, называя это «следованием Дао», «естественным ходом вещей» и т.п. Чаще всего это называют «современным дзэн», «даосизмом» и т.п. с легкой руки Алана Уотса или же, в особенности, Раджниша (Ошо).

Увы, как далеки эти авторы от подлинного понимания даосизма и дзэн!

Следование Дао — это следование по Пути к Богу; это соблюдение Воли Бога как высшего космического естества. Следование Дао есть, в терминах *толтеков*, путь *не-делания*, понимаемый не как безделье, но как ненарушение гармонии низших природных элементов, требующий прежде всего отказа от «эго». Пока есть «эго» с запросами и диктатом низших импульсов, говорить о следовании Дао или о *не-делании* (*не-деянии*) можно лишь с очень и очень большими оговорками.

Подобные призывы «следовать Дао» — не что иное, как проведение в мир демонических импульсов, направленных на то, чтобы заблокировать пробуждение Каузального тела, затруднить и задерживать духовную эволюцию человека.

Выше я уже говорил, что бесам очень выгодно заглушить голос совести или внедрить разные разрушительные метапрограммы в мышление человека — ибо мы для них «человечник», или источник пищи, подобный курятнику для обычных людей.

Так или иначе, намерение (или «намеревание» — от англ. «intentionality») невозможно без развитого Каузального тела, и самым первым психологическим актом здесь является обращение вовнутрь самого себя. Когда человек, пусть на какое-то очень короткое время, «отключается» от внешней действительности и обращается ко внутреннему своему миру.

Для этого он, как минимум, должен преодолеть магнетическое притяжение привлекательных для него образов внешних объектов. Один этот последний этап — наработка самих способностей обращаться вовнутрь себя — тоже может быть очень длительным.

Обращение сознания внутрь как раз и предполагает *отчуждение* всех тех энергий, которые словно растекаются или «проливаются» по поверхности материальной жизни, когда человек без оглядки следовал чувственным влечениям. Занимающийся самоосознаванием как бы отстраняется от видимого материального мира и тем самым втягивает в себя, отчуждает часть энергий, направленных ранее во внешний мир. Что из этого следует? Прежде всего, более глубинное осознание действительности и более глубокие уровни мотивации, уже непосредственно связанные с *магическим намерением*.

2.5. ЧТО ТАКОЕ НАМЕРЕНИЕ?

Итак, для того чтобы реально понять, чем намерение отличается от желаний или любой иной низшей мотивации, надо как минимум теоретически знать о существовании над-Ментальных или духовных составляющих или «тел» человека — Буддхи и еще более высокой *Атмы*. Ибо, повторю, намерение по уровню тонкости энергий начинается (если так можно сказать) именно с Каузального тела.

Мне в какой-то степени повезло — за двадцать лет занятий йогой мне это было легко понять и практически. Среди механистических практик особенное значение имеют упражнения в концентрации на свече (в терминах йоги они называются «Тратака»). Сейчас я отдаю себе отчет, что другим людям на это может потребоваться не только куда меньше времени, но и сами пути распознавания намерений у них будут иными. Ну, а в целом — *осознавание и осознание, отслеживание импульсов плоти и распознавание того, откуда, из какой области приходят те или иные побудительные мотивы*. Эта часть духовной практики является универсальной — в какую бы религию или эзотерическую школу вы бы ни подались (еще раз уместно вспомнить мифы о «самых истинных» и «единственно правильных учениях»).

Таким образом, намерение начинается там, где кончается область деятельности интеллекта. Это положение не зависит от религиозной принадлежности, типа выполняемых практик; оно справедливо для религиозных подвижников, для магов и йогов самого разного направления. Для обычных же людей оно выполняется на уровнях логики развития их Монад, когда человек, сам даже не понимая почему, стремится к определенному и только определенному виду деятельности...

В повседневной жизни намерение любого человека может быть раскрыто как основная линия его поведения: направлены ли все его усилия на больший комфорт и максимум наслаждений, или же он осознанно совершенствует свои духовные способности. Или же он стремится стать начальником, администратором, художником...

Что учитывается в анализе намерения? Сразу несколько факторов одновременно: тип интересов, уровень осознанности, накопление или преодоление привязанностей. Даже степень агрессивности...

Именно намерение втягивает энергию непосредственно в осознание для обработки, и каково намерение — таковы и ценности человека. Если осознанное или неосознанное намерение связано с наслаждением мира сего, информативно значимыми являются сведения низшего

порядка: политика, футбол, где что дешевле, где можно покайфовать. Если же намерение связано сугубо с развитием духовного «Я» — там субъективная информативная ценность будет принадлежать совсем иным вещам. Так что Иисус когда-то не зря говорил: «...где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6:21).

Каждая форма *намерения* представляет собой сфокусированную энергию, то есть форму Силы, и потому любые, самые безобидные замечания и даже шутки способны привести к непредвиденным последствиям. Популярная метафизическая поговорка «будь осторожен в разговоре — твои слова могут стать правдой» несет в себе определенный смысл.

Одно из основных положений учения *толтеков*, что намерение является аспектом, сдвигающим *точку сборки*, относится, однако, лишь к осознанно практикующим мистикам. К мирянам его нельзя применять, потому что у них *точка сборки* может лишь смещаться и скользить по поверхности кокона. И это видно по их жизни даже в повседневности: поверхностное мельтешение, суета сует, мелкая рябь на поверхности океана Жизни. Существуют намерения разных уровней: от неосознаваемого стремления находиться в гуще страстей и иллюзорного магнетизма мира сего до очень могущественных намерений, связанных со служением Богу.

Так или иначе, применяя свое намерение, пусть даже неосознанно на уровнях метапрограмм кармической логики Монады, человек приводит энергию в движение. Когда человек принимает положение о том, что мир состоит из энергии, энергия его намерения формирует события его жизни. Именно намерение как общая направленность усилий человека и порождает те обстоятельства, которые обеспечивают реализацию его потенциала. Это отражает другой популярный афоризм: «Ты сам создаешь свою реальность». Человек может проводить свои заклинания как сознательно, так и безотчетно. Он может кротко мириться с чужими мыслями или призвать всю свою смелость, чтобы принять на себя всю ответственность за свою жизнь. Вопрос здесь стоит прежде всего о степени осознанности своих действий и всех поступков...

Осознанные убеждения могут помочь человеку вложить в свое намерение значительные объемы энергии. К примеру, если он чувствует, что нечто идет не так, его эмоциональная энергия увеличивает фокус. Человек исполняется еще большей решимости добиться желаемого результата. С другой стороны, неверные убеждения, иллюзии самого разного профиля могут действовать как сковывающие заклęcia. Они работают как скрытые мыслеблоки, «пробки» на ментальном плане: «этого я не могу», «мне незачем жить», «я маленький и слабый»...

Помните, что все наши установки и даже внутренний диалог формируют обусловленные энергетические поля; таким образом, ограничения являются субстанцией иллюзорной заворуженности. Карма этого заключается в том, что человек либо остается изолированным в такой заворуженности, либо использует ее для преодоления всех ограничений. Коротко говоря, он покидает обычную реальность и переходит к необычной реальности, свободе воображаемой или действительно подлинной.

В первом случае, когда желаемое выдается за действительное, мы имеем феномены ухода от жизни, будь они даже в форме медитации или воображаемой магии. Крайние степени здесь означают болезни сознания, и вектор таких устремлений может привести даже в психбольницу. Сладкий дурман низшего мистицизма относится к этой категории, и он имеет собственную притягательную силу, часто неосознаваемую, но не менее из-за того пагубную.

Во втором случае человек пытается смотреть на свою жизнь «сверху», с позиций все более и более высоких уровней духовной Реальности, и этот путь вероятнее всего приведет его рано или поздно к подлинной духовной свободе и реализованному бессмертию.

В наши дни психологи все чаще используют понятие «мотивированность» или «интенциональность». Оно означает все процессы, которые связаны и тесно переплетены с намерением. К примеру, комбинация энергий головы и сердца устанавливает сцепление. Постигание ментальных тонкостей какого-либо явления представляет собой умственную сторону мотивированности, а ощущение таких тонкостей — ее сердечную сторону. Когда эти стороны объединяются в работе над общей целью, человек фокусирует двойную порцию энергии и ему трудно не поразить мишень. Знаете, мы вовсе не беспомощные создания. У нас есть силы для того, чтобы работать, действовать и при этом действовать намеренно. Это и есть интенциональность: просто ответственность, хладнокровие и трезвость.

Несгибаемое намерение — особый качественно более высокий уровень намерения. Оно может принадлежать только осознанным мистикам и магам. Особенное упорство мотивировок какого-нибудь душевнобольного или маньяка лишь внешне напоминает несгибаемое намерение: оно, во-первых, совершенно не осознается психически больным, а во-вторых, стимулируется подклочкой какой-то демонической сущности, тоже не осознаваемой со стороны человека. К этой же категории относится и особая настойчивость пьяного,

искусственно вызванная фокусировкой сознания на Астральном плане. О каком несгибаемом намерении можно здесь говорить?

Несгибаемое намерение называется так потому и только потому, что оно связано с духовными установками, причем настолько, что все факторы более низшей природы уже не могут на него повлиять. Вот что такое несгибаемое намерение. Оно сопровождается особым характером сцепления *точки сборки* и большей структурированностью всех энергетических каналов аурического кокона.

Чаще всего человек для этого должен сперва научиться **внутреннему распознаванию**, например, отличать стимулы разного уровня своего «я», распознавать различные внешние энергии, пробуждать нужные для реализации Духа внутренние энергии и искусно ими управлять. Помимо того, ему необходимо усвоить эффекты приведения этих энергий в движение, и он должен знать, что из чего может получиться. Затем, пользуясь этой внутренней руководящей системой высшего «Я», которая сама намеревает человеку освобождение, человек делает свою жизнь согласующейся с общей гармонией вселенской Жизни через *не-делание*. После этого в его распоряжении оказывается удивительное «транспортное средство», позволяющее исследовать как внутреннюю, так и даже внешнюю Вселенную, что позволяет перенос — подлинный, а не воображаемый! — в воистину волшебный мир сознательного манифестирования Духа.

Какие метапрограммы могут рассматриваться как *несгибаемое намерение*? Здесь следует привести несколько наиболее общих примеров, чтобы устранить немало существующей путаницы по данному вопросу.

Примеры намерения

Чтобы не оставаться голословным и погрязнуть в абстрактных рассуждениях, стоит привести здесь некий список того, что действительно может рассматриваться как намерение.

1. *Намерение* стать чистым пред Господом (не обязательно именно святым, не признанным всеми мистиком, но именно очиститься перед лицом Господа).

2. *Намерение* войти в Царствие Небесное или, в других терминах, совершить мистический переход.

3. *Намерение* добиться чистого сознания; здесь наиболее пригодными оказываются индийские категории — ясное, незамутненное материей сознание (чайтанья), устойчивая добродетель (дхарма-мегха, читта-праджня и т.п.).

4. *Намерение* реализовать внутренний заложенный Богом духовный потенциал.

5. *Намерение* воссоздать заново и реконструировать себе молодое и крепкое Плотное тело, чтобы служить Господу и достичь максимума осознанности «здесь и сейчас»;

6. *Намерение* «откармливать» все греховные поступки прошлых жизней;

7. *Намерение* познать то, что предначертано и суждено узнать вам лично в этой жизни;

8. *Намерение* духовной трансформации;

9. *Намерение* незыблемого спокойствия; желание иметь устойчивое сознание во всех жизненных ситуациях.

10. *Намерение* видеть во всех людях Искру Божью, или *Атму*;

11. *Намерение* служить только Духу или высшему «Я».

Хотя намерение абстрактно, эта абстрактность заключается не в том, что намерение не может быть выражено в терминах земного языка. Нет, прежде всего, намерение абстрактно из-за своей несводимости к какому-либо чувственному опыту и даже к интеллектуальным тезисам. Даже к медитативному (йогическому) созерцанию: хотя последнее есть мощное и едва ли не единственное средство для формулировки и структурирования намерения, само по себе оно никак намерением не является.

Все перечисленные примерные формулировки, несмотря на возможность использования здесь и слова «желание», собственно желаниями не являются: они относятся к деятельности над-Ментальных структур и являются проявлением, реализацией активности супраментала.

Желание стать чистым преданным Господа — высший уровень намерения, который вообще может быть сформулирован в терминах земной речи. Однако в то время как сравнительно малоразвитый еще Бхакт чаще всего служит не столько Господу, сколько ментальному своему служению, белый маг, как мистик высшей категории, служит Богу всеми силами своего мистического могущества. Включая, конечно, в это служение все свои наработанные *сиддхи* и потенциалы Духа (Нагуаля, в терминах *толтеков*). Тем самым человек обращается к причине всех причин и одновременно к самим истокам собственного бытия, к происхождению своего происхождения.

К приведенному выше списку можно было бы добавить и желание получить какие-то мистические сверхнормальные силы. В самом деле, разве это не магическое намерение?

Увы, дело здесь далеко не так просто, как это выглядит на первый взгляд. Во-первых, хорошо было бы выяснить сначала сами причины желания тех или иных паранормальных способностей. В большинстве случаев, за желаниями иметь *сиддхи* замаскированы неудовлетворенные, неисполненные обычные мирские реакции, связанные с проблемой добывания пищи, с обороной или с ущербностью половой жизни.

Если это так, то следует сначала ликвидировать недостатки сугубо мирского характера. Е. П. Блаватская и другие теософы и западные оккультисты (например, Дион Форчун) — заявляют, что обычные мирские дела делаются обычными средствами, и применение для этого магических средств, оккультных знаний чаще всего очень плохо может отозваться впоследствии в кармических отношениях.

Этот тезис прекрасно подтвердил как-то и Шри Сатья Саи Баба.

«Прежде всего, вам следует использовать данные вам физические и умственные силы. Если же вы настолько ленивы, что не извлекаете из них пользы, что собираетесь вы делать с силами божественными?»

(«Летние Розы на Голубых горах». — 1976, с. 99)

Использование оккультных знаний для решения обыкновенных мирских проблем, кроме того, подобно забиванию гвоздей с помощью микроскопа. Не говоря уже о том, что все ваши оккультные занятия могут постепенно и очень незаметно превратиться в обыкновенный магизм или колдовство. Сродни серой магии, а об этом я уже говорил выше.

Во-вторых, желание иметь мистические силы может быть следствием некоего самого обобщенного желания безопасности: человеку кажется, что, обладая *сиддхами*, он станет не столько неуязвимым, сколько обеспечит себе безопасность хотя бы от других людей. Здесь целью может ставиться не столько желание физической безопасности, сколько получить Покой, именно пребывать в состоянии трансцендентного Покоя. Которое, собственно, и будет обеспечиваться *сиддхами*.

Значит, стремление обладать *сиддхами* не следует считать намерением? Тоже не совсем так. Все дело в том, что именно с позиций намерения паранормальные силы — это не совсем то, что о них думают. Прежде всего, *сиддхи* — это первые шаги к свободе маневрирования четырьмя низшими телами (Плотным, Эфирным. Астральным и Ментальным). Вот в этом ракурсе желание иметь паранормальные силы как раз и будет составлять намерение.

Ведь Дух всемогущ, и, следовательно, он может управлять состояниями формы — плотными и сравнительно более грубыми оболочками — в любом желаемом Свыше направлении. В терминах *толтеков* можно сказать, что все *сиддхи* есть результаты особой настройки состояния кокона и положений *точки сборки*. Такая исходная мотивация или настройка ученика, когда исходным моментом являются свойства высшего «Я», уже может рассматриваться как один из аспектов или граней намерения.

Кстати, в анализе этих аспектов можно прочувствовать реальность того, что намерение многомерно: два внешне одинаковых в трехмерном Физическом мире поступка или события могут быть совершенно разными на Каузальных уровнях. Ведь все, что происходит «здесь», есть лишь отражение, подобное плоскостной проекции того, что есть «там».

С позиций эволюционных аспектов развития Монады, важнее оказывается наработать не *сиддхи*, сколько высшую часть Сутратмы — Антахкарану в теософских определениях — как своего рода «телефонную связь» между высшим «Я» и низшим «я».

Сутратма, или серебряная нить, есть специальная аурическая структура, включающая в себя нить сознания, нить Жизни и т.д. Она предназначена для «вертикальной» координации оболочек Монады разного уровня тонкости или грубости. В принципе, она и есть «телефонный кабель», который, проходя по линии чакр Эфирного тела сверху вниз, соединяет разные уровни и планы, включая Постоянные Атомы и посредством Постоянных Атомов.

Я не стану подробно излагать анатомию строения Сутратмы, отмечу лишь основной момент: высшая часть Сутратмы, или Антахкарана, еще не наработана в человеческой эволюции, причем даже в сугубо структурно-анатомическом смысле. В жизни это проявляется как неспособность высшего «Я» руководить всеми действиями человека, взять под полный контроль четыре низших тела.

Однако в то же самое время нельзя противопоставлять паранормальные способности и развитие Антахкараны: все достигнутые *сиддхи* являются отражением уже наработанных «связующих ниточек» между Духом в человеке и материальным миром. Это проявляется не только в земной жизни, но и в анатомии ауры ученика.

Образование энергетической связи между Атмой как ядром Монады и низшими телами-оболочками реально видится как вертикальный Столб Света, который внезапно «входит» в ученика или воспринимается как Божественное озарение свыше, осенение Духом Святым или Божественным присутствием.

Лично у меня такое было только один раз: это произошло внезапно, когда я стоял в ожидании пригородного поезда на железнодорожной платформе (весна 1990 г.). Тогда я как бы «отодвинулся» куда-то внутрь самого себя, все вдруг сразу стихло, а внутри меня с каким-то треском образовался Столб Света. Этот Столб Света как бы одновременно и вошел в меня, и был у меня внутри раньше, просто я его тогда не замечал. За какие-то доли секунды я осознал, кем я был в прошлых воплощениях и многое иное.

Подобные аспекты можно прогрессивным образом стимулировать и усилить за счет формирования соответствующего намерения.

Намерение и Карма

Это один из узловых вопросов, достойный, наверное, не одной книги. Когда-то Михаэля Айванхова спросили: «Почему некоторым ученикам так трудно медитировать, даже делать самые простые практики?» Он ответил, что неизжитая негативная Карма может сильно блокировать все способности к медитации. То же самое в полной мере относится и к намерению: *вы можете сами по себе намереваться лишь то, что позволяет вам ваша Карма.*

Я уже говорил выше о порочных кольцах Кармы, т.е. не сбалансированных до состояния полной изжитости потоках негативных сил, когда-то выпущенных вами в замкнутое пространство Космоса. Порочные круги, как известно, замыкаются. И это, конечно, относится к взаимосвязи намерений и вашей дальнейшей судьбы. Ибо судьба определяется на уровнях от Каузального тела и выше.

Дополняя предыдущие определения, скажу, что Карма означает энергию метапрограмм, которые действуют в Каузальном теле человека, структурируя не только состояние энергетического тела, но весь диапазон или спектр возможных состояний психики и ума. Она связана с проведением энергий внутри энергетического тела и включает в себя эффекты взаимодействия внешних и внутренних по отношению к энергетическому телу других потоков *Праны-Ци*.

Образно говоря, петух никогда не замяукает, а кошка — не закукарекает. Так и низкий человек никогда не явит чудеса религиозной святости, пока не изживет в себе запас негативной Кармы, которая, как покрывало, ограничивает сами возможности его духовного прозрения.

Обычные энергетические поля, и в особенности созданные специальными упражнениями, представляют собой огромные объемы энергии, неосознаваемой, но действующей Кармы. Содержимое этих энергетических полей как раз и диктует то, что он воспринимает, как интерпретирует свои переживания, как ведет себя в ментальном, эмоциональном и физическом отношении.

Таким образом, отработка Кармы заключается, с одной стороны, в высвобождении тех энергетических паттернов, которые запирают человека в каком-либо обусловленном поле, освобождении путем нейтрализации, «сжигания» или прямой отработки.

С другой стороны, отработка Кармы связана и с нейтрализацией ранее совершенных неправильных действий, и это сознательное «принятие огня на себя» практически связано с религиозным смирением: Бог не желает вам зла, и все неприятности человек заслуживает сам из-за собственного несовершенства.

Намерение ликвидировать, изжить, нейтрализовать свою негативную Карму относится к списку подлинных намерений, отличных от желаний Астрального тела. Оно осознается сначала как импульсы Каузального тела, но на самом деле связано, конечно, с достижением определенного уровня эволюционной зрелости *Атмы*. То есть намерение изжить Карму есть подлинно духовный запрос Монады, и если такое намерение есть, оно тоже будет помогать дальнейшему прогрессу занимающегося.

То, что занимающийся может намеревать лишь то, что позволяет ему его Карма, — в известной степени условно и относится к самым начинающим. Поясню: применительно к начальным стадиям это настолько справедливо, что фактически является банальностью. Но внутри каждого человека нераскрытые способности Духа несут в себе потенцию изжить негативную Карму, что позволяет *намеревать намерение*. Когда занимающийся намеревает намерение, первая часть этого двойного «намеревания» относится к желанию избавиться от негативной Кармы, а вторая — прорваться в своем сознании к раскрытию Духа и проявить этот Дух.

Так что устремленность к избавлению от бремени Кармы и означает фактически *намеревание намерения*. Прежде всего потому, что связана со *стратегией*, обуславливающей индивидуальные особенности тактики развития индивидуального Духа.

Наиболее простое метафизическое понятие «сжигание Кармы» может означать сразу две вещи.

1. Осознанное подчинение самого себя силе эволюции.

Естественно, что все это осуществимо лишь при активизации Буддхического тела и *Атмы*. При этом способе человек самым *естественным* образом пробуждает новые участки своего энергетического тела и со временем достигает *ядра* своей Монады. *Атма*, в высшем понимании этого термина, и есть ядро человеческой Монады, т.е. именно она и представляет собой ту силу, которая теснее всего связана с эволюционной силой «большого Космоса». Таким образом, став живой частью этой силы, отождествившись с *Атмой*, человек сможет творить такие же чудеса, на какие был способен дон Хуан, когда проникал в другие энергетические поля. Однако достичь своего *ядра* — огромное свершение. Открыто встречая свою судьбу, выдерживая испытания мелких тиранов и сохраняя точнейшую настройку на свои поиски, человек получит от жизни все необходимое для того, чтобы сжечь обусловленную энергию.

Далее намерение структурирует и само согласованное функционирование *чакр*, т.е. состояние каждой из них по отдельности и вместе взятых как слаженно работающей системы внутри аурического кокона. Переписчики чужих книг по *чакрам* и так называемой «Кундалини-йоги» этого обычно не знают: стремясь создать некую логически безукоризненную теорию, они за частным не видят целого. В настоящей же Кундалини-йоге, если вообще можно выделять эти практики из состава более общего целого — того или иного тантрического культа, например, Шивы или Кали, предусмотрена четкая последовательность восхождения от низшего к высшему или наоборот, от высшего к более грубому: одни практики создают самые предварительные условия для следующих ступеней, другие практики предназначены для «посева» тонких изменений, третьи — выращивают эти «посевы». Можно, конечно, и пытаться посадить что-то на бесплодную, неподготовленную почву, но в лучшем случае вы потеряете время и энергию.

Важность самих внутренних настроек ауры и всей системы *чакр* невозможно недооценивать, и, кстати, именно в этом заключаются наиболее простые результаты самонаблюдения за внутренними потоками энергии. Пронаблюдайте сами у себя: какие энергии в верхней или нижней частях тела больше активизируются в связи с вашей мотивацией? Вы легко почувствуете: если мотивы высокие, естественно активизируются верхние *чакры*; но вот вы дали себе

слабинку, снова склонились к плотскому — и заработали снова нижние *чакры*. Достаточно немного понаблюдать за собой, и вы увидите, насколько *намерение* связано с динамикой активности *чакр*.

2. Магические процедуры очистки Каузального тела, или «сжигание» в прямом смысле этого слова (данный метод требует известной квалификации и по ряду причин в этой книге не рассматривается).

В религии очищение Астрального и Ментального тел, а затем и Эфирного тела реализуется «пламенным покаянием», углубленным молитвенным обращением к Господу как Спасителю души, Освободителю...

Так или иначе, независимо от состояния Каузального тела, независимо от конкретной магической школы или практикуемых методов, маг всегда должен согласовывать все свои действия с возможными их кармическими последствиями. Это общее правило любой магии.

Даже, кстати, применительно к так называемой «серой магии»: здесь этот принцип имеет особенно важное значение по вполне понятным причинам. Ведь именно по своим последствиям серая магия может превратиться в белую (в случае полностью благоприятных конечных результатов для других людей) или же стать черной...

В магических линиях *новых видящих* степень чистоты общих намерений магов всегда оценивалась одним интегральным показателем — *безупречностью*. И это представляет собой главный момент в аспекте возможного накопления негативной Кармы.

Понаблюдав за людьми, вас окружающими, вы сможете со временем воочию убедиться, что часто происки темных сил связаны *безупречностью*: вас могут ловить на чувстве страха, на внушениях ложной вины, на требовании выполнять социальные обязанности... Все эти аспекты не только связаны с безупречностью, но и могут определять и корректировать намерение по принципам обратной связи.

Заметьте: будучи лишенными возможности непосредственно вредить духовным телам Монады, силы тьмы прежде всего стремятся отяготить Карму или же всячески препятствовать очищению Каузального тела. Лукавство сил тьмы связано во многом с тем, что человек сам себе портит жизнь и дальнейшую эволюцию. Многие выводы в качестве частных следствий из этого важнейшего момента вы уже можете сделать сами...

Намерение и Сила

Магическое намерение может быть основано только на Силе и реализовано только благодаря Силе. В этом заключен еще один аспект в отличиях магического намерения от просто обычного человеческого желания.

Предварительно очистив ум и все области психики, маг формирует и укрепляет намерение. Вплоть до перерастания последнего в несгибаемое намерение.

«Дон Хуан несколько раз повторил, что управление намерением начинается с команды, данной самому себе. Затем команда повторяется до тех пор, пока не становится командой Орла. И в тот миг, когда воин достигает внутреннего безмолвия, его точка сборки сдвигается.

— Сам факт возможности осуществления такого маневра, — сказал дон Хуан, — имеет чрезвычайно большое значение как для магов древности, так и для новых видящих. Но по совершенно противоположным причинам. Знание это позволяло магам древности сдвигать свои точки сборки в невообразимые позиции сновидения в неизмеримом неизвестном. Для новых же видящих знание этого факта означает отказ от того, чтобы пойти на корм Орлу. Оно позволяет ускользнуть от Орла, сдвинув точку сборки в позицию сновидения, называемую «абсолютной свободой».

(Книга 7, с. 507–508)

Заметьте сами: если читать эти фразы внимательно, между строк, то можно увидеть: *точка сборки* сама меняет свое положение автоматическим образом в тот миг, когда желание мага становится желанием Орла (начинает совпадать с Волей Бога).

Можно также заметить, что прихоти ученика или начинающего мага никогда не станут желанием Орла: требуется многократное повторение, и им не пройти за барьеры умственного безмолвия. Если это не будет волей Бога, прихоть сама как бы «растворится» в потоке самоосознавания практикующего. Можете проверить сами справедливость моих слов!

Естественно, что все это требует умения входить в медитативное состояние, умения отличать желаемое от действительного... Это перерастание желания в намерение, а намерения мага — в команду Орла есть один из центральных, узловых моментов не только традиций *новых видящих*, но и любой духовной практики вообще.

Возьмем, к примеру, христианское монашество: келейная молитва, особенно в практике непрестанной молитвы с четками, пре-

дусматривает *многократное повторение* одной и той же формулы. До тех пор, пока индивидуальное «эго» хотя бы на какое-то время не замолчит и нижние импульсы не растворятся в трансцендентном Духе... Тогда и только тогда практикующий монах входит в состояние безмолвного восхищения, на уровень сверхмысленного созерцания.

Противоречия исчезают, сознание «эго» входит в высшее сознание Духа и исчезает в супраментальном осознании *Атмы*. Двойственное становится единым, высшей целостностью, и в эти минуты достигается несказуемая полнота духовного бытия. Бытия в Боге, или в Великом Духе...

Жизнь обычных людей почти полностью определяется Законом магнетического притяжения и отталкивания — основным законом, действующим в эфирной области Физического мира и на Астральном плане. Мирянин в лучшем случае осознает лишь эти наиболее грубые проявления Силы, и потому магическое намерение ему просто недоступно.

Духовная же Сила всегда супраментальна, имеет не осознаваемую интеллектом природу.

«Желание остаться или вернуться принимается чем-то внутри нас, чем-то, не являющимся ни нашим разумом, ни желанием, ни даже нашей волей. Поэтому невозможно заранее узнать исход.

Если вы выберете не возвращаться, то вы исчезнете, как если бы земля поглотила вас. Но если вы выберете вернуться — вернуться на эту Землю — вы будете сначала ждать, как истинные воины, пока ваши частные задачи не будут закончены. После того, как они будут полностью завершены, неважно даже, успехом или нет, вы сможете обрести власть над целостностью самих себя...»

(Книга 4, с. 287)

Здесь фактически идет речь о существовании особой логики Монады, неподвластной сугубо интеллектуальному осознанию. Это намерение — остаться на Земле или уйти по направлению к Нирване — есть голос Духа, а не интеллектуальное суждение, желание Астрального тела и тем более не решение человека плотского.

К этим последним аспектам мы еще не раз вернемся ниже...

2.6. ОСОЗНАВАНИЕ, СНОВИДЕНИЕ И СТАЛКИНГ

Как уже говорилось, три самых общих и важных элемента практики *толтеков* — это *осознание*, *сновидение* и *сталкинг*. На первом элементе я здесь подробно останавливаться не буду, хотя бы потому, что вся эта книга и так основана на осознании и предназначена для осознания. О *сновидении* и *сталкинге* уже было написано немало, особенно разными новыми комментаторами. Однако, как говорится, воз и ныне там, и потому имеет смысл еще раз остановиться и раскрыть несколько частных моментов, проследив некоторые внутренние связи.

Сновидение и сталкинг

В практике *толтеков* сновидение и сталкинг — основные способы развития мага и одновременно реализации намерения и управления намерением. Фактически все книги Кастанеды и есть образное описание этих двух основных форм, наряду с эволюцией повышенного осознания Реальности. Стоит здесь указать, что с позиций Эзотерической Доктрины.

Намерение — проявление «голоса» Монады или призыва *Атмы* вернуться назад, в Царствие Небесное.

Сновидение — естественное для Монады (но не для человека плотского!) осознанное пребывание занимающегося в Тонких телах и(или) состояние видения тонких энергий.

Сталкинг — поведение, основанное на реализации целей Духа.

Сновидение и *сталкинг* — две важнейшие методические метапрограммы, или линии развития, во всей магической практике *толтеков*, доминирующие в индивидуальной практике в связи с внутренними склонностями ученика. Поэтому все ученики в партии Нагуаля подразделяются соответственно на сновидящих и сталкеров.

Сновидение — способность владеть своим обычным сном, переводя его в контролируемое состояние сознания на основе развития второго внимания. Вкратце, сновидение — это то же, что и ясно-видение; однако, в отличие от последнего, оно включает в себя все феномены осознанного сна и начинается с осознания себя во сне. Путь сновидящего — это путь от осознанного сновидения к магу, способному видеть наяву, в состоянии бодрствования. Сновидение основано на опыте пребывания в тонких мирах и дает этот опыт.

Иными словами, тело сновидения является основной силой сновидящего и само развивается в практике сновидения.

Фактически сновидение — это такой уровень медитативного многомерного прозревания Реальности, которое означает собою уже иное качество.

Древние *видящие* положили в основу своего искусства сновидения следующие пять особенностей энергетического потока в коконах человеческих существ.

1. Те энергетические волокна, которые проходят непосредственно сквозь *точку сборки*, могут быть собраны в адекватное восприятие.

2. Если *точка сборки* смещается в новое положение, то независимо от того, насколько мало это смещение, сквозь нее начинают проходить новые, ранее не задействованные волокна, тем самым изменяется осознание, и новые, ранее незадействованные поля энергии собираются в устойчивое связанное восприятие.

3. Когда человек видит обычные сны, *точка сборки* легко смещается в новые положения вдоль поверхности светящегося яйца и внутрь него.

4. Можно заставить *точку сборки* смещаться в положения, находящиеся вне светящегося яйца — в большой внешней вселенной.

5. Древние *видящие* увидели, что посредством соответствующей дисциплины во время обычного сна и созерцания обычных сновидений можно выработать и систематически практиковать целенаправленное смещение *точки сборки*.

Сновидение так и называется потому, что оно начинается в своем практическом достижении с осознания себя во сне, т.е. с осознанных сновидений; именно подобные тренировки есть самый естественный способ оторваться в своем мировосприятии от ограничений трехмерного материального мира.

Отступление 1. Медитация, второе внимание и сновидение. Иногда я употребляю слова «медитация» и «сновидение» как синонимы. Это не случайно: именно развитие второго внимания позволяет превратить углубленную медитацию в «сновидение наяву». Главный элемент сходства здесь состоит в непосредственном восприятии энергетической реальности, пусть даже на сравнительно невысоких октавах эфирных слоев и Астрального плана. Есть только один человек и одна аура, и нет смысла противопоставлять медитацию и сновидение: и в первом, и во втором случаях мы имеем перенос сознания на более высокие уровни.

Мастер в овладении сновидением способен сновидеть наяву, в состоянии бодрствования. Эта способность иногда называется в других учениях «двойным видением». *Двойное видение* как способность одновременно видеть тонкие миры, не покидая этот Физический мир, есть дальнейшая ступень в овладении сновидением.

Если для ученика очень существенным оказывается различие в способностях мага переноситься в энергетическом теле на огромные расстояния в сновидении, то для более продвинутых мистиков и эти различия несущественны: они могут оставлять свои Плотные тела в любом положении (сидя или лежа) и затем возвращаться в них без особых проблем.

Как медитация, так и осознание себя во сне не только активизирует деятельность верхних *чакр*, но и устанавливает связь низших четырех тел с высшим «Я» (Атмой), укрепляет эту связь и дает человеку согласование с высшей Жизнью в повседневной деятельности. Поэтому сновидение, наряду с медитацией, обеспечивает условия того, что в теософии называется высшей интеграцией.

Сходство терминов «сновидение» и «медитация» связано прежде всего с тем, что обычный человек, как в состоянии бодрствования, так и во сне воспринимает лишь часть Реальности: днем он видит «тени» — т.е. материализованные проекции тонкоматериальных «матриц», или «светокопий», а ночью иногда ему удается узреть более тонкую реальность, нежели днем. Но и днем, и ночью обычные люди фактически «спят». Поэтому как медитация, так и сновидение позволяют приблизиться к восприятию причин, а не следствий.

«Сновидя наяву, мы получаем доступ к скрытым источникам, которые обычно не используем», — говорит одна женщина из партии дона Хуана. — Если мы сновидим наяву, то получаем доступ к прямому знанию».

[Флоринда Доннер. *«Жизнь в сновидении»*, с. 288].

Отступление 2. «Врата сновидения». При сравнении учения *новых видящих* о «Вратах сновидения» с аналогичными представлениями индийской йоги или еврейской Каббалы может возникнуть терминологическая путаница. Поэтому надо вкратце рассмотреть, что есть что, тем более что этот вопрос имеет большое практическое значение сам по себе.

Согласно учению *новых видящих*, сны — это своеобразная «лазейка в иные сферы восприятия» (Книга 9, с. 51). Существуют

пороговые состояния, за которыми происходит переход самого сновидящего из одного энергетического состояния в другое, более высокое. Эти ступени или уровни осознанного сновидения связаны с качеством восприятия, степенью самоосознанности и самоконтроля. В системе дона Хуана таких пороговых состояний семь, и они называются «Вратами сновидения».

«Первые врата — это особый порог. Преодолевается он посредством осознания особого ощущения, возникающего перед тем, как человек проваливается в глубокий сон,— говорил дон Хуан.— Это ощущение сродни чувству приятной тяжести, которая не дает нам открыть глаза. Мы достигаем врат в то самое мгновение, когда осознаем, что засыпаем, паря во тьме с ощущением тяжести.

— Но как я могу осознать, что засыпаю? Существуют ли какие-либо специальные приемы?

— Нет. Никаких специальных приемов. Просто намерение осознать, что засыпаешь».

(Книга 9, с. 43)

Сразу скажу, что, независимо от терминологии, эта практика существует в самых разных эзотерических школах: от индийских йогов, буддистов и китайских даосов до европейских розенкрейцеров и ряда новых течений. Эта методика универсальна и является самым простым и эффективным способом войти в состояние осознанного сновидения. Если, конечно, ученик не устал: тогда, особенно при разных излишествах, даже эта ступень оказывается недоступной. В противном случае нужно какое-то время на то, чтобы во сне произошло восстановление сил, и этот этап, или фаза, чаще всего происходит без осознания.

Шри Сатъя Саи в трактате «Према-вахини» утверждает, что ученик, который провел весь день в чистом преданном служении, не загрязняя тело и сознание, естественно выходит в Самадхи в состоянии сновидения. Все дело в том, что сон — наипервейшее природное средство для восстановления взаимной согласованности и интеграции проводников «Я». Когда в течение дня человек занимался естественной для Духа деятельностью — служением Богу — сон уже не требует энергии на восстановление гармонии и на вбирание в ауру *Праны-Ци*. Поэтому сон у преданного Господу естественно превращается в экстатическое переживание Высшего Покоя и безмолвного «восхищенного созерцания».

Однако система *новых видящих* подчеркивает, что это только Врата, через которые следует проникнуть в состояние осознанности.

Поэтому как дон Хуан, так и Ла Горда — все они говорили Кастанеде, что осознание достигается в наибольшей степени, если настраиваешь себя увидеть во сне конкретный объект. Именно с этой целью дон Хуан предложил Кастанеде «найти во сне свои руки». Избранный конкретный объект (в данном случае, руки) оказывается опорой или точкой отсчета, к которой сновидящий возвращается все время, чтобы удерживать таким образом контроль. На остальные объекты сновидения он бросает короткие, целенаправленные взгляды, постепенно добываясь все более устойчивой картины восприятия.

Сразу скажу на основании своего личного опыта, что осознанное сновидение и способность находить свои руки — совершенно разные явления. Я очень много раз был в состоянии осознанного сновидения, совершая при этом полеты «по родной планете» и в другие измерения, но вот руки свои я видел, наверное, лишь 2–3 раза.

Хотя увидеть свои руки во сне очень сложно, из наставлений *новых видящих* следует, что именно этот прием и является хотя и косвенным, но очень эффективным методом обретения контроля над собственным энергетическим телом. Конечно, на сравнительно грубых уровнях, но все же...

О совокупности оболочек Эфирного, Астрального и Ментального тела, которые и составляют в итоге «энергетическое тело», говорится так.

«...Целью сновидения является формирование намерения заставить энергетическое тело осознать, что ты засыпаешь. Заставить нужно не себя, а свое энергетическое тело. Причем скорее не заставить, а просто позволить ему осознать, что ты засыпаешь. Ибо намерение — это желание, в котором отсутствует действие, в котором отсутствует деяние. Намереваться — значит, хотеть не желая, делать не делая»

(Книга 9, с. 46–47).

Именно благодаря осознанию того, что вы засыпаете, энергетическое тело впервые начинает осознавать себя как сущность, способную действовать и изменяться. Даже не подозревая об этом, ученик начинает даже подсознательно учиться манипулировать энергетическими полями Эфирного, Астрального и Ментального тела, которые прежде вообще пребывали вне сознания и контроля. Сами эти первичные эффекты очень легко обнаружить, самостоятельно занимаясь самыми простыми медитациями: уже в самых начальных фазах отрешенности от внешних чувственных объектов очень часто начинает клонить ко сну, и вот поймать, вовремя уловить этот момент как «нулевую точку» для необходимости самоосознавания очень важно и, в целом, совсем не трудно. Даже в сидячей позе.

Что же касается сновидения как осознанного сна, а также применительно к некоторым медитациям лежа, то самым главным требованием и предварительным условием здесь является отсутствие физической усталости: иначе вы каждый раз будете проваливаться в сон, едва осознавая, что с вами происходит.

В Книге 9 можно найти и более подробные инструкции дона Хуана *о первых вратах сновидения*.

«Сейчас я еще раз расскажу тебе, что следует делать во сне, чтобы пройти сквозь первые врата сновидения. Сфокусируй взгляд на чем-нибудь, что ты выберешь в качестве точки отсчета. Затем переводи взгляд на другие объекты, мгновение смотри на них, сразу же возвращаясь к точке отсчета. Помни: если ты бросаешь лишь короткие взгляды, образы не сдвигаются.

— Что это значит — пройти сквозь первые врата сновидения?

— Мы достигаем первых врат, когда осознаем мгновение засыпания либо когда видим фантастически реальный сон. После того, как мы их достигли, нам необходимо пройти сквозь них, обретя способность сохранять образ любого объекта, присутствующего в содержимом наших снов. <...> Каждый раз, когда ты выделяешь точку отсчета и бросаешь на нее взгляд, ты испытываешь прилив энергии. Поэтому для начала не пытайся взглянуть на большое количество объектов. Четырех будет достаточно. Потом постепенно ты будешь расширять диапазон, пока не научишься разглядывать все, что захочешь. Но всегда, как только образы начинают сдвигаться и ты чувствуешь, что утрачиваешь контроль, немедленно возвращайся к точке отсчета и начинай сначала».

(Книга 9, с. 52–53).

Систематическая практика осознанного сна рано или поздно приводит не только к появлению качественно более высоких уровней осознанности и самоконтроля, но и, даже в чисто механистическом аспекте, приводит к формированию тела сновидения.

«— Вторые врата сновидения достигаются тогда, когда ты «просыпаясь» из одного сна в другом сне. Ты можешь иметь столько параллельных сновидений, сколько захочешь. Или столько, сколько сможешь. Главное — в одинаковой степени все их контролировать и «проснуться» в одном из них, а не в нашем мире известного.

Меня охватила паника.

— Уж не хотел ли ты сказать, что я никогда не проснусь в этом мире? — спросил я.

— Нет, этого я не говорил. Но раз уж ты затронул эту тему, я вынужден сказать тебе, что такое тоже возможно. Маги древности имели обыкновение так поступать. Они никогда не просыпались в этом мире известного. Так

поступили и некоторые из магов моей линии. Конечно, это можно сделать, но я бы не советовал. Я хочу, чтобы по окончании практики сновидения ты проснулся самым обычным и естественным образом. Но вот во время практики тебе должно присниться, что ты проснулся в другом сне».

(Книга 9, с. 65)

Лично у меня такое бывало нередко: когда мне не нравился один сон, обычно уже под утром, я как бы «уходил» в другое, подыскивая что-то более приятное. Однако даже на этом уровне есть свои опасности: поскольку человеку присуще потакание себе, он легко может увлечься, перескакивая из одного сна в другой, так как этот процесс вызывает странное удовольствие и словно бы заманивает все дальше и дальше. В конце концов, сновидящий может оказаться в настолько удаленных позициях сновидения, что ему не хватит энергии вернуться в мир первого внимания. Если маг не проснется снова в нашем мире, это будет означать скорее сокрушительное поражение, ибо он утратит Плотное тело — очень важный инструмент для эволюции. Да и вообще, во всех случаях, утрата *тоналя* (или низшего «я») — это смерть или безумие.

«Неужели тело или мозг естественным образом не среагируют и не пресекут это?» — спрашивает Кастанеда.

— Пресекут, если это естественный, то есть нормальный сон. Но в нашем случае о нормальном сне речь не идет. Мы говорим о *сновидении*. А сновидящий, преодолевший первые *врата сновидения*, достиг осознания энергетического тела. И именно энергетическое тело проходит сквозь *вторые врата сновидения*, перескакивая из одного сна в другой.

— Что же из всего этого следует, дон Хуан?

— То, что после преодоления *вторых врат сновидения* тебе следует сформировать намерение обрести еще более жесткий и трезвый контроль над *вниманием сновидения*, потому что оно — единственный предохранительный клапан дня *сновидящего*.

— Что такое предохранительный клапан?

— Тебе еще предстоит обнаружить, что истинной целью сновидения является совершенствование энергетического тела. А совершенное энергетическое тело обладает, кроме всего прочего, настолько четким контролем над вниманием сновидения, что может остановиться по знаку последнего там, где это необходимо. Это и есть тот предохранительный клапан, который имеется в распоряжении сновидящих. И не важно, насколько глубоко погрузился сновидящий и в какой степени он индугирует в данный конкретный момент, внимание сновидения должно выбросить его на поверхность, как только в этом возникает необходимость».

(Книга 9, с. 66–67)

Отсутствие этого «предохранительного клапана», а точнее — его ненаработанность, чаще всего выражаются в появлении некоего мало объяснимого чувства страха. Первое это чувство я испытал сам, когда «улетел» слишком далеко и испугался, что не найду свое Плотное тело. Тогда (в 1988 г.) сработал какой-то тонкий инстинкт самосохранения.

Так или иначе, каждый «сеанс» осознанного сновидения требует особой дисциплины внимания, и человек здесь может сам по мере практики найти свои личные приемы, «зацепки» и частные методики. Важно реально прочувствовать самим все более полное ощущение контролируемости процессов, одновременно понимая и тот факт, что сама суть контроля до конца остается неопишуемой — даже для подлинного мастера. Ибо внимание сновидения относится не к миру интеллекта, низшей воли или даже тонким чувствованиям, но к миру Духа (Нагуаля), или к миру *Атмы* как ядра Монады.

Относительно вторых врат сновидения дон Хуан уточнил ряд аспектов: прежде всего, существует два правильных способа преодоления вторых врат сновидения. Первый заключается в том, чтобы проснуться в другом сне. Это означало, что вы видите сон, в котором переживаете пробуждение и оказываетесь в следующем сне, не возвращаясь в состояние бодрствования. Но здесь есть опасности, о которых только что говорилось.

Второй способ (каким интуитивно воспользовался Кастанеда) заключался в обретении способности фокусировать внимание на одном из объектов сна, чтобы тот переносил сновидящего в другой сон, каким-то образом связанный с первым. Такое последовательное переключение оказалось увлекательным, и Карлос часто забирался в немыслимые глубины, следуя усвоенному принципу. Здесь именно связь разных сновидений и является важным предохранительным средством, причем сразу по нескольким причинам.

а) нарабатываются новые внутренние связи в ауре, повышающие общий уровень интеграции и целостности проводников;

б) появляется новый опыт ориентирования в тонкоматериальных слоях и уровнях земли;

в) нарабатывается очень трудное для словесного описания чувство самостоятельности и зрелости, которое фактически является следствием пробуждения к активности собственно высшего «Я».

О явлениях «лазутчиков» и о встречах на тонких планах с разными существами, включая «лярв», паразитов сознания и особенно демонизированных существей, я чуть подробнее скажу ниже. Предварительно освоив методы психической самозащиты, я почувствовал себя более уверенно «там».

Однако одна личная встреча с демонической сущностью третьего порядка — самой опасной разновидностью в терминах дона Хуана — запомнилась мне надолго. Эта сущность последовательно, в разных эпизодах, имитировала моих умерших бабушку и маму, и когда я уже вблизи увидел черные впадины, словно пропасть, вместо самих глаз, я вовремя разгадал ее замыслы. Моя оборона состоялась с использованием огненных крестов, которые я чертил в воздухе перед этой сущностью, так что она стала пятиться назад и внезапно исчезла. Два-три дня после этого я очень не хотел попадать в осознанное сновидение, и перед сном много молился Господу с призывами о защите.

Так или иначе, фразу дона Хуана об использовании энергии лазутчиков (*Книга 9, с. 143*) не следует понимать буквально: речь идет о привлечении *Праны-Ци*, причем отнюдь не самих лазутчиков, а тех космических уровней, или планов, на которых они тоже встречаются.

Лично я не согласен с выводом дона Хуана о необходимости какого-либо союза или сотрудничества даже со сравнительно безобидными лазутчиками: здесь могут быть немало искушений и новых ловушек.

Наращивать ступень самоконтроля и повышать все время уровень самоосознанности — вот воистину самый безопасный аспект, универсальный момент, где никто ничего не теряет. Кроме, конечно, бесов, для которых души грешников, лишенных Плотных своих тел, — источник пищи (*гавваха*).

В применении к технике сновидения *сталкинг* — это, в первую очередь, работа с вниманием и восприятием. Конечно, те, кто овладели навыками *сталкинга* в бодрствующем состоянии, во сне могут применять его с гораздо большим успехом.

На вопрос Кастанеды, каким образом достигается фиксация *точки сборки*, дон Хуан отвечает:

«— Продлевая присутствие объектов в сновидении или же преднамеренно изменяя эти объекты. Занимаясь практикой сновидения, ты фактически учишься достигать гармонии. Другими словами, ты получаешь навыки сохранять энергию в той новой форме, которую она принимает вследствие фиксации *точки сборки* в определенном месте в каждом конкретном сновидении.

— Как определить, находимся ли мы в состоянии гармонии?

— По ясности восприятия. Чем отчетливее то, что мы наблюдаем в сновидении, тем гармоничнее наше состояние».

(*Книга 9, с. 100*)

Именно применительно к сновидению становится очевидным один примечательный момент: есть фиксация *точки сборки*, а есть неуправляемая жесткость ее положения в связи с чувством собственной важности и всем комплексом стереотипов реагирования, выработанным в бодрствующем состоянии.

Так или иначе, основной объем работы по самоконтролю и осознанию Духа (Нагуаля) продельвается наяву, и этому очень помогает *пристальное созерцание* — в терминах *толтеков* — или занятия в концентрации и медитации по методам йоги.

«— Ты достигаешь третьих врат сновидения, когда обнаруживаешь себя во сне смотрящим на другого спящего человека. И когда это другой спящий человек оказывается тобой,— сказал дон Хуан.

— ...Для каждых врат сновидения существует два этапа прохождения через них... Первый, как ты уже знаешь, состоит в том, чтобы подойти к ним; второй — пересечь их. Если ты видишь во сне, что спишь,— тыходишь к вратам. Второй этап состоит в том, чтобы после того, как ты увидел себя спящим, начать двигаться.

— У третьих врат сновидения,— продолжал он,— ты начинаешь преднамеренно сливать в одно целое реальность сна и реальность обыденного мира. Это задача, которую маги называют завершением энергетического тела. Слияние двух реальностей должно быть настолько полным, что тебе нужно быть более внимательным, чем когда-либо. Исследуй все, что встречаешь у третьих врат, очень тщательно и с интересом.

Я пожаловался, что его рекомендации слишком загадочны и кажутся мне бессмысленными.

— Что ты имеешь в виду, когда говоришь «очень тщательно и с интересом»? — спросил я.

— У третьих врат сновидения мы склонны терять себя в деталях,— ответил он. — Рассматривать вещи с большой тщательностью и интересом означает противостоять почти непреодолимому стремлению углубиться в детали. Эта задача, которую я назвал третьими вратами, состоит в том, чтобы увидеть энергетическое тело. Сновидящий начинает работать с энергетическим телом, выполняя задания первых и вторых врат. Когда он достигает третьих врат, его энергетическое тело готово к отделению, или, возможно, лучше будет сказать, что оно готово к тому, чтобы действовать. К несчастью, это также означает, что оно готово очароваться деталями.

— Что значит «очароваться деталями»?

— Энергетическое тело напоминает ребенка, который всю свою жизнь был взаперти. Когда оно оказывается на свободе, оно впитывает в себя все, что находит. Я хочу сказать, что это может быть все что угодно. Каждая незначительная, мельчайшая деталь полностью поглощает внимание энергетического тела.

За этими словами последовала неловкая тишина. Я не знал, что сказать. Я понял его прекрасно, но мне просто никогда не доводилось пережить на опыте ничего такого, что могло бы дать мне представление о его словах.

— Наиболее упрямая деталь становится целым миром для энергетического тела, — объяснил дон Хуан. — Чтобы управлять энергетическим телом, сновидящие должны прилагать потрясающие усилия. Я знаю, что когда я советую тебе обращаться с вещами тщательно и с интересом, это звучит нескладно. Но это лучший способ описать то, что ты должен делать. У третьих врат сновидящие должны избегать непреодолимого стремления погружаться в любую деталь. Они достигают этого, постоянно проявляя такой интерес ко всему и такое настойчивое желание погрузиться во все, что ни одна конкретная вещь не может приковать их к себе».

(Книга 9, с. 183–185)

У третьих врат сновидения *тональ* в очередной раз подвергается мощной и разрушительной атаке. Резко возрастает его сопротивление, и это не удивительно: слияние сновидения с первым вниманием окончательно лишает описание мира непрекаемой самооценности, которая была возможна только в условиях его изолированного существования. Вплоть до этого момента *тональ* держится за иллюзию эфемерности миров сновидения, он готов допустить, что эти миры как-то существуют там, где царят иные законы восприятия и мышления.

Итак, именно *третьи врата сновидения* — самый ответственный и переломный момент в практике осознанных сновидений. Если на предыдущих этапах сновидящий был занят в основном тем, что формировал движущуюся единицу восприятия, привязанную либо к образам сна, либо к энергии лазутчиков, то теперь его задача — обрести полное осознание тела сновидения и научиться двигаться в избранной перцептивной зоне без чьей-либо помощи. Можно сказать, что это серьезный шаг к слиянию внимания сновидения со вторым вниманием и нахождению связующего звена между первым вниманием и вторым.

Дон Хуан не сообщает практически ничего о более высоких по уровням Вратах сновидения, ограничившись некими отчасти туманными указаниями о лишь четвертых вратах. Они описаны прежде всего в эпизодах с магом «арендатором», в той же Книге 9, и я здесь не буду об этом говорить подробно. Так или иначе, есть все основания полагать, что описание более высоких по уровню Врат сновидения вообще выходит за рамки возможностей словесного языка.

Однако два самых общих и исключительно важных момента следует здесь подчеркнуть, как бы в заключение.

«Мы отправляемся в другие миры только в качестве упражнения. Такие путешествия были уделом бывших магов. Мы занимаемся сновидением, как и маги древности, но в то же время мы исходим из совершенно иных принципов. Старые маги предпочитали сдвиг точки сборки, поэтому они всегда чувствовали себя в более или менее известном, предсказуемом положении. Мы же отдаем предпочтение движению точки сборки. Старые маги искали неизвестное для людей. Мы ищем сверхчеловеческое неизвестное».

(Книга 9, с. 111)

То есть — учение *новых видящих* направлено на достижение Освобождения, переход на сверхчеловеческие уровни в иерархии живых существ.

Второй же момент связан с видением энергии в состоянии осознанного сновидения. Это, согласно дону Хуану, следует уже после прохождения третьих врат сновидения.

Дон Хуан специально учит Кастанеду видеть энергию во сне, чтобы он имел надежный способ удостовериться в реальности того или иного объекта.

«За этим последует то, что называют жемчужиной магов, — продолжал дон Хуан. — Ты будешь практиковать видение энергии в сновидении. Ты справишься с заданием третьих врат сновидения: научиться свободно перемещать энергетическое тело. Теперь ты будешь работать над настоящей задачей: видением энергии с помощью своего энергетического тела.

— Ты уже видел энергию раньше, — говорил он, — на самом деле, много раз. Но каждый раз до сих пор твоё видение было случайным. Теперь ты будешь заниматься этим целенаправленно.

— Из повседневного опыта сновидящие знают, — продолжал он, — что если энергетическое тело сформировано, человек видит энергию каждый раз, когда он рассматривает какой-нибудь предмет реального мира. Если же он видит энергию предмета во сне, тем самым он может узнать, что находится в реальном мире, каким бы искаженным ни казался мир для его внимания в сновидении. Если же он не может видеть энергию предметов — это обычный сон, а не реальный мир.

— Что такое реальный мир, дон Хуан?

— Это мир, порождающий энергию; он представляет собой противоположность призрачного мира иллюзии, где ничто не порождает энергию, как бывает в большинстве наших снов, заполненных вещами без энергетического потенциала»

(Книга 9, с. 209).

Лично для меня хватило одного «сеанса» созерцания в одном из осознанных сновидений (в 1993 г.) своих энергетических каналов Эфирного тела, известных как «китайские меридианы», чтобы более серьезно заняться изучением собственной энергетики.

Не имея возможности проводить более детальные сравнения учения *новых видящих* о сновидении с аналогичными разделами других эзотерических школ, укажу здесь лишь на несколько аспектов.

Если говорить более широко, учитывая традиции Каббалы, тибетского тантризма, даосизма, индийской йоги, то под вратами сновидения можно понимать следующие аспекты:

а) систему из семи основных *чакр* — выход в осознанное сновидение, который может происходить практически благодаря особой концентрации или настройке на какую-то одну из этих *чакр*. Выход ауры в состояние сновидения через голову всегда дает качественно более высокие результаты, нежели через другие центры тела. Соответственно, чем выше *чакра*, тем более тонким и ясным оказывается состояние сновидения. Например, есть тибетская практика выхода в сознательное сновидение посредством визуализации голубого лотоса в Вишуддха-чакре (на левом боку)...

б) перечисленные выше особые фазы в настройке аурического кокона, когда занимающийся уже находится в состоянии сна и соответственным образом начинает ориентироваться в новой для него среде;

в) особые медитативные состояния психики и умственные настройки в занятиях статической медитацией в традициях индийской йоги.

* * *

Сталкинг — совокупность приемов и установок, позволяющих находить наилучший выход из любой мыслимой ситуации; это нередко проявляется в форме необычного поведения и называется в связи с этим также практикой контролируемой глупости. Сталкер — это сознательный и отрешенный наблюдатель, находящийся в состоянии разотождествления с внешней ситуацией, в которую обычно вовлечены простые люди. Он приподнялся как минимум на одну качественную ступень выше по отношению к той мирской материальной иллюзии, в которую погружены окружающие.

Сталкинг основан на многомерном восприятии ситуации; он призван обеспечить и обеспечивает гармоническое соответствие между буквой правила и поведением воина в повседневном мире; глупость людей на некоторое время занимает главенствующее положение и вовлекает воинов в свое течение, но в заключение всегда бывает побежденной.

В языке северных индейцев (например, в племенах кри и лакота в Канаде), *сталкинг* примерно означает «Священное Шутовство». Там же, на севере, можно найти и другое близкое, но далеко не тождественное понятие — поступок силы.

Отличия последнего связаны главным образом с тем, что поступок внутренней силы связан с переходом на качественно более высокий уровень развития, направлен на революционное преобразование ауры, на занятие Духом (Нагуалем) еще одного важного плацдарма для дальнейшего наступления. Например, прыжок Кастанеды в пропасть был именно поступком силы. Поступок силы есть своеобразный экзамен на усвоенный учебный материал, подобно школьной итоговой контрольной работе за полугодие:

В славянском язычестве *сталкинг* был уделом скоморохов. Поэтому не случайно с насаждением христианства в древней Руси первые карательные санкции княжеских правителей были направлены прежде всего на скоморохов. Однако позднее скоморохи постепенно выродились в шутов, подобных цирковым клоунам. Впрочем, в любых шутках есть серьезные глубинные аспекты.

В ходе магического развития по пути *толтеков* продвинутый сталкер неизбежно становится и сновидящим, а продвинутый сновидящий — сталкером, поскольку и то, и другое на своих продвинутых уровнях является следствием наработок многомерных духовных качеств. Господство Духа, или Нагуаля, является единственным базисом для успеха как в сновидении, так и в *сталкинге* (Священном Шутовстве) или в совершении *поступка внутренней силы*.

Сталкер — это сознательный и отрешенный наблюдатель, внутренне не вовлеченный в ту иллюзию, или сновидение, с которой отождествляются окружающие мирские люди. Продвинутый сталкер поэтому сновидит иную, более тонкую, многомерную, более многокачественную и потому более объективную реальность.

К сожалению, среди последователей Кастанеды *сталкинг* часто понимается как некое хитрое поведение, направленное на манипуляцию сознанием окружающих в собственных эгоистических целях. Такое понимание неверно в корне: да, иногда ученику дают поручения, которые требуют особой социальной ориентации и знания «повадок» и стереотипов поведения обычных людей. Да, нередко маг должен провести в жизнь некий абстрактный замысел, в котором предусмотрена искусная игра на слабостях и ограниченности восприятия обывателей.

Хотя все это лишь одна сторона медали, я все же предпочитаю иной раз четко различать *магический stalking* и *духовный stalking*... Поскольку мирские люди есть маги низшего уровня, примитивный *магический stalking* происходит ежедневно на бирже, в рекламе, в торговых сделках... Клиенту во всех таких случаях показывают лишь то, что тому нужно увидеть. Продать доверчивому и неискушенному покупателю товар с каким-то браком, выманить у него деньги через игру в наперсток или в «лотерею» — вот еще примеры *магического stalking* низшего уровня.

Духовный stalking не направлен на получение утилитарных материальных выгод, хотя эти выгоды и могут наблюдаться как побочный эффект. Типичные примеры *духовного stalking*: христианские святые, взявшие на себя монашеский подвиг юродства; исключительные случаи самоотречения индуистских святых и аскетов; мусульманские дервиши...

Если описывать *stalking* в формальных терминах, любые описания, советы или рекомендации рано или поздно будут носить самый противоречивый характер.

В то же время наиболее универсальным и базисным положением является следующее: **безупречный воин и все его действия — не более, чем попытка отразить трансцендентного Орла (т.е. Бога), как в зеркале.**

В аспекте мировых религий это положение учения *толтеков*:

— имеет самую прямую аналогию с Шивой в аспекте Натараджи, пляшущего Свой космический танец;

— родственно с тезисом, что человек есть в той или иной степени проводник Воли Божией; по мере возрастания чистоты и внутренней силы *процент соответствия* индивидуального поведения отражению Орла возрастает. Поэтому **безупречность и святость** дают максимальный процент соответствия личных устремлений Воле Орла (Божьему замыслу).

Контролируемая глупость *сталкера* — единственный мостик между глупостью людей и тем окончательным, что диктует Орел, или трансцендентная Высшая Реальность.

В Книге 6 у Кастанеды приводятся 6 основных принципов и 3 общих предписания для сталкеров.

1-й принцип — Воин сам выбирает место для битвы.

2-й принцип — Отбросить все, что не является необходимым.

3-й принцип — Стремиться к предельной простоте; мгновенно оценив ситуацию и ее возможные последствия, решить — вступать или вообще не вступать в битву.

4-й принцип — Рассматривать середину тела, сосредоточившись на ней.

5-й принцип — Встречаясь с неожиданным и непонятным и не зная, что с этим делать, — воин должен отступить, временно занявшись чем-то иным.

6-й принцип — Воин сжимает время, не теряя ни мгновения.

Первое предписание stalkinga — Все, нас окружающее, является непостижимой тайной.

Второе предписание — Мы должны пытаться раскрыть ее, даже не надеясь добиться этого.

Третье предписание — Зная все это, воин занимает законное место среди тайн и самого себя рассматривает как тайну.

Я специально привел подробное перечисление принципов и предписаний для *stalkinga* — все они обнаруживают прямое родство с принципами поведения продвинутых религиозных мистиков. Если мы переведем перечисленные принципы на язык религиозных терминов, то получим примерно следующее.

Первый принцип — продвинутый мистик сам выбирает как характер служения Богу, так и место для этого служения; в каждой конкретной ситуации он сам должен определить также и наиболее благоприятное время для проявления Божьей благодати (согласно рекомендациям «Бхагавад-Гиты», «в достойном месте, достойному человеку, в достойное время»).

Второй принцип — отбрасывать все, что не является необходимым для духовной практики (Садханы) — одинаков как в учении *толтеков*, так и во всех религиозных доктринах и эзотерических школах.

Третий принцип — стремиться к предельной простоте; решить сосредоточенно, вступать или вообще не вступать в возможный конфликт с запросами плоти и потребностями низшего характера; это реализуется продвинутым мистиком на интуитивных уровнях, путем внутреннего духовного распознавания и мгновенного обращения к Богу за советом.

Четвертый принцип — он имеет целый спектр интересных моментов и нюансов: воин китайских боевых искусств (кун-фу) сосредотачивается как на середине тела противника (и это сосредоточение на некоторой особой точке помогает ему интуитивно предвидеть каждый возможный удар этого противника), так и на своей середине тела. Последнее дает ему одновременно и духовное видение, насколько конфликт можно решить миром и избежать драки, а также помогает неизменно сконцентрировать внутренние

энергетические потоки для нанесения мощного удара, если последний все же необходим. Концентрация на области Анахата-чакры естественно предусматривается и во всех религиях, ибо они predispose решать все ситуации на основах принципа Любви.

Пятый принцип — явно вспомогательного характера; он также технически сходен во всех духовных школах, с разницей лишь в акцентации: воин восточных единоборств старается не растерять сил; индийский йогин или китайский даос — не растерять жизненных энергий *Праны-Ци*, тогда как мистик — не потерять благодати Божьей. Здесь есть разница в уровнях тонкости энергий, с которыми работают мистики разных школ, и вот она-то как раз и может иметь важное значение в аспекте дальнейших эволюционных последствий... Поэтому я подчеркнул здесь момент технического сходства: Так или иначе, в процессах служения Богу (*сэвы*) эта способность посмотреть на ситуацию со стороны развивается автоматически, по мере самого служения.

Шестой принцип — также сходен в разных духовных школах: не терять времени, ценить время, сжимать время до предела, научиться действовать мгновенно, подобно молниеносному броску кобры (заметьте, один из тайных смыслов индийского символизма!).

Сталкинг требует развития *отстраненности* и основан на развитии *отстраненности от материального мира*, т.е. внутреннего разотождествления с любой внешней ситуацией, в которую попал мистик. Именно с этой внутренней отстраненности и начинается как *сталкинг*, так и «сеансы» перепросмотра прошлого, которые дают основную силу сталкеру. Но в то же время подразумеваются отрешенность без безрассудства, а осторожность без *индуглирования*, без самопотакания и нарушения базисных заповедей и предписаний!

Ключом к пониманию *сталкинга* как в теоретическом, так и в сугубо практическом плане, является другое понятие учения *новых видящих* — понятие о контролируемой глупости.

Контролируемая глупость

Все феномены, связанные с так называемой контролируемой глупостью, являются на практике одними из самых сложных для понимания. Ибо здесь есть огромное многообразие разнообразных нюансов, тонкостей и внутренних сущностных аспектов, анализируя которые, интеллект нередко просто становится в тупик.

Для начала посмотрим, есть ли контролируемая глупость в других мистических традициях? Конечно же, есть. За примерами

далеко ходить не надо: о христианских юродивых знают фактически все! Однако следует сразу заметить, что сообщество юродивых подразделяется на две большие категории: действительно психически ненормальные индивиды, единственной защитой которых является Бог, и именно Он позволяет им вообще выжить в земных условиях, и продвинутые мистики, которые по ряду причин, обстоятельств и внешних условий играют роль юродивых. К числу последних, например, относился православный старец Феодосий Иерусалимский (1800–1948 гг.). Он принял на себя монашеский подвиг юродства, и это, в частности, позволило ему умереть естественной смертью в суровых условиях сталинских репрессий. Он скончался на 148-м году жизни не в застенках КГБ, не в лагере, но в нормальных человеческих условиях в г. Минеральные Воды на юге России.

История христианства насчитывает сотни случаев юродства, когда монашествующие принимали на себя сей подвиг, но я не буду здесь заниматься подробным перечислением. Подчеркну только, что обычно это принято делать только с благословения наставников (духовников).

Сталкинг, основанный на продвинутых уровнях ясновидения, является также нередким явлением в среде индийских йогов — в основном шиваистических школ. Но и среди вишнуитов можно тоже найти немало тому примеров. Например, известны много случаев, когда преданные Господа Кришны, войдя в состояние высочайшего молитвенного экстаза, вели себя, словно умалишенные: бились в судорогах на земле, словно в припадках падучей болезни, смеялись или плакали без причины. Психиатр бы вынес совершенно определенный диагноз, но ведь психиатрия до сих пор ориентируется лишь на внешние признаки и сугубо поверхностные проявления, совершенно не понимая, что творится при этом у человека внутри.

Так или иначе, именно примеры йогов и индийских бхактов показывают: когда потоки тончайших духовных энергий входят в тело человека, его поведение внешне зачастую становится непредсказуемым — слишком велика сила этих духовных энергий, и человек бывает просто не в состоянии уже их контролировать. Действительно, все наши материальные оболочки — Плотное тело, Эфирное, Астральное и Ментальное тела — суть инструменты для «Я», т.е. *Атмы*. Когда количества привлеченных энергий *Праны-Ци* превышают уровни, когда ими можно управлять, образуется несоответствие хозяина (Атмы, Монады) и слуг (четырех низших тел). Отсюда и поведение такого человека выходит, мягко говоря, за рамки поведения нормального человека, и его поведенческие реакции уже будут непредсказуемы.

Как становится отсюда ясным, контролируемая глупость мексиканских *толтеков* находится на границе или точке пересечения осознания действительной глупости мирского человека, находящегося в материальной иллюзии, и йогина, который вот-вот потеряет контроль над тонкими энергиями, пронизывающими его аурический кокон. Мирянин доверяет своим ощущениям и возможностям собственного разума интерпретировать все и вся, тогда как йогин часто ведет не видимую окружающим борьбу с тем, что называется просто сумасшествием.

В методическом плане контролируемая глупость — прекраснейший методический прием, не только средство развития повышенного осознания и независимости от внешних условий и других факторов грубоматериальной природы, но и тактическое разрешение конфликтов между ограниченностью внешней мирской жизни и многомерным видением ситуации со стороны мистика.

При прочтении книг Кастанеды, особенно когда читаешь магические истории «ядра» в Книге 8, создается впечатление, что *сталкинг* — это некая особая хитрость в отношениях с мирянами, когда маг добивается своих целей за счет применения своего магического искусства. Но это впечатление оказывается, на самом деле, поверхностным. *Сталкинг* основан на непотакании своему низшему «я», и его исходным условием является невовлеченность в чувственные или астральные привязки. В понятиях *толтеков* это называется *безжалостностью*, и ему соответствуют особые точки в положении *точки сборки*.

Учитывая эти важнейшие исходные условия и основные свойства *сталкинга*, с учетом всего вышесказанного, мы можем сделать здесь несколько очень важных выводов в качестве следствий, как бы парадоксально они ни выглядели.

Во-первых, религиозное подвижничество — от христианских сознательных юродивых до индийских преданных Шри Кришны или других бхактов — есть не что иное, как особая разновидность *сталкинга*. Оно основано на *внутреннем отказе* от следования чувственным желаниям, отказе даже от душевных склонностей, и реализует качества Духа (Нагуаля) в земных ситуациях.

Во-вторых, *сталкинг* включает в себя прежде всего искусство *выслеживать самого себя*, и начинается это с выслеживания собственных недостатков и уязвимых сторон. Вот вам еще один общий момент для самых разных подлинно духовных учений и школ практического развития.

Далее, предписываемые учением *толтеков* 6 элементов *сталкинга* для воина (см. *Книгу 7 Кастанеды*) — контроль, дисциплина, выдержка, чувство времени, воля и наличие мелкого тирана — также оказываются одинаковыми для разных мистических школ и религиозных традиций. Что касается мелких тиранов — почитайте любое жизнеописание любого христианского святого, и вы найдете там не один пример мелкого тирана (т.е. инспирируемого бесами человека, ведущего себя враждебным образом).

Итак, если проанализировать черты глубинного сходства учения *толтеков* и других школ и традиций духовного развития, то везде мы явственно увидим наличие трех сходных аспектов древних знаний: осознание, *сталкинг* и намерение.

Практически каждая духовная школа или мистическая традиция предусматривает прежде всего развитие внутреннего духовного видения — т.е. расширение поля восприятия ученика до такого состояния, когда воспринимаются не только внешний облик и образ, но и внутренняя сущность любого объекта или явления. Следует заметить, что это *внутреннее духовное видение*, хотя и реализуется как *ясновидение*, еще не тождественно ему и не является тому синонимом, поскольку существует и другая категория интуитивного знания, или *безмолвное знание*.

Именно повышенное осознание является вратами *намерения*, как бы последнее ни выражалось по-разному в различных духовных традициях.

Далее, как в учении *толтеков*, так и во всех мистических школах овладение осознанием выступает как проблема разума (Манаса), овладение *сталкингом* — как проблема сердца, а овладение намерением — как проблема Духа (духовной Силы на уровне *Атмы*).

2.7. УПРАВЛЕНИЕ НАМЕРЕНИЕМ

Стоит повторить: подлинное *намерение* начинается там, где кончается мысль. Пока вы не можете управлять своим интеллектом, хаотическим потоком сменяющих друг друга мыслеформ и ментальных образов, говорить об *управлении намерением* просто нельзя. Пока вы не научились *останавливать мир*, по выражению дона Хуана, вы не открыли ту дверь, которая ведет к управлению намерением.

Куда бы вы ни посмотрели — во всех учениях предусматривается сначала научиться контролировать потоки мыслей. Так, в

«Йога-сутрах» Патанджали утверждается: *йогах читта вритти ниродхах* (1:2), т.е. йога начинается с наработкой способностей прекращения безостановочной мыслительной активности. Даже в древних сказках (именно древних, а не в современных фантазиях для потехи читающей публики) это правило встречается везде. Образ Синдбада-морехода из арабских сказок, переправляющегося на корабле через бушующие моря неуправляемых страстей, желаний и мыслей, известен многим. Ну, а если заглянуть в древние русские сказки и былины еще дохристианских времен — там вообще сплошь и рядом кастанедовские маги: ударился добрый молодец о землю, сместил *точку сборки* и превратился в сокола.

Какой бы скучной ни казалась перспектива управлять, управлять и управлять — она кажется таковой лишь для «эго». Ибо лишь «эго» не хочет ничего изменять в образе жизни и привычках. На самом деле, духовная радость скрыта в *Атме*, и лишь *Атма* является подлинным источником ананды (духовной радости, сладчайшего нектара богопознания). Для того чтобы Синдбад-мореход — вспомним еще раз этот собирательный образ ученика — смог высадиться на твердой почве острова *Атмы*, надо переплыть бушующее море астральных и ментальных потоков.

Атма — лампочка; Каузальное тело, Ментальное тело, Астральное и Эфирное тела — абажуры или оболочки. Когда оболочка покрыта рябью волнений или копотью низких желаний, свет через нее пробивается едва-едва. Чтобы ощутить свет *Атмы*, увидеть его внутренним духовным зрением, оболочки должны быть очищены и не должно быть волнений на их поверхности.

Подлинные намерения — это преломленные через Каузальное тело запросы *Атмы*. Поэтому все упирается в Карму, связано с Кармой. Даже если очень мощную лампочку в 300 Вт вы покроете темным абажуром, свет не будет пробиваться через него. Поэтому Нагуаль (Наставник) проводит двойную работу с учеником — сначала помогает ученику очистить Каузальное яйцо, а затем — перегруппировать энергетические волокна-пучки так, чтобы настроить его на духовную жизнь и подготовить «почву» для ухода из этого мира, т.е. фактически для вознесения.

Так или иначе, управление намерением доступно лишь тем, кто исследовал его. Это второй важный момент. Пока вы не исследовали природу своих намерений, не определили их — как ими можно управлять? И вот тогда-то встает следующий вопрос: что такое, собственно, «управление намерением»?

Во-первых, сознательная проработка своих душевных качеств, начинающаяся с самоанализа достигнутых уровней Любви, Неприязненности, Спокойствия и т.д., уже есть первый этап управления намерением. Хотя бы потому, что намерение изменить к лучшему свои душевные качества уже не может принадлежать Астральному телу, или сфере эмоций. Так что процессы инвентаризации самих себя есть первый шаг в постановке своих качеств под контроль высшего «Я».

Напомню: то, что называется «человеческими качествами», суть определенные модусы, структурирующие потоки аурических энергий и находящиеся под контролем личности (вышей или низшей соответственно достигнутому уровню).

Во-вторых, исследование самого намерения по себе тоже естественно выходит за границы и рамки Астрального тела. Поясню: потоки сменяющихся желаний можно и нужно научиться контролировать. Но намерения — это не желания, и здесь само содержание понятия «управление намерениями» — качественно иное. **Желания могут сменяться каждые полчаса, намерения — нет.**

Когда говорят «управлять намерениями», обычно подразумевают их альтернативную смену. Но это не так: существует также высшее намерение, связанное с преодолением любой низшей двойственности и достижение высшего Единства. Напомню, что само слово «йога» означает уже эти состояния единства сознания малой жизни и большей Жизни.

Когда Иисус говорил неоднократно: «Я и Отец Мой — одно», этим Он, кстати, как раз и выражал одновременно как подлинно духовное намерение, так и реальный свершившийся аспект из Его земного воплощения...

Далее, стоит ли отказываться от намерения вознестись в духовный мир, или же стоит ли отказываться от намерения вернуться обратно к Богу?

И вот здесь уже становится ясным факт **существования целой иерархии намерений, надстоящих друг над другом подобно пирамиде**. Соответственно и решать их приходится ученику поэтапно и постепенным образом, в определенной хронологической последовательности.

Немного сопоставив разные возможные мотивы Каузального тела, Буддхического и Атмы на их разных уровнях, можно сразу же выделить:

1) *намерения*, связанные с отдельными сторонами духовного развития, когда ученик сознательно занимается развитием той или иной духовной или душевной способности; эта группа намерений связана прежде всего с заменой модели мира обывателя на многомерное восприятие многомерной действительности, когда ученик учится думать по-иному, смотреть на мир по-иному, воспринимать свое место в мире и свои насущные задачи по-иному;

2) *намерения*, связанные с накоплением свободной энергии; повышение энергетического потенциала ученика;

3) *намерения*, связанные с ликвидацией кармических долгов (здесь, например, можно вспомнить, как дон Хуан приказал Кас-танеде встретиться со всеми его «женами» и выполнить по одному требованию каждой...); этой группе намерений соответствуют также практики просматривания прожитых лет;

4) *намерения*, связанные с собственными задачами *Атмы*, которые, в свою очередь, во многом определяются типом Монадического Луча, т.е. принадлежностью к той группе, к которой относится сама Монада;

5) *намерения*, связанные с типом Освобождения и наиболее возможным путем развития Монады после того, как будет достигнута свобода от необходимости новых земных воплощений.

Последние две группы или категории намерений — самые тонкие, и потому занимают самое высокое иерархическое положение, поскольку они связаны непосредственно с *Атмой* и выше Каузального тела. Рассмотрение этих двух последних групп задач требует уже известного уровня осведомленности читателей; они достаточно подробно описаны в книгах Алисы Бейли (особенно в «Трактате о Космическом Огне» и 5-м томе книги «Лучи и Посвящения»). Если вы сочтете, что вам просто необходимо знать эти довольно сложные для понимания аспекты и нюансы — обратитесь к двум названным работам; я же не имею возможности здесь повторяться.

Так или иначе, в процессе реализации намерений перечисленных выше групп происходит также соответствующая реструктуризация аурического кокона, определенные перегруппировки аурических энергетических пучков. Без этих структурных перестроек кокона невозможно накопление больших количеств жизненных энергий (подобно тому, как маленькая чашка не может вместить в себя один литр воды), или же накапливаемая энергия снова будет теряться, вытекая словно из решета. Напомню, что энергетика мирянина подобна решету или дырявому корыту: даже смехотворно

малые количества врожденной *Праны-Ци* бесконтрольно теряются им как в погоне за наслаждениями, так и особенно в самих этих наслаждениях.

Хотя приведенные здесь положения вполне ясны и понятны для интеллекта, еще раз напомним, что область намерений относится уже к Каузальному телу, надстоящему над Ментальным, и потому едва ли поддается точным словесным формулировкам. Насколько же сложнее изложить и усвоить все, что связано с *управлением намерением!*

Ясно также, что управление намерениями из любой иерархической группы должно подразумевать наличие соответствующих каналов «вертикальной» связи между *Атмой* и Каузальным телом (с их собственными проблемами и задачами, которые предстоит решить). Это подобно телефонному кабелю: без кабеля даже если вы купите себе телефонный аппарат, вы все равно не сможете никуда позвонить.

Как установить подобную связь? Если мы обратимся к самым разным духовным учениям, то увидим три возможных подхода.

а) постепенное восхождение от грубого к тонкому, то есть от контроля над низшими физическими проявлениями Плотного тела к управлению эмоциями, затем — мыслями и т.д. Это путь классической йоги Патанджали, то есть восьмиступенчатая йога (Аштанга-йога). Этот Путь всецело основан на системе косвенных метафизических связей и реализации принципа «в здоровом теле — здоровый дух». Он предусматривает неуклонное соблюдение очень жесткой системы правил и ограничений, что, с учетом глобального экологического загрязнения, выполнить на практике крайне сложно;

б) использование промежуточного звена — тела сновидения, т.е. области *Кама-манас-рупа*, в теософских терминах Е. Блаватской, или же комплекса «высшие слои Астрального тела + Ментальное тело + Каузальное тело» — как основной опоры для практики. Этот Путь реализуется в системе мексиканских *толтеков*, когда именно тело сновидения рассматривается как основная опора для практики, или же в системе Раджа-йоги, если рассматривать и практиковать последнюю независимым образом. Или же он реализуется в некоторых тантрических школах. В первом случае лишь присутствие Нагуаля спасает ученика от физического распада Плотного тела или психушки. В двух последних вариантах — Раджа-йоге или тантрических практиках — присутствие Учителя желательно, но не обязательно: не столь велики опасности, хотя и перспективы духовного прогресса без Учителя крайне невелики.

в) постепенное развитие *Атмы* самым прямым способом — посредством непосредственного развития Любви к Богу через практику Бхакти-йоги или любую ортодоксальную религию. В отличие от двух предыдущих групп методов, использующих не прямые связи или систему метафизических соответствий, здесь мы находим действительно непосредственный или самый прямой Путь к Богу (Высшей Реальности) и также самые безопасные формы практики. Например, практика повторения и памятования Святого Имени не подразумевает столь жесткой системы ограничительных принципов и правил, которые столь нужны для успехов в Хатха-йоге или системе Аштанга-йоги.

Следует также сказать, что разделение перечисленных категорий и групп вашего возможного Пути до некоторой степени условно, ибо без развития Любви в высшем смысле этого слова вы не достигнете успехов даже в Хатха-йоге: как можно управлять телом без любви к нему и без осознания его как сосуда или вместилища для всех проявлений Божественных энергий?

И, кроме того, в любом возможном варианте практики осознание самого себя всегда требует разотождествления своего «Я» от Плотного тела и даже каналов эфирного дубля. Этот последовательный путь от более грубого к тонкому, которому соответствует последовательное разотождествление своего истинного «Я» от тела, эмоций и мыслей — на практике осуществляется не только в системе йоги, но и в сугубо религиозной практике, а также — в учении *толтеков*. Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами...

Внутренний диалог

Отдельно стоит сказать и о том, что называется «внутренним диалогом» или «автотекстом». Согласно учению *толтеков*, это подсознательно произносимые фразы, установки или «умственный шум», или «полоса помех», которая находится ниже полосы чувствительности обычного разума и настолько глубоко погружена в животное подсознание, что обычно не осознается в повседневной жизни. Именно умственный внутренний диалог препятствует непосредственному проявлению Духа, из-за него человек не может достичь состояния умственного безмолвия, т.е. *остановить мир*. Почему это так?

Внутренний диалог очень полезен для *тоналя*, или низшего «я»: именно он помогает нам сохранять целостность той картины мира, которую рисует наше чувственное восприятие. Главная роль

внутреннего текста состоит в фиксации внимания на деятельности рассудочной части нашего сознания, соответствующей физической составляющей нашей энергетической структуры.

Внутренний диалог, привязывая положение *точки сборки* к определенному узкому диапазону варьирования состояний сознания, способствует «консервации» низшей личности и сохранению нашей физической формы. Именно ради последнего аспекта человеческое существо идет на такие большие расходы свободной энергии, которые связаны с внутренним диалогом.

Выше я много раз говорил уже о необходимости достичь спокойствия ума для того, чтобы высшее «Я» могло проявить себя, или чтобы сигналы от *Атмы* смогли пройти вниз, сквозь Каузальное, Ментальное и Астральное тело к телу Эфирному. Подобно лучам света в телескопической трубе... Другая аналогия — солнце не может полноценно отразиться на поверхности воды, по которой идет рябь от ветра...

Плотное тело при этом не рассматривается, поскольку оно есть не что иное, как просто кукла-автомат из органических молекул, послушно следующая за всеми изменениями или импульсами в Эфирном теле.

Кроме того, чтобы научиться устойчиво *видеть* все тонкое, также необходимо избавиться от внутреннего текста, заставить его замолчать. ***Но низшее «я» постарается найти все способы воспрепятствовать усилиям, направленным на то, чтобы утихомирить этот мыслительный «шум».***

Поэтому стоит проанализировать все связанное с внутренним диалогом, или автотекстом, чтобы найти способы к достижению контроля над ним.

Негативные стороны внутреннего диалога сводятся не только к созданию слоя помех, через которые трудно пробиться импульсам духовного разума Буддхи и света *Атмы*, или потерям умственных энергий Ментального тела.

Есть еще несколько взаимосвязанных аспектов. Прежде всего, у обычного человека внутренний диалог очень часто связан с негативными «блоками» или «пробками» в области Астрального и Ментального тел. Эти добровольные ограничения в виде разных психологических комплексов и зажатостей ведут к множеству душевных волнений, неоправданных тревог, вплоть до искажений эфирной сетки и болезням на физическом плане. Схематически это изображено на рис. 5.

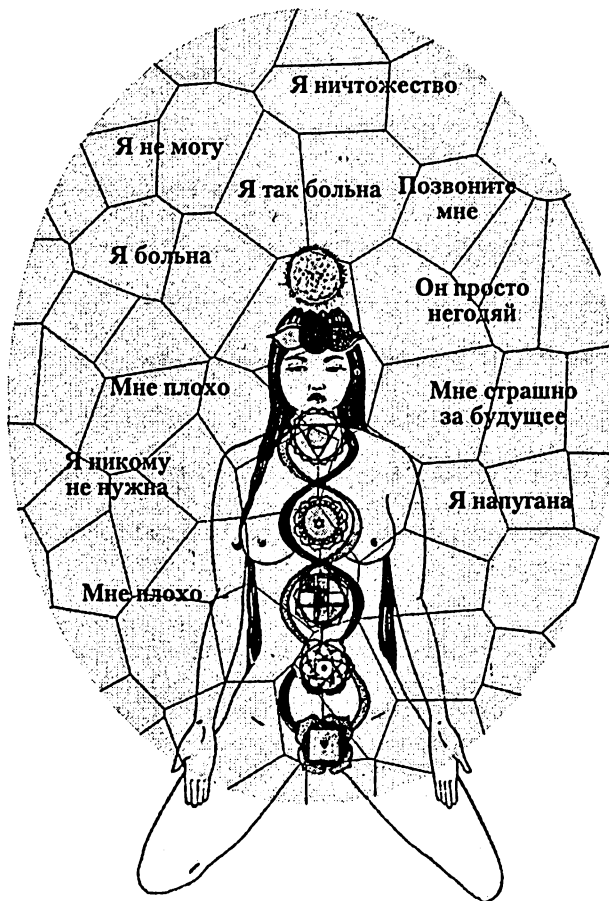

Рис. 5. Искажение эфирной сетки
вследствие психологических комплексов

Однако эволюция сознания неизбежно ведет человека ко все более высоким уровням осознанности, в свете которых многие прошлые страхи, волнения и суета представляются ему затем просто смехотворными. Обычно эта эволюция незаметна, поскольку растягивается на несколько воплощений.

Поэтому поклонники механистической йоги так часто неоправданно критикуют религии, предпочитая им свои сугубо безличностные «трубопроводные» методы. Они, увы, не понимают, что

придерживаться только искусственных методов по отношению к личности истинного «Я» означает во многом и получение искусственных результатов — все равно ряда проблем им не избежать и определенные решения они должны будут принимать в дальнейшем сами, путем личностного выбора.

Меняются мотивировки — меняется сам человек и конкретный внутренний диалог этого человека. Это очень важный момент, который стоит самостоятельно обдумать и пронаблюдать. Здесь читатель может найти большое поле для самостоятельных открытий и важных выводов.

Например, вы сами сможете убедиться, что внутренний диалог, или автотекст, может успешно использоваться человеком для сознательного развития, если только этот человек знает о существовании своего автотекста и знает ключи к управлению им. Тогда автотекст из непримиримого врага может стать немалым союзником, и пудовые гири на ногах марафонца по пути к Царствию Небесному станут первыми ступеньками для духовного восхождения.

Да, внутренний диалог — основной фактор, мешающий непосредственно пропускать духовные энергии нашего истинного «Я» вниз, в материальность четырех низших тел. Более того, именно на этой полосе так успешно могут работать бесы, внося корректирующие программы в поведение людей, склоняя пьяных к преступлениям, внушая женщинам отвращение к иным мужчинам. То есть этот автотекст на самом деле еще вреднее, чем представляется из кастанедовских книг! Но эта «вредность» автотекста вовсе не абсолютна, и он может оказаться ценным подспорьем, особенно для начинающих. Главным образом по той простой причине, что он содержит в себе банк подсознательных программ для нашего поведения.

Первый и наиболее доступный ключ к осознанию внутреннего диалога заключается в его медитативном осознании. Представьте себе, что вы когда-то спрятали чемоданчик в камеру хранения и забыли шифр от своей ячейки. Теперь вам необходимо его вспомнить. Медитация — это универсальный ключ-отмычка для любых зашифрованных замков. Другая модель: вы горяча кому-то что-то наговорили, и теперь надо вспомнить, что именно. И здесь нужна медитация или, как минимум, внутренняя сосредоточенность.

Иными словами, вам нужно углубиться в самих себя, чтобы прочитать тайные тексты подсознания, сокрытые в виде неосознаваемого обычным сознанием внутреннего диалога. Несколько практических рекомендаций по данному поводу я привожу ниже, во втором разделе, посвященном чистой практике.

Пока же замечу, что поскольку внутренний диалог есть хаотическое собрание подпрограмм будущего и настоящего поведения, то в него можно как бы «подсадить» заведомо благие «семена». То есть, прежде всего, можно создать сначала искусственно некие мантры, или утверждения (англ. — *affirmations*), которые независимо от конкретного содержимого внутреннего диалога (у большинства людей он очень сходен, едва ли не идентичен в своей наибольшей части, соседствующей с животными инстинктами-рефлексами) улучшат вашу жизнь. Например, есть люди, которые при приближении болезни как бы не дают ей войти и поселиться в теле, внушая себе: «Я абсолютно здоров. Здоровый спинной мозг проводит все импульсы к органам. Мои органы абсолютно здоровы...».

Эти эффективные результаты самовнушения применительно к здоровью еще с конца прошлого века отмечались многими врачами и учеными-медиками.

Так или иначе, какие бы утверждения (*affirmations*) вы не проносили, главная цель работы с внутренним диалогом — полностью контролировать его. То есть научиться со временем отслеживать содержимое вашего подсознания и заставлять этот внутренний диалог замолчать на желаемый период времени.

Вы, конечно, знаете об индийских йогинах, способных находиться в состоянии умственного 'штиля неделями, а то и месяцами. Немало людей слышали о мастерах кун-фу или каратэ, которые в считанные минуты смертельной схватки тоже «отключаются» от сферы интеллекта и совершают настоящие чудеса в схватке с несколькими противниками одновременно. Если бы они руководствовались в эти моменты интеллектом, их бы сразу убили! Возможно, правда, что последний пример — не самый лучший, поскольку активизация звериных механизмов самовывживания стоит в стороне от прямой дороги к Духу. Но эти школы есть, и что-то полезное они все-таки дают. Особенно в случае с тайцзицюань, которая в своем полном виде есть практическая реализация системы даосов. Там учат гармонии, методам побеждать, не нападая и не нанося вреда противникам.

Поэтому воззрения об абсолютной вредности внутреннего диалога для развития Духа неправомерны. Кроме того, все попытки насильственно «заткнуть» автотекст, непосредственно достичь безмолвия ума, *задав* в себе активность разума, чреваты многими негативными последствиями: от физических недомоганий до серьезных умственных расстройств! Здесь нужны специальные методы, и один такой метод я тоже приведу ниже, в разделе о практике.

Так или иначе, суммируя все, связанное с контролем внутреннего диалога, мы имеем перед собою три перспективные возможности:

1) заставить замолчать его волевым усилием, «в лоб». Но этот путь опасен и вреден для физического и особенно умственного здоровья, как я только что говорил;

2) заменить его: а) некоей формулой для самовнушения, или любыми иными утверждениями, имеющими целью возвышение сознания; или б) некоей картинкой-образом, к которой искусственно привязывается сознание. Например, графическими символами или медитограммами. Удерживая все внешнее или внутреннее зрительное восприятие на этом образе более или менее длительное время, можно успокоить на время внутренний диалог. Но этот способ приносит лишь временное облегчение, имеющее относительную пользу;

3) единственным по-настоящему эффективным и долговременным способом заставить внутренний текст исчезнуть — исчерпать его. На каком-то этапе общая плотность энергии в ауре достигнет некоторой критической точки, после чего внутренний текст сам собой растворится за ненадобностью, отпустив на волю внимание и высвободив массу дополнительной энергии.

Конечно, такая ситуация не будет сохраняться все время, но, повышая за счет неуклонной Садханы плотность и вибрационные частоты энергий ауры, практикующему со временем становится все легче и легче выходить на уровень, недоступный внутреннему диалогу, который, в процессе этого перехода энергетически исчерпывается сам.

Очень важно учитывать, что внутреннее безмолвие, как альтернатива автотексту, обладает способностью накапливаться. Поэтому, какими бы методами вы не пытались достичь умственного безмолвия, итоговые результаты будут лишь накапливаться, и никакое здесь усилие не пропадает даром. Об этом предельно ясно свидетельствует следующий отрывок.

«— Внутреннее безмолвие,— продолжал он,— это основа всей магии. Иными словами, все, что мы делаем, ведет нас к этой основе. Она же, как и все остальное в магии, не раскрывает себя, пока нечто гигантское не встряхнет нас.

Дон Хуан рассказал, что маги древней Мексики изобретали всевозможные способы встряхнуть себя или других практикующих магов до основания, чтобы достичь тайного состояния внутреннего безмолвия. Они додумались до самых невообразимых действий, которые, казалось бы, совершенно не могли быть связаны с достижением внутреннего безмолвия, таких, скажем, как прыжки в водопад, или ночи, проведенные на ветвях деревьев вниз головой. Однако это были ключевые приемы достижения такого состояния.

Следуя логике магов древней Мексики, дон Хуан категорически заявлял, что внутреннее безмолвие возрастает и накапливается. Он пытался направить меня на создание ядра внутреннего безмолвия в самом себе, а затем постепенное наращивание его при каждом удобном случае. По его словам, маги древней Мексики обнаружили, что каждый человек имеет свой собственный порог внутреннего безмолвия с точки зрения времени. Иными словами, внутреннее безмолвие должно сохраняться в каждом из нас определенное время, прежде чем сработает».

(Книга 10, с. 126)

«Это самая необычайная из всех находок *новых видящих*. Наши команды могут становиться командами Орла. Внутренний диалог останавливается за счет того же, за счет чего начинается: за счет действия воли... Это наша воля — разговаривать с самими собой. Чтобы прекратить внутренний разговор, нам следует воспользоваться тем же самым способом: приложить к этому волю, выработать соответствующее намерение».

(Книга 7, с. 374)

Именно намерение здесь есть основной элемент, поскольку воля сама по себе есть функция внимания, а внимание, в свою очередь, есть волевой акт. Разорвать эти привязки воли и внимания позволяет только намерение, поскольку последнее структурирует психические энергии и мотивацию, обуславливающую конкретные энергетические запросы.

Так или иначе, увы, но стоит отдавать себе отчет в реальном положении дел: большинство считающих себя как магами, так и верующими, весьма далеки от того, чтобы научиться останавливать внутренний диалог. Внешняя религиозность никогда не может остановить этот «ментальный шум»: сознание все равно будет скакать туда-сюда, с одного аспекта религиозной атрибутики на другой. Меняется лишь тематика внутреннего диалога. Но это вовсе не значит, что религии не содержат в своих глубинах средств исчерпания внутреннего текста.

Вопрос лишь о глубине религиозного прозрения верующего, настойчивости его внутренних усилий. Монашеское «умное делание» естественно приводит рано или поздно к безмолвному восхищенному созерцанию, выше уровня внутреннего диалога. Это происходит технически или через осознание собственного несовершенства или благодаря сконцентрированной до крайней степени молитве.

И наиболее простой и универсальный путь здесь лежит через второй аспект — преобразование внутреннего диалога — к третьему, т.е. к полному его исчерпанию посредством структуризации намерения и одновременного переноса сознания в супраментальные сферы...

«Остановить мир»

Спонтанное достижение внутренней тишины, со всеми связанными с этим сопутствующими эффектами, в образном виде называется у новых видящих «остановкой мира».

«Остановка мира» — это не прекращение умственной деятельности насильственным или волевым актом по отношению к сознанию.

Подобное действие вредно для психики и здоровья: поскольку в аурическом коконе мыслеобразы, различные мыслеформы свободно циркулируют во внутренних энергопотоках, насильственная остановка этих процессов может вызвать негативные эффекты разрушительного характера (подобно тому, как если бы взять да остановить свободное протекание крови по кровеносным сосудам Плотного тела).

Слова «остановить мир» означают одновременно:

1) прекратить воздействия объектов чувственного восприятия на психику и ум человека; тем самым отвергается обычное состояние обычных людей, которыми управляют низшие природные факторы.

Например, йогин или маг пользуется глазами, он управляет глазами, тогда как обычными людьми управляют глаза...

2) заставить на время — пусть даже на 2–3 секунды — заглушить чувство собственной значимости; это автоматическим образом означает прекращение самоотражения, самопоглощенности или саморефлексии.

3) войти в состояние повышенного осознания;

4) остановить внутренний диалог, что создает условия для видения энергий и вещей таковыми, какие они есть на самом деле (вплоть до выхода на уровень «светоматриц», «светокопий» или даже прототипов формы — см. также рис. 5).

Остановка мира означает начало не-делания, то есть исходный рубеж духовной деятельности, не основанной на запросах тоналя, или низшего «Я».

Остановка мира означает возможность видения энергий, т.е. достижение йогического созерцания объектов такими, какие они есть на самом деле. Без включения системы интерпретации и ограничений интеллекта.

Следует заметить, что подобные маневры сознания есть и в других конфессиях: например особый прием или метод «стоп-кадр» в суфийской школе Гурджиева. Похожие эффекты есть и в индийской Раджа-йоге: о двунаправленном внимании, или *самьяг-даршан*’е я подробнее скажу ниже (во второй части, посвященной практике).

2.8. УРОВНИ ВНИМАНИЯ И ПЕРЕНОС ЭНЕРГИЙ СОЗНАНИЯ

Все духовные учения, философские или теологические доктрины, все мистические практики связаны с *переносом сознания* и предусматривают *перенос сознания* в более высокие по уровням области «я». В своей практической части все духовные учения различаются между собой в методах этого переноса сознания: что и как делается.

Однако явления переноса сознания свойственны даже обычной жизни, и здесь существует целая гамма переходов или количественных градаций.

Когда философ обдумывает какую-то абстрактную проблему, а математик погрузился в свои формулы, внешний мир часто забывается. Человек, сконцентрировавшийся на решении какой-то задачи, часто ничего не видит и не слышит. Это связано, конечно, с явлением переноса энергий сознания.

Вынужденный перенос сознания человека и всех его внутренних энергий на решение какой-то проблемы, производственной или сложной бытовой ситуации чаще всего связан с тем, что справедливо называется «стрессом». Ушла жена, уволили с работы — во всех таких и подобных случаях возникает стресс. Но понятие стресса, конечно, шире, и далеко не каждый стресс связан с вынужденным переносом сознания.

Когда жизнь бьет ключом по голове, когда человек испытывает разные неприятности — это учит больше, нежели комфорт и благополучие. Но все эти явления вынужденного переноса сознания больше учат примитивного человека, который чаще всего не осознает изменений в своей внутренней энергетике. Тогда как более зрелые в духовной эволюции люди производят *перенос сознания* добровольно и с радостью.

Однако, если не во всех, то уж в подавляющем большинстве неприятностей виновником их является несовершенство самого человека. Но, не желая разобраться в самом себе, не желая обратиться внутрь себя, человек склонен винить окружающих и даже находить козлов отпущения. Причем все по тем же причинам мучительности вынужденных перефокусировок сознания в более высокие по уровням области своего семеричного «Я».

Пилатовское решение многих вопросов — «что есть Истина?» чаще всего служит великолепным самооправданием творимому злу вследствие собственного несовершенства. Существуют тысячи форм *индугирования* как бегства от коренных изменений

в собственном самоосознании. Особенно люди не любят, когда в худшую сторону изменяется их мнение о самих себе, когда они оказываются далеко не такими хорошими, какими себе это представляли. Вот тут-то и требуется большое мужество, и справиться с подобными проблемами могут лишь те, кто, приняв тезис о собственном несовершенстве, сознательно совершенствуют себя, имеют внутреннее намерение совершенствоваться.

Тот, кто умеет читать Кастанеду между строк и знаком с книгами Алисы Бейли, сразу поймет, что в наставлениях дона Хуана есть прямые указания на абсорбцию Плотного тела энергетическими слоями-оболочками «Я». Это вбирание в себя Монадой низшей материальности видно, например, из следующих слов дона Хуана.

«Дон Хуан объяснил, что выражение «склонить чашу весов» означает в магии добавить весь свой физический вес к энергетическому телу. Он сказал, что при использовании сознания в качестве средства перемещения в другой мир решающую роль играет не применение какого-то метода, а совокупность намерения и достаточного запаса энергии...

— Весь наш физический вес должен быть перенесен на энергетическое тело... Трудность этого маневра в том, чтобы обучить энергетическое тело вести себя соответствующим образом. Но вы оба уже сделали это. Плохое умение обращаться с энергетическим телом — единственная причина, по которой вы можете потерпеть неудачу, выполняя этот изящный прием окончательного *сталкинга*».

(Книга 9, с. 239).

Кроме того, отсюда также совершенно определенно следует, что *мистический перенос сознания предусматривает сначала необходимость выработки способностей практикующего функционировать на более высоких энергетических уровнях и соответствующих им октавах вселенских вибраций*.

Уместно также здесь будет вспомнить о суфийской школе Гурджиева: ведь переход на более высокие октавы вибраций есть один из центральных моментов этого учения. Хотя, впрочем, еще раньше он существовал и в традициях герметизма, т.е. у последователей великого Гермеса Трисмегиста в Древнем Египте.

В магических линиях *новых видящих* эта способность нарабатывается за счет практик сновидения, с прохождением, как минимум, первых трех «Врат сновидения» (см. выше).

Осужда, в свою очередь, можно сделать один довольно важный вывод: существует немалое множество нюансов и частных форм *мистического перехода*, но все это многообразие есть многообразие методов, а не внутренней сущности данного процесса. Ибо он во

всех случаях основан сначала на переносе сознания, а затем и всей жизни, на более тонкие планы и уровни Вселенной.

С позиций макрокосмических вселенских уровней существует прямое подобие между мистическим переносом всей жизни одного человека с аналогичными процессами для всей планеты и, далее, космических систем разного уровня; вплоть до всей материальной вселенной в конце большого космического цикла.

Что касается практик *новых видящих*, то разобраться в разных частных аспектах мистического переноса помогают также представления *толтеков* об уровнях внимания.

Уровни внимания — это качественные, а не количественные состояния сознания практикующего. Они связаны в первую очередь с наработанными способностями мистика по отслеживанию самого себя, глубине понимания и тонкости видения объектов и явлений внешнего мира.

Ключи к сознанию и уровни внимания

Итак, подчеркну то, говорилось выше: ключи к сознанию находятся в самом сознании. Казалось бы, банальнейшая истина, но почему тогда множество учеников настойчиво ищут механистические способы и методики развития, подменяя личностный прогресс самоосознавания набором механических практик?

Так или иначе, стоит хотя бы теоретически изучить и надлежащим образом усвоить стройные метафизические воззрения об уровнях восприятия и уровнях внимания, чтобы поменьше делать разного рода ошибки и ломиться в открытую дверь.

Учитывая опыт буддийских тантриков, выделим сначала несколько уровней восприятия соответственно телам семеричного человека:

- 1) восприятие органами чувств — пять источников: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус;
- 2) эмоциональное восприятие — «нравится» или «не нравится», «ну очень эстетично!», «просто отвратительно» и т.д.;
- 3) умственное восприятие, особенно для непосредственно не воспринимаемых объектов; вершина умственного восприятия — абстрактные философские и математические понятия, представляющие собою самостоятельные реальности Тонкого мира;

4) восприятие через духовное различие и самопознание — это качественно новое или синтетическое восприятие, доступное лишь творческой интеллигенции или вообще развитым людям, интересующимся самопознанием; на этом уровне «включаются» Каузальное и Буддхическое тела семеричного человека. Когда Каузальное и Буддхическое тела включаются в процессы познания, внимание, направленное *вовне*, дает аналитическое духовное различие (добра от не-добра, вечного от временного и т.д.). Та же самая способность, но направленная *вовнутрь* самого познающего, дает первые результаты самопознания. Но, так или иначе, духовное различие и самопознание соединяются в самом человеке, интегрируются в нем и только в нем.

5) восприятие через *йогическое созерцание* — очень широкий спектр феноменов, связанных с экстрасенсорным видением, медитативной активизацией тонких энергий и неопируемыми глубинами подлинно духовных постижений, фактически не поддающихся какой-либо единственной классификации и даже исчерпывающим словесным описаниям.

Из этой приведенной схемы видна непосредственная связь уровней восприятия и активности тех или иных «тел» семеричного человека. ***Каждое тело человека имеет свой голос и является инструментом познания Монады (или Атмы как ее «ядра», или внутренней сущности).***

Однако приведенная типология явным образом не связана со способностями Монады, или точнее — человеческой *Атмы*. Конечно, чем тоньше уровни восприятия — тем более развиты духовные способности. Это так, хотя и есть некие исключения: например, экстрасенсорные способности нередко проявляют люди, весьма недалекие в умственном отношении и еще менее устремленные к самым глубинным духовным реальностям своего собственного «Я» (Атмы).

Поэтому один из разделов учения мексиканских *толтеков* очень существенно дополняет приведенную схему и раскрывает ее с совершенно иных позиций. Это воззрения *новых видящих* об уровнях внимания. Акцентация слов «*новые видящие*» здесь важна очень: они, в отличие от магов древности, думали о том, что видят; а потому и не ловились в ловушки самых первых эффектов и тонких начальных впечатлений.

И вот этот-то самый раздел знаний *толтеков*, как можно убедиться, напрямую согласуется с теософско-эзотерическими воззрениями об уровнях эволюционной продвинутости Монады (или *Атмы*).

Первое внимание — это внимание животного уровня, связанное с деятельностью органов чувств в повседневной деятельности; оно затрагивает как способности к чувственному обычному восприятию, так и к сугубо интеллектуальным возможностям обрабатывать сигналы от органов чувств и делать необходимые для низшего «я» выводы: что выгодно, а что невыгодно; где что можно раздобыть; когда следует куда-то удалиться. Фактически на этом уровне в основном работает система хищнических запросов «эго» и мышление хищника.

Второе внимание — это контроль сознания за деятельностью первого внимания плюс все эффекты ясновидения, экстрасенсорного восприятия. Второе внимание есть следствие пробуждения Кармического и Буддхического тел у семеричного человека и активизации верхних психических центров (чакр) над диафрагмой.

Третье внимание — это результат пробуждения духовных тел, включая Буддхи и Атму; это контроль за первым и вторым вниманием. Фактически людей с хотя бы пробужденным третьим вниманием сейчас единицы из сотен миллионов. Третье внимание непосредственно связано с Кармическим телом, поскольку идет управление намерением. Все вопросы и типичнейшие ошибки почитателей учения *толтеков*, связанные с уровнями внимания и намерением, будут подробно рассмотрены ниже, во второй части этой книги.

Между пробужденностью второго и третьего уровней внимания и развитостью соответствующих способностей — дистанции огромного размера, обычно даже в несколько отдельных воплощений на Физическом плане. Однако, все большое начинается с малого, и в эволюционном плане усилия прошлых воплощений не пропадают даром, а все достижения переносятся в следующие инкарнации Монады.

Так или иначе, для формирования намерения и открытия себя Силе духовных уровней маг должен сперва научиться отвлекать сознание от объектов обычного чувственного восприятия. При этом происходит, в той или иной форме соответственно конкретной методике, нейтрализация магнетических притяжений и отталкиваний. Полярная двойственность низших противоположностей уменьшается качественным образом, и сознание легко переходит на более высокий уровень восприятия и самоосознанности.

Ла Горда объяснял это Кастанеде так.

«Нагуаль говорил, что этот момент отвлечения сознания еще более тихий, чем момент выключения внутреннего диалога. Это отключение сознания, эта тишина дают возможность помочь намерению направить второе внимание, управлять им, заставляя делать то или иное...»

(Книга 6, с. 118).

В индийской классической йоге это называется самъямой, которая, в свою очередь, подразумевает последовательное прохождение ступеней от пратъяхары (уведения чувств внутрь сознания) до дхьяны (медитации, или сновидения наяву, в терминах *толтеков*).

Поэтому простейшие практические опыты по управлению сознанием, с начального уровня развития *второго внимания*, заключаются в элементарном отслеживании своих плотских потребностей, эмоциональных движений душевных оболочек и мыслей. Очень ценно указание дона Хуана о необходимости постоянно отслеживать прошлые и нынешние ситуации, подобно тому, как в магазине проводят инвентаризацию, составляя своего рода списки или каталоги событий, связанных с утечками жизненных энергий, людей и т.п. Это все необходимо по многим причинам, прежде всего для развития и тренировки Духа в человеке. То есть следует рассматривать все подобные процессы развития сознания как тренировку для *Атмы*.

Согласно учению *толтеков*, видение — это прямое знание, которое возникает при установлении соответствия между внешними (по отношению к кокону) эманациями и эманациями внутри него. Восприятие — это условие настройки: эманации внутри кокона подстраиваются к соответствующим внешним эманациям. Настройка позволяет всем живым существам культивировать сознание.

Настройка эманаций, осуществляемая обычно, — это восприятие повседневного мира, а настройка эманаций, которые никогда не использовались в обычном смысле, — это видение. Когда такая настройка происходит, человек *видит* (приобретает «ясновидение» в современных теософских и оккультных терминах).

Видение, возникающее от необычной настройки, не может быть чем-то, на что смотрят глазами. Более того, когда *видящие* видят, что-то объясняет по мере того, как возникает новая настройка: голос говорит им в их уши, что есть что. Если такой голос отсутствует, тогда то, во что вовлечен *видящий*, не является видением. Однако видение — это не слышание, поскольку оно бесконечно больше... (Иногда этим способом пользуются неорганические сущности — «бесы», вещая о чем-то человеку с ослабленными барьерными функциями ауры — *примеч. ред.*)

Степень осознания каждого отдельного чувствующего существа зависит от степени того, насколько оно способно позволить большим эманациям вести его.

Сознание отдельного насекомого или человека растет с момента зачатия поразительно различным образом, однако с одинаковым упорством увеличивается, обогащается процессом жизни. Это еще раз свидетельствует, что половая энергия — это нечто предельно важное и что ею нужно управлять и пользоваться с величайшей осторожностью в целях ее сохранения и перераспределения. Команда Орла состоит в том, что половая энергия должна использоваться для создания жизни. Через половую энергию Орел (Бог, Вселенная) дает сознание, так что когда чувствующие существа вовлечены в половое сношение, эманации внутри их коконов делают все возможное, чтобы снабдить сознанием новое чувствующее существо, которое они создают.

В процессе полового акта эманации, заключенные в коконах обоих родителей, претерпевают сильное возбуждение, кульминационной точкой которого является соединение, слияние двух кусков света сознания, по одному от каждого партнера, которые отделяются от их коконов. Половое сношение — всегда поставщик сознания, хотя то, что поставляется, может и не объединяться. Эманации внутри кокона не знают сношения ради забавы.

Свет осознания в человеке имеет разные оттенки янтарного цвета. Исходная янтарная полоса сознания делится на бесконечное число тонких вариантов, которые отражают различия в качестве сознания. Розоватый и бледно-зеленый янтарные оттенки встречаются чаще. Голубоватый янтарный цвет наиболее необычен, но еще более редок чистый янтарный. Этот оттенок определяется количеством сэкономленной и запасенной энергии. Бесконечное число воинов начинало с розового оттенка янтарного цвета, а закончило чистейшим янтарным цветом.

На каждом этапе развития некоторая полоса эманаций внутри кокона становится ярче. По мере накопления человеческим существом опыта, эта полоса начинает излучать свет. В некоторых случаях свечение эманаций становится настолько ярким, что они сливаются с внешними эманациями. Из этого наблюдения усиливающегося свечения был сделан вывод: осознание — это как бы исходное сырье, продуктом переработки которого и развития которого является внимание. Таким образом, внимание — это упорядоченное и усиленное процессом жизни осознание. Исходное осознание животного уровня трансформируется до состояния, охватывающего всю гамму человеческих проявлений, а *видящие* его развивают вообще за пределы всего объема человеческих возможностей.

Итак, *первое внимание* человека — это животное осознание, связанное с миром повседневной жизни. Оно связано с поверхностью кокона. Это первое внимание блокирует Неизвестное, отрицает его настолько яростно, что оно просто перестает существовать для первого внимания.

Второе внимание — более сложное и специфическое состояние светимости осознания; оно охватывает сознание светящегося тела. Оно начинает работать, когда задействуются эманации внутри кокона, которые обычно не используются. Второе внимание остается на заднем плане в продолжение всей нашей жизни, если оно не выводится вперед благодаря специальной тренировке или случайной травме. Сосредоточение — предшественник второго внимания. Форма, в которой пребывает сознание при таком сосредоточении, принципиально отличается от формы, имеющей дело с повседневным человеческим существованием. Овладев осознанием и стремясь усилить свечение осознания до непостижимых пределов, древние *видящие* заставляли вспыхивать эманации внутри своих коконов по одной полосе раз за раз, и из-за этого они увязли в трясине второго внимания (т.е. тонкоматериальных, но иллюзорных по отношению к Первоисточнику мирах — объективных и субъективных).

Новые видящие научились одним ударом выводить свечение осознания за пределы кокона, разлив способности к *третьему вниманию*. Оно связано с контролем первого и второго внимания, т.е. знаменует тот уровень, когда *видящий* приобретает также способность в полной мере контролировать свое видение. Этот очень высокий уровень мастерства уже напрямую связан с перспективой Освобождения, ибо *третье внимание* достигается, когда свечение осознания превращается в огонь изнутри — свечение, которое зажигает внутри кокона не по одной полосе раз за разом, а одновременно все эманации внутри кокона.

Третье внимание всегда связано с тем, что неопишимо в терминах формального интеллекта. Однако его можно, хотя и косвенно, но достаточно неплохо характеризовать словами «*сталкинг stalking*» или «сновидение сновидения». Думаю, что интуитивно вы поймете, о чем идет речь. Дело в том, что как сновидение, так и в особенности *сталкинг* осуществляются душевными силами, под руководством со стороны *Атмы*. Но когда *Атма* погружена в себя всецело, она может при этом естественно прозревать и свою собственную активность в руководимой ею активности душевных оболочек. Здесь фактически мы имеем феномены, называемые Самадхи, сверхсознанием и т.п.

Для развития второго внимания вовсе не обязательно *непосредственно* совершенствовать способности к ясновидению и «включать»

Аджна-чакру (или «третий глаз»). Равно как и наработка качеств третьего внимания может осуществляться не механистическим движением *точки сборки*.

Типичнейшая ошибка почитателей учения мексиканских *толтеков* как раз и состоит в том, что развитие качеств второго и третьего внимания они всецело связывают с развитием ясновидения и смещения (сдвига) *точки сборки*!!!

Отступление. Второе внимание и внимание сновидения, которое рассматривалось в главе «Сновидение и *сталкинг*», тесно связаны между собой.

Внимание сновидения — это, как уже было сказано, практически и есть *второе внимание*, включающееся в состоянии осознанного сна. Осознание и своеобразное «удержание» картины сна является основой всех техник сновидения. Дон Хуан говорил, что нужно «войти в состояние второго внимания, удерживая *точку сборки* в новом положении и не давая ей сдвинуться в исходное» (*Книга 9, с. 35*).

Ясно, что добиться такого в состоянии бодрствования значительно сложнее, так как надо иметь огромный запас энергии для изначального толчка, сдвигающего *точку сборки*. Во сне же *точка сборки* сдвигается естественным образом, и потому энергия требуется только для фиксации ее в новом положении в процессе «настройки» сновидения.

Дон Хуан сравнивал второе внимание с океаном, а внимание сновидения — с впадающей в него рекой. Если второе внимание является способом качественно более полноценного восприятия энергетических полей во вселенной Орла, то внимание сновидения непосредственно подводит к такому восприятию, выхватывая в потоке снящихся образов отдельные объекты, отражающие отдельные структуры «параллельных миров» и не являющиеся обычной фантазией дремлющего мозга.

«Дон Хуан особо подчеркнул, что внимание сновидения — ключ к любому движению в мире магов. Среди множества вещей, присутствующих в наших снах, имеются объекты, которые являются результатом энергетического вмешательства. Они внедрены в наши сны извне посторонними силами. В умении находить и отслеживать их и состоит искусство магии» (*Книга 9, с. 50–51*).

Таким образом, сновидение более естественно, без применения насильственных методик или наркотиков, открывает путь в иные миры и позволяет сновидцу соприкоснуться с энергетическими формами чужих вселенных. То есть сны — «лазейка в иные сферы восприятия. Через нее просачиваются потоки неведомой энергии» (*Книга 9, с. 51*).

* * *

Кто может считаться преуспевшим во *втором внимании*? Только тот, кто контролирует первое внимание плюс свою эмоционально-умственную деятельность и речь. Но для этого не обязательно насильственно сдвигать *точку сборки* или даже «включать» головные *чакры*, так же, как и достижение чистоты не обязательно происходит через механические промывки органов Эфирного и Астрального тела: все успехи йогов-водопроводчиков можно превзойти, если сочетать правильное питание и гигиену с чистыми мыслями, чистыми словами и чистыми намерениями. Посмотрите на лица истинных преданных Шри Кришны или Господа Рамы — они обычно выглядят намного моложе и чище, нежели у приверженцев классической йоги, что-то в себе очищающих, запирающих или наоборот, что-то в своей ауре открывающих! Кто же достиг из них больших успехов во *втором внимании*?

Что означает, кстати, религиозное понятие «раскаявшийся маг» с позиций биоэнергетики? Проникновение в сферу высшей осознанности пагубности своих мистических занятий, итог отслеживания внутренних инволютивных энергий. Плюс перенос энергий сознания и целевых установок намерения вверх, от иллюзорной реальности Плотного, Эфирного, Астрального и Ментального уровней — этих традиционных сфер или областей магии — к духовным уровням Буддхи и Атмы. Этот момент, кстати, очень нечетко показан в «Тайной Доктрине» Е. Блаватской на примере образа Симона-волхва.

То же можно сказать и о третьем внимании. Если второе внимание основано на эффектах пробуждения духовных способностей, то третье внимание есть уже манифестация, или реальное проявление ранее пробужденных самых глубинных уровней человеческого «Я». То есть нужен определенный уровень контроля самих способностей второго внимания, чтобы мы могли говорить об успешном развитии качеств третьего внимания. Кто же достиг успеха в развитии третьего внимания? Тот, кто научился проявлять наиболее тонкие качества Духа в повседневной жизни. А следовательно, по-настоящему любящие Бога и достигли здесь наибольших успехов. Парадоксально звучит, но ведь это так и есть.

Способность *точки сборки* притягивать и группировать энергетические пучки (эманации) обуславливает блочную организацию всего восприятия. И прежде всего это связано со свойствами первого внимания: оно воспринимает эманации только блоками или пучками. Эти пучки затем настраиваются на соответствующие

им большие эманации (внешние по отношению к кокону), тоже собранные в пучки. Остальные части нашего существа — светящегося кокона — при первом внимании никогда не выделяются и не усиливаются. Они обречены на забвение.

Формирование пучков происходит даже тогда, когда *видящий* имеет дело с никогда не использовавшимися эманациями, и здесь также имеет еще место организация блоков восприятия.

Перенос энергий сознания

О переносе энергий сознания уже говорилось выше, и мы неоднократно будем возвращаться к этой проблеме ниже. Пока же дополню сказанное раньше несколькими положениями.

Каждый человек обладает врожденным запасом жизненной энергии, которая растрачивается в процессе земной жизнедеятельности. Это аксиома, существующая как в даосизме, так и в самых разных ветвях индийской йоги. Естественно, что она существует и в учении мексиканских *толтеков*. Источником подобной информации являются показания *видящих*, причем самых разных времен, народов и духовно-эзотерических школ.

Неконтролируемые траты жизненных энергий *Праны-Ци* всегда рекомендовали сократить до минимума все Учителя, во все времена и у всех народов. Подобная экономия не только усиливает жизненный потенциал (что дает прямую выгоду для здоровья естественным образом, предотвращая разнообразные заболевания без применения специальных лечебных гимнастик и других искусственных по отношению к *Атме* средств), но и существенно увеличить качество самоосознавания. При этом и скорость земной эволюции существенно возрастает.

Об этом говорится практически во всех книгах по современным оздоровительным системам и духовно-эзотерическим учениям. Вплоть до христианства: там разнообразные заповеди и наставления Отцов непосредственно ведут к сокращению ненужных потерь энергии.

Однако практически нигде не сказано непосредственно, что экономия расходования *Праны-Ци* и перенос энергий *Праны-Ци* — это совсем разные вещи. Параллельно замечу, что развивающие системы (типа «дианетики», «ребефинга» и т.п.) в лучшем случае позволяют экономить расходование жизненных энергий, тогда как мировые религии плюс местные реликты вроде учения *толтеков* или жрецов Гавайских островов не только подразумевают экономию

растрат *Праны-Ци*, но и перенаправление их на активизацию духовных составляющих человеческого «Я». Это очень важный момент, и давайте теперь вкратце рассмотрим, что происходит в процессах этого перенаправления жизненных энергий.

Занимающиеся по книгам Кастанеды и практикующие упражнения Мانتэка Чиа обычно не распознают этот момент. Тем более, что первый вывод, который можно сделать из этих книг, состоит в том, что накопление избыточных по сравнению с обычным человеком количеств *Праны-Ци* уже автоматически ведет к пробуждению духовного видения и духовному росту.

Итак, повторю: одно дело — экономить расход жизненных энергий; другое дело — направить их на духовное совершенствование и достижение состояния Освобождения. А вот как это сделать, уже отдельный вопрос, во многом сугубо индивидуальный. Его я предлагаю рассмотреть ниже, сначала с самых общих позиций, чтобы у всех читателей была возможность не только для размышлений, но и для конкретного выбора.

Как я уже сказал, практически все духовные учения предусматривают перенос энергий сознания вверх, и это связано с одной типичной ошибкой, которая свойственна большому числу занимающихся из большинства духовных традиций. Эта ошибка на языке Эзотерической Доктрины называется «атрофией», т.е. не подкрепленное «снизу» смещение точки самоосознавания и жизненных энергий вверх, так что низшие тела испытывают недоразвитие и преждевременно дезактивируются. На практике это выражается в одном или нескольких сразу частных процессах:

- в преждевременном отказе поддерживать Плотное тело в здоровом состоянии; практикующий словно волочит за собою Плотное тело подобно ненужной консервной банке, более или менее терпеливо ожидая, когда оно умрет, а он попадет в Царствие Небесное;

- в явлениях ментализма, когда человек полностью сместился в своем мировосприятии в область умственных конструкций и преждевременно «отключился» от анализа событий внизу, в этом повседневном мире. Тогда грубоматериальная трехмерная реальность заменяется умственными представлениями об этой реальности, и человек начинает грезить наяву;

- в постоянных иллюзиях о самом себе; занимающийся воображает себя уже достигшим просветления, великим йогиним и т.д., то есть начинает двигаться по направлению к психическому расстройству и маниакально-депрессивному психозу.

Как избавиться от таких опасностей? Есть несколько возможных вариантов, и я укажу пока лишь один общий момент: многие восточные практики, от даосских оздоровительных гимнастик до буддийских упражнений, предусматривают специальные упражнения по осознанному контролю более или менее сложных движений. Даже Раджниш (он же — Ошо) все время повторял: «Осознавайте ваши движения!». Это приводит к тому, что сознание расширяется, а не просто переносится вверх, в область ментальных конструкций. И это расширение сознания практически означает осознание как самых низших животных импульсов, так и проявлений духовного Разума. В первом случае занимающийся нарабатывает способности переносить сознание вниз, т.е. полностью контролировать повседневную *глупость*; второй же аспект связан с введением в сферу умственной осознанности и явлений духовного мира. Тем самым ученик действительно нарабатывает расширение сознания — не за счет только книжной осведомленности, но за счет способностей контролировать низшие импульсы животной природы, развивая одновременно свойства *Атмы* как Наблюдателя. Или, точнее, укрепляя позиции *Атмы* как Наблюдающего за Наблюдателем — поскольку душевные тела также обладают собственным сознанием и способностями к наблюдению за Плотным телом, а ученик еще очень долго отождествляет свое «Я» с душевными оболочками.

Путь мистика и путь оккультиста. Дон Хуан неоднократно повторял, что существуют тысяча, даже миллион возможных методов духовного развития, и мы здесь также вспомним дзэновский принцип, что каждый человек — сам для себя Путь.

Очень много разных недоумений и умственных проблем, связанных с выбором возможного Пути, устраняется, если иметь осведомленность о существовании двух совершенно разных поначалу магистральных дорог — пути мистика и пути оккультиста.

Подвижник из числа мистиков полностью полагается на великодушные Божества, персонифицированного в той или иной форме (Иисуса, Кришны, Кали или Дурги), которое защитит его и даст все необходимое. Он переносит все свои энергии на избранную им форму Божества: именно этой трансцендентной форме он доверяет все свои радости и печали, именно на нее уповает и служит ей. Это путь мистика.

Путь же оккультиста подобен аптекарю, точно отвешивающему нужные доли нужных лекарств безо всяких сентиментальностей. Разнообразнейшие механистические практики йоги, даосского *цигун* и т.п. — все они относятся к этой второй категории. Сюда же относится и путь *толтеков*.

Более детальные сведения о двух этих путях приводит махатма Джуал Кхул в «Письмах об оккультной медитации» Алисы Бейли (147–150).

«В нашей солнечной системе, системе любви в действии, путь наименьшего сопротивления для большинства — это путь мистика или путь любви и преданности. В следующей солнечной системе путем наименьшего сопротивления будет тот, под которым мы сейчас понимаем оккультный путь...

Мистик имеет дело с развивающейся жизнью, оккультист — с формой.

Мистик имеет дело с Богом внутри, оккультист — с Богом во внешнем проявлении.

Мистик работает от центра к периферии, оккультист — наоборот.

Мистик восходит благодаря устремленности и сильнейшей преданности внутреннему Богу или тому Учителю, Которого он признает; оккультист достигает этого благодаря осознанию закона в действии, благодаря проведению закона, который связывает материю и оформляет ее сообразно нуждам внутренней жизни...

Мистик работает на Лучах Любви, Гармонии и Преданности или на путях второго, четвертого и шестого лучей. Оккультист работает на Лучах Могущества, Активности и Церемониального Закона или на первом, третьем и седьмом. Оба ряда соединяются и сливаются благодаря развитию ума или в пятом Луче Конкретного Знания (фрагменте космического познания), и на пятом луче мистик превращается в оккультиста и работает уже со всеми лучами.

Отыскивая царство Божие внутри себя и изучая законы собственного бытия, мистик становится уже знатоком законов, управляющих Вселенной, частью которой он является. Оккультист признает царство Божие в природе или системе и считает себя малой частью этого большого целого...

Мистик, как правило, работает под надзором отдела Мирового Учителя или Христа, оккультистом же чаще руководит отдел Ману или Управителя, но когда оба приходят через четыре малых луча в отдел Владыки Цивилизации, это может означать завершение их развития, и мистик становится оккультистом, а оккультист включает в себя черты мистика. Поясним для большего понимания: после посвящения мистик превращается в оккультиста; ему приходится работать с материей, манипулируя ею и используя ее, он обязан овладеть всеми низшими формами проявления, взять их под контроль и усвоить правила, по которым работают дэвы-строители...

Мистик старается выйти с эмоционального (т.е. Астрального — Ю.К.) плана на интуитивный (т.е. Буддхический — Ю.К.), а оттуда к Монаде или Духу. Оккультист же с Физического плана выходит на Ментальный, а оттуда — к Атме или Духу. Один работает по линии ЛЮБВИ, другой — по линии ВОЛИ. Мистику не удастся добиться цели своего бытия — проявления любви в действии — пока он не скоординирует целое через посредство воли-познания. Поэтому ему приходится стать оккультистом.

Оккультист аналогично терпит неудачу и становится лишь эгоистическим выражением могущества, действующего через познание, пока для него не просыпается нацеленность этой воли и знания благодаря той животельной любви, которая и дает ему достаточный мотив для всего, что он предпринимает».

(А. Бейли, «Письма об оккультной медитации», с. 147–150)

Прошу извинить, если читатель не понял некоторых моментов — отрывок явно требует известной подготовки и некоторой исходной осведомленности. Я сам смог понять его лишь спустя несколько лет занятий.

Отмечу еще раз: слово «оккультист» обозначает отнюдь не средиземноморского мага или какого-то колдуна, как это до сих пор неправомерно считается. Слово «оккультист» и «оккультизм» соответственно являются синонимами и приверженца Эзотерического учения, причем приверженца-практика, а не на словах (как это характерно для многих теософов), и научно-обоснованного метода высшего Служения. Заинтересованные лица могут снова вернуться к данной цитате из Алисы Бейли после освоения нескольких следующих разделов.

Формирование треугольников сил и перевертывание чакр

Различные «наставники», предлагающие вам «работать» с теми или иными психическими центрами (*чакрами*) или «открывать» те или иные *чакры*, сами не знают, что творят, и в своем невежестве просто не отдают отчета в том, какие негативные последствия могут вызвать такие практики.

Опасности насильственного открывания, или интенсификации *чакр* механистическими методами сводятся к двум основным положениям:

1) вероятности сжечь эфирные предохранительные мембраны, окутывающие в виде своего рода капсулы каждый психический центр. Повреждение или «прожигание» подобных мембран вызывает практически неизлечимые дисфункции, патологическую чувствительность и, как правило, сумасшествие.

2) нарушению взаимно скоординированной и упорядоченной работы системы *чакр*. Здесь последствия могут быть едва ли не лучше, но человек чаще всего заболевает раньше, чем успеет причинить себе еще более сильные разрушения.

Взаимная согласованность в работе *чакр* обусловлена, в первую очередь, существованием особых треугольников сил, или, как еще можно выразиться, упорядоченных векторов внутренней Силы,

когда формируются группы психических центров, играющих доминирующую роль во всей человеческой ауре.

Наиболее примитивные по уровню развития люди имеют резко выраженный треугольник сил под диафрагмой: *Муладхара-чакра* + *Свадхистхана-чакра* + *Манипура-чакра*. Образуется нечто вроде «тройственного союза», этот треугольник управляет и связан с приземленными материалистическими интересами и низкой отзывчивостью обывателей к любым явлениям духовного мира. В их внутреннем аурическом государстве правят бал эти три главных правителя, и насильственное вмешательство в деятельность хотя бы одного психического центра из этой «троицы» неизбежно приводит к разбалансировке системы остальных внутренних энергетических связей. Человек неизбежно заболевает, и расшатанное здоровье служит верным признаком или житейских излишеств, или неправильной работы с *чакрами* грубыми механистическими методами.

Векторы силы этого нижнего треугольника *Муладхара* + *Манипура* + *Свадхистхана* направлены в некую центральную точку в пределах брюшной вибрационной полости, которая называется «центр Хара». Она локализуется примерно на 4,5 см вглубь и на 2,5 см ниже пупка. Одновременно этот центр Хара есть астральная *чакра*, т. к. эта точка, если так можно выразиться, высвечивает на уровне Астрального тела особый психический центр более тонкого уровня.

Нижний треугольник сил свойственен наиболее примитивной части современного населения, тем, кого раньше в Индии называли шудрами, или наемному пролетариату. Грубые плотские радости, погоня за чувственными наслаждениями, сугубо материалистические жизненные ценности, водка и домино — вот, увы, их современные интересы.

Куда более высокий уровень творческой интеллигенции с благородными устремлениями и высокими жизненными мотивами знаменуется другим *чакровым* треугольником внутренних сил: из *Манипуры* + *Анахаты* + *Вишуддха*. Такие люди стараются согласовывать свою жизнь с высшими этическими ценностями, осознанно работают на благо всего общества, хотя могут и оставаться относительно невежественными в плане религиозно-духовной осведомленности.

У мистиков и религиозных подвижников вектор внутренней энергетики Эфирного, Астрального и низших слоев Ментального тела смещается еще выше, и активность приобретают *Анахата* + *Вишуддха* + *Аджна*.

Наконец, у Посвященных тех или иных ступеней формируются и становятся все более ярко выраженными силовые треугольники из верхних *чакр*, включая связанные с правым и левым глазом соответственные малые центры.

Итак, в ходе человеческой эволюции вектор внутренних сил смещается все выше и выше, что способствует сознательному формированию высоких жизненных идеалов и высших гуманистических принципов в повседневной жизни.

В самом обобщенном виде имеем:

— активность центров под диафрагмой — *путь эволюции* от человеко-животного до сознательного эстета из числа обывателей;

— активность наддиафрагменных центров — *путь ученичества*;

— активность головных центров — *путь Посвященных*.

При этом верхние *чакры* сначала постепенно раскрываются — от легкого энергетического «касания» до периодического включения и от периодического открытия до постоянного функционирования. Формирование соответствующего треугольника силы начинается после определенного момента раскрытия верхних центров-чакр.

Одновременно происходит также процесс перевертывания нижних *чакр*, когда «лепестки», а точнее — вихревидные воронки Силы — испытывают переориентацию: после эволюционного этапа преимущественного нисхождения внутренних энергий сверху вниз, начинают формироваться восходящие потоки, и эти вихри-«лепестки» начинают быть ориентированными соответствующим образом снизу вверх. При этом, чем ниже располагается *чакра*, тем раньше в процессе эволюции она испытывает процесс своего «переворачивания».

Применительно к сексуальной сфере перевертывание *Свадхистханы* означает и связано с естественным состоянием полового воздержания: *Свадхистхана-чакра* естественно перевертывается первой, до *Манипура-чакры*, и над этим моментом имеет смысл помедитировать самостоятельно. Однако, в любом случае, насильственное задавливание сексуальных желаний без предварительного очищения эфирных меридианов и освоения методов трансформации половых энергий, может привести лишь к болезням или психическим расстройствам. Так что и здесь, перед тем, как что-то делать напрямую, как говорится, «в лоб», надо сначала подумать и научиться.

Когда *Свадхистхана-чакра* перевернулась, занимающийся становится устойчивым в своем половом воздержании, и для него

случайный плотский грех становится уже не источником радости, но скорее воспринимается как настоящая трагедия. Вспомним отца Сергия из одноименной повести Л. Н. Толстого. Следует сказать, что очень похожая история произошла и в Испании в XVIII веке.

Ещё один аспект эволюции Монады и сопутствующих ее этапам состояний *чакр* — установление особых межчакровых связей и каналов «прямого доступа» у верхних психических центров. Хотя это есть только одна сторона процесса формирования треугольников внутренней Силы, о ней стоит еще немного сказать особо.

В монашеском христианстве искусством молитводелания не зря считается особая «сердечная молитва», или, как еще говорят, низведение ума в сердце. Цель этой практики состоит в следующем:

- а) достижении синхронной скоординированности вибраций Ментального и Астрального тел;
- б) наработке способностей Буддхического тела (т.е. формирование духовного разума);
- в) образовании *чакрового* треугольника сил из *Аджны* (духовное прозрение) + *Вишуддхи* (интеллект) + *Анахаты* (духовный разум Буддхи).

Особенно утонченной рафинированности эта практика *сердечной молитвы* достигла в православном исихазме, широко известном, например, по книге «Откровенные рассказы странника».

Аналогичные, хотя и куда более древние, практики существуют в китайской даосской алхимии и, подобным же образом, в еврейской Каббале: это определенные медитативные визуализации световых шаров, когда из одного трансцендентного шара образуется вниз один или несколько других шаров. Надо полагать, именно из еврейской Каббалы возник магический ритуал Срединного Столпа, сейчас нередко практикующийся в современной ритуальной магии. Но в христианстве эти практики, скорее всего, были переоткрыты заново и независимым образом.

Так или иначе, все трансформационные изменения ауры в эволюции Монады, т.е. качественные превращения, отражаются вниз и вверх. Отражения вниз, т.е. изменения во внешнем человеческом поведении, выражаются в нескольких направлениях сразу: постепенно теряется интерес к грубым чувственным и плотским наслаждениям, начинается серьезное, порой доходящее до кризисов, переосмысление жизненных ценностей, формирование активной жизнеутверждающей позиции и Воли-к-Добру.

Отражения вверх — в Ментальное тело — связаны с изменением характера и стиля мышления. В биоэнергетическом плане *точка сборки* все чаще начинает приближаться к особому месту, называемому у толтеков *местом-без-жалости*, которое, в свою очередь, связано с формированием *несгибаемого намерения*.

Когда *точка сборки* достигает *места-без-жалости*, человек сможет посмотреть на себя таким, какой он есть на самом деле, без прикрас и самообольщения. В этом случае *Атма* высвечивает свойства низшего «я» в их подлинном виде, и тогда сместившаяся вверх область человеческого самоосознания может увидеть всю греховность «эго».

Человек тогда вопиет: «Я грешник, Господи! Я — великий грешник». Но, на самом деле, грешник — вовсе не он, и его высшее «Я» безгрешно, хотя и недоразвито: Дух не может быть грешен, а высшее «Я» человека (*Атма*, или ядро Монады) и есть частица Духа. Просто *Атма* высветила всю греховность низшего «я», или «эго», и, поскольку склонность человека отождествляться с желаниями и мыслями еще остается, вот он и считает себя великим грешником. Что ж, это не стоит осуждать — вполне закономерный объективный этап субъективных состояний сознания.

Место-без-жалости никоим образом не связано с безжалостностью человека к другим людям и не означает отсутствие Сострадания и Милосердия к ближним. Наоборот, оно позволяет человеку затем безжалостно искоренять свои собственные вредные наклонности еще до того, как они начали проявляться, выкорчевывать семена греха (*папа-биджа* на санскрите), прежде чем они прорастут и пустят ядовитые корни.

Религиозный аскетизм и наложение на самого себя определенных добровольных обязательств, принятие обетов — но с ведома Наставника и после его благословения — вот типичные результаты приближения *точки сборки* в область *места-без-жалости*. Оно-то затем и позволяет намерению перейти в новое качество *непреклонного намерения*.

В чисто техническом плане разные религиозные традиции и мистические школы по-разному осуществляют эти процессы. Большинство направлений, конечно, предусматривают постепенное и поэтапное восхождение ученика от уровня к уровню, тогда как в линии *новых видящих* человека сначала несколько раз вводили в особые состояния на уровне смещений *точки сборки* вплоть до контролируемых сдвигов, а потом — постепенно соединяли воедино опыт левой и правой стороны. Тот, кто читал книги Кастанеды, легко поймет, о чем я говорю. Иными словами, в линии *новых видящих*

доминируют качественные переходы с количественными приближениями и как бы надстройками, и этот путь, конечно, намного опаснее и, безусловно, требует рядом квалифицированного Нагуаля как мастера высокого уровня. Что ж, можно строить дом от фундамента, а можно начинать и с крыши.

Что такое «духовное развитие»?

Этот вопрос следует осветить особо, потому что наибольшее число затруднений и временных тупиков в развитии связано у начинающих с пониманием этого центрального момента. Особенно опасны своей неверностью расхожие представления, будто духовное развитие — просто хорошее поведение, примерный образ жизни, т.е. когда путают результат духовного развития с процессом. Да и, кстати, святость, это не категория этики, морали и нравственности, но в первую очередь — качественно более высокий уровень бытия вследствие процессов духовного роста. Святость — это результат, итог осознания Бога и духовной практики, а вовсе не метод.

Духовное развитие — это результат духовной практики (Садханы, в санскритских терминах). Люди часто путают духовную практику и результаты этой практики, средства и итоговый результат. Большинство начинающих склонны считать, что само нахождение на правильном Пути уже означает автоматически хорошие результаты. Но не тут-то было, и вы сами можете в этом убедиться, сравнив приведенный ныне инвентарный перечень с вашими нынешними состояниями.

Вопрос о том, что такое «духовное развитие», очень часто сопоставим с одной классической притчей об Истине: в темной комнате несколько философов ухватились за слона и держат его. Один говорит, что слон — это хобот; другой утверждает, что слон — это нога, третий говорит, что слон подобен большой цистерне.

Все это справедливо не только для понятия Истины, но и для того, что же такое «духовное развитие».

Духовное развитие представляет собой многомерное космическое явление, включающее в себя множество различных аспектов одновременно. Если учесть многообразие возможных определений и аспектов, духовное развитие — это примерно следующее:

- одухотворение и сознательная проработка практикующим всех аспектов повседневной жизни и собственных человеческих качеств (инвентаризация и постановка под сознательный контроль);

- обращение сознания и работы сознания вовнутрь, осуществляемое изо дня в день на протяжении всей длительности сознательного развития в Плотном теле;

- практическое познание невидимой Духовной Реальности;
- погружение всех областей сознания в Бога;
- перестройка всей аурической системы оболочек и тонкоматериальных органов, включающая в себя:

- 1) развитие тонких психических органов Эфирного и Астрального тела (чакр);

- 2) очищение («отмывка») ауры на всех уровнях четырех низших тел и перенос фокуса внимания с правой части кокона (аурического «яйца» на Ментальном плане) на левую;

- 3) накопление энергетического потенциала в тонких телах-оболочках *Атмы* (Искры Божьей);

- 4) развитие активности верхних *чакр* и формирование верхних треугольников Силы;

- 5) изменения в положении и характере движений *точки сборки* в аурическом коконе;

- 6) развитие способностей к синхронизации в деятельности различных слоев-оболочек Монады и органов — грубых и тонких;

- 7) появление новых тонких органов в сверхсознательных, или супраментальных, областях; например, органов астрального яснослышания;

- 8) изменение ориентации тонких психических и духовных токов энергий; «перевертывание» нижних *чакр* лепестками вверх; формирование новых восходящих путей и сублимация по ним сексуальных энергий;

- 9) «свертывание» внутрь более грубых энергий в область более тонких аурических слоев-оболочек;

- 10) появление способности к управляемому погружению «*точки сборки*» вовнутрь аурического «яйца»;

- 11) перевод квинтэссенции жизненного опыта в состав соответствующих Постоянных Атомов, или трансценденция опыта овладения низшей материальностью;

- 12) последовательное слияние низших оболочек «снизу вверх», раскол и разрушение низших слоев-оболочек, особые процессы удаления ненужных отживших низших органов;

- наращивание способностей Монады путем развития соответствующих качеств (психических и духовных);

- все более полный контроль *Атмой* (Искрой Божьей) своих низших оболочек-слоев и все более совершенное управление их состоянием; как частный аспект этого и обязательный промежу-

точный этап — прекращение внутреннего диалога и установление умственной тишины;

- преодоление низшего магнетического притяжения материальных объектов и планетарного тела и развитие непривязанности к низшей материальности, а в более общем виде — движение к полной духовной Свободе через развитие соответствующих качеств и накопление опыта;

- внутренние алхимические преобразования в аспекте слияния пяти Стихий (*У-син* по-китайски или *Панчабхута* на санскрите);

- алхимические преобразования в аспекте синтеза противоположных начал Инь и Ян;

- алхимические преобразования в аспекте трансмутации внутренних огней — изменение вибрационных характеристик психических центров (больших и малых), активизация спиритов Постоянных Атомов;

- изменения количества накопленного в ходе сознательной эволюции опыта в качественные переходы на все более высокие вибрационные уровни состояния человеческого бытия;

- снискание благодати Духа Святого (Брахмана), Милости Бога и непосредственное созерцание Его трансцендентных космических игр (лилы Бога);

- проявление имманентно заложенной в человеке Славы Господней, свойств подлинной внутренней Божественной природы (*Атмы*, *Татхагата-гарбхи* — в разных терминологических обозначениях) человека еще при земной жизни; это проявление безусловных материальными факторами Любви, Сострадания, бескорыстного Милосердия;

- переход от обусловленности состояния сознания, зависимости его от низших составляющих ауры, к безусловному чистому сознанию (*чайтанья* на санскрите); сознание продвинутого йогина не зависит от того, что он сегодня утром съел или какие помехи в это сознание может вносить его окружение и общество;

- полное освобождение от обусловленности всей жизни тремя гунами (вселенскими качествами) материальной Природы — тамас, раджа и саттва; продвинутый йогин находится выше природных компонентов и качеств;

- уничтожение предыдущей негативной Кармы; но само слово «уничтожение» здесь вовсе не означает какого-то механического разрушения или «отмывки» — более адекватно говорить о нивелировании, компенсации, преодолении, изживании, проработке накопленной ранее негативной Кармы;

- пробуждение внутренних сил *Кундалини* — свернутых тончайших энергий Божественной природы;

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Это пробуждение должно происходить автоматически, по мере духовного прогресса, и тогда оно будет естественным; искусственные подвемы насильственным (механистическим) образом не просто опасны, но чреваты нарушением целостности семеричного человека, повреждением душевных аурических оболочек и даже разрушением физического тела.

- полное преодоление в себе не только демонических, богорборческих качеств («семя эйцехоре»), но и животных реакций и инстинктов;

- осознание природы самого сознания, практическое постижение феномена сознания как содержания всех космических процессов (высший гнозис);

- служение Богу как форма космического существования, все более полное сознательное действование в составе Божественных Иерархий, будучи нераздельным от Воли Верховного Господа;

Перечисленные выше аспекты Садханы, психические и духовные явления и тонкоматериальные процессы происходят, как правило, одновременно, взаимодополняющим образом, от мелких количественных изменений к качественным перестройкам в состоянии ауры и состояния сознания.

Даже если отдельные термины или перечисленные аспекты показались вам малопонятными, ясно, так или иначе, что духовный Путь (или *Садхану* на санскрите) нельзя сводить лишь к накоплению жизненных энергий *Праны-Ци*, как это часто утверждается в современном вульгарном «даосизме», или же к простому механистическому контролю физиологических функций или даже ментальных процессов (к чему, как правило, ее сводят современные западные наставники йоги).

Сравнение современных ортодоксально-религиозных конфессий с источниками биоэнергетической направленности — трактатами по энергетической йоге или даосской духовной алхимии — показывает две крайности, две общих искажающих тенденции, которые, в свою очередь, могут обеднять практику и даже делать ее ущербной.

В первом случае, мы совершенно четко видим стремления недалеких людей к подмене практической религиозности разговорами о нравственности, превращение живого духовного опыта в назидательную моралистику. Разглагольствования о принятии образа Христа, о правилах поведения в обществе иной раз выступают в роли высокого забора, за которым не увидишь истинного изначального содержимого того или иного религиозного учения.

В общественных масштабах эта искажающая тенденция проявляется как религиозное лицемерие, «закваска фарисейская и саддукейская», вплоть до инквизиции, причем отнюдь не только в католицизме. Таким образом, религия превращается в некий духовный намордник, а Бог — в страшное пугало в преддверии вечных адских мук грешников или в источник вечной трансцендентной «халявы» для всех, кто принадлежит «истинной» вере.

Во втором случае можно видеть подмену личностного прогресса, интеграции тела, ума и действий некими биоэнергетическими понятиями, когда прогресс сводится только к раскрытию *чакр*, подъему Кундалини, смещению *точки сборки*, формированию неизвестно какого намерения и т.д. Вместо того чтобы проанализировать и раскрыть, как проще и эффективнее достичь чистоты помыслов в ежедневной жизни, как лучше интегрировать эмоции, мысли с качествами Духа (которые, собственно, и представляют собой содержание любой духовной алхимии), занимающийся может тратить годы на попытки сместить неизвестно куда *точку сборки*, на формирование энергетических осей развивающегося «духовного зародыша», на непосредственное сплавление тонкоматериальных стихий. Наиболее вероятный итог подобных занятий проявляется или в психических расстройствах, или в иллюзиях собственного развития, когда фантазии начинают подменять реальность.

В масштабах социума эта тенденция выражается в появлении особых тайных алхимических обществ, подпольных организаций, которые в редких случаях, но все же могут перерождаться в магические группы темной направленности.

В итоге, религия превращается в некий набор фантазий для «примитивов», Бог — это некое высшее биоэнергетическое поле, абстрактное Нечто, и взывания к безликой ЭНЕРГИИ могут затмить последние остатки разума занимающегося.

Истина, как известно, лежит посередине этих крайностей. Таким образом, духовное развитие — это религиозная практика, направленная на установление личностных взаимоотношений верующего с избранной формой Божества (т.е. *Бхакти-йога* в санскритских терминах), с учетом внутренних энергий *Праны-Ци* и силовых полей ауры — сначала через осведомленность занимающихся, а затем, по мере личностного прогресса, посредством осторожного развития духовного внутреннего видения и его проникновения во все более тонкие планы и уровни тонкой реальности (внутренней и внешней).

Связующим звеном, интегрирующим эти две крайности в единое целое, является практическая наработка качеств Любви, причем на всех уровнях семеричного человека:

— на Физическом плане — это довольно широкий круг явлений: ненасилие в любой форме (Ахимса), практическая помощь людям; это и любовь к собственному телу, выраженная в поддержании его в здоровом состоянии; это очищение Плотного и Эфирного тела для более полноценного дальнейшего развития и служения обществу;

— на Астральном плане — развитие положительных эмоций, умения видеть что-то хорошее даже в плохом, развитие благожелательности по отношению ко всем живым существам;

— на Ментальном плане — это проработка и анализ собственного поведения, каталогизация и составление инвентарного списка собственных слабостей и привязанностей, уяснение своего предназначения в этой жизни и индивидуальных особенностей Кармы;

— на Буддхическом плане — сознательное развитие способностей к духовному распознаванию, это сплавление положительных эмоций астрального тела с жизнеутверждающими принципами Буддхи (духовного разума);

— на Атмическом уровне — это погружение в созерцание своей подлинной сущности как духовного «Я» и проявление этих качеств в повседневной жизни.

Как можно видеть, Любовь в своем расширенном многомерном проявлении имеет очень мало общего с сексуальными контактами, хотя отрицать и эту форму проявления Любви будет неверным и ущемным.

Все вышеперечисленные аспекты — это лишь стороны, грани единого процесса духовного восхождения (*Садханы*). Они часто выражаются по-разному, в разных терминах и понятиях в различных религиозных, шаманистических, теософских и иных системах.

Заранее прошу не упрекать меня в излишней сухости и научности приведенных формулировок. Следовало свести воедино огромное множество разнообразных аспектов в максимально краткой форме. Каждая из названных здесь граней, сторон или аспектов может быть прекрасным объектом для долгого медитативного осмысления занимающимся сообразно индивидуальному складу ума.

Человеческая Садхана — непрерывный процесс, начавшийся в незапамятной древности, миллиарды лет назад, и вечный в своей перспективе; поскольку Садхана — это эволюция Духа, она оказывается даже, в своей внутренней основе, вневременной. Ибо *Атма*, или частица Бога (Искра Божья), будучи качественно сродственной Верховному Господу, находится, как и Он, вне времени.

Параллельно стоит также как-то определить, что такое «самопознание». Самопознание — это одновременно и многомерный субъективный процесс, и сложнейшее по структуре космическое явление, если смотреть на него объективно, с позиций Космоса в целом.

Строго говоря, дать определение самопознанию нельзя, поскольку оно выходит за пределы материального мира. Поэтому имеет смысл охарактеризовать самопознание как некий результирующий синтез, имеющий следующие аспекты, стороны или грани, порою совершенно разные, с учетом также и возможных «точек отсчета».

1) обращение сознания вовнутрь, на исследование своих собственных человеческих качеств, сторон деятельности и аспектов самого себя;

2) перенос энергий внимания вовнутрь, с внешних объектов на внутренние;

3) переструктурирование части внутренней энергетики;

4) отслеживание состояния всех составляющих «я», отдельных сторон деятельности этого «я», насколько они находятся в возможностях сознательного исследования.

Состояние повышенного осознания

Обычно у человека активно только одно полушарие мозга, обычно левое, соединенное внутричерепным перекрестом с правой частью тела. Поэтому сознание низшего «я», или *тоналя*, связано с правой частью тела, и ограничено преимущественно им. Более того, в процессе повседневной жизнедеятельности практически используется около 4% ресурсов головного мозга. Все вы знаете, что в сложнейших жизненных ситуациях человек способен проявлять чудеса сообразительности и уровень его умственных способностей вдруг резко возрастает. Поэтому все подобные случаи психологи могут считать состояниями повышенного осознания.

Но это не так, поскольку эти феномены связаны с резким возрастанием качества мышления как бы «по горизонтали», главным образом в плоскости голого интеллекта. Хотя психологи приведут вам тысячи примеров вскрытия глубинных «подкорковых» связей и проникновения в подсознательные механизмы высшей нервной деятельности — здесь активность не выходит за пределы и рамки *кама-манас-рупа* в терминах «Тайной Доктрины» Блаватской или комплекса Астральное тело + низшие слои Ментального тела. То есть, по сути своей, все тот же «инстинкт-рефлекс» дополняется эмоциональной окраской и логическими оболочками субстанции интеллекта. И не больше.

В итоге, в диапазон интеллектуальной осознанности, фиксируемой памятью, входит лишь небольшой круг явлений. По мере проникновения сознания человека в собственную внутреннюю реальность его сознание высвечивает те стороны и явления, которые он раньше не замечал. Это сопровождается тем, что *точка сборки* смещается в медитативных «сеансах» самоуглубления в другие места аурического кокона.

Если смещения *точки сборки* не синхронизованы с Астральным, Эфирным и Плотным телом, то эти состояния сознания, не входящие в диапазон обычной интеллектуальной осознанности, уже не фиксируются обычной памятью, и человек впоследствии о них ничего не помнит.

Вообще, была выявлена шкала трансовых состояний — т.е. измененных состояний психики, обычно вследствие гипноза — по уровням интенсивности. После погружения в гипноз на наиболее глубоких уровнях человек ничего не помнит об этом. В итоге, мы имеем как бы линию трансовых состояний, где сначала идут состояния «еще не осознаваемые» интеллектом, т.е. подсознательные животные реакции, «выключенные» из состояния умственной осознанности и осуществляемые автоматически. Это и есть область истинного подсознания, связанного с реакциями «инстинкт-рефлекс». Но справа находятся состояния, не осознаваемые обычно умом из-за слишком высокого уровня реакций, из-за своей сверхсознательности. Их можно считать состояниями «уже не осознаваемыми», и причисление их к подсознанию будет условным и, строго говоря, неправомерным. Критической здесь оказывается некая особая точка, или узкая область, пройдя за пределы которой, человек уже ничего затем не помнит после своего возвращения в обычное свое состояние.

Сны, после которых вы ничего не можете вспомнить, — классический пример подобных сверхсознательных и незапоминаемых явлений погружения сознания во внутренний мир. Они еще называются состояниями *турийи* в терминах йоги на санскрите.

Система обучения самого Кастанеды основывалась на том, что Нагуаль погружал его в состояние повышенной осознанности, смещая диапазон осознанности вверх, но не производя при этом интеграцию с низшими проводниками в полном объеме. Кастанеда при этом встречался с людьми, говорил с ними, но ничего об этом не мог вспомнить потом, пока дон Хуан не провел интеграцию сверхсознательных встреч с реальными встречами «наяву» в обычных условиях.

Итак, сначала дон Хуан приучал Кастанеду к состояниям сверхсознательности и к действиям в этом состоянии, а затем, спустя несколько лет, объединил эти две категории явлений.

Однако охарактеризовать состояния повышенной осознанности только тем, что они не запоминаются — будет неправомерным и ошибочным. Все из-за тех же возможностей интеграции низшей и высшей полос осознания, ибо именно интеграция разных уровней сознания позволяет не только вводить в сферу осознанности области животных реакций, инстинктов и духовные явления, но и управлять смещением порогов своей полосы осознания.

Эти моменты стоит проанализировать чуть детальней. Четыре животных реакции — *еда, оборона, сон и совокупление* — по-прежнему доминируют не только в животном Царстве природы, но и в большей части современного человеческого общества. И более того, они принимаются обществом как основная ценность (!).

Способность же проявлять осознанную интеллектотворческую функцию — эта уникальнейшая потенция человечества — чаще всего не реализуется. То есть «зеркало» ума очень редко обращается вверх и отражает Божественные качества человека, имманентно ему присущие.

Люди даже не способны прозревать внутренние пространства своей собственной ауры и предпочитают оставаться в иллюзорных состояниях, обманутые информацией от ограниченных органов чувств.

Человек, способный реализовать одновременную синхронную активность нескольких слоев-уровней Ментального тела в связи с духовным разумом Буддхического тела и *Атмы*, естественно входит в состояние повышенного осознания Реальности.

Существует огромное множество самых разных состояний ума, психики и сознания в целом, которые можно классифицировать как состояния повышенного осознания, и множество градаций по степени их выраженности. В индийских терминах иногда говорят о нем как о *Самадхи* (или *сверхсознании*), что может быть правильно и неправильно одновременно. Верно, поскольку то, что называется «Самадхи», может представлять собою весь спектр переходных состояний, непрерывную градационную шкалу. Неправильно, потому, что Самадхи, если следовать более строгим воззрениям, начинается лишь тогда, с такого уровня, когда исчезает ощущение тела (оно как бы вдруг «пропадает с радара ощущения самого себя»).

Более того, сами психологические деления сознания на уровни во многом условны: существует только одно единое сознание

одного и того же живого существа. Иными словами, сознание едино. Однако, по мере своего эволюционного созревания, равно как и во время определенных духовных занятий, оно входит в многомерное состояние или проявляет качества многомерного своего состояния. Причем эта многомерность потенциально заложена в сознании любого человека изначально как качества мультипотентной *Атмы* (Искры Божьей).

Поэтому, если смотреть с позиций *Атмы*, то все «тела» и уровни семеричного человека в значительной степени иллюзорны.

«Уровни внимания», рассматриваемые с уровней *Атмы*, так же условны, как и многое другое. Чем выше мы поднимаемся по лестнице или шкале мерностей одного и того же сознания, тем более условным оказывается это понятие.

Несмотря на относительную автономность развитого сознания, маневренность положений *точки сборки* и иные индивидуальные особенности, внимание ограничено все же формой; не прямо, но косвенно. Причем каждому состоянию формы семеричного человека будет соответствовать свой уровень внимания, или, что будет точнее, свой диапазон градаций внимания. Сознание же, взятое в своем чистом виде, есть явление сверхформенное. Вот здесь-то и заключена вся трудность для понимания: вы можете себе представить что-то сверхформенное?

Человеческий интеллект с трудом может представить себе даже бесформенный аморфный хаос (причем часто путает первичный недифференцированный Хаос как явление первичное, и сатанинский хаос как результат вторичной деградации). Как же тогда человек может вообразить себе что-то, стоящее над Формой?

Напомню также, что с позиций внекосмического Маха-Вишну (отражение Верховного Господа как Кришны или Парамашивы) даже духовные планы Вселенной материальны. Хотя «яйца», или «пузыри», материальных вселенных, словно парящие в духовном океане Голоки, представить себе можно, но практическая медитация над этой картиной покажет, что она суть убогая модель в непостижимой всепронизывающей сверхмерности внекосмического духовного мира.

Теология индуизма, во многом скорректированная современным Аватарой — Шри Сатья Саи, — выделяет 3 уровня Брахмана в порядке восхождения к состоянию сверхмерности (сверхтонкости):

Сагуна Сакара Брахман — Дух с формой и атрибутами;
Сагуна Ниракара Брахман — Дух с атрибутами, но без формы;
Ниргуна Ниракара Брахман — Дух без формы и без атрибутов.

Замените здесь слово «Дух» или «Брахман» на слово «Орел» — и вы тогда получаете дальнейшее развитие учения *толтеков*! Стоит также напомнить, что дон Хуан говорил Кастанеде, что сопоставление Высочайшего Непостижимого с Орлом ему лично не очень нравится. Что же касается североамериканских индейцев, то у них Великий Дух имеет лишь иконограмму в виде Орла, но это подобие, а вовсе не тождественность прослеживается совершенно четко. Тем более что Великий Дух на севере Америки часто отождествлялся с вполне антропоморфным Манитиу.

Так или иначе, существо, просветленное относительно своей подлинной духовной сути, обладает способностью полностью перенести уровни своего внимания, сплавив его с чистым сознанием (на санскрите — *чайтанья*), т.е. с сознанием *Атмы*.

Далее, одним из прогрессивных результатов развития первого внимания является чистота тела, совершенство телесной формы, рафинированность чувств и утонченность эстетических переживаний человека, отточенность и логичность его мышления. Широко известный принцип — «в человеке все должно быть совершенным» — увы, чаще всего неосознанно связывается именно с этой областью. Прогресс второго внимания связан как с глубиной погружения сознания в невидимые тонкие планы, так и прежде всего с чистотой помыслов и мыслей. Причем, более того, именно чистота психической и интеллектуальной сферы как раз и является залогом подлинного прогресса тонкости прозрений.

Что же касается третьего внимания, то оно само уже есть чистота или реализованное сознание Духа. Но с этой областью, к сожалению, до сих пор связано немало число разных спекуляций и откровенных профанаций. Поэтому я бы сказал только, что эта чистота неопределима в материальных терминах...

В заключение стоит также сказать, что многие ученики склонны преувеличивать значимость их откровений и необычных прозрений, называя сверхсознанием сравнительно небольшие успехи в расширении своего сознания. Но только опыт, дальнейший и сугубо личный практический опыт, позволит им избавиться впоследствии от своих ограниченных заблуждений.

Вероятно, полезно будет поэтому знать результаты высшего уровня, показывающие, что такое «совершенное сознание». Процитирую Вималананду, индийского тантрика-агхори.

«Для того чтобы быть действительно осознающим, необходимо одновременно знать, что происходит за тысячи миль отсюда сегодня, что могло происходить здесь несколько веков назад, что произойдет в каком-либо месте мира через много десятков лет и что происходит, происходило или будет происходить на других планах существования. А вы должны вести себя так, будто ничего этого не знаете. Вы должны просто сидеть и беседовать с другими людьми, продолжая играть отведенную вам Природой роль».

(Роберт Свобода. «Азхора-1», с.34)

2.9. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Один из самых важных моментов практического характера, которые дон Хуан раскрыл Кастанеде, состоит в четком различении стратегии и тактики развития ученика. Обычно начинающий пробует практиковать все подряд, довольно хаотическим образом. Как правило, он стремится получить какие-то осязаемые плоды сразу и побольше, и получше.

Потерпев крушение своих наивных верований в быстрый успех, убедившись в том, что он еще вовсе не Нагуаль, и набив себе разных шишек, занимающийся самостоятельно начинает уже быть осторожным. Однако эффекты первой обескураженности неудачами могут продолжаться довольно долго, и состояние путаницы в голове и полной неразберихи в сознании способны выбить иных из колеи на многие месяцы. Конечно, полезно все (кроме психбольницы!) и, как не зря говорится, за одного битого двух небитых дают, а я лично дал бы и побольше.

Кроме того, можно целые годы топтаться на месте, находясь в ложных иллюзиях о своем духовном развитии. Но книги на то и существуют, чтобы помочь наметить если не Путь, то уж во всяком случае раскрыть много дополнительных возможностей и предостеречь от разных глупостей.

Не все сразу — нужна стратегия, которую следует научиться отличать от тактики. Чтобы не усложнять объяснения и не скачиваться в область абстрактного теоретизирования, давайте рассмотрим два вполне типичных примера, имеющих значимость для большого круга учеников.

Пример 1. Следует стать финансово независимыми. Это стратегия, подчиненная намерению достижения духовного прогресса. Это общая направленность других действий, частного и

очень конкретного характера, которые представляют собой уже *тактику*. Выбор способов зарабатывания денег для категории лиц выше среднего уровня развития — один из наиболее кармически обусловленных, потому что здесь устремленный как бы получает еще несколько шансов для перехода на качественно более высокие формы самоосознанности и духовной реализации. Для среднего и особенно для продвинутого ученика профессия обычно позволяет превратить унылый поиск средств к существованию в жизнь с высокой мотивацией и благородными устремлениями.

Пример 2. Следует научиться сексуальному контролю. Это тоже стратегия, связанная с *намерением*. Но только недостаточно зрелый и совсем не думающий человек воспримет это как призыв к полному безбрачию. Обет безбрачия могут принимать лишь очень немногие ученики, действительно к нему готовые. И хотя безбрачие желательно, но для большинства все-таки недостижимо, надо уметь смотреть правде глаза и не переоценивать свои реальные духовные способности. Поэтому *умеренная половая жизнь в браке представляется в настоящую эпоху наиболее универсальным решением*, обеспечивающим лучшие условия не только для общей жизненной стабильности, но и позволяющим в перспективе, по договоренности со своей «второй половиной», постепенно перейти к полному отказу от секса.

Где найти и вообще искать ли себе достойную жену (или мужа), с которой будут общие *духовные*, а не преходящие мирские интересы — это уже тактика. Не стоит искать себе вторую половину там, где со всей вероятностью вы не найдете ничего хорошего. И уж где-где, а в брачном выборе надо быть очень осторожным! Это тоже тактика.

Тактика позволяет совершать контролируруемую глупость, может сопровождаться и временным отходом от занятых высот, не теряя при этом общей направленности своих устремлений, не предавая духовные идеалы и не отказываясь от *намерения*. Всём этим она отличается от стратегии.

Стратегия основана на долгосрочном планировании, на перспективах в отдаленном будущем, тогда как тактика — на решении конкретных насущных задач, порой даже на требующих немедленного решения.

Мирской человек, хватающийся за призраки материалистического счастья, обычно способен только на тактические действия. Он обычно не в состоянии планировать свою жизнь на 5–15 лет вперед. Кроме того, у него нет духовной опоры или ориентиров свыше, хотя бы для того, чтобы не заблудиться в изменениях своей судьбы.

Наоборот, по мере формирования у ученика устойчивых духовных ценностей, по мере укрепления его внутренних убеждений, он все больше и больше способен не только на выработку стратегии, но и не будет путать стратегию и тактику. Фактически важно не то, как вы будете даже называть свои запланированные действия, важен результат.

Тем более что отличить стратегию от тактики довольно сложно применительно к отдельным проблемам. Например, как бросить курить — некоторые это делают единственным волевым актом, другие долго готовятся и начинают сознательно ограничивать число выкуриваемых сигарет.

Другой пример — желание зачать хорошего ребенка и привлечь при этом высокоразвитую Душу можно считать как стратегией, так и тактикой. Независимо, как классифицировать это желание, важно, что женщина делает и что из этого получается: какую Душу она сможет привлечь из промежуточных уровней — низкую или высокую по уровням развития... Зачатие ребенка в осознании Бога почти всегда означает привлечение благородной Души...

В то же время вселенская Жизнь никогда не вмещается в предписанные разумом человеческим рамки и границы; она выходит за пределы всех терминов и определений, за границы самых стройных теологических построений и духовных градаций. Вы можете называть «стратегией» или «тактикой» свои действия, если хотите, в качестве рабочих гипотез или временных допущений; важен принцип не смешивать все в кучу и не ждать всего сразу, здесь и сейчас.

Не стоит забывать, что намерения бывают разного порядка значимости и уровня тонкости; так что вся жизнь — это реализация системы этих *намерений*, сначала неосознанная кармическая отработка старых связей, еще с прошлых воплощений, а параллельно строится новая система причинно-следственных отношений. *Несгибаемое намерение* позволяет в перспективе разрубить этот гордиев узел новых причин и новых следствий, но в перспективе. Так или иначе, человек должен время от времени совершать *поступки Силы*, которые требуют от него собрать всю волю и все свои достижения воедино, и это, в свою очередь, знаменует и качественно новый уровень его духовного роста. Например, прыжок Кастанеды в пропасть был одним из таких *поступков Силы*, но рядом с ним были его Наставники.

2.10. МАГИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАМЕРЕНИЕМ

Стоило привести выше два-три параграфа, чтобы вы убедились, насколько высокий уровень требуется для того, чтобы действительно управлять намерением! Обычно слова «управление намерением» в различных комментариях — суть откровенная спекуляция. Даже жизненные мотивации сменить нелегко в повседневной практической деятельности. Что же тогда говорить об управлении намерением!

Намерение принадлежит тем, кто исследовал его — и уже для одного этого требуется известный уровень квалификации как внутренней осознанности. А для исследования намерения следует сначала исследовать свое сознание, уметь отслеживать свои поступки, эмоции и мысли, не впадая, в то же время, при этом в состояние вечной самопоглощенности (!).

Сколько лет уходит на то, чтобы «только» исследовать намерение? У разных людей — по-разному, но здесь речь идет, как правило, о времени от 10–15 лет до нескольких земных воплощений. Так что не будем тешить себя иллюзиями и принимать фантазии за реализованную истину.

В искусстве управления намерением существуют тысячи переходных состояний и градаций, количественных и качественных. И большинство из них представляют собою не только сугубо субъективные ощущения, супраментальные переживания и эйфорические взлеты. Есть также вполне земные проявления, отражающие качественно более высокие уровни земной жизни человека. Они выражаются, во-первых, в явлениях осознаваемой *текучести формы*, а во-вторых, в довольно многочисленных случаях проявления Милосердия, Сострадания и других способов *не-делания*. Эти последние явления — сугубо духовных уровней — всегда выступали как высшая инстанция или управляющая надстройка, подобно тому, как решения суда или органов власти являются законом для органов исполнительных. Сила одна и та же, но вот вектор ее направленности может варьировать...

В любом случае, разнообразные формы земных проявлений магии управления намерением, взятые в своей внутренней основе, представляют собою искусство управления ядра Монады (Атмы) своими оболочками, телами или инструментами.

Осознаваемое управление текучестью формы — искусство, нарабатываемое как йогой, так и практиками осознания, сновидения и *сталкинга*. Все различие между разными школами состоит, как я уже говорил, в том, что в магической линии дона

Хуана предусматривался революционный подход сразу, в форме выхода в состояние видения на уровне кокона (т.е. Ментального тела), тогда как в традициях майя, североамериканских индейцев и индийских йогов этот мистический перѐход сознания обычно совершался постепенно, шаг за шагом, от Эфирного тела к Астральному и от последнего — к Ментальному и выше. Все разнообразие частных названий и терминов в разных школах часто запутывает неосведомленных, тогда как семеричное деление ауры человека и его тел позволяет понять внутреннюю общность тонких процессов в самых разных школах и сделать важные для понимания выводы.

Текучесть формы имеет множество проявлений:

а) изменения в мышечных тканях, когда последние становятся подобными жидкой стали — похожи на тряпку в расслабленном состоянии, но тверже железа, будучи в напряжении; другое уподобление костно-мышечной системы практикующего — железобетонный каркас или «железная рубашка», устойчивая даже к мощным ударам противника. Здесь подразумевается качественно более высокий уровень иннервации мышечных волокон, причем через контроль Эфирного тела, а не на уровне нервно-мышечных синапсов, нейронных связей и наработки особых сугубо рефлекторных связей;

б) способность действовать или самостоятельно в форме эфирного («астрального») дубля, или в соединении с Плотным телом, как, например, мастер восточных единоборств наносит удар на расстоянии 10–20 метров, не прикасаясь к противнику, или поднимает предметы, не прикасаясь к ним плотноматериальной рукой.

в) способность изменять цвет глаз, убирать седины, разглаживать морщины, становясь моложе на 20–30 лет, т.е. управление внешними возрастными проявлениями. Эта группа феноменов достигается разными способами — как благодаря управляемым смещениям *точки сборки* в магической линии дона Хуана, так и особыми настройками ауры в школах индийских тантриков и йогов. Еще один способ, сугубо эзотерический, состоит в использовании магических заклинаний;

г) способность исчезать или просто становясь невидимым, «прозрачным», или перемещаясь при этом в другое место (сейчас на Западе много говорят о довольно старом буддийском ламе, которого так и называют «исчезающим ламой».

Как видите, текучесть формы может иметь большое множество разных проявлений, обычно классифицируемых как *паранормальные силы*. Вряд ли они могут быть доступны для всех. Строго говоря,

обладание *сиддхами* — это вообще не Путь, тем более что подобными могуществами стремятся обладать и черные маги. Но если у белого мага активен верхний управляющий полюс — *Атма*, то у черного мага эти функции временно переходят к нижнему, или отраженному полюсу (по принципу «сатана есть обезьяна Бога»), сопряженному косвенно с низшими *чакрами*, и рано или поздно черный маг становится жертвой собственной алчности и опьянения могуществом.

Ключи к феноменам текучести формы, таким образом, сводятся к особым настройкам аурического кокона, что достигается *непосредственным* смещением или сдвигом *точки сборки* в состоянии *видения* на Ментальном плане или особыми настройками ауры Мастера, квалифицированного в управлении внутренними энергиями. Различны лишь технические подходы, тогда как внутренняя сущность оказывается одной и той же в совершенно разных традициях и школах эзотерической направленности.

В любом случае подлинная магия управления намерением основана на уже выработанном ранее *несгибаемом намерении*, а то, в свою очередь, есть плод долгой практики осознания, сновидения и *сталкинга*.

Стоит заметить, что внешние проявления феномена текучести формы еще можно как-то объяснить, в то время как внутренние формы управления намерением для своего объяснения *принципиально* не имеют точек опоры и каких-либо аналогов.

Самый критический и чрезвычайно уязвимый период в системе магии *толтеков* — это переход от второго внимания к третьему вниманию. Этот вывод следует из многих вещей: как из многочисленных намеков дона Хуана, так и их общей логики развития во всей оккультной традиции *новых видящих*. Кроме того, не надо быть гением, чтобы увидеть — в сериях практик учеников Кастанеды (прежде всего в комплексах *Тенсерити*) вы увидите лишь слабые намеки на возможности самостоятельного развития второго внимания, не говоря уже о том, откуда вообще может взяться еще более *качественно* высокая ступень — уровень *третьего внимания*? Да, это одна из самых сложных тем и обескураживающих проблем. К тому же в некоторых замечаниях самого дона Хуана лишь упоминается, что *третье внимание* не просто контроль *второго внимания*, но нечто более высокое.

Интересно, что, передавая поучения дона Хуана per se, т.е. в изначальном виде, в форме повествования о своем обучении, Кастанеда сам их во многом просто не понял. Когда ученик не полностью понимает наставления учителя, не проработал их внутри, то самым простым способом написать книгу всегда был

и остается рассказ в форме повести о своем обучении. Впрочем, это свойственно отнюдь не только Кастанеде, но и ряду других западных авторов. Кроме того, логика повествования в последних трех книгах явно свидетельствует о том, что были и такие аспекты обучения, которые, по всей видимости, Кастанеде было запрещено публиковать.

Так или иначе, все связанное с переходом от уровня второго внимания к третьему так и осталось в тени не только в кастанедовском изложении поучений дона Хуана, но и в серии Тенсегрити, и книгах учеников Кастанеды.

И вот здесь-то и появляется та самая опасная незавершенность донесенной до нас доктрины *толтеков* — когда исчезает оформленный формально вектор направленности. Поясню: акцентация только разрушительных аспектов Орла не дает возможности сознанию опереться на созидательные аспекты, ибо их просто нет, кроме разве что указаний вскользь, что существует фактор не только энергий, но и космическое зарождение энергетических эманаций. Вторым намеком служит описание созидательного и жизнедающего аспекта кольцевой Силы, действующей совместно с накатывающей силой (Опрокидывателем).

Третье внимание, как и вся магия управления намерением, подразумевает именно свободное маневрирование сознанием в определении намерения. А это, в свою очередь, требует развития нескольких систем контроля в управлении внутренними энергиями.

Душевные качества — это определенные шейпы, тонкие формы структурирования душевных энергий. Нарботка положительных душевных свойств — доброты, честности, правдивости и т.д. — подразумевает систему контроля внутренних энергий, устойчивость ее структуризации на самых низших уровнях. Развитие способностей к осознанному намереванию представляет собой уже качественно новую ступень, контроль самого контролирования — это уже будет покруче! Без этого невозможно не только *третье внимание*, но и даже сколько-нибудь устойчивый прогресс во *втором внимании*.

Так или иначе, ясно, что развитие третьего внимания, которое и позволяет собственно управлять намерением в наиболее эффективной и совершенной форме, невозможно без таких тончайших внутренних прозрений, настолько глубинных уровней, которые вообще выходят за рамки возможностей словесного их описания.

Воистину, «ни в сказке сказать, ни пером описать». Но в религиях для этой опоры сознания существует Бог и существуют откровения Бога как фактор Его милости по отношению к людям.

Указание на Господа всегда было и есть мощнейшим фактором, своего рода вектором усилий, без которых частные скаляры Силы не имеют цены и могут вести лишь к хаосу и анархии. Без этого вектора Силы — *куда направить намерение?* — занимающийся или не достигнет успеха даже во втором внимании, или скатится к извращениям еще задолго до того, как разовьется третье внимание. Совсем как это было у магов древности. И в этом надо отдавать себе отчет, если мы хотим трезвых оценок возможностей и реальных результатов, а не фантазировать или играть в *толтеков*.

Впрочем, к этим вопросам мы еще вернемся ниже.

Флайеры, психическая неуязвимость и структура личности

В последние свои годы Кастанеда, да и многие его ученики и последователи, все большее внимание уделяли проблеме *флайеров*. Это, кстати, отразилось и в Книге 10. Напомню, что *флайерами* называются существа, которые оказывают негативные влияния на человека, активизируя низшие качества или напрямую «похищающие» энергетическую светимость оболочек человеческой ауры.

Даже поверхностный анализ Книги 10 показывает, что почти во всем, связанном с *флайерами* (или «летунами», поскольку англ. *fly* — означает «летать», а *flyer* в буквальном переводе — просто «летун»), немало путаницы. Прежде всего из-за низкой осведомленности как самого Кастанеды, так и его последователей, вместе, кстати, и с некоторыми российскими экстрасенсами... Основной источник путаницы и неверных выводов связан с неверными выводами о возможностях непосредственного повреждения духовных тел — Буддхи и *Атмы* — другими людьми, магами или демоническими сущностями.

Фактически это просто нонсенс: на уровнях нашего Физического Космического Плана ни один «бес» не в состоянии забраться на уровни, по своей тонкости выше низших слоев Ментального мира. Поэтому-то враждебные к человеку сущности, не имея возможности напрямую повредить Каузальное тело, могут лишь склонять человека к грехам и задерживать трансформу, но никак не в состоянии непосредственно лишить человека всех его эволюционных накоплений. Особенно человека развитого.

Я не могу здесь детально останавливаться на проблемах «бесов», их типов много, и все они могут быть по-разному классифицированы. Например, в одной Каббале выделяется не менее 55 групп сущностей, в зависимости от функционального назначения, склонностей и других особенностей, а всего, в разных системах, называют от нескольких сотен до тысяч разновидностей разной «бесовщины». Поэтому, не вдаваясь в детали демонологии, заинтересованных читателей стоит отослать к книгам Папюса; Чарльза Ледбитера и Е. П. Блаватской, — я отмечу лишь несколько моментов.

Очень удобным, понятным и простым является деление враждебных духов на тех, что населяют Астральный план, и тех, что действуют на Ментальном плане. Последние, кстати, гораздо опаснее, и сущности 3-й категории (по терминам Книги 9 Кастанеды) относятся именно к этой группе. Это деление не зависит и не учитывает состав тел-оболочек духов. Эта структура демонизированных сущностей действительно может быть разной, но для большинства занимающихся подобными отличия не имеют существенного практического значения.

Хотя опасности воздействия враждебных сущностей сильно преувеличиваются, они все-таки могут повреждать самые грубо-материальные оболочки человека во время его сна, нарушая низшую интеграцию личности. Кроме того, они очень успешно действуют в миру, разжигая вражду, ненависть, отчаяние, страхи и депрессию.

Демоны супружеской ревности усиливают воображение склонных к ревности мужчин и, реже, женщин. Но не бывает Отелло без Дездемоны: общее поведение женщин в современном обществе чаще всего обоснованно укрепляет ревность мужчин, так что бесы лишь усиливают то, что есть внутри человека.

Основные ловушки для бесовских влияний связаны как с животными реакциями человека, так и с негативными психологическими явлениями — страхом, ревностью, ненавистью, страстным вожделением, чувством ложной вины или неправомерной ответственности. Если человек избавляется от этих негативных своих качеств, то демонизированным сущностям будет уже не за что «зацепиться», и возможности их влияния существенно снижаются.

Основной фактор уязвимости человека связан, конечно, с его слепотой: неспособность людей видеть тонкие уровни Реальности всегда было любимой темой бесовских проделок и мелких проказ сравнительно безобидных существ невидимого мира.

Второй фактор, напрямую обуславливающий интенсивность возможных демонических влияний, — состояние низших оболочек

ауры. Ослабление здоровья, сопровождающееся истончением Эфирного тела, загрязнение эфирных и астральных слоев, грязные мысли на Ментальном плане — все это способствует большей уязвимости человека.

Наиболее ценные сведения, переданные Кастанедой, связаны с нецелесообразностью какой-либо осознанной борьбы с демоническими сущностями. То есть совершенно глупо, нецелесообразно и в известной степени опасно проводить время в своеобразных «военных операциях» против бесов. Это внимание к ним еще более усиливает их энергетическую наполненность и, следовательно, придает им силу.

В особо острых ситуациях, когда психические натиски бесовских сил ощущаются учеником совершенно отчетливо и ясно, следует или подождать, пока вся эта ситуация пройдет, или же улучшать чистоту и здоровое состояние своих оболочек: развивать положительные мысли, очищаться в бане или медитативным путем. Когда вы чисты перед Богом и перед своей собственной совестью, бесам, повторяю, зацепиться не за что.

Кроме того, как много раз замечал когда-то дон Хуан, самодисциплина ведет к образованию дополнительного защитного экрана от ступней вверх к голове по наружному краю аурического кокона. Поэтому система внутренних регулировок и распорядок дня йогина ведут к такой неуязвимости от разных демонических влияний, о которых мирской человек не может пока и мечтать!

Есть еще ряд моментов, которые стоит прокомментировать отдельно.

Психологами установлено (Роберт Бернс и др.), что наибольшему влиянию подвергаются и наиболее легко изменяются наименее структурированные части личности. Чтобы сделать эту фразу более понятной, переведу ее с научного на более простой язык так: чем более структурированы взгляды и установки человека на окружающий мир и на самого себя, тем труднее ему измениться. Впрочем, многим известен феномен «окаменения» установок личности к старости, когда сознание человека как бы закаменеет и он становится «твердолобым».

Поэтому первое условие трансформации — заметьте: как божественной, так и демонической — состоит в отказе от своих привычных воззрений на мир и на самих себя. Но какой отказ нужен? От чего следует отказываться, а от чего — нет?

Наиболее характерный лозунг демонических сил: «Откажись от религиозных предрассудков!». Да, от предрассудков следует отказаться, но что считать предрассудками? Когда вам внушают, что священники корыстны или что их учения устарели (рериховская псевдо-Агни-йога), что секс полезен, что каждый свободен делать все, что ему вздумается — это явно демонические внушения. Фактически это призыв открыть двери для демонических влияний. И наоборот, чем более структурированы религиозные установки человека и более детально ему представляется вся сложность реальных вещей в мире, тем сложнее его сбить с толку.

Основное отличие демонического «отказа от предрассудков» от отказа следования внешней церковной обрядности в религиозном отшельничестве состоит в том, что в последнем случае практикующий возвышается над чисто внешним следованием законам. Но само это следование внешним предписаниям чаще всего оказывается предварительным условием последующего духовного прогресса. Получается даже известный парадокс: для того чтобы возвыситься над Законом, следует ему неукоснительно следовать. Да и само это возвышение определяется чаще всего не самим человеком, но обстоятельствами, видными уже на уровне Божественных игр. А об этих играх сказать мало что можно — здесь интеллект чаще всего бессилен.

Другой момент, связанный с религиозно-духовной трансформой, состоит в том, что дисциплина — а она суть структуризация низшего «я» практикующего — уменьшает уязвимость подвижника для демонов. В энергетическом аспекте самодисциплинированность ведет к нарастанию спереди от тела защитного аурического «щита» или «экрана». Об этом, кстати, неоднократно говорил и сам дон Хуан (см. прежде всего Книгу 9).

Так или иначе, можно четко видеть правило: чем более структурированы внутри человека духовные знания — тем сложнее его сбить с Пути истинного.

Страх перед бесами всегда открывал дорогу для всевозможных их влияний. Это основное правило, относящееся к проблеме психической защищенности. Основные факторы психической неуязвимости человека связаны с жестким самоконтролем, регламентированностью его духовных занятий, чистотой тела, эмоций и мыслей, способностями к сосредоточению на высших аспектах Реальности (на образе Бога или Наставника), способностью развивать благородные мысли и высшие мотивации.

Кроме того, маг, планирующий свою тактику, должен также учитывать и возможности влияния разнообразной бесовщины на тех людей, с которыми ему приходится общаться и, тем более, от которых он зависит.

Это особая сторона вопроса, и все здесь учесть просто невозможно. Так что пройдет немало времени, пока у занимающегося не разовьется достаточная прозорливость, чтобы видеть эти невидимые бесовские инспирации ближних, и пока он не научится адекватно на них отвечать.

Пожалуй, именно здесь хорошо научиться не попадаться в ловушки многих обещаний, избегать контактов с теми, кто легко инспирируется бесами, сам того не замечая... Но и при многих усилиях ученика наиболее трудно соблюсти безупречность, ибо она — основная мишень для тех влияний, которые основаны на укреплении житейской тяготы. Чтобы убедиться в последнем, достаточно посмотреть какой-нибудь длинный телесериал типа «мыльной оперы»: люди, наивно блуждающие в обывательской трясине, неосознанно затягивают туда всех, с кем контактируют...

Прочем, эти и тысячи разных нюансов занимающийся сам обнаружит по мере практики, и только повседневная жизнь может показать вам успехи в этих отношениях...

3. ПЕРЕПРОСМОТР

В учении *толтеков* наряду с тремя основными элементами — осознанием, сновидением и *сталкингом* — существует также еще одна особая методика. Она называется *перепросмотром*. В том или ином виде, хотя почти всегда в косвенной форме, она существует и в других духовно-эзотерических традициях, включая также монашеское христианство. Но вопреки обычно встречающимся туманным намекам или личным указаниям более продвинутых мистиков, в магической системе *толтеков* этот элемент обрисован предельно ясно и отчетливо, вплоть до конкретных методических указаний.

Собственно говоря, именно *перепросмотр* принадлежит к тем элементам системы *новых видящих*, которые, наряду с осведомленностью о *точке сборки*, *сталкинге* и некоторых других моментах, делают книги Кастанеды просто уникальным по своей ценности пособием. Но, конечно, лишь для тех, кто ищет глубинных уровней мистических проникновений в Реальность, а не ограничивается морально-нравственными поучениями.

Насколько важным является *перепросмотр* уже пережитых в данной жизни событий прошлого и что за этим *перепросмотром* стоит, вы сможете убедиться сами из последующего моего изложения. А пока стоит сказать, что этот раздел меня уговорили включить в книгу уже после того, как она была полностью написана. Я долгое время не хотел останавливаться на *перепросмотре* по причине сложности вопроса и известной неоднозначности практических следствий из его практики. Но в ответ на упреки моего корректора о том, что рассказ о магии *толтеков* будет сильно искажен, если ничего не написать о *перепросмотре*, мне ничего не оставалось делать, как все-таки включить этот раздел в данную работу.

Итак, давайте сначала посмотрим, к чему сводится *перепросмотр* и что за ним стоит. Прежде всего, стоит привести очень хорошую наглядную модель. Представьте себе, что вы ведете ластиком по длинному, очень длинному столу. От него отлетают маленькие кусочки резины, которые образуют нечто вроде траектории, особенно заметной на полированной поверхности или на настольном стекле. Итак, ластик изнашивается и, наконец, стирается полностью, исчезает вообще из-за того, что вещества в нем остается все меньше и меньше, и его частички расходуются для стирания.

А теперь представьте, что после произведения желаемого эффекта стирания вы научились возвращать утерянные кусочки резины и обратно «встраивать» их в ластик. Что тогда будет? Эта резинка станет вечной!

Примерно такие картины растраты жизненных энергий *Праны-Ци* наблюдаются и для человека: в процессе более или менее бурной своей жизни его аурический кокон, все уровни его ауры (кроме разве что духовных слоев *Атмы* и Буддхи), эмангируют вовне и тратят жизненную энергию, и прежде всего это относится к Эфирному телу. Запасы *Праны-Ци* наинизших уровней тают и истрачиваются первыми. Потому-то смерть Физического тела происходит первой, а лишь затем уже отбрасывается наиболее тонкая составляющая эфирной сетки (на 9-й день после смерти) и Астральное тело с низким менталом (на 40-й день).

И человек во многом действительно похож на резинку из нашего модельного примера: за приобретаемый жизненный опыт он расплачивается тратами жизненных энергий *Праны-Ци*. Так что выражение «за все в жизни надо платить» куда более многомерно и имеет намного больше смысловых пластов, нежели об этом обычно догадываются.

Я думаю, что вы уже поняли, на что я намекаю: ведь, если научиться возвращать утраченные когда-то энергии, встраивая их

обратно в энергетический каркас аурического кокона, то получается, что маг может жить вечно!

Итак, мы получим тогда ключ к практическому физическому бессмертию или неограниченно долгой возможности находиться в Физическом теле?! (Насколько правильным оказывается на практике такой вывод, я скажу чуть ниже.)

Сразу замечу несколько значимых сопутствующих обстоятельств, хотя и совершенно разных. Во-первых, тот факт, что эти моменты ускользнули практически из всех книг по «кастанедологии», говорит прежде всего о том, что существующие комментарии написаны главным образом практиками невысокого уровня (о своем уровне я просто помолчу, потому что все здесь слишком относительно и многоаспектно). Как говорится, слона-то они и не заметили!

Во-вторых, лишь теософско-розенкрейцеровские ключи, и прежде всего — семеричное деление человека, позволяют действительно разобраться в том, что происходит с занимающимся в процессе практики *перепросмотра*. В то время как среди большинства комментаторов и даже искренних последователей Кастанеды до сих пор царит большая путаница и неразбериха в классификации тех энергий, которые они берутся осваивать практически.

Итак, к чему сводится *перепросмотр* и как он осуществляется практически?

Методика перепросмотра сводится к следующему. Сидя в удобной позе для медитации, занимающийся с закрытыми глазами мысленно погружается в перепросматриваемую ситуацию из прошлого. Надо отождествиться с самим собой, с тем, каким вы были во время этой ситуации, чтобы эффект погружения в прошлое был максимально более реальным. Чем больше сопутствующих аспектов и мелких деталей вы сможете припомнить, тем более эффективными будут итоговые результаты *перепросмотра*.

Затем, продолжая фиксировать внимание на ситуации из прошлого, словно на заново просматриваемой киноленте, следует повернуть голову влево так, чтобы подбородок, находясь в крайней левой позиции, приблизился насколько возможно к левому плечу. Далее, подобно тому, как дворник метлой собирает в кучу листья, сгребая их в одну кучу, вы на вдохе делаете «подметающее движение» головой вправо, переводя подбородок в максимально доступное боковое положение у правого плеча. Конец вдоха должен совпадать с достижением подбородком правого плеча. Это первая фаза вбирания утраченных когда-то энергий.

Вторая фаза, когда подбородок при повороте головы влево возвращается в свою исходную позицию, делается на выдохе. При этом следует представить, что все энергетические нити-присоски или «астральные (ментальные) зацепки» людей, которые были тогда в вашей ситуации, выметаются вон из вашего аурического кокона. То есть, вы должны освободиться от паразитирующих на вас людей во имя вашего и их блага, во имя вашей и их независимости.

Итак, вдох во время всей первой фазы и выдох во время второй.

Во время третьей, тоже обязательной, фазы *перепросмотра* вы повторяете первую и вторую фазы (первое движение головы слева направо и справа налево), но уже на задержке дыхания. Беззвучно, словно призрачное движение.

Эти три фазы вместе составляют один цикл. После чего обязательно следует некоторое время дышать нормально, продолжая оставаться в тех временах, которые вы вспоминаете.

Я привел здесь базовую технику, апробированную и используемую мной лично, в соответствии с указаниями самого Кастанеды. Они приводятся, например, в Книге 6 и Книге 8. Могут быть, однако, и другие варианты: например, у Тайши Абеляр и в другом месте у того же Кастанеды первая фаза движения головы слева направо связана с выдохом, а вторая со вдохом; причем там же указано, что даже это не столь важно, сколько важно, *что именно* делается: вдох всегда связан с вбиранием энергии, а выдох — с выметанием вон всех чуждых нитей других людей.

Лично я предпочитаю тот вариант, который указал выше, хотя у женщин, в связи с иной полярностью, эффект может быть больше с обратной фазовостью.

Дополнительные аспекты методики. Их несколько. Во-первых, обсудим позу. Согласно «Нагуализму» магической линии Кастанеды, *перепросмотр* может осуществляться как сидя, так и лежа. В последнем случае используют даже специальные ящики для *перепросмотра*. Когда-то для одной из участниц группы Кастанеды — доньи Соледад — Нагуаль смастерил земляной гроб, нечто вроде подземной кладовой. И она, кстати, провела там около 5 лет (!).

Однако если учесть рекомендации медитативной йоги, самые общие правила *цигун* и вообще ориентироваться на совмещение проекций вертикально располагающегося аурического кокона с положением Плотного тела, то, конечно, лучше всего все-таки сидячая поза.

Скрещивать ноги, подобно йогической позе Лотоса, здесь, наверное, не столь важно. Хотя такие восточные позы очень желательны, для западного человека они настолько непривычны, что упорное их принятие может повредить куда более значимым аспектам практики *перепросмотра*. Ведь прежде всего требуется настолько расслабиться и «отключить» ощущение тела, чтобы погрузиться полностью в ситуацию из прошлого. Ничто не должно отвлекать, и здесь боль в суставах может вообще свести на нет ожидающиеся эффекты.

Напомню, что *перепросмотр* в корне отличается от обычного мирского вспоминания. И это отражено в английских названиях, в тех словах, которыми пользуется сам Кастанеда: «*recapitulation*» или «*recalling*», как соответственно *перепросмотр* или *вспоминание*, отнюдь не тождественны «*remembering*» как *вспоминанию*.

Теперь о самом последнем слове: есть ценный практический совет — сначала составлять нечто вроде инвентарного списка событий, подлежащих *перепросмотру* в первую очередь. Поэтому некоторое время следует потратить на составление списка тех событий, которые следует пережить заново.

И даже применительно к каждому отдельному сеансу лучше сначала поверхностно припомнить ситуацию, чтобы затем, припомнив мельчайшие детали сконцентрированным сознанием, действительно пережить ее заново и собрать всю растрченную тогда энергию.

Какие события следует перепросматривать в первую очередь? Прежде всего те, когда вы потеряли очень много энергии. К ним обычно по праву относят сексуальные контакты, крупные конфликты, душераздирающие бытовые (включая семейные) сцены и т.п.

Многомерная картина перепросмотра очень многогранна, сложна и заслуживает специального рассмотрения. Благо, что есть четкая система терминов и представлений о семи телах и многослойности каждой оболочки человека. И, хотя все энергии *Праны-Ци* разных уровней в коконе взаимно переплетены и согласованы, ряд аспектов следует подчеркнуть особо.

Почему подбородок следует прижимать к именно левому плечу? Потому что положение подбородка возле левого плеча механическим образом обеспечивает исходную настройку занимающегося этой практикой на получение Силы. Уместно вспомнить здесь об особой методике релаксации, которую когда-то преподавал дон Хуан: следует лечь на живот лицом вниз, повернуть голову максимально влево, чтобы совместить подбородок с левым плечом; вытянуть руки вдоль туловища по бокам от него, а соединенные ноги положить так, чтобы пятки были немного выше головы.

Теперь о сознании. Полное умственное погружение в прошлое событие означает в случае действительного успеха выход сознания на Ментальный план. Неважно даже при этом, *видите* ли вы что-то в тонком мире или нет. В Ментальном мире прошлое, настоящее и будущее существуют фактически одновременно, причем пребывают там на уровне «светоматриц», «шаблонов» или «светокопий». Просто одни «светоматрицы» при этом уже реализовались, а другие еще нет. Это похоже на музыкальные пластинки: неважно, проиграли вы их или еще нет, все равно эти записи музыки существуют.

Подобно этим «светокопиям», в обычной повседневности от других людей ежесекундно эмануруют энергетические нити, таким же образом они продолжают действовать и после того, как ситуация завершилась, отойдя туда, что в трехмерном мире считается прошлым. Это не так-то просто объяснить, и вам требуются известные способности к многомерному воображению, чтобы это почувствовать самим.

Только погружившись целиком и полностью сознанием в прошлое событие, можно рассчитывать, что вы действительно сможете «подобрать» все утерянные во время ситуации кванты энергий *Праны-Ци*, а также вымести все следы чужеродных влияний из своей ауры. Однако практика показывает: все-таки существует некий «коэффициент полезного действия» (к.п.д.) или есть поправка «дельта» на эффективность возврата энергий. Вряд ли стоит ожидать здесь стопроцентного возврата. Все дело в несовершенстве сознания.

Систематический *перепросмотр* вообще позволяет действительно возвращать очень много истраченной энергии обратно, и здесь невольно вспоминается лиса из народных русских сказок. Та самая лисица, которая якобы умеет хвостом замечать за собой следы. Думающие читатели поймут прямой намек на скрытый эзотеризм народных сказок, легенд и преданий!

Почему следует повторять два движения *перепросмотра* заново, причем второй раз уже без дыхания? Эта третья фаза описанной методики предназначена одновременно *связать* энергии Эфирного тела, Астрального тела и Ментального тела, как бы передав при этом импульс возврата энергий снизу (из трехмерного Плотного мира) вверх до пяти-, шестимерного Ментального мира, на образующемся в ходе этой практики восходящем потоке. Даже в европейских магических ритуалах и практиках многие действия предписано повторять не менее трех раз, по одному для каждого плана. Сознаюсь, однако, что конкретные причины двукратного, а не трехкратного повтора

в технике *перепросмотра толтеков*, мне точно непонятны. Однако двукратное повторение считается достаточным, и надо сказать, *практически* оно действует.

Важность задержки дыхания связана с импульсностью проведения нитей или квантованных волновых потоков *Праны-Ци* как в пределах одного уровня, так и в «вертикальном» направлении. Фактически же дыхание во время этой третьей фазы *перепросмотра* действительно создаст ненужные вибрации и затруднит именно проведение энергий снизу вверх, т.е. из грубой материальности в более тонкую, и сверху вниз, т.е. наоборот. Там, «наверху», другое дыхание, и осуществляется оно по-иному.

Но эти «вертикальные» движения волновых потоков *Праны-Ци* возникают и формируются лишь по мере систематической практики *перепросмотра*. Более того, с приобретением соответствующего опыта и наработок повторяющиеся то и дело в определенном индивидуальном ритме движения головы, связанные с четкой ритмикой дыхания, создают нечто вроде синхронизованных резонирующих колебаний. Волновые квантованные потоки (подобные в некоторой степени трассирующим пулеметным очередям) сонастраиваются, синхронизируясь, и занимающийся чувствует реальное, а не воображаемое поступление Силы.

Эффекты систематических занятий *перепросмотром* воистину удивительны и многогранны. Они затрагивают разные уровни человека, от Плотного тела до возможностей и качеств сознания занимающегося. Здесь даже трудно все систематизировать, насколько все эти чудесные результаты взаимосвязаны и переплетены воедино.

В аспекте физического здоровья практикующий может не только значительно помолодеть, но и реально восстановить утраченное еще когда-то давно здоровье. Потенциально снять лишние 10–15, а то и 20 лет возраста — дело лишь техники и систематичности. Более того, на каком-то этапе занятий практикующий с немалым радостным удивлением заметит, что, подобно даосским алхимикам, он начинает с возрастом молодеть, а не стареть!!!

Лично у меня проблема с лишним весом никогда не возникла, но, согласно книгам Кастанеды, одна из практикующих его линии — Ла Горда — смогла сбросить лишние 20–30 кг.

Глубокий *перепросмотр* вообще открывает широкие возможности для самых радикальных изменений и воистину огромных диапазонов управления человеческой формой. Что такое «глубокий *перепросмотр*», однако, обычно узнается спустя примерно полгода или год практики.

В сознании занимающегося тоже начинают происходить чудесные перемены. Во-первых, даже после первых двух-трех недель практики существенно и очень заметно улучшится память. Обычно занимающиеся начинают припоминать такие мелкие детали из своего детства, о которых забыли даже их родители. Более того, куда более ценным и важным является постепенная наработка способностей совершенно свободно и практически без усилий оперировать всей памятью о прошлых событиях. Все виды умственных операций, требующие привлечения памяти, становятся удивительно легко выполняемыми и чрезвычайно эффективными. Вы, к примеру, сможете вспоминать давно забытые адреса или телефонные номера без обращения к старым записным книжкам; вспомните вовремя, как кого зовут или звали по имени.

С позиций теософии здесь ничего удивительного нет: освоение энергий Ментального плана раскрывает перед вами автоматическим образом более грубые по уровню эфирные Акаша-хроники, в которых есть записи о всех прошлых событиях. Так что, войдя в какую-то комнату, вы с удивлением сможете, к примеру, вдруг «прочитать сознанием», что в ней происходило до вас. Но это, конечно, при соответствующей чувствительности.

В процессе практики именно дыхание будет выносить на поверхность все более глубокие и глубокие воспоминания, даже о снах, которые вы когда-то видели в детстве. Еще один намек, я думаю, вы здесь поймете.

Наряду с осознанными сновидениями, именно *перепросмотр* является ключом к управлению *точкой сборки*. Но стоит сказать сразу — из этого вовсе не следует целесообразность напрямую вмешиваться в положение *точки сборки* низшим волевым усилием: имеются в виду косвенные, хотя и не менее реальные возможности получать действительные результаты, просто настраиваясь на желаемые события.

Кроме того, *перепросмотр* (или магическое *вспоминание*) дает основную силу для *сталкера*, так же как и тело *сновидения* является опорой для *сновидящего*. Значительные порции дополнительных энергий *Праны-Ци* вообще могут быть утилизированы в любом желаемом направлении, подобно тому, как на полученные в банке деньги можно покупать разные вещи.

Выметание чужих нитей тоже не менее важно: даже при весьма малых эффектах биоэнергетического паразитирования или вампиризма, они все равно мешают интеграции вашей низшей личности с *вашим* же высшим «Я». Принцип «третий лишний» здесь как нельзя

более справедлив: от низших тел-оболочек к высшим нужно создать нечто вроде туннеля или трубы. Так что все посторонние вмешательства и энергетические включения оказывают весьма вредный эффект. Но стоит здесь сразу сказать, что все это не относится как к Наставнику, так и ко всем тем, кто реально помогает вам на духовном Пути. Иначе бы представители одной и той же магической группы все время бы занимались перепросмотром друг друга.

Чужие нити, кроме того, приводят к развитию и усилению чувства собственной значимости, а это, напомним, не только прочно цементирует возможности смещений *точки сборки*, но и наглухо закрывает окно в духовный мир.

Глубинный перепросмотр отмечает стирание личной истории, ломку привычек, чувство собственной значимости. Что за этим стоит? Вот мы и подобрались к наиболее тонким аспектам и нюансам практики перепросмотра.

Начнем с того, *кто перепросматривает?* Естественно, что ни Плотное тело, ни эмоциональная сфера Астрального тела всего этого делать не могут, как не может человек поднять сам себя за уши вверх, не имея иной дополнительной точки опоры.

Поскольку *перепросмотр* связан со вспоминанием и работой мысли, мысли сами себя постигать тоже не могут. Это тоже довольно ясно. Более того, вскоре начинающий обнаруживает, как мешает ему умственный диалог, и он очень быстро может оценить всю вредность для созерцания этого постоянного умственного «шума». Так что систематическая практика *перепросмотра* позволяет снизить умственный шум; причем поначалу просто по причине того, что занимающийся как бы «заменяет» его или «обходит стороной».

Далее, практика *перепросмотра* требует отрешенности и развивает способности к отрешению. Эти способности к уведению чувств внутрь сознания (*Пратъяхаре* в терминах индийской йоги) тоже нарабатываются по мере систематических занятий. Более того, эти занятия и означают собою не что иное, как «умереть для мира». Это очень помогает стать монахом в миру. Потому что человек не может одновременно бегать за мирскими удовольствиями и критически перепросматривать прожитые события. Все данные аспекты, однако, можно понять и прочувствовать только на практике, и, надо сказать, особо много времени на то не требуется.

Таким образом, при соответствующей серьезности отношения ученика, при должном настрое и некоторых усилиях развивается высшее «Я», или подлинно духовная составляющая семеричного человека.

Вместе с тем, практика *перепросмотра* потенциально имеет и реально связана с рядом отрицательных или негативных явлений. О них тоже стоит сказать, и здесь важно предупредить заинтересованных читателей о возможных негативных эффектах.

Заранее скажу, что я не занимаюсь компиляцией чужих комментариев к Кастанеде. Даже для того чтобы выбрать оттуда что-то вроде среднего арифметического или снять «самые сливки». Я пишу только то, в чем имел возможность убедиться сам, т.е. как практик, хотя и с ограниченными эффектами практикования. Поэтому прошу без предубеждения отнестись к последующим моментам.

Прежде всего, стоит сказать, что без соответствующей наработки способностей нельзя воспринимать все происходящее в нашей повседневности как спектакль. Практика *перепросмотра* выносит на поверхность и возвращает вам всю психическую грязь и тонкоматериальные нечистоты из прошлого в настоящее. С любой ситуацией из вашего прошлого связаны вполне конкретные и реальные психические нечистоты. Поэтому, занимаясь возвращением энергий из прошлого в настоящее для их использования в будущем следует обладать некими способностями к обезвреживанию этих отходов вашей же психической деятельности, да и вообще обладать определенным «запасом прочности», или устойчивости к греху.

Маги из традиции *толтеков* прекрасно знали этот аспект: не случайно поэтому практику *перепросмотра* предписывалось делать в песчаном гроте, наподобие маленькой пещерки. Иногда закапывали ученика в земляной «гроб» на время занятий или же делали специальный ящик, который по окончании всей серии *перепросмотров* предписывалось сжечь (!).

Ссылка: Книга 6, с. 232: по окончании пересмотра — сломать земляной ящик.

Земля прекрасно впитывает все энергии, как позитивные, так и прежде всего негативные. Поэтому занятия *перепросмотром* в таких условиях позволяют вобрать в себя энергетически все нужное и передать земле все ненужное. Дома, в квартире, таких условий нет, и занимающийся должен сталкиваться лицом к лицу с порой уродливыми психическими образами самого себя в прошлом.

Все *васаны* — психические отпечатки и впечатления в санскритских терминах йоги — переносятся в ваше настоящее, и все светлые ростки и наработки подлинной духовности могут быть до времени просто похоронены под негативными осадками прошлого жизненного опыта.

Это первый момент. Другой аспект я бы связал с проблемой здоровья и физического бессмертия. Когда выше я приводил модель с ластиком, логический вывод о возможностях приобретения подлинного физического бессмертия напрашивался сам собой. Впрочем, в какой-то степени так оно и есть.

Однако, подобно многим другим логически безупречным выводам и построениям «на бумаге», реальная действительность намного сложнее. И это в полной мере относится к вопросу о возврате утраченных когда-то энергий.

Вернуть энергии, привлечь их к себе уже не так-то и сложно. Особенно Скорпионам или Рыбам, обладающим природными мистическими дарованиями и чувствительностью к тонким энергиям. Объем возвращаемых энергий усиливается по мере наработки способностей к *перепросмотру* (или рекапитуляции).

Но вот что делать с привлеченными обратно энергиями, как их встроить обратно в ауру — вот здесь-то и могут быть проблемы. Более того, я бы соотнес наиболее уязвимое звено во всех этих практиках именно с проблемой утилизации дополнительных энергий *Праны-Ци*.

Повышенная нервозность, сверхвозбудимость, бессонница, завышенная тревожность, гиперсексуальность — вот основные признаки того, что занимающийся не может справиться с привлеченными им же энергиями. Более того, сам того не замечая, занимающийся может потихоньку скатиться в область бытового магизма.

Что же касается физического здоровья, то переизбыток янских энергий делает занятия перепросмотром особенно опасными для тех, кто склонен к определенным заболеваниям.

Наконец, есть еще и третий момент: вам может понравиться копаться в своем прошлом, особенно в детстве, и вы будете часами проводить время, развлекая себя разными воспоминаниями, даже вне энергетического контекста *рекапитуляции*. У меня это тоже было, хотя и вовремя опомнился и сумел отследить эту тенденцию. Плохо не то, что при этом теряется связь с реальностью (в конце концов, весь видимый нами мир и так иллюзорен *изначально*). Плохо то, что ученик тем самым отвлекается от решения насущных эволюционных задач, и, в первую очередь, от сознательной наработки качеств чистоты помыслов и развития Любви.

По всем этим причинам я и не включил раздел о *перепросмотре* во вторую часть данной книги, связанную с практическими упражнениями и рекомендациями.

Однако я вовсе не берусь, в то же время, поставить крест на целесообразности *перепросмотра*. Наилучшим «лекарством» от многих искажений и опасных тенденций здесь могут быть акцентация духовных целей, возможностей практического самоисследования с позиций высшего «Я», развитие способностей к тонким духовным распознаваниям. Просто я бы порекомендовал сначала развить способности к отслеживанию психических проявлений, самооценки собственных тенденций к агрессии и всем низшим животным импульсам. Да и вообще, сначала надо наработать стремление к чистоте, научиться узнавать высшее и низшее, а затем уже можно осторожно приступать к «высшему пилотажу» операций с потоками *Праны-Ци*.

В заключение приведу один интересный аналог маневрирования *сознанием-во-времени* из буддизма. Там занимающемуся предлагают посмотреть на самого себя в настоящем из прошлого, т.е. попробуйте, мысленно поместив себя в какую-то ситуацию из прошлого, представить «тогда» себя сейчас. Эффект свободы маневрирования сознанием во времени будет примерно таким же, как и после недели другой систематической практики *перепросмотра* у *толтеков*.

Но эта буддийская методика, во-первых, существует в соответствии со всей системой духовного наследия Будды и должна практиковаться под руководством Гуру. Она ставится в прямое соответствие с непосредственным постижением иллюзорности мира...

Во-вторых, она имеет то биоэнергетическое содержание, которое ей придется в магии *толтеков*, а посему — в ней нет как многих положительных моментов, так и сопутствующих им негативных аспектов, связанных с возможными опасностями и искажениями. Хотя, впрочем, и здесь, в буддийском варианте, может быть немало *индугирования* и «зависания» в прошлом...

Так или иначе, имеет смысл все-таки подробнее остановиться на сравнении учения *толтеков* линий *новых видящих* с ортодоксальными мировыми религиями.

4. ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАГИИ ТОЛТЕКОВ

Вы уже не раз могли заметить, что я употреблял как синонимы некоторые религиозные термины и понятия магии *толтеков*: трансцендентный Орел — это то же, что и Бог в религии (хотя выражение «пойти на корм Орлу» в книгах Кастанеды, казалось бы, тому

противоречит), ну, а слово «безупречность», несомненно, стоит близко к понятию «святость», если отвлечься одновременно как от церковных догматов, так и от мещанских мнений обывателей.

Эти забеги вперед могли, конечно, вызвать у иных читателей возражения. Но теперь можно и имеет смысл более детально проанализировать правомочность подобных сравнений, а заодно и рассмотреть все-таки, *что такое «религия» с позиций учения новых видящих.*

И вот здесь-то для понимания феноменов религиозности книги Кастанеды и являют свою огромную значимость! Тем более что все обвинения учения *толтеков* в безрелигиозности, как показывает более пристальный анализ, просто несостоятельны, несмотря на отдельные утверждения некоторых *новых видящих*, включая и самого дона Хуана.

Кастанедовское десятикнижие дает уникальный, просто бесценный материал для понимания целого ряда глубинных качеств религии, тем более если их дополнить теософскими данными хотя бы из «Эзотерического целительства» Алисы Бейли. Если, конечно, читатель склонен думать и делать выводы из прочтения книг Кастанеды «между строк»...

Давайте сначала рассмотрим выражение «пойти на корм Орлу»... Фактически оно и означает испытать процесс «космической переработки», или распада душевных оболочек Монады, т.е. отбрасывания и постепенного распада Эфирного, Астрального и Ментального тел на составляющие тонкие атомы.

Этот процесс фактически происходит у 99,9% населения, хотя у аскетов и йогов механизмы здесь оказываются несколько иными: они могут сразу оставлять Эфирное тело спаянным с Плотным телом, в момент ухода (это сочетание подобно железобетону — цемент + металлический каркас, что как раз и делает труп или мощи нетленными). Кроме того, религиозные подвижники и некоторые аскеты способны также оставлять сразу после смерти, при прохождении вверх сквозь Астральный план, и свое Астральное тело, подобно тому, как водолазом сбрасывается ненужный на суше скафандр. Если, конечно, у этих подвижников и святых не произошло еще ранее интегрирующего слияния душевных оболочек, последнее происходит в результате Посвящения в оккультном смысле последнего слова. Но эти тонкости и некоторые детали мы обсудим ниже — в главе об Освобождении.

Когда человек, даже вернувшись из состояния видения лишь на Ментальном плане, снова отождествляет себя с телом и душевным «эго» — то *субъективно* процессы отпадения и распада низших оболочек Монады неизбежно воспринимаются им как «идти на

корм Орлу»! Тем более, если он не видит посмертную судьбу *ядра Монады (Атмы)*. О том, что *новые видящие* все же видели далеко не все, я уже выше много раз намекал. В наших земных условиях полным совершенным йоговским видением владеет только Аватара, т.е. Божественное воплощение уровня Рамы, Кришны или ныне Сатья Саи Бабы.

Вообще, исключительное доверие восприятиям в состоянии ясновидения — основная беда всех экстрасенсов, которые забывают о неизбежных ограничениях человеческих. Знания о неразрушимости *Атмы* всегда передавались лишь благодаря Божественным Воплощениям, нисходящим с нирванических уровней, и этот факт чаще всего недооценивается «йогами-силовиками»...

Далее, часто используемое доном Хуаном понятие эманации Орла означает различные группы Божественных энергий, или эманации в Великом. В универсальных оккультных и теософских терминах им соответствуют различные Космические Планы.

Они соответствуют Нагуалю, как Божественным уровням или высшей Реальности.

Напомню, что миры Анупадака, Монадический и Атмический план — суть высшие уровни нашего Физического Космического Плана, наинизшего из всех семи больших Космических планов. Вы скажете, что это имеет только теоретическое значение? Но из этого, в частности, следует, что любые желания и «прихоти» полубога, находящегося на уровнях этих Космических Планов, для нас воспринимаются как безусловная духовная воля свыше.

Верующие люди постепенно перестают паразитировать, подпитывая «эго» на чувственных уровнях — своих и окружающих — и становятся воинами Света, сражающимися прежде всего со своими собственными несовершенствами.

Когда христианин старается жить по Духу, он невольно обращается к Нагуалю и переориентирует свое внимание на восприятие больших эманаций Орла.

Смирение перед Духом, или Нагуалем — одно из характерных свойств как всех истинно верующих, так и кастанедовских магов из числа *новых видящих*. Смирение и есть намерение ориентации на Волю Бога.

Кстати, именно с Волей Бога и связано другое очень важное понятие — намерение бесконечности. Дон Хуан говорил Карлосу Кастанеде, что их встреча была установлена именно этой вибрационной энергией.

«— То, что поставило нас вместе, продолжал он [дон Хуан], — было намерением бесконечности. Невозможно определить, что такое это намерение бесконечности, и в то же время оно существует, такое же осязаемое, как мы с тобой. Маги говорят, что это волнение в воздухе...»

То есть: существует также не только человеческое намерение, или, точнее, намеревание мага, но и надстоящая над всеми людьми, включая и магов, вселенская Сила, которая проявляет себя и как *Намерение*, или *намерение бесконечности*, или Воля Бога в религиозных терминах...

Примечание. Строго говоря, само по себе понятие «намерение бесконечности» можно понимать двояким образом. Поскольку слово «намерение» может относиться как к человеку, так и к любому сверхчеловеческому космическому существу, намерением бесконечности можно считать:

1) намеревание мага достичь бесконечности, то есть превзойти все ограничения человеческой формы; в этом случае это намерение может быть связано как с осознанным желанием Освобождения, так и с намерением, превзойдя ограничения человеческой формы, познавать то, что недоступно всем смертным, и практически жить в том, что превышает ограниченность трехмерного существования в материальном мире;

2) Волю Бога, «желание» Орла или замысел Творца, который, словно режиссер-постановщик, планирует спектакль, не считаясь с пожеланиями и чаяниями самих актеров. Собственно, еще древние греки говорили, что люди не властны над своей судьбой, и все вершится по воле полубогов. Так что этот аспект вполне понятен, хотя бы формально, на языке человеческой речи.

Примечательны рассказы о том, как дон Хуан и другие *Нагуали* толтекских линий *новых видящих* находили себе учеников: субъективные симпатии или антипатии Учителя здесь исключались изначально — о появлении нового человека предвещали необычные события или специальные, особенные знаки, понятные лишь квалифицированному магу... Но все это описано как в Книге 8, так и в других книгах Кастанеды.

Подлинное смирение перед *намерением бесконечности*, или Намерением (с большой буквы), не раз демонстрировал как сам дон Хуан, так и его предшественники. И они говорили, что без этого смирения перед Духом, основанного на глубинном осознании, невозможно достичь сколько-нибудь значимых успехов ни в сновидении, ни в *сталкинге*...

Это *намерение* — один из аспектов *активной стороны бесконечности*, то есть той части Вселенной, составленной из вибрационной энергии высших уровней, которая познает сама себя, пребывая в духовном своем естестве. Это так, если говорить в терминах *толтеков*. Более корректно, используя также представления индийских вайшнавов, теософов и розенкрейцеров, будет сказать, что определенное сознание присутствует как в каждом уровне семеричного человека, так и на более высоких октавах вибраций Вселенной как Космического тела Господа.

В самом деле, анализируя активную сторону бесконечности, можно совершенно определенно говорить о:

1) телесном сознании Плотного тела (появление особого чувства наслаждения после баньки или хорошей тренировки знают многие);

2) эфирном сознании, проявленном, например, в радости от мощи мускулов, сознания своей силы.

3) астральном сознании — на уровне эмоционального тела; гипертрофированная фокусировка сознания именно на эмоциях проявляется, например, после принятия алкоголя (тем самым человек вкратце возвращается на уровень массового сознания Атлантиды);

4) интеллектуальном сознании — знаменитое изречение Декарта «*cogito ergo sum*» — «я мыслю — значит, я существую»);

5) сознании Каузального тела, проявленном, например, в глубоком обдумывании своих мотиваций, в формировании осознанного намерения;

6) духовном сознании Буддхи — как жить по совести, т.е. поведение, основанное на различении добра и зла;

7) сознании *Атмы*, которое есть невыразимое в словах чистое созерцание, доступное, увы, пока единицам из сотни тысяч и даже нескольких миллионов современного населения.

Итак, активная сторона бесконечности — это синтетическое понятие, которое, даже применительно к одному человеку, включает в себя одновременно очень много частных моментов, аспектов и составляющих. Что же касается надчеловеческого познания космически системных уровней, то оно настолько качественно более сложно, что я лично знаю пока лишь одну книгу, в которой этот вопрос вообще разбирается — «Трактат о Космическом Огне» Алисы Бейли.

Давайте теперь проанализируем другие, более частные понятия ортодоксальных религий с точки зрения магии *толтеков*.

Благодать — внутреннее естественное свойство высшего «Я», *Атмы* или «ядра Монады». В зависимости от психотехнического подхода, она может восприниматься как соединение сознания, хотя бы кратковременное, со своим собственным высшим «Я», так и при восприятии духовных энергий Духа Святого (Брахмана). Однако и то и другое суть одно и то же. Равно как и то, и другое есть результат прохождения через *точку сборки*, находящуюся в определенном положении в связи с намерением, определенным эманациями Орла. Причем условием ощущения благодати «внизу», т.е. в нашем мире, является всегда синхронизация вибраций всех шести тел с *Атмой*, или «Искрой Божьей».

Религиозное келейное бдение основано на *сталкинге* самого себя и представляет собою удержание *точки сборки* в максимально доступных верхних положениях, чтобы она не соскальзывала в нижнюю часть кокона, в область животных инстинктов, или не смещалась в боковые крайние позиции — в область *человеческого хлама*.

Кстати, именно смещениями *точки сборки* в крайние боковые позиции в пределах кокона и объясняется видение ужасных монстров и настоящих химер при приеме наркотиков типа ЛСД. Если бы наркоманы были бы хоть чуточку более религиозными, сам характер их видения был бы совсем иным!

Все религиозные наставления и правила направлены прежде всего на одно и то же — на удержание *точки сборки* в своих крайних верхних положениях максимально долго.

Одновременно продвинутые уровни религиозного опыта предусматривают и основаны на утапливании *точки сборки* вовнутрь аурического кокона.

Выше, в начальных разделах, мы говорили о двух типах изменения положения *точки сборки* — о ее смещении в любое положение по поверхности светящегося шара или внутрь него. Такое смещение получило название *сдвига точки сборки*. Второй тип — смещение *точки сборки* наружу, за пределы светящегося шара. Это было названо *движением точки сборки*.

Более внимательный анализ наставлений дона Хуана и опытов самого Кастанеды показывает как минимум три типа в изменении возможных положений *точки сборки*:

а) при углублении *точки сборки* воспринимаются те же эманации, или энергетические пучки; однако изменяется характер их восприятия;

б) при сдвиге *точки сборки* воспринимаются иные, прежде не воспринимаемые эманации. Промежуточное значение здесь имеет частичный сдвиг *точки сборки*, который позволяет, не теряя отдельных качеств обычного видимого мира, видеть и часть области невидимой Реальности;

в) при движении *точки сборки* она выходит за пределы аурического кокона; это позволяет не только воспринимать прежде неулавливаемые вселенские эманации, но и практически свободно манипулировать всем коконом — от изменения свойств телесной формы (превращение в ворону; феномены омоложения; изменение пола на обратный; и т.д.) вплоть до телепортации на большие расстояния и действия в виде «астрального двойника»... В последнем случае новое положение или проекция *точки сборки* позволяет перетянуть к себе все низшие слои и оболочки кокона, т.е. переносить телесную форму куда угодно.

Религиозные эзотерические практики, как можно видеть, предусматривают и уделяют наибольшее значение:

а) удержанию *точки сборки* в верхних положениях, предотвращая ее соскальзывание вниз, в область животных форм;

б) частичному сдвигу *точки сборки* вверх;

в) углублению *точки сборки* вглубь аурического кокона в процессах интроекции (обращенности сознания верующего в самого себя).

Этот последний аспект прослеживается очень легко: спросите любого верующего, как менялись его взгляды на жизнь, и он вам скажет, что религия позволила ему совершенно по-иному смотреть на мир. При сохранении общей картины видимости мира, сама повседневная жизнь оценивалась, по мере все большего религиозного прогресса, совсем по-иному. Верующий начинает смотреть на мир совершенно иными глазами, и здесь можно, более того, выявить даже особые периоды, когда количественные изменения переходят в качественные.

Ясно, что любая религиозная практика сопровождается определенными перестройками аурического кокона: приближаясь к сердцевине последнего, — области, куда проецируются более тонкие тела-уровни Монады — такой человек меняется весь... В принципе, с позиций эволюционных масштабов, даже эти изменения, *связанные* со сдвигом *точки сборки* вглубь кокона, — суть важное достижение Монады на ее восходящем Пути к Царствию Небесному и Освобождению.

Что касается самых общих свойств *точки сборки*, у любого человека есть одно ее интересное свойство. Дон Хуан как-то сказал Кастанеде: «...*точка сборки* не только обеспечивает настройку эманаций, необходимую для собственно восприятия, но также убирает определенные эманации из зоны настройки с целью получения большей четкости восприятия. Это похоже на снятие сливок — замысловатый, чисто человеческий прием, не имеющий параллелей» (Книга 7, с. 379–380).

Параллельно я обнаружил неплохой технический прием: самоуглубление, сопровождающееся смещением *точки сборки* вглубь аурического кокона, как раз и помогает изменить свои внутренние установки и отношение к происходящему. Более того, этот прием просто необходим для того, чтобы выделять более значимые и менее значимые факты или аспекты Реальности, т.е. ранжировать явления по степени их духовной значимости, основываясь на *естественных* аспектах *точки сборки* как бы исключать третьестепенные аспекты Реальности и, тем самым, накопление разного «мусора» в сознании.

Так или иначе, и в том, и в другом случае основная работа сознания происходит не с внешними объектами, а с внутренними их отражениями («шейпами» или «отпечатками» в сознании). Далее, и в том, и в другом случае высшее «Я» осуществляет определенные настройки в положениях *точки сборки*.

Впрочем, это и так давно использовалось во всех религиозных наставлениях и рекомендациях продвинутых мистиков: прежде всего нужно переделать самого себя, а затем внешний мир — таков один из основных лозунгов любой религии.

Как превратить негативные эмоции и мысли в позитивные? Только поработав с их субъективными отпечатками в собственном сознании, определив более правильно внутреннее свое отношение к происходящему во внешнем мире... Таков естественный путь, предусматриваемый любой религией, и, в частности, одна из сторон духовной алхимии.

Теперь становится ясно: все наставления христианских старцев или подвижников-йогоинов — суть средства для определенных настроек *точки сборки* ученика. Читая и глубоко вникая в святоотеческие наставления, ученик определенным образом настраивает положение свой *точки сборки*, что дает ему новый личный мистический опыт и вплотную подводит к собственным озарениям и духовному прозрению Высшей Реальности.

Что же касается верхних положений *точки сборки*, то здесь есть очень много интересных и важных аспектов. Причем, казалось бы, из совершенно разных областей...

Так, упомянутая выше религиозная *благодать*, как психоэнергетический феномен одновременного успокоения ума и подлинных ощущений некоего «нектара», нисходящего сверху, связана с тем фактом, что определенные позиции *точки сборки* вверх связаны с вхождением «вертикальных» энергий, связывающих таким образом тонкие уровни с более грубыми. Эти нисходящие «вертикальные» энергии по своему духовному эффекту качественно отличны как от горизонтальных энергетических токов, так и от сравнительно более грубых энергий приземных слоев. Поэтому-то, во-первых, религиозные подвижники не нуждаются в том, чтобы проводить многие часы в подвешенном состоянии — в гамаках или на особых качелях (такие практики довольно подробно описаны у Тайши Абеляр и Флоринды Доннер)...

Во-вторых, именно «вертикальные» энергии нуждаются в четкой синхронизации всех тел-оболочек Монады, ибо именно эта синхронизация и обеспечивает эффект, подобный прохождению световых пучков в телескопической подзорной трубе (см. «Введение»).

Здесь есть еще один интересный момент; о котором стоит упомянуть как о следствии. Давайте сопоставим несколько фактов: удержание *точки сборки* в крайних верхних позициях у религиозных подвижников и старческое естественное смещение *точки сборки* вверх (у молодежи вся аура и *точка сборки* располагаются гораздо ниже). Отсюда становится понятным, во-первых, почему подвижники религиозные обычно не выглядят моложе своих лет. Во-вторых, зрелые Монады, фактически стареющиеся удерживать *точку сборки* вверх, обычно выглядят даже старше своих лет.

Лишь свободная манипуляция положениями *точки сборки* и, в частности, наработка навыков к контролируемой глупости как раз и позволяют куда более свободно оперировать своими внешними данными Плотного тела, не боясь греха, но твердо стоя на фундаменте строгого соблюдения религиозных принципов. Такое, например, характерно для некоторых школ — индийских магов-шиваитов и агхори, даосских волшебников и т.д.

Так или иначе, возрастные свойства внешности все же мало связаны с внутренним энергетическим потенциалом: великолепным примером тому был дон Хуан, выглядевший обычно довольно старым. Ведь внешность формируется лишь за счет отдельных составляющих общего энергетического потенциала, так что, при соответствующем желании, сравнительно недолгих тренировок

достаточно для управления своей телесной формой в данном направлении... Если это, конечно, очень нужно.

Другие общие эффекты религиозных практик сводятся к отмыванию кокона от психических нечистот и перегруппировке энергетических волокон. Эта перегруппировка сопровождается усилением внутреннего контроля за положением *точки сборки* и, параллельно, интенсификацией девой стороны.

Следующие фразы Иисуса Христа в Пятом Евангелии (от святого Фомы) могут быть поняты только с позиций учения *толтеков*.

«Иисус сказал им: Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаз вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, — тогда вы войдете в [Царствие Небесное]».

(*Стих 27*)

«Иисус сказал: Смотрите, я направляю ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдет в Царствие Небесное».

(*Стих 118*)

Монада двуполая, а не бесполоая, как это часто говорят. Духовное развитие сопровождается интеграцией мужского и женского начала. Но, в техническом отношении, в практике жизни, высшая степень проявлять качества противоположного пола состоит в способностях *точки сборки* оборачиваться своей активной стороной или вовнутрь (как обычно она повернута у женщины), или наружу (как это свойственно мужским воплощениям). Полный контроль за положением *точки сборки* связан в том числе и со способностью менять ориентацию ее активной стороны.

Замечу, что для мужчины любое самоуглубление связано автоматически с переориентацией *точки сборки* на женскую сторону, т.е. вовнутрь; тогда как женщине это сделать проще, и потому успехи ее в сдвиге *точки сборки* вовнутрь всегда более очевидны...

Конечно, все это вовсе не единственная сторона высказывания Иисуса Христа: приведенные апокрифические стихи имеют куда больше скрытых аспектов и тайных смыслов — хотя бы в аспекте духовных алхимических трансмутаций, в которых важную роль играет также смена полярностей и интеграция полюсов Эфирного тела и Плотного тела, а затем Астрального тела и Буддхи. Но здесь я не буду на этом подробно останавливаться.

Что же касается христианских или индуистских святынь, то они, если рассматривать только их энергетический аспект, есть места Силы, а реликвии, «намоленные» распятия или иконы — предметы Силы. Разве это не так? Испытав благодатные потоки духовных энергий, верующие склонны вновь и вновь возвращаться в эти святыне места, а также с успехом пользуются предметами Силы, и это, конечно, тоже хорошо.

Далее, попробуйте как бы «включить» в себе экстрасенсорное видение чужих аур во время религиозных программ кришнаитов или во время пения *бхаджанов* в центрах Шри Сатя Саи. Тогда вы сможете сами пронаблюдать одно очень интересное явление: до воспеания Святых Имен люди приходят с тускло светящимися аурами, чьи краски блеклые и замутненные. Тогда как после санкиртаны внутренняя светимость коконов вырастает у всех участников, а аурические краски становятся яркими и как бы более многомерными!

Вообще, одним из наилучших мест для упражнений в экстрасенсорике с максимальным духовным является церковь или любой храм. Посидите и понаблюдайте сами: вы можете увидеть всполохи золотых энергетических разрядов во время богослужений, посмотрите, как изменяются ауры со временем нахождения в церкви... В любом случае, вы несомненно получите много ценного опыта из наблюдений и анализа своих ощущений.

Отдельно стоит сказать о проповедовании, например, Евангелия. Конечно, иронические замечания дона Хуана о христианских миссионерах имеют под собой немалую долю истины: самоутверждение за счет проповедей можно наблюдать и не зная наставлений дона Хуана. Более того, с точки зрения учения *толтеков*, в изрядном числе проповедей можно видеть бессовестное *индугирование* и потакание себе самих проповедующих: «Я уже нахожусь в Истине» — таково исходное допущение большинства современных проповедников. Учтем также желание последних заработать не только «билет в Царствие Небесное», но и ухватить чуточку благодати...

Но давайте проанализируем само явление проповедования немного глубже. Что это вообще такое с позиций тонкоматериальных уровней? И вот здесь-то мы приходим к выводу, что желание проповедовать — это желание пробуждающегося Духа, пробуждение Нагуаля, если говорить в терминах того же учения *толтеков*. Это внутреннее стремление необъяснимо в терминах материальности, если копнуть сами причины его в их глубинных аспектах. И скажите тогда, чем отличаются рассказы-притчи дона Хуана о Нагуалях прошлых поколений магов, или «абстрактные ядра» *толтеков*, от рассказов об Иисусе Христе или Шри Кришне?

Таким образом, религиозное проповедование есть процесс нематериальный, если рассматривать его с уровней Нагуаля, или *намерение бесконечности*, хотя он имеет и сравнительно грубоматериальные нижние уровни или пласты. Во многом все зависит именно от того, с каких уровней на это смотреть.

Само явление, называемое в религиях «Спасением» (как результат определенной энергетической перестройки после трансценденции низшей материальности и переноса жизни на более тонкие уровни) — оно во всех конфессиях суть одно и то же, только достигается в разных эгрегорах или через различные каналы в ауре нашей планеты... Различны лишь каналы энергии, называемые также «дверями в Царствие Небесное», отличаются акцентации тех или иных элементов в предусмотренных практиках, различны и трансмифы как надстоящая над человечеством сравнительно более объективная реальность...

Так или иначе, особо интересные и важные выводы всегда можно получить, изучая азы любой религии с позиций внутренней энергетики или экстрасенсорики. Прежде всего, все положительные качества, развиваемые верующими в их религиозном Пути, — это устойчивые формы структурирования внутренних энергий в связи со внешними по отношению к коконам эманациями. Даже применительно к йоге развитие качеств первой ступени классической йоги — это прогресс в возможностях контролировать эти истечения *Праны-Ци* на первом уровне внимания. Нийама — вторая ступень йоги Патанджали — создает возможность контролирования первой системы контроля, что позволяет рассматривать ее как реальную базу для второго внимания. Фактически этот тот самый фактор безупречности, про который и дон Хуан неоднократно говорил как о фундаменте для всего магического совершенства.

Аскетизм — это настолько искусный контроль расходования и пополнения извне внутренних энергий *Праны-Ци*, что по праву рассматривается в монашестве как подлинное искусство. Настоящий (прежде всего *добровольный*, а не принудительный, как в малоразвитых странах!) аскетизм ведет к Мастерству управления потоками *Праны-Ци* и одновременно означает такое Мастерство.

В итоге мы видим, что религии не только не противоречат учению *новых видящих*, но и дополняют одно другое. Ибо учение *толтеков* ни в объеме, переданном Кастанедой, ни тем более у различных новых комментаторов не обладает всей возможной полнотой духовных знаний, пусть даже в аспекте мировоззрения. По целому ряду причин линии *новых видящих*, как и местных *брухо* (колдунов), были лишены

знания о Боге в той форме, которая ими могла бы быть воспринята. Напомню, что последнее Божественное воплощение случилось на Юкатане в XIV веке н. э. Испанская конкиста не только помогла надежно позабыть историю, сохранив в народной памяти индейцев лишь смутные легенды, но даже в нынешней своей западной форме продолжает отвращать население. Особенно людей из числа думающей интеллигенции, которым явно бросается в глаза демагогия и частое лицемерие моралистов-проповедников. Наоборот, книги Кастанеды привлекают прежде всего молодежь, чье неокрепшее и негибкое мышление требует все сразу и немедленно — все или ничего!

Духовная прозорливость, однако, развивается медленно, даже очень медленно, как среди *толтеков*, так и у подвизавшихся на пути христианского или иного религиозного подвижничества.

В религиозной духовности толтекская категория Непознаваемого эквивалентна многим категориям. Прежде всего это относится к тому, что в христианстве называется «Слава Господня». Если же взять рассматривать концепции индуизма, то сюда же можно отнести *лилы* (т.е. «космические игры») Господа, *бхакти* как любовь к Господу.

Кроме того, никакой богослов или теоретик вам не даст четкого определения раз и навсегда, что такое «духовный Путь» (Садхана), даже что такое «медитация». Все это духовные процессы, для описания которых в человеческом языке нет никаких опорных точек и их не с чем сравнить в мире материальных форм. Есть только уподобления, сравнения, притчи и модели.

Как в санскритских Священных Писаниях, так и в наставлении отцов христианской церкви, включая и раннее христианство (так называемую *патристику*), — везде сказано, что с помощью интеллекта вы не поймете духовные реальности Царствия Небесного и Волю Бога. Они вообще невыразимы в формальных терминах человеческой речи.

Далее, религиозное понятие «смирение» всегда было и есть недеянием даосов или не-деланием магов-*толтеков*. Правда, есть понятие ложного смирения, от которого «эго» сохраняется, а зло наоборот, увеличивается, и есть истинное смирение. Но здесь есть поводы для дискуссии, и я не хотел бы в них вступать.

Напомню лишь, что не-делание есть действия, не основанные на диктаторских требованиях *тоналя*, т.е. на потакании низшему «я». Например, в конце Книги 3 дон Хуан говорит Кастанеде, что человек занимается, например, деланием комнаты, если опирается лишь на чувственное восприятие мира и использует обычное зрение.

Религиозный эквивалент не-делания толтекских магов — это чистое преданное служение Господу, или сэва, причем последнее понятие включает в себя всевозможные формы служения обществу как духовную практику, даже со стороны тех, кто не входит формально ни в одну религиозную организацию, но руководствуется высшими мотивами и подлинно благородными устремлениями.

Не-делание *толтеков* — это избавление от вредных привычек, а какая религия не говорит о необходимости отказа от вредных привычек?

Просто методы развития способностей к не-деланию, или практические «технологии», оказываются разными в мировых религиях и у *толтеков*; и *новые видящие* разработали свои собственные специальные серии упражнений в неделании (*Книга 6, с. 190–193*).

Но само сновидение *толтеков* имеет, конечно, свои аналоги и в религиях — прежде всего в тех конкретных школах буддизма, в которых практикуется осознаваемый сон, а также в эзотерических школах гималайских тантриков. Сюда следовало бы отнести и внутренние школы даосской йоги, но в Китае сейчас от них мало что осталось.

Так или иначе, углубленная медитация — естественная и мягкая форма сновидения в состоянии дневного бодрствования, а православное покаяние, основанное на самоанализе собственного поведения, есть не что иное, как результат *сталкинга* самих себя. Вообще, религиозный самоанализ, когда у вас есть **ориентир** для инвентаризационных оценок **собственного состояния** (это очень важный момент!), и представляет собой *сталкинг* самого себя, но подавляющему числу называющих себя верующими его очень и очень не хватает в жизни. Критическая оценка собственного поведения, основанная на конструктивных, оптимистических и жизнеутверждающих началах, а не в целях самобичевания, всегда дает результаты не худшие, нежели в линиях *толтеков* или в любых иных духовных школах. Кстати, именно критический анализ своего поведения и является естественным методом построения Антахкараны как мостика между высшим «Я» и низшим «я».

Что касается Антахкараны, о которой так много пишет Алиса Бейли, то сами биоэнергетические механизмы оказываются общими в религиях и практиках *толтеков* и в данном отношении. В последних построение Антахкараны обеспечивается прежде всего *сталкингом* самих себя, не-деланием, *перепросмотром* и процессами инвентаризации.

Но религии дают куда более мягкие и безопасные формы построения Антахкараны и других перестроек в ауре. Например, воспевание Святого Имени не только очищает весь аурический кокон, но и увеличивает его светимость. А вайшнавские принципы говорить только о Кришне, утверждения необходимости произносить Святые Имена в индуизме и христианстве — есть одновременно и лучший способ обмануть *тональ*, или низшее «я», человеческое мелкое «эго». Именно обмануть *тональ* — лучший способ сохранить его неповрежденным и трансформировать одновременно, о чем многократно поучал дон Хуан.

Далее, даже ортодоксальные религии дают не меньшие возможности развития повышенного осознания, нежели магия *толтеков* или другие системы. Начинаящие часто ищут что-то особое, какие-то специальные и потому особо эффективные методы развития повышенного осознания, всецело связывая их или с тайными эзотерическими школами, или с секретными практиками индийских Раджа-йогов, китайских даосов-алхимиков.

Такой подход неверен: постоянное памятование о Боге (пусть даже ваши воззрения о нем не отличаются особым богословским совершенством!) *автоматически* означает пребывание в состоянии повышенного осознания. Оно просто «включает» активность *Атмы*, и потому все большее число ваших поступков и ежедневных действий со временем включается в сферу осознанного — от чистки зубов по утрам до вечерней молитвы или настроек на сознательный сон перед засыпанием.

5. БЕССМЕРТИЕ И ПРОБЛЕМЫ, С НИМ СВЯЗАННЫЕ

Все люди хотят пожить подольше. Это аксиома, которая очень легко проверяется в старости. Если, конечно, старость не отягощена невыносимыми болезнями или если человек не устал от жизни настолько и таким качественным образом, что и жить-то ему никак не хочется.

Магические или йоговские практики имеют существенным своим привлекательным аспектом перспективы отодвинуть старость и смерть на очень долгое время.

Однако нужно отойти от животного стремления к неограниченному биологическому существованию и сознательно проанализировать проблемы, связанные со смертью (или бессмертием).

5.1. МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ

Для упрощения будем понимать под старением только процессы, связанные с одряхлением человеческой формы и постепенной утратой ею жизнеспособности. Это следует оговорить сразу, как и один относящийся сюда постулат духовной науки — стареет только форма, тогда как Дух, ее обуславливающий, насыщающий и оживляющий, не подлежит сам никакому старению.

Все те процессы, которые мы видим и классифицируем на земле как старение, имеют и множество невидимых аспектов. Видимая сторона, связанная с состояниями Плотного тела, проявляется прежде всего в невосстановимом износе органов, тканей и клеток. Но именно проявляется, тогда как причины, конечно, находятся во всех телах и уровнях ауры семеричного человека, а то, что для подавляющего большинства людей кажется невосстановимым и действительно им неподвластно, для квалифицированного йога или мага вовсе не выглядит и не является таковым.

Все это является темой для отдельной книги, сейчас же стоит рассмотреть только некоторые невидимые процессы, происходящие в течение жизни, и отвлечься от биохимических аспектов земной науки, от клеток, митохондрий, ДНК и т.п. Все это при желании вы можете изучить сами, не хуже, а то и лучше меня.

Маги-толтеки из линий *новых видящих* сумели увидеть и отследить до мельчайших деталей процессы, происходящие на уровнях Ментального плана, и я должен вкратце описать, что происходит с аурическим коконом на этих невидимых уровнях Реальности. Без этого вам трудно будет понять многие важные механизмы управления телесной формой.

Кокон, точка сборки и брешь в коконе

Проблема смерти связана с активностью больших и малых эманаций кокона, как и многие другие процессы, включая прежде всего само самосознание человека. Поскольку осознание начинается от постоянного давления, которое внешние эманации оказывают на внутреннее, запертые в пределах кокона, это давление автоматически приводит и к первому акту сознания: оно останавливает движение заключенных внутри кокона эманаций, которые стремятся разбить кокон, стремятся умереть. Поэтому все живые существа бессознательно стремятся к смерти; только сознание останавливает смерть.

Маги *увидели*, что рассудочные люди, игнорирующие импульсы внешних эманаций и усиливающие естественное возбуждение внутренних, должны жить дольше, чем самопоглощенные индивиды, которые идут на поводу у своих эмоций и инстинктов и тем самым сокращают себе жизнь, используя импульсы внешних эманаций для создания дополнительного возбуждения внутри. Созерцая самопоглощенного человека, *видящий* видит прерывистые вспышки белого света, сопровождающиеся длинными периодами потускнения.

Некоторые энергетические нити — эманации Орла — проявляются следующим образом: они внезапно начинают набухать и накатываться, подобно разноцветным огненным шарам или кольцам, толчками наката ударяя в переднюю сторону светящегося кокона. Эти шары называются у *толтеков* «накатывающей силой», или «*Опрокидывателем*». На самом деле Опрокидыватель — это непрерывная сила, ударяющая нас во всякое мгновение нашей жизни. Она смертельна, когда видишь ее, но в других отношениях мы забываем о ней в нашей повседневной жизни, поскольку у нас есть защитный экран: у нас есть всепоглощающие человеческие интересы, захватившие все наше сознание. Эти щиты, однако, не удерживают наката — они просто сдерживают наше непосредственное видение, предохраняя тем самым от поражения страхом, возникающим от видения того, как огненные шары ударяют нас. Щиты умиротворяют нас, но в то же время дурачат — они дают нам ложное чувство безопасности.

Светящиеся воплощенные существа встречают накатывающую силу непосредственно до того дня, когда эта сила оказывается слишком большой для них, и тогда они разрушаются. Пока давление внутри кокона достаточное — он противостоит Опрокидывателю; как только внешняя сила наката становится больше, она разбивает кокон.

В передней части кокона, на уровне примерно пупочной области, существует брешь (щель). Эта брешь похожа на вмятину — естественный дефект на ровном большей частью коконе. Именно сюда непрестанно ударяет нас Опрокидыватель, и именно здесь трескается кокон. *Видящие* научились использовать накатывающую силу, открываясь ей и изменяя одновременно положение *точки сборки* определенным образом.

Самое опасное — неуправляемые движения *точки сборки*. Когда *точка сборки* сдвигается слишком сильно из-за травмы или смертельной болезни, накатывающая сила делает трещину по всей

длине кокона: кокон разрушается и сдвигается в себе — и человек умирает. Смерть — это накатывающая сила. Обнаруживая слабую брешь светящегося существа, она автоматически вскрывает кокон и приводит к его разрушению.

Другое частное следствие неуправляемости положений *точки сборки* — сумасшествие, хотя у последнего есть разные варианты и частные различия на более низких уровнях Реальности.

Только у органических (воплощенных) существ брешь имеет чашеобразное строение. Ее размеры, форма и хрупкость делают ее идеальной конфигурацией для ускорения раскола и разрушения светонесущей оболочки под напором опрокидывающей силы. Неорганические (бесплотные) существа имеют брешь в виде линии, подставляя накатывающей силе такую маленькую поверхность, что остаются практически бессмертными. Их оболочки могут выдерживать натиск опрокидывающей силы неопределенно долго, поскольку волосяной зазор не представляет для нее идеальной конфигурации.

Опрокидыватель имеет два совершенно разных и противоположных аспекта: накатывающий аспект этой силы несет смерть и уничтожение земной плотской формы, кольцевой же аспект — дает поддержание жизни и сознания, исполнение и цель. Циклическая сила подходит к нам на мгновение раньше опрокидывающей, ударяется в нас в виде колец, нитеобразных радужных обручей... Подобно опрокидывающей силе, она непрерывно ударяет все живое, но с другой целью: она ударяет, чтобы дать крепость, направленность, сознание — дать жизнь.

Однако и кольцевая сила, и опрокидывающая настолько близки друг к другу, что кажутся одним целым. *Новые видящие* открыли, что равновесие этих двух сил во всяком живом существе очень неустойчивое, и если в какой-то момент существо чувствует, что опрокидывающая сила бьет сильнее, чем циклическая, это означает, что равновесие нарушено. С этого момента опрокидывающая сила бьет все сильнее и сильнее, пока не расколется брешь и не умертвит.

* * *

Многие важные выводы из приведенных воззрений мы сделаем ниже, а пока рассмотрим вопрос о природе времени, т. к. наши объективные и субъективные возможности ограничены теми условиями, в которых мы можем действовать.

5.2. ПРИРОДА ВРЕМЕНИ

Вопрос о природе времени очень и очень важен, причем настолько, что даже теоретическое понимание помогает начинающему избавиться от различных неправомерных взглядов и откровенных иллюзий о возможностях магии.

Естественно, что природа времени исследовалась не только в магии *толтеков*, но и в других духовных учениях, которые могут сообщить немало важных сведений по данному вопросу. И здесь я начну с воззрений Ваданты.

«Время — это энергия всемогущей Личности Бога, который управляет всеми перемещениями физических тел, хотя Он в материальном мире остается невидимым».

(«Бхагавата-пурана», Песнь 3, глава 11, стих 3. Перевод Свами Бхактиведанты. «Шримад Бхагаватам», т. 3, с. 438).

Далее, в том же источнике находим еще два важных отрывка.

«...Вечное время является изначальной причиной взаимодействия трех гун материальной природы. Вечное время неизменно и беспредельно, оно — орудие в руках Верховного Господа, который с его помощью являет в материальном мире Свои игры».

(3:10:11)

«Вечное время повелевает всем, начиная с атомов и кончая Брахмой, чья жизнь длится невообразимо долго, и тем не менее оно находится в подчинении у Всевышнего. Власть времени распространяется только на тех, кто отождествляет себя с материальным телом, даже если обитает на Сатьялоке или других высших планетах Вселенной».

(3:11:39)

Приведу следующее высказывание Шри Сатья Саи: *«Само время находится вне времени»*. Более развернуто этот вопрос Бхагаван обрисовал в одном из своих обращений.

«Подумайте о ВРЕМЕНИ и о том, что это такое. Возможно, когда вы будете думать об этом, у вас вдруг возникнет вопрос: существует ли оно в действительности?»

Время — «создание» человека. Для Бога — время вне времени, и все есть сейчас. Прошлое, настоящее и будущее — все одно и вечно находится в Его руках.

Люди не могут этого понять, потому что они находятся на другом уровне, они создали время и используют его для своего удобства. Но они могут многому научиться, глубоко размышляя об истине и о том, что все время — это сейчас.

Главное, чему вы должны научиться, — это жить в настоящем «сейчас». Это время, существующее всегда — время жить, время учиться, время действовать и время очищать себя. Да, единственное время — это сейчас.

Действуйте сейчас, как будто это единственный момент в вашей жизни. «Сейчас» находится здесь всего лишь несколько бесценных мгновений. Что вам следует делать? Смотрите на жизнь таким образом всегда. Изменитесь сейчас. Не ждите завтрашнего дня.

Забудьте о вчера и не думайте о будущем. Относитесь к каждому моменту как к «сейчас», как если бы это была бы ваша последняя возможность пробудиться. Ибо именно только это и есть мгновение истины, возможность увидеть истину, а многое из того, что вы сделали в прошлом, тщетно, ибо вы придавали большое значение тому, что не имеет вообще никакой ценности.

(Лукас Рэлли. «Послания Саи к тебе и ко мне», т. 3, с. 80)

Итак, объективное космическое время — наитончайший аспект или свойство энергий Верховной Личности Бога, и все чаяния изменить сам ход этого времени, субъективно воспринимаемого как «внешнее», есть следствие невежества. Забегая вперед, скажу, что можно менять лишь свойства субъективного времени, например, биологический возраст организма.

Эти индийские воззрения не противоречат учению *толтеков*, если проанализировать последние глубже.

Согласно дону Хуану, человеческое индивидуальное, субъективное и биологическое время есть *сущность внимания*: эманации Орла, или Божественные энергии, состоят из времени, т.е. имеют временной аспект. Об этом дон Хуан говорит Кастанеде в Книге 6 (см. главу 15).

Более того, в той же Шестой Книге (с. 247) приводится геометрическая модель времени: туннель бесконечной длины и ширины с отражающими бороздами. Мирской человек смотрит только в одну бороздку, а это означает быть пойманным ею. *Толтек* по мере своего совершенствования учится поворачиваться в этом временном туннеле в направлении, противоположном направленности борозд, то есть для него прошлое становится впереди, а будущее — позади. Стоит заметить, что прошлое и будущее, даже на Ментальном плане, имеет иное, «космическое», значение, если так можно сказать.

Интересно вспомнить древних славян: согласно реконструкции А.Я. Гуревича, поставившего цель воссоздать мировидение средневекового человека, древние славяне геометрически представляли себе прошлое впереди, а будущее позади. А.Я. Гуревич не читал книг Кастанеды, и его исследования были чисто научными. Но в книге «Категории средневековой культуры» (М.: «Искусство», 1984) он доказал, что очень многие представления

о мире средневекового человека весьма существенно отличались от представлений современного человека.

В новгородских былинах, особенно составленных до наступления христианства, так же можно увидеть немало подлинно толтекской магии. И это, конечно, не случайно. Ядро русской культуры относится к эпохе кимров, а те, в свою очередь, почерпнули многое еще от потомков атлантов — аккадийцев.

Но этот туннель времени — не внешнее, а внутреннее время! Вот в чем ошибка некоторых *видящих*. В самом конце Книги 6 Флоринда говорит Кастанеде, что задача мага — повернуть колесо времени, на самом деле это далеко не так.

Маг не может обратить тонкое Время, т.е. именно то, что является наитончайшими энергиями *эманаций-в-Великом*, повернув их в обратном направлении. Это противоречит самим воззрениям *толтеков*, даже если брать одно только это учение. Маг не поворачивает *внешнее* время, при очень высокой квалификации он может перевернуть лишь *внутренний* временной туннель, подобно песочным часам. В других местах кастанедовских повествований уже дон Хуан говорит о том, что маг сам поворачивается внутри временного туннеля! Подобно тому, как нельзя большую реку повернуть вспять, но можно изменить направление собственного движения.

Кроме того, все подобные сознательные изменения в возрастных качествах своей формы связаны не столько с изменением объективного Времени, сколько прежде всего с субъективным ощущением этого Времени. *Именно субъективные ощущения временных процессов и поддаются изменению*; вопрос лишь в том, насколько квалификация мага позволяет как бы «протащить» их в материальное проявление. Если, стоит оговорить особо, маг считает целесообразным этим всем заниматься.

Далее, как и во многих других эзотерических школах, в учении *толтеков* утверждается: «Будущего нет вообще, есть только единое НАСТОЯЩЕЕ (Книга 4, с. 211). Этот вывод, конечно, относится не к субъективно-человеческому ощущению времени, пусть даже в разных аспектах и формах проявления земного времени. Время для человека плотского всегда делилось на прошлое, настоящее и будущее. Нет, это высшее понимание времени, основанное на непосредственном духовном опыте переживания Мира Духа!

Я специально выделил разные аспекты человеческого времени. В процессах самоанализа и инвентаризации, когда человек проникает сознанием в свои тонкие тела, он автоматически знакомится с разными временными шкалами, аспектами и нюансами проявлений времени.

5.3. МЕХАНИЗМЫ БЕССМЕРТИЯ

Пути достижения физического бессмертия автоматически вытекают из анализа механизмов старения: здесь несколько способов и качественно разных ключевых подходов, которые довольно просты для понимания.

Первый момент состоит в том, чтобы **замедлить до предела процессы износа** биологических органов и тканей. Для этого следует:

- правильно питаться;
- систематически совершать гигиенические и специальные очистительные процедуры;
- делать гармонизирующие упражнения и определенным образом дозировать физические и иные нагрузки.

Второй момент состоит в обеспечении **регулярного и свободного поступления жизненной энергии *Праны-Ци* в организм**, в энергетический каркас тела.

Третий момент сводится к наработке способностей **переводить привлекаемые количества *Праны-Ци* во внутреннюю энергию**, тождественную врожденной *Ци*. Последняя расходуется неосознанно, и надо или научиться пополнять этот ограниченный от рождения запас *Праны-Ци*, или же научить тело пользоваться исключительно потоками привлекаемой энергии.

Успех в практическом осуществлении даже этих трех направлений ежедневных тренировок позволяет отодвинуть наступление старости на очень большой срок — примерно на 100-200 лет больший обычной средней продолжительности жизни.

Четвертый момент сводится к тому, чтобы **заделать брешь в аурическом коконе на уровне Ментального тела**. Это достигается определенными энергетическими манипуляциями и доступно даже не всем *видящим*. Обычный достигаемый эффект здесь состоит в уменьшении размеров этой бреши в коконе.

Именно последний момент — залатать брешь — представляет собой особенно сложную задачу и вместе с тем привлекательную по своим перспективным возможностям. Можно, например, не заделывая самой бреши, сделать так, чтобы переводить потоки привлекаемой *Праны-Ци* в более тонкие состояния. Тем самым энергетическое давление внутри кокона будет выдерживаться на таком уровне, чтобы противостоять действию *Опрокидывателя*, или накаывающей Силы. Поэтому данную проблему можно рассматривать как ключ к фактическому физическому бессмертию... Выход на уровень кокона и «светоматриц» формы позволяет магу прожить от 2 до 10 тысяч лет (!).

Сейчас известны истории про гималайских йогов, которые живут по 2–3, а то и по 5 тысяч лет. Когда такие истории изучает специалист, т.е. оккультист, ему очевидно, что подобные йоги сохраняют лишь внешнее подобие человеческой формы. Их Монада уже качественно иная по наработанным способностям. Имеются также утверждения отдельных ученых, что гималайские йоги, перешагнувшие рубеж 300–500 лет, уже приобретают способности к растительной «вегетации», питаются солнечными лучами. На самом деле, конечно, речь идет о медитативном усвоении космических по происхождению энергий *Праны-Ци*, и главную роль здесь играют особые настройки ауры. Плюс, конечно, минеральное питание: некоторые соединения, типа мумие, можно использовать в пищу...

При более детальном анализе проблемы и особенно при непосредственных практических тренировках, однако, всплывают другие проблемы. Первая из них, конечно, связана с выяснением самой целесообразности смерти, а вторая — с кармическими ограничениями и кармической же предопределенностью сроков земной жизни.

5.4. ОБЪЕКТИВНАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СМЕРТИ ИЛИ БЕССМЕРТИЯ

Прежде всего, ответим на вопрос: «для чего существует смерть?» Чтобы отдохнуть после очередного земного воплощения. Первая благородная истина в буддизме гласит: «Жизнь — это страдание». При этом подразумевается, конечно, земная жизнь, а не духовная.

Человек устаёт от материальной жизни; и тело его изнашивается и подлежит рано или поздно отбрасыванию, подобно поношенному плащу или перчаткам. Поэтому для большинства воплощенных людей смерть — это есть прежде всего отдых. Тот самый отдых, который дают, например, спортсмену, чтобы он вместе с тем проанализировал свои ошибки и успехи по видеозаписям. Ибо точно так же большинство людей в своем посмертном состоянии занимаются *перепросмотром* прожитой жизни. Для чего? Чтобы Монада усвоила естественным путем уроки прожитой земной жизни.

Эти процессы имеют объективную и субъективную целесообразность одновременно. Объективную — как определенные космические механизмы эволюции нашей системы, со всеми их достоинствами и недостатками. Субъективную — по мотивам наибольшей приемлемости того или иного варианта посмертного

существования соответственно уровню его эволюционной зрелости. А тот, как известно, определяется степенью наработанности духовных качеств: не по способностям же выживать, не талантами же хищника оценивать уровень эволюционного прогресса!

Бессмертие обратно смертности, и оно есть прежде всего результат высшей завершенности земного эволюционного опыта, восстановление изначальной целостности высшего «Я» и своих оболочек, полноты космического существования высшего человека как частицы Бога. Той самой целостности, которая была утрачена человеком в ходе антропогенеза по мере нисхождения в низшую земную материальность.

Восстановить утраченную целостность — вот девиз как *новых видящих* в традиции *толтеков*, так и в православном христианстве, индуизме или иных мировых религиях и всех эзотерических школах духовного обучения одновременно. Все подлинно духовные учения зовут вернуться обратно в мир Бога, в Царствие Небесное, откуда когда-то человек вышел.

Кроме того, *субъективная целесообразность жизни или смерти* в полном смысле этого слова определяется самим человеком, хотя и на позициях высших уровней Монады с ее собственной логикой развития, нетождественной никакой земной логике.

Другой важный момент как в общем оккультизме, так и в эзотерических учениях различных школ — износу подвергается не только Плотное тело, но также Эфирное и Астральное тела, а также и низший ментал. Астральное тело человека, уставшего от порочных излишеств, обвешанное также лярвами нечистых желаний, подобно старому одеялу с болтающимися на ветру лохмотьями: «морально мы отягощенные и истощенные физически» — одно из популярных отражений этого принципа в советском фольклоре.

Если человек только занят борьбой за выживание в джунглях безбожного общества, в котором не осталось ничего святого, его менталитет тоже не может долго оставаться без каких-либо повреждений. Кто может их восстановить? Только сам человек, если научится очищать свой разум и область эмоций.

Так или иначе, давайте зададим себе следующий вопрос: если человек не будет нуждаться в смерти как вынужденном отдыхе и если тогда не потребуются отбрасывать изношенное тело, невосстановимое главным образом из-за прискорбного человеческого несовершенства, сможет ли он жить вечно? Вряд ли это возможно

для всех, ибо есть некие субъективные границы целесообразности; есть процессы духовных изменений просветляющего характера, есть вынужденные фазовые переходы в эволюции человека, нуждающиеся в достаточно стабильных и особых условиях. Наконец, сохраняется и неизжитая в той или иной мере Карма человека. Так что этот вопрос о целесообразности физического бессмертия оказывается чересчур сложным. И здесь можно только сделать несколько общих утверждений, понять основные, принципиальные моменты самого общего характера, тогда как субъективные особенности все равно останутся.

Есть момент принципиальной возможности, но есть и куда более значимый аспект целесообразности. Насколько невероятно сложен круг проблем, связанных с практическим бессмертием, вы сами сможете убедиться из последующих разделов.

5.5. ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СРОКА СМЕРТИ

Проблема предопределенности. С ней рано или поздно сталкивается любой изучающий духовную науку, если только он не ограничивается чтением книг, но занимается какой-либо систематической практикой. Поэтому здесь я хочу вкратце привести свои соображения и собственные открытия по данному вопросу. Тем более, что они напрямую связаны с проблемами бессмертия и Освобождения.

Вы можете пропустить данный раздел, тем более что для некоторых он покажется трудным для понимания.

Вопрос о предопределенности принципиально не может быть решен на уровне интеллекта и формальных суждений: она есть и ее, как таковой, одновременно нет. Обычные людские представления по данному вопросу так же неизбежно ограничены, как и понятия о Боге. Предопределенность существует, поскольку существует План Бога и Воля Бога, но для самого Господа ее нет. Поскольку в человеке есть *Атма* как частица Всемогущего, как духовная Искра, качественно равная Господу, для человека одновременно есть предопределенность по отношению к состоянию всех монадических оболочек *Атмы* и в то же время для самой *Атмы* в высшем понимании и проявлениях предопределенности, как таковой, нет.

Суммируя осознанные и интуитивные человеческие представления, разные формальные суждения и точки зрения отдельных людей, можно видеть как минимум четыре совершенно разных вопроса, связанных с предопределенностью.

- *Что именно* предопределено — внешние события или внутренние желания, сугубо материальные превращения веществ, поступки или еще что-то? Все это совершенно разные аспекты. Можно также спросить здесь: на каких уровнях Реальности существует предопределенность, т.е. в Плотном мире или на Тонкоматериальных планах? И что именно тогда предопределено на каждом из этих планов?

- *Кем именно* предопределено — человеком, полубогами, гунами природы, стечением обстоятельств, Богом?

- *Для кого именно* предопределено: для всех людей, только для низкоразвитых субъектов, еще наполовину животных, для начальников или следователей?..

- Наконец, *в какой степени* что-то предопределено — совершенно жестко, фатально, как приговор суда; или же можно подать апелляцию Господу? Другими словами, какой процент предопределенности существует для того или иного явления?

Это по сути разные вопросы, хотя бы потому, что ответ на один из них вовсе не означает ответа на другие.

Учитывая, что каждый более тонкий план или подплан пропитывает, наполняет собой каждый предыдущий, можно четко постулировать нелинейность любого явления предопределенности! То есть предопределенность низшего уровня проявления, как мы можем заявить априорно, связана или «пропитана» предопределенностью более тонких планов.

Предлагаю рассмотреть следующую модель, или притчу.

Представим духовную Иерархию (в аспекте данной проблемы предопределенности) в виде некой промышленной компании или воинской дивизии, в которой каждый начальник имеет некоторое число подчиненных, согласно его рангу. Но вместо подчиненных людей это будут контролируемые аспекты жизненности: управляемые телесные функции, желания, привычки, мысли.

Самый низкий уровень — эдакие шудры, т.е. в переводе с санскрита «слуги», «пролетарии», «обыватели» — почти целиком соткан из мира иллюзорных ценностей. Весь осознаваемый ими диапазон жизни — мир следствий, а не причин. Этот мир фальшивых ценностей, полностью регулируемый обществом, воспринимается как единственно истинно существующий, и тогда они плывут по нескончаемому безбрежному морю своих страстей и чувственных желаний. Мышление шудр примитивно и ограничено материальными объектами или самыми простейшими эмоциями. Естественно, что поскольку им подчиняются в основном лишь телесные функции, да и те отчасти, они так и оказываются «пролетариями», т.е.

«пролетают» в своих попытках стать гегемонами того, чему они вовсе не хозяева, и командовать тем, чем управлять они принципиально не в состоянии.

У шудр практически все аспекты жизни предопределены до жесткой детерминации — они ничего не знают о Небесном Режиссере этого земного спектакля, и чаще всего не хотят ничего знать.

Но чем большего ранга добивается человек в духовной иерархии, тем больше у него оказывается подчиненных ему аспектов Жизни — состояний тела, душевных желаний, ума и сознания в целом. Соответственно, возрастает и степень его свободы от низшей материальной жизни.

Предопределенность — это своего рода нелинейная, но обратно пропорциональная функция негативной Кармы: чем меньше негативной Кармы, чем меньше грузов лежит на Душе, тем более она свободна и ее жизнь менее предопределена. Это самый общий вывод, заключение самого того что ни на есть обзорного характера. Но уже из нее видно, что нет предопределенности для всех и вся как таковой.

Но как быть с предопределенностью для всех? Рассмотрим модель армейского подразделения. Любые изменения в состоянии сознания лейтенанта не могут оказаться незначимыми для всего взвода. Более того, если лейтенанта не любят и специально посылают в самое пекло, то негативная карма этого мелкого начальника неизбежно отзовется и на судьбе как минимум части подчиненных. Поэтому можно сказать, что карма лейтенанта как бы «пропитывает» собой часть кармы всех его подчиненных. В вопросе о предопределенности все взаимосвязано не только «по горизонтали» но и «по вертикали». Эзотерическая Доктрина сообщает нам, что во многом кармические пределы или допустимые уровни для всего человечества в некоторой степени связаны и с кармой такого полубога, как наш Планетарный Логос, а Его возможности — они связаны с возможностями Солнечного Логоса.

Предопределенность каждого нижнего уровня духовной Иерархии частично — в той или иной степени и определенным образом по своему характеру — определяется предопределенностью вышестоящего уровня или звена. Забегая чуточку вперед, скажу, что прежде всего это проявляется в групповой карме, называемой также иногда коллективной кармой.

Но это вовсе не значит, что вышестоящий уровень «виноват» в вашем предопределении. Нет! Просто это говорит о том, что пока вы меньшее звено — вы больше предопределены, хотя бы потому, что у вас еще давным-давно (можно сказать — со времен «ветхозаветного Адама») много раз был выбор, и вы его делали много раз недостаточно эффективно.

Многие противоречивые высказывания о предопределенности сроков смерти справедливы одновременно, поскольку они отражают объективные противоположные стороны этой проблемы. По крайней мере, на уровнях двойственности. Ибо за пределами двойственности иллюзорна как сама жизнь (то, что мы под ней понимаем), так и смерть, или же, наконец, отсутствие смерти. ЕДИНОЕ включает в себя ВСЕ: смерть, новое рождение, новую смерть... Все это некие эпизоды из одной единой космической игры Бога.

Что же касается ответов на вопрос о предопределенности (или не-предопределенности) сроков смерти с позиций нашей жизни в материальных телах, многие противоречивые высказывания исчерпывают себя, если просто привести описание того, что реально происходит у человека или высших животных в преддверии смерти.

По крайней мере, если составить — на основе независимых источников — взаимодополняющие воззрения синтетического характера, то стоит указать на следующие конкретные факты.

Примерно за полгода до наступления естественной смерти от старости магнитные линии силовых полей ауры размыкаются, вплоть до противоположной их направленности. Основной побудительный сигнал здесь исходит из Каузального тела (на уровне прототипных «светокопий», или «шаблонов»): внутренние космические часы не дают осечек или ошибок, и метапрограммы, лежащие в основе биологических процессов жизни и смерти, работают ежесекундно.

Это размыкание магнитных полей ауры, происходящее на эфирных уровнях, в Астральном теле и в низших слоях Ментального тела, обывателями в подавляющем большинстве случаев не ощущается. Однако продвинутые йоги и маги это чувствуют, и есть источники, свидетельствующие о том, как иные мистики могли отодвигать соответствующим образом момент смерти...

Животные это размыкание силовых линий ауры чувствуют, поэтому многие из них уходят умирать в особые места или хотя бы подальше от глаз человека...

Так или иначе, и у человека, и у животных этот процесс размыкания силовых аурических линий и неконтролируемых уже утечек жизненных сил *Праны-Ци* сопровождается все большим расхождением слоев-уровней ауры (подобно тому, как у еловой шишки гладко сомкнутые чешуйки начинают топорщиться в разные стороны, и сама шишка распадается).

Далее, примерно за два часа до наступления смерти левый и правый околопозвоночные каналы — Ида и Пингала — начинают

функционировать одновременно (обычно у человека работают либо один, либо другой канал, и это чередование происходит примерно через каждые два часа)...

Жизненные силы начинают собираться в области межбровья — т.е. у ворот *Аджна-чакры*. Если достаточно квалифицированный йог сможет вовремя удержать душу в этой области непосредственно перед самой смертью, последняя откладывается на некий срок...

Одновременно с этими процессами происходит как бы укорочение Сушумны, абсорбция или вбирание в себя соответствующих Постоянных атомов. Это напоминает отзыв иностранным государством сотрудников своих посольств и консульств перед объявлением войны. Если, например, Ментальный Постоянный атом будет «отозван» преждевременно, то естественное здесь следствие — старческое слабоумие. Другое близкое явление состоит в частых случаях потери сознания незадолго до наступления смерти...

Есть и другие сопутствующие процессы, происходящие параллельно (определенная активизация грубых элементов панчабхута, поглощение грубых стихий более тонкими и т.д.), однако суть здесь одна — **внутренние космические часы действуют**, и какие-либо изменения сроков жизни возможны лишь на духовных уровнях, превышающих уровни прототипов, или «светоматриц». О черной магии я не говорю: есть и *такие* методы продления жизни, но кармическая расплата здесь ужасна. Причем как в количественном отношении (примерно три к одному), так и качественным образом — через особые формы адских условий...

Так что настоящее продление жизни — духовный процесс, который, при соответствующей Воле Бога (*намерении бесконечности* в терминах *толтеков*) происходит духовным же образом, через качества Духа.

* * *

Подобно тому, как обычный человек стремится к реальным жизненным радостям, так и устремленный к Духу должен стремиться к реальному бессмертию. Какое бессмертие считается реальным? Этот вопрос и есть самый существенный. Если «эго» у подавляющего большинства людей, не испытывающих старческие страдания, неосознанно стремится увековечить эту свою форму, то уже интеллектуалы-философы признают относительность жизненных ценностей, а религиозные подвижники и вовсе перестают цепляться за физическую жизнь, связанную с плотским телом.

В техническом аспекте, если маг или йогин нарабатывает в себе способности четвертого уровня — устойчивое существование кокона

в течение неограниченного срока земного времени — то успех в этой практике сделает более возможным не физическое бессмертие, а Освобождение, по крайней мере освобождение от необходимости дальнейших земных воплощений. Получается даже парадокс: достижение способностей к бессмертию приводит к субъективным ощущениям ненужности последнего!!!

Но моя цель здесь — раскрыть объективные, а не субъективные явления и принципы, связанные с проблемами практической реализации бессмертия.

В аспекте же высшего осознания бессмертие — есть *естественное* состояние *Атмы*, или высшего «Я». Подобно тому, как все происходящее в Космосе есть проекция Брахмана, Божества или Орла, то есть суть иллюзия, так и состояние нашего Физического тела, радости и страдания Астрального и мысли Ментального тела иллюзорны в том и только в том смысле, что они являются соответствующими проекциями ядра Монады, или *Атмы*.

Иллюзорность внешнего мира есть словесное обозначение того факта, что каждый вышележащий уровень определяет тот или иной нижний мир посредством соответствующих «светоматриц» или «архетипов». Это подобно тому, как свойства негатива определяют вид фотографии, хотя некачественный проявитель или неаккуратность при проявлении негатива могут внести еще больше искажений и сделать плотноматериальное фото еще хуже, чем это даже следует из качеств негатива.

Когда вы смотрите кинофильм, вы часто забываете о том, что перед вами иллюзия. Однако вы в состоянии вспомнить, что есть киномеханик с проектором и есть экран, на который проецируются сменяющиеся отдельные кадры киноплёнки. Сидя в кинотеатре, вы знаете, что видите иллюзию жизненного процесса. Подобным же образом, по отношению к *Атме* как к Наблюдателю, все, происходящее в жизни, суть «кино», в котором Господь Бог — режиссер и киномеханик — есть Творец Вселенной, а все происходящие на экране процессы — суть проекция Брахмана, или эманаций Орла.

Правомерно ли сравнивать воззрения, принятые в индуизме, об иллюзорности мира как о проекции Брахмана — безличностных энергий Верховного Господа, с толтекской магией *новых видящих*? Конечно, и в качестве доказательства приведу слова дона Хуана.

«— Что такое реальный мир, дон Хуан?

— Это мир, порождающий энергию; он представляет собой противоположность призрачного мира иллюзии, где ничто не порождает энергию, как бывает в большинстве наших снов, заполненных вещами без энергетического потенциала».

[Книга 9, с. 209]

Подобно космическим системам в макромасштабах, качества всех оболочек Монады и особенно четырех низших тел — суть проекция Монады, следствие ее эволюционной зрелости и самой направленности ее эволюции.

При этом умереть, оставив здесь Плотное тело, еще не так страшно и несовершенно, как снова родиться на земле!

С позиций Божественных уровней, все люди, включая даже йогингов, находятся в состоянии сновидения, или сновидят иллюзию. С той лишь разницей, какие уровни Реальности они могут прозревать. Существует только Бог, а все остальное есть следствие. И с позиций этих высших уровней, если взять в качестве точек отсчета уровни *Атмы*, смерть — это иллюзия, которая существует и может существовать лишь в иллюзии сновидящего сознания. По отношению к вечной *Атме*, смерть — дурной сон дурного сознания. Сон реален? Реален, потому что он есть. Но в то же время сон нереален, потому что он есть следствие неких более высоких причин, обычно не воспринимающихся. Фрейд был, безусловно, прав, что у всех снов есть свои причины; но он не мог правильно определить эти причины.

Увы, но только что приведенные выше тезисы духовной науки чаще всего служат в нашей жизни лишь поводом для демагогии и настоящего *жонглирования словами*. Один мой знакомый мне говорил: «Зачем нужно бессмертие? Я и так бессмертен». Но реализовал ли он это бессмертие в своей жизни?

Что тогда будет означать практическая реализация бессмертия? Стопроцентное проявление качеств бессмертного высшего «Я», т.е. вневременной *Атмы*! Дух есть высший свет, вечный свет, несокрушимый свет, вневременное сияние Господа в Себе Самом...

Возвращаясь к предопределенности сроков смерти, стоит повторить одно высказывание современного Аватары — Шри Сатья Саи Бабы: «Продолжительность жизни определяется Тем, Кто дает эту жизнь. Ни качество лекарств, ни квалификация врачей здесь не имеют первостепенной роли...»

Для подавляющего большинства людей сроки земной жизни предопределены еще до их рождения, поэтому знающий человек, пребывающий в сознании прошлого и будущего одновременно, смотрит на всех проходящих по улицам и в зданиях людей уже как на покойников.

Так или иначе, поскольку продолжительность жизни определяется Владыками Кармы, находящимися в сознании Бога, в соответствии с замыслами Господа, то изменить установленные сроки

земной жизни можно только «договорившись там, вверху». Когда подвижник достигает такого уровня развития высшего своего «Я», что может пересмотреть, по договоренности с высшими иерархическими инстанциями, продолжительность жизни и определить кармическую целесообразность продления сроков земного существования, то он прежде всего устанавливает целесообразность увеличения этих сроков. Если это будет целесообразно, то уж по целому ряду причин, а не по личностным желаниям «эго» существовать, укрепив свои позиции, бесконечно. В любом случае, для вкусивших духовных радостей в высших сферах пребывание на земле скорее кажется вынужденным кошмаром, командировкой в зону повышенной опасности.

Так что, если говорить объективно, я бы порекомендовал читателям вместо быстрых суждений попытаться дорасти до тех уровней, когда они сами смогут решить вопрос о целесообразности сроков своего воплощения. По крайней мере, лично я хотел бы прийти именно к таким способам решения вопроса о продолжительности жизни. Кроме того, пережив когда-то нечто вроде клинической смерти, могу вас уверить: когда умираешь, не думаешь ни о прошлых, ни о будущих воплощениях — лишь бы перейти помягче и без страданий.

Так или иначе, некоторые принципы, связанные со сроками жизни, остаются незыблемыми. Хотя бы еще и потому, что одно и то же календарное время можно прожить с совершенно разными уровнями интенсивности сознания. Можно просуществовать и 90–120 лет, пребывая в полуживотном состоянии, но можно и за 20–30 лет проработать в себе колоссальный духовный опыт, поднявшись при этом на несколько качественно более высоких ступеней.

Кто полагает, что форма не важна, упустит и возможности развития Духа, в то время как тот, кто цепляется за форму, не может познать вообще какую-либо высшую стабильность. Это тоже важнейшее правило.

Осознаваемость Духом самого себя и своей формы, как и осознаваемое изменение этой формы есть тайна Жизни и ключ к бессмертию. *Кто рассматривает только переходность вещей и отрекается от мира из-за его преходящего характера, тот видит только изменения на поверхности явлений и не может постичь, что характер изменений, способ, при помощи которого происходит изменение, — это раскрытие Духа, вдохновляющего все формы, всю реальность. Ибо именно Высший Дух придает форму (тонкоматериальную или грубоматериальную) всем Своим частицам.*

6. ФОРМЫ И УРОВНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Теперь следует проанализировать другое связанное с бессмертием духовное явление — Освобождение. Тем более что большинство изучающих оккультно-эзотерическую литературу имеет очень смутные представления о том, что такое «Освобождение».

Освобождение поначалу воспринимается как некая аллегория, абстрактное понятие, даже как некий поэтический символ. Это, конечно, не так: Освобождение есть духовная реальность, хотя, конечно, с позиций материалистической науки она действительно не может быть понята принципиально, даже теоретически.

Состояния духовной радости, эйфорические ощущения от наполнения духовной Силой, супраментальные переживания, осознанные сновидения — все это, как и многое иное, представляет собой лишь первые плоды духовных практик; тогда как Освобождение есть высший результат, итоговый синтез всего земного Пути... Когда-то эту земную школу развития пора заканчивать...

В древнеиндийских ведических воззрениях о ценностях жизни Освобождение (*мокша*) есть четвертая, наивысшая, ценность земного существования, наряду с успешным исполнением общественных обязанностей (*дхармой*), чувственными удовольствиями (*камой*) и денежным благосостоянием (*артхой*). Хотя современная наука никак не может выбраться из иллюзий материи, на самом деле вся структура общества и земная жизнь должны обеспечивать достижение всех этих ценностей.

Освобождение, мокша, мистический переход, трансфигурация, духовное воскресение, трансформация — все эти термины по своему внутреннему содержанию означают одно и то же: высший синтез низшего и высшего и поглощение низшего высшим, заключительная абсорбция всего материального опыта Монадой, позволяющая качественный переход ее к более высоким уровням космического существования.

Да и стоило бы разбирать подробно учение *новых видящих* из столь далеких от нас мексиканских *толтеков*, если бы не самый значимый момент — все книги Кастанеды повествуют нам об Освобождении. По ходу всех книг о доне Хуана эти проблемы, связанные с мистическим переходом, многократно поднимаются в кастанедовском десятикнижии.

Однако сначала я хотел бы сделать несколько критических замечаний — по поводу понимания слова «трансформация». Их следует привести ввиду того, что немало авторов в уже изданных комментариях к Кастанеде и разные новоиспеченные наставники или описывают воззрения, обнаруживающие полное непонимание предмета, или просто грезят наяву.

Существуют публикации по учению *толтеков*, из которых можно сделать вывод, что трансформа — это просто такие очень выгодные изменения в самих себе, которые позволяют извлекать сугубо утилитарную выгоду из всех ситуаций. Научитесь не обижаться, не бояться ничего — и успех в мирских делах вам обеспечен. Однако самих принципов мышления хищника, самого потребительства такая «трансформа» вообще не затрагивает.

Другие, настроенные на достижение полной мирской гармонии, пытаются вас убедить, что широкомасштабное осуществление *сталкинга* достаточно большим количеством людей способно привести общество в состояние полной гармонии, и так мы, дескать, достигнем рая на земле.

Подобные куцые воззрения о трансформе, конечно, основаны на личном уровне авторов уже опубликованных писаний. Хотя я не могу претендовать на непогрешимость своих собственных формулировок и не заявляю об их совершенстве, понятно, что изначальные ограничения в понимании процессов духовной трансформации не могут дать достаточно полноценных выводов и обречены на бесплодие.

Что же касается рая на земле, то эти на первый взгляд очень заманчивые перспективы на деле ограничены мещанскими представлениями о том, что вообще такое «рай». Но и здесь совершенно определено ясно, что общественная гармониями может быть основана лишь на неуклонном соблюдении неких предписаний и общественных обязанностей, то есть того, что всегда на Востоке называлось дхармой. Сообщество людей, имеющих высокие идеалы служения Господу (Орлу или т.п.) и обществу — вот что требуется. И если люди с течением веков предали забвению общественные обязанности, если они не знают, что должны делать одни общественные группы, а что — другие слои общества, откуда может на земле утвердиться рай? Современное общество давно уже лишено какой-либо иной направленности, своего рода «вектора общественной устремленности», иначе как на достижение максимума удовольствий. Дети — и те začínаются хаотично, без всяких правил и рекомендаций.

Ориентированное на соблюдение Воли Бога правительство, знание правил поведения и жизни здесь могут явиться основными

факторами общественной трансформации. Когда-то подобным целям отвечало древнеиндийское общество с ведической культурой, придерживавшееся наставлений шастр (Священных Писаний и законов). По всем вопросам оптимальной жизни — определение совместимости с брачным партнером, очищение родителей перед зачатием, определение сроков зачатия детей и т.д. и т.п. — по всем этим вопросам советовались с квалифицированными брахманами. Сейчас же человечество находится ниже тогдашнего уровня шудр, или низшего сословия. Откуда же взяться этому раю на земле? Похоже, что социалисты-утописты сменяются новым поколением — «Нагуалистами-утопистами», «гигиенистами-утопистами» или «пищевиками-утопистами» — соответственно их наивным чаяниям.

Реальную общественную угрозу здесь может пока представлять лишь воинствующий махатмизм некоторых рериховцев, пытающихся реализовать на практике «иванов-стотысячных» и других монстров медиумического сознания. Общество из медиумов, наводненное разнообразными химерами их астральных сфер и подчиняющихся сбивчивым обманчивым указаниям разнообразных невидимых духов — вот что действительно может быть опасным.

Впрочем, в данной работе рассматриваются проблемы индивидуальной трансформации. Вопросов общественных изменений я здесь не касаюсь не буду: это совершенно отдельная тема, решать которую я не уполномочен.

Освобождение — это такое состояние, когда поведение человека не только не определяется всецело материальными стимулами и душевными привязками, но когда последние уже не влияют на его сознание. Если такое достигнуто при жизни, человек называется *освобожденным-при-жизни*, или *дживанмуктой*, в санскритских терминах.

Поэтому имеет смысл привести несколько кратких выдержек Сатья Саи Бабы — современного нам Божественного воплощения, пребывающего в Своей телесной форме сейчас в Индии.

«Освобождение — это цель человечества высвободиться из постоянного цикла рождений и смертей. К земному плану человека привязывают желания и жажда материальных удовольствий; он найдет освобождение только через очищение и просветление.

Сама жизнь — это игра, человек сам решил отделиться от Бога, влекомый соблазнами материальной жизни. Его разум захватывает господствующее положение, а чувства — полный контроль над ним. Требования чувств постоянно растут, уводя человека все дальше и дальше от Бога, пока он не сбывается с пути. Вот что происходит сегодня; в результате человек заблудился.

Сегодня Божественный Аватара находится здесь, чтобы увести человека от края пропасти обратно к Высшей цели, которая есть Освобождение и слияние с Богом. Этот процесс уже начался, и многие следуют духовным путем, дорогой к конечному Освобождению.

Тайну жизни и тайну Бога никогда нельзя понять полностью на чисто человеческом уровне, ибо Бог непостижим. Но человек может понять достаточно для того, чтобы знать, что хорошо и что плохо; это отправная точка во всех духовных начинаниях.

Многие люди в своих поисках истины обращаются к изучению психических феноменов. Они всегда должны помнить цель этих исследований и то, что в итоге они надеются познать и чего достигнуть.

Такие исследования следует проводить как попытку найти истину, а не ради увлечения самими психическими явлениями, свидетелями которых вы можете стать.

Человек должен всегда искать истину и, когда он найдет ее, изменить свой образ жизни, чтобы применять на практике то, что он познал. Истинно, время познания пришло, и человеку надо научиться смотреть в себя для того, чтобы установить свою истинную сущность. Как может человек познать мир и как он соотносится с ним и со всем, что в нем, пока он не поймет, кто он? Человек, познай себя!»

(«Послания Саи к тебе и ко мне», т. 2, с. 69 и 111)

В магии *толтеков*, если мы будем судить о ней даже по книгам одного Кастанеды, стремление к свободе является одним из основных движущих стимулов магического Пути. Даже *маги древности*, не говоря уже о *новых видящих*, стремились к свободе: к свободе от узких границ обычных органов чувств человека, к свободе от ограничений телесной формы и земной материальности. Поэтому сначала я предлагаю вкратце рассмотреть, что же все-таки «свобода», а затем мы уже проанализируем пути ее достижения.

6.1. СВОБОДА И ЕЕ ФОРМЫ

Вопрос о свободе воли представляет собой особенно дискуссионную тему, и надо сказать, что с позиций Эзотерической Доктрины огромное количество разнообразных иллюзий и неправильностей до сих пор господствуют в обществе именно по данной проблеме.

Стоит сказать об уже ставшем классическим тезисе «бытие определяет сознание» — это в высшей мере неверная фраза. Как справедливо заметил, например, Даниил Андреев в «Розе Мира», сам этот вопрос сформулирован изначально неверно — чье бытие, чье сознание? свобода какой воли?

Чтобы не впасть в дискуссию, которая потребует отдельного увесистого тома, я останавлиюсь здесь лишь на наиболее принципиальных моментах.

Свобода, в самом общем ее определении, — это независимость от внешних обстоятельств. Давайте посмотрим теперь, что зависимо, а что нет. Тело зависит от наличия пищи и воды, от температуры воздуха, и удовлетворение плотских запросов всегда связывало человека больше, чем что-либо еще. Сознание примитивного человека всецело связано с состоянием тела, и все телесные нужды неизбежно накладывают ограничения на его сознание. На этом уровне, действительно, «бытие определяет сознание».

Однако пробуждение высшего сознания, эволюция Монады по пути от *тоналя* к Нагуалю дает сознанию все больше и больше независимости. «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода». (2 Кор 3:17) — эти слова апостола Павла подытоживают всю линию эволюции Монады к Освобождению.

Подлинная свобода — это сугубо духовное явление, а посему человек, у которого *Атма* еще не накопила достаточных уровней эволюционных качеств, не может обладать и свободой. *Каждый качественно новый уровень эволюционных достижений Монады характеризуется и выходом ее на качественно новую ступеньку свободы.*

С позиций религиозной чистоты, свобода мирская — это тотальная власть греха: хочу — пью, хочу — гуляю... С позиций практически всех мировых религий и эзотерики, эта мирская свобода — полная иллюзия, связанная с глубочайшими уровнями невежества: здесь путаются и сваливаются вместе несколько совершенно разных аспектов — прежде всего, объединяются эффекты избавления от вынужденных ограничений на чувственные устремления, ведущие к болезням подавления, и проявление осознанной свободы действий вообще.

Свобода всегда ограничена тем уровнем, на котором преимущественно находится сознание индивида, так что и само понятие о свободном выборе лимитировано этим самым уровнем.

Хаотическая фрагментарность сознания мирянина вообще не может быть связана ни с какими уровнями свободы, и существует множество бытовых анекдотов о «свободном выборе» грешника в аду: что, дескать, хотите — жариться на сковородке, вариться в котле или залезать в чан с экскрементами? Этот черный юмор постсоветского общества, однако, таит в себе множество оккультных намеков и может рассматриваться в качестве своеобразного отражения

свободы даже на более высоких уровнях. Например, относительно продвинутым душам перед их новым воплощением иногда предлагается выбор страны, где они воплотятся, возможность подбора родителей.

В качестве ключевых моментов, которые, одновременно выступают прекрасной темой для самостоятельного обдумывания, стоит перечислить несколько кратких тезисов.

Свобода мирянина — жалкое иллюзорное отражение подлинной духовной свободы.

Свобода устремленного во многом состоит в свободе осознанности своей несвободы. С нее, по крайней мере, начинается путь к Свободе...

Свобода принятого ученика сводится прежде всего к осознанности стратегии и тактики своего Пути.

Свобода адепта среднего уровня во многом состоит в продвижении по Пути к Освобождению.

Свобода продвинутого йогина (мистика) состоит в настойчивости продвижения к своему Освобождению и индивидуальных методов служения Господу, в установлениях особых связей с планетарными или значительно реже — с космическими иерархиями.

Свобода Посвященного (Адепта) — неопишима, ибо включает в себя особую духовную логику действий Его в составе духовных иерархий — планетарных и космических.

Все это хорошо описывается в виде процентной шкалы свободы: скажем, для низкоразвитого обывателя примерно 95% действий и поступков явно несвободны, тогда как 5% свободны для осознанного выбора, тогда как для адепта среднего уровня уже 30% действий остаются ограниченными Кармой, а 70% открыты для свободы выбора.

Хотя перечисленные моменты представляют собой лишь самые обобщенные принципы и в некоторой степени все же условны, следует отдавать себе отчет в существовании *качественно новых уровней свободы* при переходе в более высокую категорию духовной иерархии населения.

Особым искусством является *свобода творить ситуацию* — она достижима для тех Монад, которые переросли даже адептов средних уровней.

Но это все, однако, опять-таки самые общие утверждения в пользу свободности, или «за». Есть также и альтернативные моменты, имеющие характер «против». На формальном уровне справедливы для рассмотрения три качественно разных суждения:

1) полная несвобода в тотально предопределенном свыше мире;

2) полная свобода в абсолютно свободном многомерном пространстве выбора — но этот вариант полностью исключен Кармой как причинно-следственными зависимостями;

3) количественное соотношение свободности выбора в виде некой процентной шкалы. Лично я склоняюсь к этому последнему выражению как к наиболее оптимальной для понимания проблемы модели...

Самое интересное, что наша Вселенная, как гипертсфера с голографическими свойствами, допускает справедливость всех этих вариантов одновременно! Все зависит лишь от точки отсчета, с каких позиций и по отношению к чему смотреть.

Что же касается конкретной свободы конкретного человека в конкретное время, то здесь вопрос о степени его свободы никак не может быть решен на уровне формальной речи трехмерного мира принципиально!!! Это поддается лишь медитативному осмыслению в состояниях повышенного осознания. И если, как свидетельствуется, например, в «Бхагавата-пуране», даже полубоги космических сфер не лишены какой-то доли иллюзии, что же тогда говорить о человеке? Даже в медиативных его состояниях... Фактически более правильным будет говорить не о свободе, но о доли иллюзии в сознании, включая, конечно, и иллюзию свободы.

Когда-то Рамана Махарши спросили, свободен ли человек, и он попросил показать ему хоть одного свободного, живущего на Земле. Единственная свобода, которую признавал этот Просветленный, состоит, по его словам, лишь в свободе — отождествлять себя с телом или нет.

Так или иначе, чтобы не жонглировать словами, приведу свои воззрения, основанные на оккультных источниках и личной практике сновидения.

События в трехмерном Плотном мире и четырехмерных эфирных слоях Физического плана детерминированы полностью, вплоть до мельчайших деталей. Это тот самый спектакль на космической сцене, который должен быть проигран, хотите ли вы того или вовсе нет. Тем более что до воплощения обычно людям показывают весь ожидающий их на Земле «кинофильм» от начала и до конца. Господь никогда не дает человеку испытаний больше, чем он может выдержать.

В меньшей степени определены события на Астральном плане. Но и здесь, можно ли ожидать, что человек обрадуется, если ему на

ногу упадет кирпич. В то же время появляется некоторая маленькая-маленькая надежда, что человек изменит свое внутреннее отношение к происходящему в Плотном мире. Эмоции могут различаться при внешне сходных событиях, и одно это уже нередко устраивается в виде испытаний.

Еще меньше детерминированы мысли человека — он при достаточном уровне развития может изменять свой умственный строй относительно независимо от событий на уровне Плотного мира и эмоций Астрального тела. Даже адепт весьма среднего уровня может погружаться в информационно-ментальное пространство и сознательно отбирать оттуда те мыслеобразы или аспекты информации, которые составят костяк его внутреннего отношения к реальности на уровне ее осознания.

Итак, мы видим, что, чем ближе к духовным слоям мы приближаемся, т.е. чем ближе к Богу как первопричине всех причин человек может восходить в состояниях повышенного осознания, тем более независимым он становится в верхнем фокусе осознания своего «Я».

Понятно? Думаю, что да. Дискуссионно? Тоже да... Впрочем, такая точка зрения вовсе не единственная — весьма близкие представления дает и современный каббалист Адин Штайнзальц в своей «Розе о 13 лепестках».

6.2. «ПРЕВЗОЙТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФОРМЫ»

Во всех поучениях дона Хуана очень часто встречалось выражение «превзойти ограничения человеческой формы». Собственно говоря, оно является в настоящее время особенно ценным для понимания направленности преобразований, которые мексиканские маги из *новых видящих* умудрялись проделать с самими собою и которое, собственно говоря, и было целью всей их работы.

Более того, скажу совершенно определенно: «превзойти ограничения человеческой формы» — основной девиз или лозунг всех наставлений дона Хуана и всей практики *новых видящих*.

Фактически в этой словесной формуле сконцентрировано все учение *толтеков* из линий *новых видящих*. На какой бы аспект вы ни обратили внимание, какие бы стороны их теории и практики вы ни анализировали — везде основной целью ставится преодоление ограничений человеческой формы.

Глупцы почитают человека как наиболее совершенное создание в Космосе. Но они забывают, что, во-первых, они изучают лишь материальный космос, и ни в какой телескоп не увидят тонкоматериальные планеты и неведественные миры. Во-вторых, на вопрос «есть ли жизнь на Марсе» эзотерическая наука уже давно не только ответила положительно, но и всегда указывала, что существуют сверхчеловеческие существа качественно более высокого уровня.

Для приобретения опыта самопознания, для самовыражения Вселенская Жизнь (Дух) всегда облекает себя в форму. Большая космическая Жизнь проявляется через материальные вселенные, малые жизни — Искры Божьи — через живые существа.

Но облечение в формы всегда связано с определенными ограничениями, которые присущи этим формам.

Когда форма уже не соответствует развитию, она отбрасывается, как например, отбрасывается изношенное Плотное тело к концу земного воплощения. Обычная человеческая смерть, однако, есть лишь один из примеров смены формы; и, надо сказать, что механизмы умирания являются довольно несовершенным инструментом перехода на более высокий уровень существования даже для малой Жизни.

Подобно подростку, которому уже не нужны детские игрушки, человеческая форма становится ненужной для Монады качественно более высокого уровня. И этот процесс называется «Освобождением».

Однако, как показывает жизнь, именно все эти аспекты, связанные с Освобождением, и являются самыми трудными даже для теоретического понимания почитателей Кастанеды. Что касается меня самого — на написание данного раздела у меня фактически ушло четыре года: основное время потребовалось именно на медитативное постижение этих вопросов. Поэтому теперь я могу поделиться и теми краткими выводами, которые связаны с основной задачей, ставящейся не только *новыми видящими*, но и индийскими йогами, китайскими даосами, мусульманскими дервишами и всеми другими духовными практикующими.

Если копнуть глубже, процесс взаимных соотношений Жизни с формой всегда был одним из центральных в Эзотерической Доктрине, да и вообще в любом духовном учении (особенно если не сводить религию к примитивной диаде «рай или ад»). Для начала посмотрим, что вообще может означать выражение «превзойти ограничения человеческой формы».

Сразу отмечу, что слова «человеческая форма», столь часто повторяемые у Кастанеды, неслучайны. Ибо то, что общепринято считать человеком, на самом деле есть его форма. Более того, понятие формы отнюдь не ограничено Плотным телом, и к области человеческой формы относятся также Эфирное тело, Астральное и конкретный интеллект Ментального тела. То есть, как минимум, к понятию «человеческая форма» относятся все области, находящиеся по уровню тонкости ниже тех прототипов человеческой формы, которые содержатся в высших слоях Ментального тела, но которые одновременно суть отражения еще более высоких «светоматриц», или «светокопий», на уровнях духовных миров. Полезно здесь еще раз вспомнить о негативах и фотографиях как результатах обработки этих негативов.

Эти моменты очень важно понять и медитативно проработать.

Человек остается человеком до тех пор, пока основная часть его находится в рамках принципов соответствующего сознания, т.е. в пределах низшей формы четырех наиболее грубоматериальных тел в семеричном синтетическом «я».

Применительно к отдельным продвинутым личностям, существенные изменения в самих границах изменчивости состояния четырех низших тел, даже без способности дематериализовывать Плотное тело, уже вносят коррективы в возможность называть таких людей людьми. По крайней мере, в мещанском значении слова «человек». Например, можно ли называть человеком того, кто может за несколько секунд изменять цвет своих глаз, за ограниченное время убавлять себе биологический возраст на 30–40 лет или поднимать стакан с водой энергией пристального взгляда?

Здесь немало поводов для длительных философских дискуссий, но я прошу вас рассматривать многие вещи по существу. Тем более что для описания духовных явлений человеческий язык часто не имеет никаких опорных точек и их не с чем сравнивать.

Теперь что касается ограничений человеческой формы. Любой мало-мальски думающий читатель легко согласится, что все основные причины несовершенства человека связаны с неумением владеть телом, умом и речью. И кто пытался сделать хоть что-то на поприще духовного совершенства, сразу мог заметить, как наши четыре низшие тела тянут нас вниз, связывают всю нашу земную жизнь тысячами и тысячами ограничений самого разного характера и интенсивности своего выражения. Когда человек голоден, он не может не думать о том, где бы поесть, и самой большой ценностью для него становится еда; но вот ему хочется пить, и ведущая ценность сменяется.

Мыслящие легко согласятся с тем, что во всем виновата не столько телесная форма и психические факторы, сколько неумение Монады контролировать их состояние и... не зависеть от них. Именно — не зависеть! В этом заключается вся квинтэссенция любых видов подлинно духовных практик. Они направлены, иными словами, на достижение свободы, и свобода в истинном значении этого слова связана именно с независимостью сознания от факторов физической природы.

Значит, превзойти ограничения человеческой формы и достичь Свободы — это одно и то же. А потому и все те факторы и силы, что дают нам большую свободу, одновременно связаны с преодолением ограничений человеческой формы. В Книге 5 совершенно недвусмысленно говорится, что потерять человеческую форму значит отождествить себя с трансцендентной Монадой (трансцендентной в том смысле, что она недоступна даже при сверхчувственном опыте большинства экстрасенсов) и реализовать в жизни это высшее тождество.

Это не очередная банальность многочисленных современных разглагольствований о духовной самореализации. Из этих положений можно уяснить немало парадоксов и одновременно сделать ряд ценных практических выводов. Например, о Бхакти-йоге. Если *преданный Господу человек все время думает о Кришне, о Раме или о Сатъя Саи в любых обстоятельствах и условиях жизни — значит, на него уже не влияют ограничения формы*. Сознание йогина, пребывающего в состоянии медитации или в самадхи, обычно не подвержено влиянию чувства голода, жажды или желания секса. Значит, и он уже хотя бы частично, но превзошел ограничения человеческой формы.

Параллельно предлагаю задуматься о втором смысловом аспекте выражения «превзойти ограничения человеческой формы» — *что именно ограничивается?* Если ограничивается сознание, то Бхакти-йогин есть самый что ни на есть превзошедший телесные и другие низшие ограничения практикующий.

Если ограничивается свобода передвижения, то можно напомнить, что Бхакти-йогины не способны, как правило, к телепортации, не умеют переноситься с облаками и с речками на большие расстояния. Если же мы подразумеваем, что ограничивается что-то иное...

Итак, мы можем видеть, что выражение «превзойти ограничения человеческой формы» имеет огромное множество разнообразных аспектов, и критериев здесь тоже может быть очень много.

Какие же аспекты тогда являются самыми значимыми? Здесь тоже нельзя дать однозначного ответа, как по причине взаимосвязанности духовных качеств человека, так ввиду того известного факта, что ни один из ушедших «туда» еще не вернулся, чтобы рассказать о своих успехах и о самом значимом. Но можно с совершенной определенностью сделать вывод, что наиболее ценными являются достижения нетленные, качества самой Монады, а не те частные сверхнормальные способности, которыми склонны гордиться их обладатели.

Шри Сатья Саи-Баба как-то сказал (декабрь 1999 года), что единственное, что может унести с собой человек после смерти — это не материальные ценности, не академическую начитанность, но Любовь к Богу. Но если я скажу о Любви как о синтетическом высшем достижении (что, кстати, в учении Сатья Саи согласуется не только с христианством, но и с теософией, эзотерикой розенкрейцеров или тамплиеров), многие из читателей, возможно, мне не поверят.

А потому я предлагаю рассмотреть все те случаи, когда очевидны способности большие, нежели у обыкновенных людей. Превзойти убожество физического тела не так уж сложно: цирковые акробаты, даже балерины или культуристы — все они значительно превосходят среднего обывателя по способностям управлять Плотным телом. Не говоря уже об индийских Хатха-йогилах.

Но эти достижения могут улетучиться, словно дым, даже в одном и том же их воплощении. Мой сосед, например, когда-то был цирковым актером. Его гибкость впечатляла, даже когда он достиг 35-летнего возраста. Но он подружился с бутылкой, и алкоголизм постепенно свел на нет все его достижения.

Если мы проанализируем успехи экстрасенсов — то увидим куда большую устойчивость психических достижений. Хотя «Третий глаз» может порой как бы закрываться и не функционировать, как бы того мы ни желали, все же многие умственно-психические наработки качеств душевных оболочек и Духа остаются. Кроме того, все эти достижения и все наработки сохраняются в своем качественно обобщенном виде в Физическом, Астральном и Ментальном постоянных атомах. Об этом, кстати, прямо свидетельствуется в теософско-эзотерических источниках. Но снимается ли с Монады необходимость в новых воплощениях? Достигла ли она окончательной трансформы? Развила ли она тот критический уровень зрелости *Атмы*, когда уже не нужно снова воплощаться на Земле?

Видения «человеческого шаблона»

Значение двух сцен, в которых Кастанеда видит свой человеческий шаблон, куда больше, нежели это следует из текста книг о доне Хуане. Особенно важно отметить здесь, что сами выводы там далеко не корректные: видеть «какую-то» человеческую матрицу, или шаблон.

Но тот, кто мало-мальски внимательно читал того же самого Кастанеду, мог задуматься: а почему он упал на колени и стал молиться? Ведь не падают же на колени перед первым встречным или даже перед увиденной на улице кинозвездой?

Значит, эта «светоматрица» была настолько прекрасна, что естественной реакцией Кастанеды, причем не осознаваемым вполне эффектом, было упасть перед этим видением на колени.

Но давайте вспомним Библию: когда Господь нас создал по образу и подобию Своему (Быт 1:26). Кастанеда как раз подтверждает, по меньшей мере, этот частный библейский момент! Да и вообще, подумайте сами: ведь красота этой световой матрицы, или «шаблона», говорит о том, что Бог посредством Божественных Иерархий, как инструментом Своего замысла, задумал нас СОВЕРШЕННЫМИ. Разве возрастные искажения и приобретенные уродства есть в этой человеческой форме? Разве там есть кривые и косые, хромые и горбатые? Тогда бы Кастанеда уж точно не падал на колени!

Само же учение дона Хуана ведет нас еще дальше. Преодолеть ограничения человеческой формы означает сначала преодолеть старческие немощи и разнообразные телесные искажения, а затем перешагнуть вообще за пределы всех ограничений формы (как телесной, так и душевно-психической)! Этой «светоматрице», как показывает опыт переживших клиническую смерть, свойственны не только правильные геометрические пропорции тела, но и прежде всего совершенство психических реакций и проявляемых качеств.

Я не случайно упомянул о тех, кто пережил клиническую смерть с полетами сквозь длинный туннель, в конце которого обычно виден очень яркий свет. Этот туннель есть не что иное, как субъективные ощущения от переноса точки самоосознавания сквозь систему оболочек «Я» семеричного человека с выходом сначала к человеческому шаблону, а затем — к самой *Атме*.

Вот какие общие выводы можно сделать, если внимательно проанализировать эти эпизоды видения Кастанедой человеческой формы.

От теории к практике

Прежде чем говорить о преодолении ограничений человеческой формы, следует сначала научиться не верить своим глазам. У человека основным органом восприятия свойств внешнего мира являются глаза. Хотя слух более древний чувственный орган, а глаза эволюционно представляют собой нововведение, все же зрение оказывается для человека основным источником информации (для сравнения: у собак на первом месте значимости стоит обоняние).

Прежде всего, существует расхожее представление, что глаза наши отражают реальную картину происходящих в окружающем мире событий. Это, конечно, не так — мы видим лишь очень и очень ограниченный диапазон Реальности. Но наше мышление почти напрямую зависит от информации, поступающей от органов зрения.

Критическое отношение к возможностям своего интеллекта позволяет как бы вклиниться между всем, что видится глазами, и теми мгновенными выводами, которые тотчас же делает ум.

Вспомним древнегреческий тезис «не верь глазам своим». Неужели древние были такими глупцами? Сейчас на это утверждение очень часто ссылаются физики; но призыв не верить своим глазам имеет куда более многомерное эзотерическое значение, чем они об этом даже догадываются. Тем более что он может быть довольно просто реализован на практике: через постепенное развитие способностей чувствовать энергию, ощущать входящие в ауру мыслеформы и т.п. структуры... Эти, как и многие иные аспекты, мы подробнее рассмотрим во второй части этой книги, посвященной практике.

Но я вовсе не хочу свести преодоление ограничений формы к одному лишь развитию ясновидения и иных экстрасенсорных способностей, как может заключить иной слишком скорый на выводы читатель.

Отказ от признания информации, поступающей от органов чувств, верной и непогрешимой, — лишь одна сторона медали. Вторую сторону здесь составляют соответствующие перестройки в сознании. Эти перестройки сознания предусматривают:

- отказ от шаблонных мыслесхем, к которым привыкли более 90% обывателей;
- попытки смотреть на мир иными «глазами» — «глазами» разума, духовного понимания;
- необходимость постоянно помнить о надстоящих над видимым феноменальным миром невидимых мирах как о причинных по отношению к трехмерной физической реальности, и о Боге как первопричине самих причин.

Вопрос о сохранении плотной формы оказывается потому именно одним из узловых, потому что в нем сочетается огромное множество разных других аспектов. Превзойти ограничения человеческой формы с сохранением последней в неповрежденном виде — высшее магическое искусство. Уже умершим обывателям нечего превосходить...

Обычные люди всегда платят за удовольствия и житейский опыт износом своей формы — от старения Плотного тела до опустошенности душевных энергий. Даже у религиозных людей мистическое познание обычно сопровождается своеобразной «платой» в виде старения Плотного тела, хотя Дух и душа укрепляются и даже в известной мере «омолаживаются».

Физическое старение йогина, несмотря на внешнее сходство, все же отличается от старения мирянина. Прежде всего — иным качественным опытом, ведь у мирянина основным содержанием земной эволюции являются удовольствия, а не самопознание, и извлечение квинтэссенции жизненного опыта у обычных людей приурочено в лучшем случае к старости, когда развлекаться вовсе уже невозможно по причине нездоровья.

Но следует все время помнить, что навязчивые идеи сохранения формы во что бы то ни стало могут незаметно выродиться в разновидность низшего магизма, превратиться в серую магию со всеми вытекающими кармическими последствиями. Так или иначе, но задержка эволюции Духа всегда возникает из-за привязанности к форме, и вот здесь-то как раз и сокрыто огромное множество проблем магии. Более того, во всем внешнем многообразии проблем магии почти всегда скрыты несоответствия Жизни и формы.

Идеальным вариантом здесь, конечно, будет развитие в себе способности, как у Махатм (так называемого «пятого природного царства») — дематериализовываться и вновь появляться в любом уголке земного шара в считанные доли секунды.

Но сколько людей из ныне практикующих магию *толтеков* смогут достичь умения превращаться в сверкающее световое яйцо, сколько практикующих сумеют научиться переноситься с облаками и ветром?

Как же тогда быть, что тогда делать? Прежде всего сосредоточить основное внимание на жизни Духа и на накоплении сокровищ вечных и нетленных. Как про то сказано в новозаветных откровениях: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут...» (Мф 6:19-20).

6.3. ПРОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЫВАТЕЛЬСКОМ И ОККУЛЬТНОМ ПОНИМАНИИ

Словом «просветление» сейчас пользуются очень широко, во многом благодаря огромному спектру разнообразных его значений и смысловых оттенков. Здесь разнообразие воистину велико, но нам все же надо четко знать, что из них что означает.

«Как только я протрезвел, у меня произошло просветление; в мозгах все прояснилось...» — есть и такой уровень понимания слова *просветление*.

Ученый долго-долго думал, пытаюсь решить свою научную проблему; затем пришло просветление — вот вам еще одно значение. И Архимедов возглас «Эврика! Эврика!» относится к этой же категории.

Все это, конечно, примеры обывательского или мирского понимания просветления. Однако, и в духовно-эзотерической литературе можно выделить несколько качественно разных уровней или трактовок феномена просветления.

В самом общем виде, просветлением называют широкий круг феноменов — от прояснения сознания и наступления пророческого или иного тонкого видения, многомерного внимания, до полной трансформации сознания, ведущей к постоянной духовной святости и освобождению.

Чаще всего под Просветлением понимается или акт расширения сознания, в той или иной степени духовного прозревания в глубины Духа — от единичного явления Самадхи, или сверхсознания, до устойчивого многомерного видения мира, свойственного, например, *освобожденному-при-жизни* человеку (*дживанмукти*). Да и сами мы можем называть просветлением как феномены прозревания духовной Реальности, так и выход в качественно новое состояние жизни. Примером первого уровня являются, в частности, откровения библейских пророков или куда более современного ясновидца Якова Бёме или же Шри Ауробиндо. Второе понимание прежде всего следует связывать с Буддой.

Преображение (трансформация) — это многоаспектное изменение свойств формы, в которой движется Дух, знаменующееся переходом живого существа на качественно более высокий уровень бытия в целях большей полноты и возможностей проявления Духа. Когда материальные формы не могут следовать за

движением Духа — они разрушаются. Смерть — это протест Духа против того, что материальные формы или чувственное сознание не склонны следовать за ним и принять преобразование; это протест против эволюционного застоя.

Тело обычного человека есть Майя, и тело Просветленного тоже Майя. Но это не значит, что тело обычного человека может быть названо искусственно созданным «телом иллюзии», или *нирманакайей* в терминах буддизма. Различие состоит в том, что *тело Просветленного — это результат его сознательного творческого труда, в то время как тело обычного человека является порождением его подсознательных стремлений и желаний прошлого.*

И то и другое иллюзорно с позиций Духа, но одно сознательное, а другое нет. Одно является господином Майи, другое — ее рабом. Различие и в качественных уровнях знания, развиваемого посредством этой телесной формы, причем знания семеричного — на уровне всех семи тел семеричного же человека.

Так или иначе, для духовной эволюции Монады ценными оказываются как «простые» расширения сознания, так и, пусть даже единичные, прорывы в реальности Тонких планов...

6.4. ФОРМЫ УХОДА С ЗЕМНОГО ПЛАНА

Этот и следующий раздел данной главы связаны с исключительно трудной для формального понимания темой — многомерные процессы духовной трансформации, хотя и поддаются более или менее адекватному описанию в некоторых своих аспектах, на самом деле выходят за рамки интеллектуальной постижимости. Кроме того, для успеха понимания даже описуемых сторон и аспектов этих многомерных духовных процессов нужно не только прочно усвоить основные принципы и оккультные законы, но и слишком много деталей держать в уме одновременно.

По ходу изложения я уже много раз повторял, что все мировые религии и действительно подлинные духовные учения ведут человека из мира материи в мир Духа; все они предусматривают вознесение человека обратно к Богу, хотя чаще всего в посмертном состоянии. Как это происходит? Конечно, путем соответствующего переноса жизненных энергий и самого сознания.

Тело уже не нужно, оно или трансформируется полностью, или отбрасывается, как пустой топливный бак или ступень ракеты-

носителя. Душевные оболочки уже не нужны — они тоже трансформируются или отбрасываются, как старый ненужный скафандр...

Что значит «трансформируется»? Полная трансформация есть вбирание в себя вышестоящими оболочками предыдущих, более грубоматериальных. Подобно тому, как взлетающий самолет убирает шасси с колесами, если не надо возвращаться назад; их даже можно обломать и выбросить, если возвращение назад не понадобится.

Это вбирание, или абсорбция, есть определенное последовательное слияние тел-слоев-уровней в семеричном человеке. Чтобы понять в общих чертах, что это такое, сначала давайте проанализируем три качественные формы окончания земной жизни:

1) человек наработал только эволюционный опыт, Плотное тело отбрасывается, Эфирное тело отбрасывается на 9-й день, душа отбрасывается на 40-й день, остается бессмертный Дух (Атма);

2) человек умирает, казалось бы, обычной смертью, но успевает наработать устойчивый комплекс «бессмертный Дух + бессмертная душа»;

3) очень малому числу даже среди продвинутых мистиков удается достичь физического бессмертия как духовного синтеза сочетания «бессмертный Дух + бессмертная душа + бессмертное тело» — сюда относятся чрезвычайно редкие случаи вознесения-при-жизни.

Так или иначе, обычно энергия, обеспечивающая восприятие мира, ориентацию и взаимодействие с внешней иллюзорной реальностью, составляет примерно 1/10 всех энергетических эманаций, заключенных в коконе.

«В момент смерти вся внутренняя энергия разом высвобождается... В этот миг немыслимая сила переполняет все живое существо. Это не накаты-вающая сила, расколовшая кокон, поскольку последняя никогда не проникает внутрь кокона, она только заставляет его разрушиться (действуя снаружи, извне). Сила, которой наполняется живое существо, генерируется мгновенной настройкой сразу всех энергетических эманаций, сохраняющих пассивность в течение целой жизни. У этой гигантской Силы нет выхода, и она может вырваться наружу только через просвет, или брешь в коконе»

(Книга 7, «Огонь изнутри», с. 473).

Тот факт, что обычно людьми используется не более 1/10 энергий кокона, а оставшиеся 9/10 высвобождаются в момент смерти, не противоречит положению индийских йогов и китайских даосов о смерти как результате истощения жизненных энергий *Праны-Ци*. Причем по нескольким моментам сразу. Во-первых, истощается та часть *качественно более грубых* энергий Эфирного тела, которые

принадлежат другому энергетическому уровню или октаве вибраций. Причем именно часть, поскольку очень много энергии не может утилизироваться обычными людьми, и она как бы скапливается по периферии от сетки-каркаса Эфирного тела. Эта энергия не ушла совсем, но, находясь на периферии, она не может быть утилизирована обычными людьми. Нечто вроде наплывов воска на отекшей свечке, догоревшей наполовину... Кстати, это можно наблюдать и невооруженным глазом в трехмерном мире — посмотрите, сколько стройных красавиц превратились в оплывших жиром бесформенных теток ближе к старости (1).

Надо полагать, именно за счет этого своеобразного «взрывания» внутренней энергии и возносятся в более высокие сферы Астрального и Ментального плана большинство религиозных подвижников. Однако, кармический кокон — Каузальное яйцо — у них все же еще сохраняется.

Теперь же давайте остановимся на только что перечисленных трех качественно разных вариантах ухода из этого мира.

Из опыта даосских Мастеров явствует, что эффективность перехода в состояние абсолютной свободы с сохранением индивидуального осознания находится в непосредственной зависимости от того, какое количество энергии человеку удалось трансформировать в энергетическое тело до момента наступления смерти. Чем большую часть своего физического существа мы сумеем преобразовать в энергию существа духовного, тем большую часть самоосознания нам удастся сохранить при решающем переходе в тонкие миры...

Алхимические техники Первого уровня просветления Кань и Ли воссоединяют женское и мужское начала в нашем существе.

«Иисус сказал им: Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаз вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа — тогда вы войдете в Царствие».

(Евангелие от Фомы: 27)

За счет этого происходит зарождение тела души. Затем тело души становится как бы «няней», возвращающей тело Духа. При таком варианте самоосознание может и не прерваться, однако вырваться из цепи перевоплощений в этом случае человеку все же не удастся. Преодоление обусловленной необходимости вращения

в круге рождений и смерти становится реальной возможностью только для того, кто за время жизни в земном воплощении успел развить тело Духа и сформировать интегральное тело бессмертия.

Образование «няни» или тела души — это инь-фаза развития бессмертного тела, именуемая также инь-телом или «фазой зародыша». Чтобы взрастить полноценную душу, необходимо ее питать, воспитывать, обучать и тренировать.

«Будем возделывать души свои, делая в духовном смысле все, что делает земледelec, возделывая поле свое».

(Св. Федор Студит, VIII–IX вв. — «Добротолюбие», т. 4, с. 238, поучение 114)

По достижении душой полноценного развития может быть положено начало формированию и развитию тела Духа. На возвращение его обычно требуется от четырнадцати до восемнадцати лет.

Эти сроки — самые обобщенные и обычно предусматриваются при даосских методах развития; в случае индийских йогических упражнений время нередко сокращается, но все зависит от индивидуальных скоростей эволюции Монады; да и опасности в случае неправильного исполнения возрастают многократно.

Питанием для развивающегося в физическом теле тела Духа становятся все доступные человеческому существу виды тонких энергий... Многие из Мастеров достигали такого уровня развития, что могли преобразовывать плотную материю в материю тонкую, которую затем трансформировали в составляющие своего *тела Духа*. В момент смерти они трансмутировали значительную часть энергии, заключенной в материи *физического тела*, в сознании и в теле энергетическом, в составляющие тела Духа, но это отнюдь еще не было формированием *тела бессмертия*. Масса физического тела при этом значительно уменьшалась и сразу же после физической смерти составляла не более двух третей прижизненной. Если такое случается, значит человеку удалось преодолеть барьер смерти, сохранив непрерывность самоосознания; и в следующее воплощение он войдет, сохранив память о предыдущем...

Чтобы слиться со светом Дао, нужно прежде всего самому сделаться светом, т.е. пробудить в себе осознание того, что все мы воистину есть порождения света, были ими и пребудем вовек. Вибрационные характеристики полноценно развитого тела Духа идентичны

характеристикам света Дао, поэтому слияние Духа с Дао — вещь очень простая и совершенно естественная. Стать единым с Дао, со Святым Духом или с Великим Духом... Суть дела не меняется, все зависит только от принятой в той или иной традиции терминологии. Даосы иногда называют свет Дао «внешним светом».

Медитативные техники Второго уровня просветления *Кань* и *Ли* обучают человека видеть свет своего собственного Духа — внутренний свет — и соединять его со светом внешним. Слияние внутреннего и внешнего света есть начало второй фазы развития тела *бессмертия* — *ян-фазы* или *ян-тела*. На этом этапе для дальнейшего становления бессмертного Духа продолжается перевод материи-энергии физического тела в более тонкие состояния. Человек учится воспринимать и перерабатывать энергии все более высоких уровней — энергии Высшей Сущности и Космических Сил, а также энергию разума самого Дао. В результате, в нас пробуждается самоосознание нашей истинной вечной неразрушимой сущности. Осознавая себя как Дух, человек обретает способность совершать в теле Духа путешествия в миры Духа, утрачивает страх смерти и никогда более его не испытывает.

Высшее просветление Кань и Ли. На этом уровне вся сущность физического тела трансформируется в тело бессмертия. После того, как все элементы физического тела преобразованы в тонкую Ци, остается то, что известно как тело радужного света. Когда Мастер, достигший такого уровня развития, покидает этот мир, все живые составляющие его физического тела полностью поглощаются внутренним огнем, превращаясь в невидимый для физического зрения тонкий радужный свет.

Такие случаи нам известны из литературы — священные тексты «Бхагавата-пураны» (см. Песни 1 и 4) повествуют нам о махарадже Юдхитхире, женщине Сати и Притху Махарадже (Шх 1:2, 4:1 и 4:2). О посмертном теле радужного света нам сообщает жизнеописание великого буддийского йогина Тибета XI–XII вв. Миларепы. Присутствие смерти все еще необходимо на этом этапе — она подгоняет человека, не давая ему расслабиться.

Абсолютный контроль над пятью органами чувств, воссоединение Человека и Неба. Этот уровень развития, на котором человек одерживает окончательную победу над смертью, обретая способность произвольно трансформировать физическое и энергетическое тела в тело бессмертия, путешествуя в нем в другие миры, возвращаясь обратно и вновь формируя здесь тело физическое.

«Человеческое существо (с. 32) реально становится физически бессмертным. Для того чтобы пройти все необходимые для этого шаги практического алгоритма, требуется от восьмидесяти до нескольких сотен лет. Именно такой промежуток времени уходит на преобразование всех плотноматериальных элементов тела в тонкие. Вознесение при свете дня — высший итог долгого пути Человека через тернии многих воплощений в этом мире...

Даосские Мастера — их были тысячи, Илия и Моисей, и многие-многие другие».

(*Мантэк Чиа и Мэниван Чиа. «Пробуждение целительного света Дао», т. 1, с. 29-32*)

Дополнение 1. К вопросу превращения тела в Свет

Некоторый проблеск в освещении проблемы Освобождения через превращение в Свет получается, если сопоставить ряды понятий сразу нескольких эзотерических учений:

- повысить уровни вибраций (герметизм, Кибалион);
- взрастить Ци, «растопить Тигельную Печь», или «Котел» (даосская духовная алхимия);
- пробудить *Кундалини* (индийская йога);
- вспенивание энергетических каналов-нади (личный опыт Шри Рамана Махарши);
- энергетизация и активизация вибраций атомных спиритов (из книг Джуал Кхула — Алисы Бейли);
- смещение *точки сборки* и зажигание энергетических пучков-нитей-эманаций (учение мексиканских *толтеков*).

За каждым обозначением из этого списка стоит особая реальность и множество связанных с ними аспектов одного-единственного человеческого аурического кокона.

С чего же все начинается? Так или иначе, исходными моментами являются прекращение напрасных растрат *Праны-Ци*, накопление свободной энергии, повышение внутреннего энергетического потенциала (все мировые религии, йога, даосская алхимия, учение мексиканских *толтеков*).

Дополнение 2. Девять категорий средств взращивания *Праны-Ци*

Применительно ко многим аспектам будет полезным также учитывать рекомендации даосской науки Фэн Шуй — этих остатков древнейших знаний о гармонии тонких и грубых стихий. Синтезируя китайские Девять Категорий Средств для развития и подъема энергии Ци с другими эзотерическими представлениями по данному вопросу, мы получаем следующий ряд.

1. Яркое освещение в комнате, особенно солнечный свет. Единственное, чего здесь следует опасаться, — избыточной радиации прямых солнечных лучей. Полезно использовать преломляющие свет и создающие эффекты отраженного освещения стены и бытовые предметы.

2. Светящиеся предметы и другие светящиеся объекты типа фонтанов с подсветкой, даже неоновая реклама или электрическая радуга.

3. Звук — мощнейший фактор, способный качественно изменить энергетические свойства помещения и субъективный мир человека. Особая острота восприятия звуковых вибраций позволяет занимающемуся успешно использовать их для корректировки положения *точки сборки* для получения тех или иных мистических результатов...

Приятные мелодичные звуки — например, благодаря так называемой «музыке ветра» из металлических трубочек — могут существенно улучшить энергетику квартиры и ауру самого занимающегося.

4. Живые объекты и камни-минералы способствуют образованию и развитию *Ци-энергии*. Садик на подоконнике или «альпийская горка» способствуют накоплению внутренних энергий занимающегося.

5. Массивные предметы, которые создают ощущение стабильности и незыблемости. Этот фактор, правда, может оказаться несколько вредным для людей типа Земли (чистая *Kanxa*-конституция по Аюрведе), но здесь можно найти немало других компенсирующих факторов.

6. Движущиеся объекты — ветряные мельницы, флюгеры и т.п. — устраняют застой энергий и тем самым предотвращают образование *се-ци*, или «вредоносной Ци». Для людей типа Ветра (*Вата*-конституция по Аюрведе) здесь надо соблюдать осторожность...

7. Символы и особый орнамент в помещении создают управляемый инструментарий для умеющего ими пользоваться.

8. Цвет — о нем уже немало написано. Поэтому имеет смысл лишь еще раз подчеркнуть его значимость.

9. Ленты и бахромы — эти низшие подобия магических вибраторов (например, трещотки у североамериканских индейцев или духоволки донна Хуана) также влияют на количество и характер перераспределения потоков энергии в помещении и в ауре занимающихся.

6.5. МИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД КАК ОСОБОЕ ИСКУССТВО

Между переносом энергий и *реализованным* переносом энергий такая же разница, как между каналом и канализацией — хотя и там и там есть вода, но возможности оказываются качественно различными! Полная реализация процессов переноса энергий означает Освобождение. Все, о чем мы говорили в предыдущем разделе, относится к основному магистральному пути для большинства мистиков.

Магическое искусство *новых видящих* на этом фоне выглядит именно чудесным искусством, и по-другому его не назвать. По крайней мере, это относится к регистрируемым на Земле, в нашем мире, феноменам внезапного исчезновения на глазах свидетелей. Приведу несколько кратких отрывков из Кастанеды.

«Мы приблизились к главной площади. Хенаро не сказал ни слова. Он шел молча, как бы в задумчивости. В тот момент, когда мы выходили на главную площадь, дон Хуан сказал, что Хенаро хочет показать мне еще одну вещь: что позиция *точки сборки* — это все и что мир, который это позволяет воспринять, настолько реален, что не остается места ни для чего, кроме реальности.

— Хенаро позволит своей *точке сборки* собрать другой мир исключительно для тебя, — сказал мне дон Хуан. — Ты осознаешь, что, когда он воспринимает его, сила его восприятия не оставляет места ни для чего другого.

Хенаро пошел впереди, а дон Хуан приказал мне поворачивать глазами против часовой стрелки, пока я смотрю на Хенаро, чтобы избежать увлечения им. Я послушался. Хенаро был в пяти или шести футах передо мной. Внезапно его форма стала растворяться, и в считанные мгновения он исчез.

Я вспомнил когда-то виденные научно-фантастические кинофильмы, и удивился, подумав: осознаем ли мы свои возможности.

— Хенаро отделился от нас в данный момент силой восприятия, — сказал спокойно дон Хуан. — Когда *точка сборки* собирает мир, этот мир полон и завершен. Это чудо, на которое натолкнулись древние *видящие*, но никогда не сумели понять, что это такое: осознание земли может дать нам толчок настроиться на соответствие эманациям других больших полос, и сила этой новой настройки заставляет исчезнуть этот мир.

Всякий раз, когда древние *видящие* делали новую настройку, они верили, что погружаются в глубины или поднимаются к небесам. Они не знали, что этот мир исчезает, как дуновение, когда новая полная настройка заставляет нас воспринять другой полный в себе мир».

(Книга 7, с. 441–442)

«Он сказал, что одна и та же [накатывающая] сила может произвести диаметрально противоположные действия: древние *видящие* были поработены накатывающей силой, а новые вознаграждены за свои труды даром свободы. Освоившись с накатывающей силой через мастерство намерения, *новые видящие* в нужный момент вскрывают свой собственный кокон, и сила затопляет их, а не прокатывает, как испуганную мокрицу. Конечным результатом является их полное и мгновенное исчезновение».

(Книга 7, с. 450)

Есть все основания сделать вывод, что этот маневр — только техническое средство, тогда как основной акцент практики *новых видящих* связан, конечно, с развитием третьего внимания и способностью зажигать все эманации внутри кокона одновременно. Использование Опрокидывателя или толчка земли — это только приемы, тогда как *Огонь изнутри* составляет квинтэссенцию мистического перехода в силу своего интеграционного (сплавляющего) значения.

Без интеграции, или своего рода «сплавления», низших и более тонких оболочек Монады практика использования Опрокидывателя может дать только разрушительные эффекты: для неподготовленного ученика это все может закончиться или сумасшествием или такой дезинтеграцией, что может потребоваться несколько воплощений только для восстановления утерянных распавшихся оболочек-«тел» до исходного уровня.

Эти возможности появляться и исчезать, превращаясь в светящийся кокон (см. также «Пролог»), повторяя, есть высокое магическое искусство, достижимое не только благодаря постоянному контролю со стороны Наставника (Нагуаля), но и после долгих лет практики.

Но есть общий момент — пока существует Кармический кокон, свобода, как окончательное Освобождение, недостижима. Аналогично в некоторых теософических книгах, прежде всего у Алисы Бейли, можно встретить примерно то же самое — описание разрушения аурического кокона (точнее, Кармического яйца), который становится уже ненужным для мистика, или в связи с его окончательным уходом из пределов нашей космической системы, или «в связи с переходом на новую космическую работу» на более высоких уровнях. Тогда духовные Иерархии могут существенно помочь разломать «скорлупу» Каузального тела...

Этот последний момент, кстати, отразился даже в народном обычае стучаться пасхальными яйцами. Для посвященных это символ помощи в разбивании Каузального (кармического) тела...

В некоторых работах Алисы Бейли можно найти данные, связанные именно с процессами раскалывания Кармического кокона (Каузального, или Причинного тела). Поэтом имеет смысл обратиться к этим источникам; это позволяет проследить ряд важных параллелей.

Специально замечу перед цитированием, что «эгоическая энергия» у Алисы Бейли есть духовные энергии Монады, или высшего «Эго», а не низшего «я», или «эго».

«В Письмах об Окультирной Медитации отмечено: атомы низшего троичного человека проходят двоякий процесс.

Сначала они оживляются вращением, и каждый в определенной последовательности набирает свет до тех пор, пока низший треугольник не будет полностью осветлен.

Наконец, имеет место трансмутация, или (другими словами) поляризация смещается от трех постоянных атомов низшего треугольника к трем постоянным атомам Триады. Физический постоянный атом трансцендируется, и поляризация становится манасической или ментальной; астральный постоянный атом трансцендируется, и поляризация становится буддхической, тогда как ментальная единица вытесняется постоянным атомом пятого, атмического, плана.

Все это вызывается действием трех лучей на атомы и на жизнь внутри атома. Соотношения между тремя лучами и постоянными атомами могут быть подытожены в следующем виде:

— Личностный Луч непосредственно действует на физический постоянный атом;

— Эгоический Луч имеет то же действие на астральный постоянный атом;

— Монадический Луч тесно связан с ментальной единицей.

Их действие троично, но не одновременно; они, как и все в Природе, всегда работают согласно определенным циклам. Например, стимуляция в результате действия монадического Луча на ментальную единицу начинает чувствоваться только, когда стремящийся проторяет Путь или поле того, как он принял первое Посвящение. Действие эгоического Луча на астральный постоянный атом ощущается тогда, когда Эго может установить прочную связь с физическим мозгом; в этом случае эгоический Луч начинает сильно и непрерывно воздействовать на атом; это бывает, когда человек высоко развит и приближается к Пути.

Эта троичная сила ощущается следующим образом:

— во-первых, она давит на стенку атома как внешняя сила, определяя его вращательное и вибрационное движение.

— во-вторых, она стимулирует внутренний огонь атома и повышает яркость его света.

— в-третьих, она действует на спириллы и постепенно их всех активизирует».

(Алиса Бейли. «Трактат о Космическом Огне», с. 50–51)

«Центров, как известно, семь, и они образованы материей эфирных подпланов физического плана. Как нам сообщалось, их всего десять, но низшие три не считаются объектами для направления эгоической энергии. Последние связаны с увековечением физической формы и имеют непосредственное отношение:

- к трем низшим царствам природы;
- трем низшим подпланам физического плана;
- третьей солнечной системе, с логоической точки зрения.

Семь центров, имеющих отношение к человеку, делятся на две группы: на низшие четыре, связанные с четырьмя Лучами Атрибутов, или четырьмя малыми лучами, а тем самым — с кватернером, микрокосмическим и макрокосмическим, и на высшие три, которые являются передатчиками трех лучей аспекта.

Эти энергетические центры представляют собой передатчики энергии из многочисленных разнообразных источников, которые вкратце можно перечислить:

- от семи Лучей через семь подлучей любого монадического луча;
- от трех аспектов планетарного Логоса, Который проявляется через схему;
- от так называемых «семи отделов логоического Сердца» или от солнца с его семеричной сущностной природой, которая эзотерически лежит в основе внешней физической солнечной формы;

- от семи Риши Большой Медведицы; эта энергия притекает через Монаду и передается вниз, сливаясь на высших уровнях ментального плана с семью потоками энергии от Плеяд, которые поступают в виде психической силы, демонстрирующейся через солнечного Ангела.

Все эти многообразные энергетические потоки проходят через определенные группы или центры, все больше активизируясь и все свободнее протекая по мере эволюции. Применительно к человеку, эта энергия все соединяет и старается энергетизировать его физическое тело и направить его деятельность через семь эфирных центров. Последние получают силу из трех источников:

- сила от Небесного Человека, а стало быть, от семи Риши Большой Медведицы через Монаду;
- сила от Плеяд через солнечного Ангела или Эго;
- сила от планов Раджа Дэв, или фохатическая энергия через спиралилы постоянных атомов. Именно этот фактор отвечает за постоянный рост и развитие человека. Поначалу сила субстанции плана направляет его, заставляя отождествляться с грубой субстанцией и считать себя человеком, членом четвертого царства, быть убежденным в том, что он — не-Я. Позднее, по мере поступления силы от Эго, его психическая эволюция продолжается, и он начинает осознавать себя Эго, Мыслителем, Тем, кто пользуется формой. Наконец начинает восприниматься энергия от Монады, и он сознает себя не человеком, не ангелом, но божественной сущностью или Духом. Эти три типа энергии демонстрируются во время проявления как Дух, Душа и Тело, и через них три

аспекта Божества встречаются и соединяются в человеке, а также содержатся в скрытом состоянии в каждом атоме.

Семеричная энергия планов и, следовательно, субстанции находит свое завершение, когда четыре низших центра полностью активизированы. Семеричная энергия психэ, аспекта сознания, демонстрируется, когда вибрируют три высших центра в трех мирах. Семеричная активность духа дает о себе знать, когда каждый из этих семи центров не только полностью активизирован, но и вращается подобно «колесам, обращающимся вокруг себя», когда они перешли в четвертое измерение и не только индивидуально ожили, но и соединились с семеричным головным центром. Тогда человек видится тем, что он есть в действительности — огненной сетью с фокусами пламени, передающими циркулирующую огненную энергию. Эти центры не только принимают энергию через верхушку головы или, если быть более точным, через точку над верхушкой головы, но и выводят ее через головной центр, причем энергия, которая выводится, отличается по своему цвету — она более светлая и быстрее вибрирует — от той, которая принимается. Эфирное тело сформировано негативным аспектом огня и является приемником позитивного огня. По мере того, как разные огни сливаются, соединяются и циркулируют, они от этого выигрывают и производят определенные следствия в огнях микрокосмической системы.

Центр у основания позвоночника (наинизший, с которым человеку придется сознательно работать) имеет особый интерес, поскольку в нем зарождаются три потока энергии, которые проходят вверх и вниз по позвоночному столбу. Этот тройной поток силы имеет самую интересную аналогию, которую может проследить интуитивный учащийся. Некоторые намеки могут быть здесь даны. Сам канал тройственной энергии имеет три исключительно интересные точки (сформулируем так, чтобы передать смысл тому, кто заинтересован):

- 1) базовый центр в самой нижней части позвоночника;
- 2) верхний головной центр на вершине позвоночника;
- 3) наивысший головной центр.

Стало быть, это картина в миниатюре всей эволюции духа и материи, так как:

- 1) наинизший центр соответствует личности;
- 2) средний центр — Эго, или Мыслителю;
- 3) наивысший головной центр — Монаде.

В эволюции огней позвоночника имеем соответствие Сутратме с ее тремя интересными точками: монадическим аурическим яйцом, ее излучающей точкой; эгоическим аурическим яйцом, ее средней точкой; и телом, или грубой формой, ее наинизшей точкой.

Другой интересный намек заключается в том, что между этими позвоночными центрами существуют разрывы (если я вправе так выразиться), которые должны (в ходе эволюции) быть перекрыты энергетическим действием быстро возрастающей вибрации силовой единицы. Между тройственной энергией позвоночного столба и верхним главным центром существует зазор, так же как существует зазор, который должен быть перекрыт, между троичным низшим

человеком и эгоическим телом или между ментальной единицей на четвертом подплане ментального плана и солнечным Ангелом на третьем подплане. Хотя нам говорят, что постоянная атомная триада заключена внутри каузальной периферии, тем не менее, с точки зрения сознания, существует разрыв, который должен быть перекрыт. Опять-таки, между верхним главным центром и наивысшим головным центром наличествует другая пропасть — аналогичная пропасти между планом Эго и наинизшей точкой Триады, манасическим постоянным атомом. Когда человек сконструирует антахкарану (на заключительных стадиях своей эволюции в трех мирах), эта пропасть будет перекрыта и Монада соединится с Эго. Когда человек поляризуется в своем ментальном теле, он начинает выстраивать антахкарану. Когда центр между лопатками, о котором ранее в нашем Трактате говорилось как о манасическом центре, будет сильно вибрировать, тогда верхний главный центр и головной центр могут соединиться через горловой центр.

Человек, достигающий этой стадии, становится творцом в ментальной материи, уже другого ранга, чем бессознательно работающий средний человек. Он действует совместно с планом, и божественный Манасапутра, Сын Ума, отказывается от того, чтобы быть Сыном Могущества в трех мирах, и центрирует свое внимание в Духовной Триаде, тем самым повторяя на высшем витке спирали ту работу, которую он делал, будучи человеком. Это становится возможным, когда параллельно развитию треугольника, о котором только что говорилось (основание позвоночника, верхний главный центр и горло, объединяемые в голове), осуществляется развитие другой троичности: солнечного сплетения, сердца и третьего глаза; проходящая через них энергия так же объединяется в том же головном центре. Третий глаз — это энергетический центр, сооруженный человеком; он соответствует энергетическому центру, каузальному телу, сооруженному Монадой. Верхний главный центр аналогично оформляется другими потоками силы и своеобразно соответствует тройственной форме, конструируемой эго в трех мирах. Как только эта двойственная работа доходит до определенной эволюционной точки, оживляется еще одна троичность внутри самой головы в результате действия обоих потоков тройной энергии. Этот треугольник передает огненную энергию через шишковидную железу, гипофиз и верхний главный центр, и она доходит до головного центра. Стало быть, в этих трех треугольниках имеем девять потоков энергии, соединяющихся и проходящих в наивысший головной лотос. Здесь видно соответствие некоторым макрокосмическим силам».

(Алиса Бейли. «Трактат о Космическом Огне», с. 819–823)

«К третьему Посвящению внутренний круг лепестков открывается, и полностью расцветший лотос видится во всей своей красоте. При четвертом Посвящении внутренний бутон лопается под действием электрической силы Жезла, который приносит могущество синтетического луча самой солнечной системы; так открывается внутренняя драгоценность.

Работа завершена; энергия, присущая постоянным атомам, оживила все спириллы; совершенная сила лотоса и динамическая воля центральной искры максимально активизировались и действуют совместно. Это приводит к троичному выражению жизненной силы, что вызывает распад формы и следующие результаты:

а) постоянные атомы становятся радиоактивными, их не-преступи-кольцо перестает быть барьером для малых единиц внутри; многочисленные группы электронных жизней исходят и возвращаются в вечный резервуар. Они формируют субстанцию очень высокого порядка и составят формы трех существований, которые в другом цикле будут принимать проводники;

б) лепестки разрушаются под действием огня, и множество дэва-жизней, которые их образуют и придают цельность и качество, собираются солнечными Питри наивысшего порядка назад в Сердце Солнца; они будут снова выпущены в другой солнечной системе;

Атомная субстанция будет использована в другой манвантаре, но солнечные Питри не будут снова призываться жертвовать собой до следующей солнечной системы, когда они придут в качестве планетарных Лучей, повторяя на монадических уровнях в следующей системе то, что они совершили в этой. Они тогда станут планетарными Логосами.

в) центральная электрическая Жизнь возвращается к своему источнику, покидая свою тюрьму и функционируя как центр энергии на планах космической эфирной энергии.

Мы попытались изложить общую идею эволюционного процесса Эго, его прогресса по кармическому и циклическому закону. Если изучающий обдумает оба закона, ему станет ясно, что им можно дать общее название — закон Ритма. Всякое проявление есть действие активной энергии, производящей определенные результаты, и расход энергии в любом направлении вызывает такой же расход в противоположном направлении. Это в терминах Эго и его жизненного опыта обуславливает три стадии.

Первая стадия, на которой энергия проявляется вовне. «Я» отождествляется со своими оболочками. Это чисто личностная стадия.

Вторая стадия, на которой имеет место регулирование согласно закону, и «Я» целиком не отождествлено со своими оболочками и с Собой. Оно учится выбирать между парами противоположностей. Это период жесточайших раздоров и смятения, поле битвы, на котором должно быть достигнуто урегулирование; это лабораторный период, когда ученик генерирует достаточно трансмутирующей силы, чтобы с ее помощью перейти на стадию, прямо противоположную предыдущей, — стадию, на которой энергия будет проявляться внутрь, а не вовне.

Третья стадия, на которой энергия Эго концентрируется в сердце круга, а не на периферии, чтобы оттуда усилием Эго задействоваться в групповом служении. Позывы низшей природы преодолены, и чувствуется притяжение того, то выше даже Эго. Тогда предыдущий процесс должен быть повторен на высшем витке спирали, и монадическая энергия начинает работать над Эго,

как эгоическая работала над личностью. Монада, которая отождествляла Себя с «эго» (своим внешним проявлением), снова начинает искать собственный истинный центр «внутри Сердца», и на высших уровнях снова смогут наблюдаться результаты, обусловленные распределением и сохранением энергии.

Этот процесс необходимо акцентировать, потому что оккультистам надо научиться интерпретировать и мыслить в терминах энергии и силы, в отличие от используемых оболочек или инструментов.

Мистик признает фактор «силы», но работает только с позитивным аспектом силы. Оккультист обязан признать три типа силы, или энергии, и работать с ними, и в этом заключается различие между работой его и мистика. Он признает:

- позитивную силу (то, что энергетизирует);
- негативную силу (то, что является приемником энергии; то, что действует или принимает форму под импульсом позитивной силы).
- свет или гармоническую силу (лучающаяся энергия, которая образуется в результате соединения первых двух).

Это следующие три аспекта энергии:

- электрический огонь — позитивная энергия (Отец).
- огонь трения — негативная энергия (Мать).
- солнечный огонь — лучающаяся энергия (Солнце или Сын).

Каждый из двух последних аспектов демонстрируется внутри себя двояко, но результатом является соединенное целое, то великое Единство, в котором они проявляются.

[Алиса Бейли. «Трактат о Космическом Огне», с. 581–583]

Итак, мы имеем сведения о *новых видящих*, которые, используя магическое искусство управлять положениями *точки сборки*, используя способности управлять намерением, могут впускать вовнутрь кокона внешние эманации накатывающей силы (Опрокидывателя) и исчезать из этого мира за несколько мгновений. Мы знаем также, что происходит с Каузальным телом в традициях эзотерического Посвящения. Поэтому, суммируя эти совершенно разные источники, мы можем сейчас совершенно определенно выделить те общие моменты, которые имеет смысл знать, хотя бы в целях достаточной осведомленности.

Как минимум, интеграционные процессы объединения низших оболочек из четырех тел — Плотного, Эфирного, Астрального и Ментального — с высшими духовными телами «Я» включают в себя следующие основные аспекты:

1) повышение самих вибрационных уровней низших тел, наработка способностей функционировать в более высоких диапазонах вибраций (это связано с этической безупречностью, проявлением высоких качеств и жизненных идеалов в повседневности);

2) наработка занимающимся способностей синхронизировать вибрации всех тел-оболочек Монады, хотя и в разных октавах единой шкалы космических вибраций Акаши, но согласованно;

3) переворачивание лепестков психических центров (чакр) и формирование верхних треугольников Силы;

4) формирование устойчивых восходящих путей трансформации энергий из нижних отделов (*дан-тяней*) к верхним, используя посредством системы метафизических тонких связей соответствующие *чакры* в качестве «ворот»;

5) постепенное развитие способностей интегрировать («сплавлять») воедино.

а) природные Пять элементов (*панчабхута* на санскрите или *у-син* в китайских терминах);

б) Ян-энергии и Инь-энергии, с соответствующими мужскими и женскими качествами;

в) внутренние энергетические токи (*панчапраны* или разные категории внутренних *Ци*);

г) «сплавление» *чакр* за счет появления особых тонких связей и наработки Антахкараны (верхней неразвитой еще части Сутратмы);

6) вбирание Сахасра-*чакрой* энергий низших уровней и *чакр* после третьего Посвящения перед полным разрушением Каузального тела в ходе четвертого Посвящения.

Все это сопровождается и может быть реализовано лишь как способность выходить каждый раз на качественно более высокий уровень космического бытия. Это, в свою очередь, реализуется в жизни или осознанно с практикованием соответствующих специальных методик духовно-алхимического характера, или же автоматически, путем неуклонного развития качеств преданности Богу и особых взаимоотношений Бхакти-йогина с Божеством. Последнее также составляет предмет несгибаемого намерения и реализует собой полноту духовной жизни человека.

Каковы самые элементарные действия на пути к развитию перечисленных выше аспектов, связанных с Освобождением? Осознанное формирование высоких мотивов и наработка качеств служения. Конкретные пути и применяемые методы могут сильно различаться между собой, но не имеющий малого и отказывающийся от него, скорее всего, не добьется и большего. Именно здесь как нельзя более справедлива пословица — «лучше синица в руках, чем журавль в небе», т.е. «лучше хоть малая эволюционная наработка и реальное развитие нового духовного качества, нежели абстрактные разговоры и мечтания фантазеров о прекрасном будущем».

Некоторые из читателей, возможно, обратили внимание на такие слова дона Хуана.

«Первые из *новых видящих* готовы были служить всем подряд. Видение свое они направили только на дающую жизнь сторону эманаций, и потому любовь и доброта переполняли их. Но это не спасло их от ударов Опрокидывателя. Они оказались такими же уязвимыми, как и древние *видящие* со всеми их гнусными фокусами»

(Книга 7. «Огонь изнутри», с. 451).

Стоит заметить — речь идет лишь о внешней картине, когда эти люди умерли подобно обычным смертным. Ни дон Хуан, ни кто-либо еще не проследил, какую эволюцию качеств *Атмы* сумели развить эти первые среди *новых видящих*. Дон Хуан здесь описывает лишь отдельные аспекты, связанные лишь с одним признаком — уязвимостью или неуязвимостью аурического кокона для Опрокидывателя (Смерти), тогда как есть еще много других аспектов, не менее важных для Освобождения. Об этом свидетельствуют практически все перечисленные в этой нашей главе материалы.

В заключение стоит привести еще один не просто любопытный отрывок, чтобы подчеркнуть факт независимости процессов духовной трансформации, происходящих в разных мистических традициях и эзотерических школах.

«Если бы мы могли отправиться в Киригуа 810 года н.э., мы бы могли увидеть скопление людей во дворе пред большим храмом, называемым Строеие 1. Последние из галактических мастеров — возможно, их семейство — сидящие на поросшей травой площадке в интенсивной медитации, каждый из которых имеет при себе большой кварцевый кристалл, вдруг оказываются окруженными гудящей вибрацией — резонансом, который представляет частично звук, частично видение. На наших глазах материализуются светящиеся галактические коконы. Эти коконы зависают над галактическими мастерами и медленно охватывают их; вибрирующий гул нарастает, смешиваясь с несмолкаемой симфонией вездесущих джунглей. Сперва незаметно, затем подобно смене сцен во сне, вибрирующие коконы тают и исчезают. Благоговеющий трепет охватывает небольшое собрание людей, которые затем расходятся с торжественным видом сопричастности к великой тайне».

(Хосе Аргуэльес, «Фактор Майя». — Томск, 1994, с. 87)

Книга 2

ПРАКТИКА

ЦЬВКІНКА

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ КНИГЕ

Это переработанный вариант второй книги. В процессе корректуры рукописи я не нашел лучшего способа исправить найденные смысловые неточности, чем взять да переписать все заново. В итоге, объем материала вырос настолько, что потребовалось выделить второй раздел исходного варианта в отдельную книгу, которая теперь и предлагается вашему вниманию.

Я намеренно не включил сюда детальный обзор магических жестов и комплексы *Тенсегрити* — последние в достаточно подробном изложении были ранее выпущены издательством «София». Кроме того, магические жесты *толтеков*, несмотря на большую их практическую значимость, отнюдь не безопасны для *всех* начинающих: их следует практиковать только после достижения достаточной осведомленности, и вообще они требуют хорошего усвоения и понимания основных теоретических положений и воззрений *новых видящих*.

Поэтому я настоятельно бы рекомендовал дополнять практику упражнениями *Тенсегрити*, а не начинать ее с них. Тем более, что разнообразных нюансов и скрытых аспектов здесь тысячи.

Кроме того, все, связанное с *перепросмотром*, так и осталось в первой книге — читатель сам сможет сориентироваться, как и что ему можно делать, и приведенных выше материалов уже вполне для этого достаточно.

Внутренняя работа настолько объемна, сложна и многоаспектна, что уже изначально допускает равную возможность самых разных Путьей, соответственно индивидуальным особенностям, включая опыт предыдущих инкарнаций. Так или иначе, обычно неопитам очень трудно уяснить себе всю множественность человеческих качеств, которые надлежит сознательно в себе проработать. Увы, но очень часто приверженность какой-то одной системе занятий может сопровождаться недостаточной целостностью развития в целом.

Например, много людей ошибочно полагают, что от дальнейших перевоплощений может спасти одно лишь повторение мантры; или же, что достаточно периодически ходить в церковь, чтобы попасть в Царство Небесное. У многих вставших на путь сознательного служения Свету в ущерб оказывается физическое развитие или же, наоборот — есть наивные упования на чудодейственность асан Хатха-йоги в отрыве от религиозности... В итоге теряется гармония; у занимающегося лишь создается иллюзия полноценного развития...

Образ кулика, увязшего в болоте, — то хвост вытянет, но голова увязнет, то голову поднимет, зато хвост еще больше погрязнет в трясине — в подобных ограниченных системах будет весьма справедлив.

Поэтому своей основной задачей я считал привести некий минимум, без которого трудно говорить об эффективности вашей практики, *независимо* от того, к какой религиозной конфессии вы имеете большую склонность, от вашего возраста и других особенностей. Приводимые здесь упражнения и методы не принадлежат, строго говоря, ни к православному христианству, ни к индуизму или буддизму. Их будет полезно практиковать как тем, кто уже избрал для себя определенную религию (в качестве дополнения), так и тем, кто считает себя стоящими вне любой религиозной конфессии или вероисповедания.

Высшее «Я» человека не принадлежит никакой религии, но именно религия является наиболее безопасным и верным способом структурной организации перехода человека в Мир Бога. Есть Бог, есть Вера, а религия — это организация Веры. Но Вера без дел мертва, а потому работа на земле состоит не в демагогических утверждениях и не в фантазиях умственного характера, но в алхимической проработке еще присутствующих в человеке низших качеств. Магия здесь может выступить как мощнейшим средством духовного восхождения, так и губительным путем деградации Души. Все зависит от самого занимающегося.

Но в любом случае изучить самих себя, отделить кажущееся от действительного, духовное от плотского — вот насущные и неотложные задачи, даже безотносительно конкретного религиозно-мистического или же оккультного пути занимающегося.

ВВЕДЕНИЕ

Прежде всего, еще раз стоит спросить себя: что же такое «духовная практика»? И, если мы отвлечемся от разных сложных концепций, теорий и других построений ума, то получим здесь очень простой ответ: **духовная практика — это практическое проявление духовности. Все!**

Как видите, это очень просто. Проявлять имманентные, т.е. внутренне присущие каждому человеку духовные качества — это как раз и есть духовная практика.

К чему она сводится? Шри Сатья Саи Баба, мой Божественный Наставник, говорит: «Начинайте день с любви, продолжайте день любовью и заканчивайте день в любви».

Да, все это, конечно, очень просто на словах, тогда как на практике оказывается очень сложным. Главным образом — из-за ограничений материальной природы, привязанностей и духовной немощи. И тогда естественно, что человек, убедившись еще раз в своей малой развитости, в реальной своей немощности, хочет найти, чаще всего подсознательно, некие подспорья, своего рода «костыли» для того, чтобы одновременно и развить себя, свои возможности, и проявить Любовь и другие духовные качества без каких-либо негативных для себя последствий, реализовать счастье без несчастий, получить радость...

Что касается практических упражнений, следует сразу сказать: универсальной системы занятий для всех не существует и быть не может. В мире и так было немало вреда от рекламной пропаганды тех же йоговских упражнений: человек что-то узнал, опробовал и уже счел возможным рекомендовать ту или иную систему для всех. Это неправильно в корне своем. Причем отнюдь не по соображениям физических или психических опасностей: все мы родились разными, чтобы наши Монады в этом данном воплощении развивались путем наработки тех качеств, которые нам нужны в первую очередь. Это естественный ход вещей, соответствующий Дао (Воле Бога). Хотя, в то же время, это не исключает целесообразности научиться чему-то еще, раскрыть более глубинные стороны нашего «Я».

Из существующего общего теоретического «ядра», или «внутренней сердцевины», присутствующей во всех мировых религиях или оккультно-эзотерических школах, таким же образом следует и некий набор базисных принципов практического характера.

Моя задача здесь двоякая: раскрыть эти наиболее универсальные принципы для любых видов занятий, тренировок, включая и

самостоятельные занятия, а также поделиться результатами личного опыта, дав при этом ряд советов, ценность которых вы сами сможете оценить.

Целесообразно ли это сделать? Да, поскольку многие недостатки широко распространенных ныне секций и групп связаны как раз с игнорированием этих самых общих правил и наиболее генеральных принципов. Отсюда, кстати, следуют поверхностность даже в освоении упражнений, акцент на внешней, но не на внутренней стороне развития, когда, гонясь за совершенствованием внешней формы упражнений, забывают про внутреннее их содержание. Вообще, людям свойственно увлечение чисто техническими сторонами практик.

Наконец, отставание в наработке способностей ко внутреннему распознаванию привносимых теми или иными тренировками изменений очень часто ведет как к энергетическим перекосам, физическим заболеваниям и даже психическим «сдвигам по фазе», так и к искажениям самих соотношений в общих мировоззренческих аспектах. Получил, к примеру, человек пользу от освоения методов очистки эфирных энергетических каналов тела — и вот он начинает теперь весь мир сводить к этим каналам, готов объявить эти методы всемирной панацеей, вплоть до преподавания в средних школах!

Поэтому я счел целесообразным написать этот практический раздел для того, чтобы:

- вы могли, уже занимаясь в каких-то группах, еще больше усовершенствовать свои занятия, особенно дома. Этот вариант подобен приправе к уже имеющемуся супу.

- вы сделали лучший выбор той системы последующих тренировок и занятий, которые для вас подходят наилучшим образом.

Возможно также, что вы найдете предлагаемые мною элементарные упражнения вполне достаточными и затем полностью сосредоточитесь на сугубо духовных аспектах, например в рамках той или иной существующей религии. Этот вариант я тоже не исключаю.

Что же касается учения *толтеков*, то разобраться в скрытых сторонах поучений дона Хуана, *понять их умственно* — не так-то сложно. Для этого достаточно хорошо изучить теософское учение, биоэнергетические аспекты йоги, научиться читать между строк и делать самостоятельные умозаключения на основе всей суммы теоретической осведомленности. Я уверен, что этого сможет достичь каждый, если будет в течение примерно 3–4 лет тщательно изучать работы Алисы Бейли, Анны Безант, Макса Генделя и ряд других источников, вне обремененности материальными заботами.

Но все это, конечно, так и останется теорией, пока заинтересованный ученик серьезно не станет пытаться *практиковать* что-то.

Собственно, все книги Кастанеды прямо свидетельствуют: нужна практика, практика и практика — иначе все умственные достижения и теоретическое познание или повиснут в воздухе или вообще вырождаются в иллюзорные преимущества. Что ж, скажу только, что нет такой серьезной духовной школы, где приветствуются болтовня и демагогия, равно как и нет «теоретической йоги» или «теоретической духовности».

И вот здесь-то, именно в связи с практикой, и возникает наибольшее число проблем, причем куда более серьезных, нежели даже это поначалу кажется читателям Кастанеды. Сам Кастанеда впоследствии как-то признался в одном интервью, что его просто ошеломило то, сколько нашлось последователей его книг, и он упомянул также, что немалое число любителей в дальнейшем испытали те или иные психические повреждения. Таких резонансов он и сам не ожидал!

Сейчас есть несколько комментариев к книгам Кастанеды, где достаточно подробно описываются практические элементы тренировочных комплексов толтекской направленности — от системы *Тенсегрити* до нескольких довольно серьезных практических школ (от Виктора Санчоса и ему подобных). Я намеренно использую слова «толтекской направленности», ибо повторю, что далеко не все традиции североамериканских или центральноамериканских индейцев основаны на тех же методах, что и обучение в линии дона Хуана. В то же время, многие существующие ныне обобщения в виде слова «шаманизм» — или результат невежества комментаторов, или сугубо коммерческий прием ввиду моды на мексиканских *толтеков*.

Существует несколько причин больших сложностей с практикой на основе кастанедовских книг:

- отсутствие какой-либо системности в изложенных Кастанедой встречах с доном Хуаном; иногда самые элементарные моменты описаны в последних главах последних книг, когда Кастанеда как бы вспоминает то, что он забыл когда-то сказать;

- опасность практик требует насущной необходимости тщательного изучения всех книг Кастанеды, прежде чем рисковать что-то делать самостоятельно и без личного руководства Нагуаля. Вспомним в связи с этим, как тщательно были зашифрованы европейские алхимические трактаты, какой узкий круг учеников посвящался в тайны розенкрейцеров или тамплиеров, и эта категория сложностей вам станет вполне ясной и очевидной. Разбросанность мелких деталей, отрывочных указаний и ценных намеков требует особых способностей от «внештатного» ученика к синтезу и глубокому осмыслению;

— принципиальная невозможность адекватно отразить словами, ясными для всех в одинаковой степени, совершенно особые переживания как результаты мистического опыта *толтеков*; эти моменты может понять лишь тот, кто уже что-то испытывал подобное или достиг уровней, не намного более низких.

Более того, чем дальше я продвигался вместе с Кастанедой и доном Хуаном вглубь по лабиринтам учения *толтеков*, тем больше убеждался в том, что *в этой традиции принципиально невозможно создание некоего общего пособия или самоучителя, универсального для всех заинтересованных занимающихся!* Это просто неосуществимо как по причине разнообразия типов учеников, так и ввиду непредсказуемости многих ситуаций, связанных с практическим выходом в тонкие миры.

За свои почти 22 года освоения самых разнообразных мистических практик — йоги, *цигун*, магии и т.д. — я смог испытать немало как положительных, так и отрицательных последствий от самостоятельного практикования. Все это заставило меня проанализировать причины как взлетов, так и падений, как чудесных оздоровительных эффектов, так и нажитых из-за неправильностей практики болезней. Не так давно я даже работал в роли психотерапевта и оккультиста одновременно, т.е. брался за такие случаи, когда имели место факты или психического нападения, явно наведенного сглаза или же неверного практикования йоги. Эта моя последняя работа длилась недолго, но она была очень поучительна — мне попались несколько пациентов, у которых «поехала крыша» даже от внешне безобидных магических пассов (они работали по книге Кастанеды «Магические пассы»); были также «жертвы Фиолетового Пламени».

Поэтому сначала я скажу об опасностях самостоятельного практикования. И вовсе не потому, что имею цель кого-то напугать, равно как и не хочу ни в коем случае выступать своего рода ментором, важно поучающим слушателей правилам хорошего поведения. Нет, пока я сам не испытал несколько, скажем, неприятных эффектов на своей собственной шкуре, пока сам не хлебнул «не из той миски» — об этом раньше я никак не догадывался.

Например, полчаса «игры на флейте» (толтекской манипуляции с точкой управления намерением спереди-справа-внизу от солнечного сплетения, о которой упоминается в кастанедовских книгах) однажды стоили мне почти двух недель головной боли, от которой тогда не спасли никакие таблетки. Вообще, когда головная боль или другая болезнь вызваны сугубо энергетическими внезапными нарушениями, химические медикаменты или вообще не помогают, или помогают слабо. Это правило относится к йоге, к *цигуну* и в равной степени к магии *толтеков*.

От исполнения поздно вечером комплексов *Тенсегрити* я не спал до 5–6 утра, и этот сбой в режиме привел к существенному сбою в биоритмах.

Опасностей от практического освоения магии *толтеков* воистину много, и все они связаны с разными причинами и могут быть разного порядка мистической сложности. *Опасности для новичков и для квалифицированного мага чаще всего различаются качественно*, и маг может «загреметь» так, как и не снилось начинающему. В целом здесь можно выделить как общие, так и частные причины падений и возможных неудач.

Наиболее частные причины болезней и разнообразных падений связаны поначалу чаще всего с тем, что начинающие очень смутно представляют, *что они вообще могут получить* посредством той или иной методики. Поэтому неясные ожидаемые последствия ведут порой к совершенно непредсказуемым сбоям и нарушениям: *когда незнамо что ждешь, незнамо что получишь*, и «шарахнет» вовсе не там, где даже можно предполагать. Это общее правило, причем как в системе *толтеков*, так и в йоге, в китайском *цигун* или в какой-либо магии. Просто в системе *толтеков* сбой обычно заметно серьезнее и наиболее часты...

Исключительная сложность человека как психического существа с огромным множеством взаимно увязанных и отрегулированных аспектов-признаков поначалу мало осознается начинающим. Однако она воспринимается подсознательно, и потому наиболее частый методический прием основан на принципе «черного ящика» — неясно, что внутри, но видно, что есть на «входе» и что получаем на «выходе». Применительно к магии *толтеков* имеем на «входе» упражнения, а на «выходе» — анализируем, что в нас изменилось. Прием в целом, казалось бы, неплохой. Но он не дает практически никакой возможности вовремя вмешаться в запускаемые практикантом процессы и тонкие изменения.

Да и все равно остается множество проблем:

- неясны «дозировки» упражнений, сколько времени что именно можно делать;

- неизвестны дополнительные условия и требования ограничительного характера (например, то, от чего незашлакованный йогин получит только пользу, может выйти боком для мясоеда, курящего или попивающего человека);

- неясно, что делать, если переборщил или не получилось соблудности изначальные условия чистоты обстановки; вообще в книгах Кастанеды не написано, как в случае чего «вернуться обратно», и этот момент представляет наибольшую опасность. Вызвать в себе

какое-то изменение намного проще, нежели приобрести способность вернуться в исходное состояние.

По последнему поводу есть один прекрасный детский анекдот, который я всегда привожу на своих занятиях. «Некто купил журнал, в котором была глава из самоучителя, как летать на самолете. Вот он садится в свой маленький самолет, что-то вроде «кукурузника», заводит двигатель и читает этот журнал.

В журнале напечатано: «Включить мотор».

Он включает мотор.

«Потянуть рычаг на себя».

Он тянет рычаг на себя и взлетает.

Дальше в журнале говорится: «Повернуть правый выключатель влево».

Он поворачивает.

«Нажать кнопку подкачки топлива».

Он нажимает эту кнопку, и самолет его все летит и летит... Но вот страница заканчивается, он переворачивает ее и видит конец статьи, где сказано: «Окончание в следующем номере».

Как приземлиться, что вообще ему делать дальше — об этом в этом номере журнала просто ничего нет! Как нет многих вещей в книгах Кастанеды, Тайши Абеляр или Флоринды Доннер. Хотя бы потому, что эти книги вовсе не самоучители. Скорее всего, их основное назначение — сообщение о том, что есть то-то и то-то, что бывает так-то и так-то.

Знающий человек оценит множество намеков и с благодарностью примет огромное количество методических указаний, многое восприняв как бы между строк. Дурак начнет смещать свою *точку сборки* незнано куда и незнано зачем именно. Стоит ли тогда удивляться случаям психических болезней и тяжелых телесных расстройств?!

Еще раз повторю: практика упражнений толтеков в их чистом виде требует не только непосредственного руководства со стороны действительно квалифицированного Нагуаля. Более того, требуется и сформированная определенным образом группа из достаточно развитых индивидов. Окончательный уход магов-толтеков происходит группой и в группе, в которой есть северный и южный сновидящие и т.д. Эти группы формируются квалифицированными Нагуалем и бенефактором, которые действительно способны отыскать нужных и готовых людей. Нагуали и бенефакторы формируют эти группы и лично руководят групповой работой. Где их отыскать в обычных условиях? Могут ли самозванные «Нагуали» действительно проявлять качества Мастера?

И, тем не менее, я говорил, что вовсе не хочу кого-то пугать разными опасностями. По многим причинам:

- во-первых, вопрос о психических расстройствах встает в любом типе духовных практик, в том числе и для сугубо религиозных. Сойти с ума можно даже в миру, например, занимаясь только одной математикой. Что же касается духовных практик, естественное повышение самонаблюдения и требовательности к себе рано или поздно поставит вопрос о психической адекватности у любого занимающегося. Дон Хуан несколько раз говорит об этом в 4-й и 7-й Книгах. Более того, скажу, что если вы не задумались о своем психическом здоровье по ходу практикования, значит вы вообще никуда не продвинулись и ваше сознательное развитие еще стоит на нуле;

- во-вторых, по мере нарастания личного мистического опыта многие опасности часто предугадываются заранее, что позволяет за счет развитой интуиции избежать недопустимых перегрузок или неправильных действий;

- в-третьих, имеет смысл и некоторого риска: скорости личностного прогресса и самоосознавания в экстремальных условиях всегда выше заманчивой уютности мещанского добропорядочного быта; «домашнее христианство» почти никогда не приведет к сумасшествию или иным повреждениям хотя бы потому, что практика там чаще всего подменяется на разговоры о практике, и реальный духовный прогресс заменяется прогрессом воображаемым.

Лично я приветствую любые самостоятельные занятия и сугубо индивидуальные попытки проникнуть в невидимые тайны бытия, и воистину «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Просто рисковать надо с умом, и перед тем, как что-то делать, следует всегда представлять себе возможные негативные последствия, т.е. приходится очень часто идти, как в математике, от обратного. Осторожность не просто необходима, она жизненно необходима! Просто со временем занимающийся сможет распознать и в дальнейшем различать осторожность как естественное проявление духовной бдительности и осторожность как нежелание «эго», или низшего «я» изменяться. Наше «эго» боится изменений; оно в силу своей консервативности не только не хочет меняться, но и порой воспринимает Учителя как личностного врага. Вспомним, например, как Кастанеда неоднократно пытался вообще расстаться с доном Хуаном!

Поэтому я специально дополнил эту уже почти написанную книгу специальным разделом практического характера, чтобы подытожить самые общие методические рекомендации, почерпнутые мною из своей собственной практики освоения йоги, *цигун* и специальных магических движений.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Желающим пуститься на свой страх и риск в исследование тонких невидимых миров следует учитывать некий набор или спектр самых общих правил и рекомендаций, позволяющих существенно снизить разнообразный риск и нежелательные непредсказуемые последствия. Возможно, некоторые из приводимых мною ниже советов покажутся чересчур осторожными или даже неуместными, несовместимыми с радужными перспективами духовного роста. Но мое дело — предупредить, а ваше — прислушаться к советам или нет.

Итак, вот перечень рекомендаций «техники безопасности» для самостоятельно практикующих.

1. Никогда не делайте упражнений или особых действий, эффект которых вам неизвестен или которые могут приводить к непредсказуемым результатам. Рядом с Кастанедой был дон Хуан, который контролировал его состояние и имел соответствующую мистическую квалификацию. Есть рядом с вами Мастер подобной квалификации, который в случае чего может вас «вытащить обратно»?

2. Никогда не читайте заклинаний или магических формул, не перерисовывайте разные знаки или картинки (янтры), которые почерпнуты из сомнительных по чистоте источников или эффект от которых малопонятен или непредсказуем. К вам может привязаться какая-то астральная гадость, от которой потом трудно будет избавиться; или же может возникнуть какая-либо не очень желательная перенастройка аурического кокона.

3. Не доверяйте всему, что пишется в книгах. Бумага стерпит все! Особенно воздерживайтесь следовать рекомендациям перепищиков из одних книг в другие; не понимайте буквально и абсолютным образом все методики и «технологии»: некоторые из них могут быть вам полезными, другие — крайне вредными.

4. Никогда не абсолютизируйте свои выводы и умственные заключения, которые вы делаете по результатам того или иного сегодняшнего переживания или мистического эксперимента. То, что хорошо сегодня, может быть вовсе не хорошо завтра; тот уровень понимания, что вам сегодня кажется непогрешимым, завтра будет вам казаться детским и крайне неуклюжим.

5. Будьте осторожны в практиках работы с зеркалами; если возникают особые страхи, нелишне надеть на себя магические защитные амулеты или даже поместить себя в магический круг.

6. Никогда не используйте старинных предметов явно магического предназначения, чужих амулетов, талисманов и т.п. Волшебная лампа Аладдина может содержать в вашем случае враждебный дух, быть привязана к прошлому хозяину на тонком плане или нести в себе какую-либо иную ловушку.

7. Следите за своим состоянием во время всей серии предпринимаемых упражнений или особых действий; не стыдно вовремя прекратить практику, если что-то не так пошло или появились тревожные симптомы.

8. Перед началом любой механистической практики следует проверить чистоту помыслов в подсознании, ясность намерений и соответствие их с другими, лучше всего религиозными системами. Это требует наработанных способностей заглядывать в темные чердаки своего подсознания. Не ждите от себя большей святости или чистоты, нежели вы уже могли достичь, но пусть ваши намерения будут чистыми хотя бы на время практикования ежедневного комплекса упражнения. Не практикуйте, пока в вас есть агрессия по отношению к кому-то, зависть, во взбудораженном состоянии... Иначе эти негативные качества могут найти «подпитку», и тогда они даже усилятся...

9. Никогда не отождествляйте себя с героями книг, пусть даже с теми, с которыми у вас есть немало сходства. У них — другая судьба, другая линия воплощений Монады. Не пытайтесь подражать тому или иному конкретному святому: неудача приведет вас к унынию, и общий результат будет обратным желаемому. Этот принцип «чужая дхарма опасна» упоминается и в «Бхагавад-Гите».

10. Помните, что чем в более тонкие уровни своей аурической структуры вы внедряетесь, тем более осторожным надо быть и тем более разрушительными могут быть негативные последствия. Это правило.

Ошибки в работе с энергетическими каналами Эфирного тела, хотя и приводят к физиологическим нарушениям, еще могут быть исправлены регуляторными механизмами Астрального и Ментального

тел занимающегося. Но нарушение самих этих регуляторных способностей, наиболее тонкие нарушения в ауре — кто может исправить их? Самые опасные нарушения связаны с повреждениями тонких матриц человеческой формы, а также с хроническими сбоями гормональной системы, когда человек не желает вовремя остановиться в своей неумной практике.

11. Развитие чувствительности по отношению к тонким энергиям должно предшествовать и опережать механистические способы их привлечения и накопления. Тогда и только тогда вы сможете сами чувствовать приемлемые «дозировки» и получите способность вовремя останавливаться, хотя даже здесь эффекты запаздывания последствий не гарантируют еще полной безопасности от излишних количеств привлекаемой *Праны-Ци*.

12. Несмотря на крайнюю желательность *предельно четких формулировок* ставящихся задач и ожидаемых положительных результатов перед практикой любого упражнения, всегда оставляйте некоторое «свободное место» для всего нового, неизведанного. Помните завет дона Хуана, что в любом явлении скрыта Тайна.

Существует противоречие: предельно ясные формулировки эзотерических принципов, четкое объяснение устройства Космоса и ауры человека очень сильно помогают во многих отношениях. Но они же создают окостенелый догматический каркас представлений, через который очень трудно пробиться чему-то новому, и потому Живая Истина, Живой Бог часто остается вне человеческого осознания. Даже предельно ясная и четкая система представлений, безукоризненно между собою согласующихся, всегда будут создавать эффект «ментального намордника» или «интеллектуальной клетки», если мы не будем учитывать — Истину нельзя изложить ни в какой книге.

Если не учитывать это правило, рано или поздно события вашей жизни сложатся так, что вы поймете — вы ничего не знаете, вы далеки от Живой Истины, и вся ваша ученость — нуль без палочки. Это может вызвать кризис, способный вышибить из нормальной колеи надолго.

13. Не абсолютизируйте свои мысли и способности к логически правильному познанию мира. Это не просто психотерапевтический метод, но и правило, основанное на существовании еще Незвестного и Непознаваемого принципиально. Пока у вас не развились органы духовного видения, глупо надеяться на возможности непосредственного проникновения во внешние по отношению к вам духовные реальности. Но даже экстрасенсы и ясновидящие часто ошибаются, и, как свидетельствует Бхагавата-пурана, даже полубоги не избавлены от материальных иллюзий.

14. Не боритесь с бесами или невидимыми астральными сущностями: это не только бесполезно, но и чревато растратами энергии. Помните, что бесы сосредотачиваются только там, где есть для них пища; светлые установки психики, смех, отсутствие страха, похоти, агрессии, ревности, жадности отпугивают их куда больше, нежели защитные талисманы и обереги.

По отношению ко всем механистическим практикам справедливо правило: лучше что-то недоделать, нежели переделать. Этот принцип связан не столько даже с сохраняющимися страхами, сколько основан на том положении, что все механистические практики в значительной мере искусственны; они есть «костыли», или «посредники», для Духа. Чтобы акцент сместился на более естественные методы активизации Любви, Милосердия, Сострадания и Непривязанности, надо сначала выбрать себе ту форму Божества, которая вам кажется наиболее близкой, а затем установить с этой формой особые трансцендентные взаимоотношения посредством методов Бхакти-йоги.

2. САМОНАБЛЮДЕНИЕ И ПРИСТАЛЬНЫЕ СОЗЕРЦАНИЯ

В любой духовной традиции, от мировых религий до эзотерических школ в особенности, есть особым образом организованные практики длительного созерцания.

Работа над сознанием всегда требует определенной упорядоченности, так что особо структурированные и упорядоченные практики созерцания как раз и позволяют сознанию выйти на *качественно* новые уровни развития.

Заметьте: сознание работает над сознанием. Потому что один из основных критериев Жизни — это сознание: от вселенского Божественного сознания полубогов до крошечных искр самосознания атомов. Все эволюционирует, но эволюция формы живых существ — это лишь внешний аспект, следствие; тогда как истинной причиной всегда была, есть и будет эволюция самосознания.

Увы, но современный человек технократического социума чаще всего неспособен даже к эффективному самонаблюдению: все его внимание обращено на внешние события, внешние эффекты и внешние результаты в погоне за все более совершенными наслаждениями.

Что он при этом теряет — он не осознает сам. Какие даже сугубо утилитарные выгоды можно получить за счет совершенствования сознания — это тоже не осознается большинством нынешнего населения планеты.

Лично я многое испробовал на себе чисто из любопытства. Вообще желание усовершенствовать себя чаще всего выражается как неясное, даже смутное стремление, как неосознанная тяга или как «любопытство»... Стимулы могут быть разными и все-таки главное — это результат, к чему вы пришли.

2.1. САМОНАБЛЮДЕНИЕ: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Скажу совершенно определенно: если и существует в мире панацея от всех бед, то она заключена в наработке способностей к самонаблюдению!

Чтобы вы ни делали, какой бы практикой вы ни занимались — везде успех основывается и может базироваться в развитии искусства самонаблюдения. Люди часто поддаются моде и рекламной шумихе — давайте, дескать, все обливаться холодной водой, все осваиваем йогические позы для здоровья и т.п. Но если мы все научимся распознавать наши конкретные индивидуальные эффекты, то многие вскоре откажутся от таких тоталитарных призывов. Ибо далеко не всем все полезно.

В учении *толтеков* большая роль отводится *сталкингу* самих себя. Это подразумевает как минимум:

- отслеживание своих телесных запросов, когда вы наберетесь мужества называть вещи своими именами;
- распознавание своих чувственных желаний, душевных склонностей и привязанностей *тоналя*;
- отслеживание мыслей и вообще умственной деятельности;
- определение наиболее слабых и уязвимых своих качеств.

Для этого вовсе не надо смещать незнамо куда *точку сборки*, выходить из Плотного тела, принимать настойку из мухоморов или даже закручиваться в узел. Для этого надо просто научиться сидеть в любой для вас удобной позе и наблюдать за собой, наблюдать, наблюдать.

Противоречит ли самонаблюдение религиозным доктринам или ортодоксальным учениям? Конечно, нет. Причем даже в самом общем виде: если, к примеру, христианское монашество есть удел немногих и даже элитарно, то просто научиться наблюдать за собой и развивать эти способности доступно всем и каждому. Хотя сначала это кажется трудным и скучным...

Более того, мой Божественный Наставник — Шри Сатья Саи Баба — как-то сказал вполне однозначно: «Садхана — это только одна четверть всего процесса; *вичара* (анализ, исследование) — остальные три четверти. Инъекции инсулина — только четверть лечения диабета; остальные три четверти — это диета, физические упражнения и другие предписания» (*сборник «Саи говорит», т. 6, с. 183*).

Если систематизировать разные пользы от развития способностей к самонаблюдению и ощущению внутренних энергий (упражнения для этого я опишу ниже), то здесь можно выделить следующие полезные эффекты:

- чувствовать приближение любых болезней на их «подходе», задолго до того, как они могут проявиться на физическом плане;
- развитие ума и памяти; схватывание и запоминание информации «на легу»;
- обострение способностей интеллекта к внутреннему распознаванию: что лучше или хуже; что вечно, а что не вечно; что ближе к Богу, а что — нет; где искать источник иллюзий: и т.д.;
- открытие информационных каналов (Ментального тела) в собственной ауре, развитие способностей получать и даже выманивать знания «ниоткуда»;
- развитие высшей интуиции и способностей к высшим прозрениям;
- наработка способностей и в то же время стремление не обожествлять мысли и не абсолютизировать собственные прозрения;

Стоит здесь заметить, что должен существовать некий минимум информированности — о Боге, о духовных Иерархиях, о многоуровневой вселенной, о происхождении человека. Школьных знаний здесь не только недостаточно, но они скорее даже вредны: ибо в физике и в биологии есть едва ли две-три правильные теории, все остальное — чушь, гадание невежественных ученых.

Вообще, я бы очень рекомендовал соединить вместе «Космогоническую концепцию розенкрейцеров» Макса Генделя (ликбез), «Тайную Доктрину» Е. Блаватской, которую лучше начинать изучать с третьего тома, но никак не с первого, а также «Эзотерическое целительство» и «Трактат о Космическом Огне» Алисы Бейли.

Сюда обязательно следует добавить знания о Боге: кришнаитскую «Шримад Бхагаватам» (или «Бхагавата-пурану»), «Бхагавад-Гиту», но желательно не в переводе «Бхактиведанты» и тем более — материалистов; работы современного нам Аватары — Сатья Саи. Из христианской литературы я бы порекомендовал «Откровенные рассказы странника», труды святителя Игнатия Брянчанинова и работы Александра Меня (но только касательно православия!).

В развитии здоровья наиболее универсальное значение имеют:

- китайская оздоровительная гимнастика *Тайцзи-цюань* и изучение Аюрведы хотя бы как науки о правильном питании (здесь лучше всего книги Роберта Свободы или Дэвида Фроули).

- формирование наиболее оптимального образа жизни на основе индивидуальных особенностей;

- наиболее оптимальное питание; выбор пищевых продуктов посредством внутренней интуиции и в соответствии с денежными ресурсами; отказ от мясоедения на основе наблюдения за внутренним своим состоянием;

- индивидуальный подбор физических и медитативных упражнений, определение наиболее оптимальных их дозировок;

- развитие способностей избегать разнообразных половинчатых учений и вовремя выявлять демонические наклонности, которые протаскиваются в тех или иных школах вместе с полезными элементами;

Мне, например, удалось когда-то вовремя выявить ущербность рериховских призывов и понять, на что меня старались купить: словесная демагогия вместо конкретных практик, воодушевленность собственным будущим могуществом. На этом эффекте всячески играют, впрочем, и многие учения, основанные на диктовках «свыше».

- в одних и тех же книгах о Боге распознавать, что говорит сам Господь, что говорит Учитель, а что придумано и дополнено учениками.

Не обвиняйте меня в голом перечислении: эти способности будут развиваться у вас автоматически, по мере занятий в самонаблюдении.

Теперь же настало время привести три простейших упражнения, которые сначала покажутся вам сначала смехотворно простыми. Хотя затем вы, вероятнее всего, почувствуете большую лень и станете откладывать их на будущее, все дальше и дальше.

Но эти упражнения имеют величайшее значение — я не боюсь употреблять слово «величайшее»: вы сами спустя пару месяцев посчитаете их таковыми!

Итак...

Упражнение 1. Путешествие внутрь тела

Сядьте поудобнее где-нибудь в укромном уголке, чтобы хотя бы 15 минут вас никто не отвлекал. В комнате не должно быть яркого освещения: лучше всего полумрак; не должно быть также холодно и сквозняка.

Комфортная поза не имеет значения, она должна быть мягкой, комфортной и удобной. Конечно, лучше всего поза Лотоса, но боль в суставах препятствует любой медитации, как и данному упражнению в частности.

Закройте глаза и подготовьтесь к путешествию внутрь вашего собственного тела. Дыхание должно успокоиться. Сконцентрируйтесь на больших пальцах ступней примерно на 15–20 секунд, зафиксируйте там свое внимание.

Затем расконцентрируйтесь, представив, что вы — это большой энергетический шар. Выберите какую-то точку в теле, с которой вы начнете сегодня путешествие внутрь тела. Маршрут этого путешествия вовнутрь тела лучше планировать или в направлении сверху вниз, или снизу вверх.

Поместите свое «я», или точку вашего телесного самоосознания, внутрь того места, с которого вы начинаете путешествие внутрь Плотного тела. Начинайте ваше путешествие: попробуйте представить себе и *реально ощутить* у себя кровеносное русло, ткани-фасции, сухожилия, суставные сумки — где они начинаются? где они заканчиваются? В общем, прослеживайте внутренним взором всю вашу анатомию как можно более детально и тщательно.

При этом не закачивайте в органы *Прану-Ци*, не занимайтесь пока никакими энергетическими манипуляциями: просто наблюдайте, превратившись в Наблюдателя.

Итак, как устроены конкретно ваши внутренние органы? Как они вибрируют? Какие там клетки?

Успех здесь подразумевает несколько степеней чувствования — от прекрасного знания устройства и состояния здоровья каждого органа и каждой живой внутренней ткани до эфирного внутреннего *видения*, как на рентгеновском аппарате.

Очень полезным будет параллельным образом детально изучить анатомический атлас, чтобы ускорить процессы прозревания вглубь

собственного Плотного тела. Каждый орган имеет свои вибрации, имеет свой «голос», который можно интуитивно слушать, проводя самодиагностику.

Кроме того, одна из наиболее важных целей подобных занятий — разотождествление своего «Я» от плоти — ускоряется применением отдельных формул самовнушения, например, хорошо будет говорить себе: «Я пользуюсь (не пользуюсь) глазами», «Я пользуюсь ногами». Эти формулы хорошо будет внедрить в свой внутренний диалог. Вы тогда сами сможете почувствовать просто удивительные эффекты: изменяется не только отношение к собственному телу, но и к окружающему миру в целом.

Разотождествленный со своим телом мистик не смотрит, он пользуется глазами; разотождествленный со своим телом мистик не слушает, он пользуется слуховым аппаратом своего «Я» и т.д.

Как можно словами описать ощущения того, как высшее «Я» использует органы действия и познания? Здесь вы сами можете найти тысячи новых нюансов и необычных ощущений.

Что касается разотождествления своего «Я» от Плотного тела, полезно может быть использование неких анатомических точек или зон, на которых сначала фиксируется внимание. Лично я использую точку на поверхности кожи в районе середины груди — если провести прямую между двумя сосками, то как раз посередине и будет находиться эта точка. Сосредоточившись на ней в течение примерно 10-15 секунд, я начинаю как бы отодвигаться сознанием вглубь. Этот прием позволяет мне рассматривать свое Плотное тело отдельно от своего истинного «Я», и я тогда могу смотреть на него, как, например, врач смотрит на больного, лежащего перед ним на хирургическом столе.

Этот прием позволяет мне проводить многие преобразования с телесной формой в нужных для моих текущих задач направлениях. Хотя, конечно, удастся далеко не все из желаемого.

Упражнение 2. Прозревание внутренних энергетических каналов

Независимо от успехов в первом упражнении, спустя неделю-другую после освоения первого упражнения приступайте к более тонкой его разновидности: пытайтесь увидеть внутренним зрением каналы Эфирного тела, то есть широко известные ныне 12 китайских меридианов.

При этом не старайтесь «включать» и тем более перенапрягать *Аджна-чакру*: этот «третий глаз» сам откроется, если это будет нужно и когда это будет нужно.

Не думайте, что вы сможете увидеть ваш энергетический каркас, или эфирную сетку, сразу: некоторым нужно на это неделю, а иные не смогут такого достичь и за полгода. Все мы устроены по-разному. Скорее всего, вы начнете видеть или просто чувствовать внутренние энергетические поля или вибрационные области. Я считаю успехом даже простое чувствование внутренних энергий.

Эти два упражнения весьма просты, и, вероятно, поэтому большинство людей могут почувствовать лень и нежелание ими заниматься. Однако со временем вы сможете чувствовать малейшие энергетические перекосы, пробки или застои энергетики, обуславливающие возникновение в дальнейшем физических болезней. Поэтому вы будете иметь больше шансов не дать этим болезням развиться и проявиться на уровне Плотного тела.

Вы можете также почувствовать, как вредно может быть привлечение потоков *Праны-Ци* в неочищенные каналы ауры, и какие при этом могут возникать перекосы.

Через месяц-другой вы сможете проводить самодиагностику прямо на ходу, в любой желаемый момент и в любом месте. Вы начнете обнаруживать тысячи интересных биоэнергетических закономерностей и эффектов! Так что имеет смысл поработать и в этом направлении.

Упражнение 3. Отслеживание эмоций и мыслей

Это упражнение сложнее, но оно одинаково присутствует как в системе *толтеков*, так и в буддизме, индуизме и некоторых других, более новых духовных учениях.

Однако прогресс в первых двух упражнениях весьма помогает в развитии способностей к отрешенности, а это, в свою очередь, позволяет хотя бы на время разотождествляться с вашими эмоциями и мыслями.

Поза здесь, как и в предыдущих двух элементарных упражнениях, может быть любой. Главное, чтобы было удобно и чтобы тело не напоминало о себе напряженностью мышц или тем более болями.

Найдите сначала внутри себя какую-то условную «точку отсчета», например, представив себе микроскопическую по размерам, но очень яркую точку Света, рассматривая ее как проекцию *Атмы* или как отражение последней.

Далее, важно максимально отчетливо представить свой ум, или область в ауре, обозначаемую на санскрите как *читта*, в виде чистого зеркала, или зеркальную озерную гладь. Хорошо почувствовать, что на самом деле ваш разум не содержит в своих собственных внутренних

глубинах мысленных волн, колебаний и хаотических всплесков умственной активности. Читта — инструмент «Я», «*tabula rasa*» (в переводе с латыни «чистая доска») и не более того.

Поэтому высшее «Я» может совершенно спокойно наблюдать входящие, образующиеся или преломленные душевным сознанием мыслеобразы, причем само «Я» при этом не затрагивается непосредственно.

В любом случае поначалу не следует, вероятно, разделять мысли и эмоции: легче всего отслеживать желания и мысли, с ними теснейшим образом связанные. Этот поток желаний-мыслей течет непрерывно, иногда вяло и медленно, как широкая река, но иногда бурлит, как горная речка с резкими изгибами русла.

В любом случае — вам следует наблюдать, наблюдать и наблюдать. Не вмешивайтесь в этот поток, просто отслеживайте его, и одно только разотождествление своего «Я» от мыслеобразов и желаний имеет само по себе немалое значение!

Не следует пугаться своих мыслей, не ужасайтесь и не начинайте возмущаться — это иные задачи и аспекты. Просто наблюдайте, став мастером в самонаблюдении.

Сначала всегда делается диагностика, и лишь затем — лечение болезней, и этот принцип относится как к Плотному телу, так и к астральным желаниям со сцепленными с ними ментальными формами.

Лекарственные средства есть против даже самых ужасных мыслей! Это следует знать. Все мировые религии предлагают в качестве лекарств свои собственные методы, но все они есть и они действуют. В любом случае самым универсальным методом является очищение душевных оболочек при воспевании Святых Имен или при гласном чтении молитв и псалмов. Христиане обращаются к Иисусу; индуисты повторяют ОМ, как высший метод, ведущий к очищению и просветлению. С эзотерических позиций, ОМ — это звуковой аналог голоса Монады, вернуться обратно к Богу, то есть девиз Души, возвращающейся в Царствие Небесное. Замечу: именно ОМ, а не АУМ, поскольку ОМ — это тонкий звук на восходящей ветви к Богу, гимн восходящего движения Монады, тогда как АУМ — высший звук нисхождения Божественного в материю.

В любом случае научиться вовремя пронаблюдать свои мысли и желания, разотождествившись с последними — это важнейший плацдарм для проработки «эго».

Отслеживание эмоций и мыслей, образно говоря, есть инвентаризация темных подвалов подсознания. Как можете вы быть владельцем дома, если не знаете, что лежит у вас в подвалах? В эти темные уголки подсознания, к сожалению, очень редко отважива-

ются заглядывать верующие ортодоксальных конфессий. Тогда как для любых практик йоги или даосских методов *Цигун* оно имеет первостепенное значение.

Все наши низкие желания и мысли — это паразиты сознания. Невидимые пиявки могут неограниченно долго питаться вашими жизненными энергиями. И если йогин начинает привлекать дополнительные количества *Праны-Ци*, или даже просто экономит эти жизненные силы от растрат, то паразиты подсознания могут получать лишь больше энергий. И тогда они растут, растут и начинают, словно опухоль, давить на своего хозяина. Чем большими количествами *Праны-Ци* вы владеете, тем больше разрастаются эти паразиты (в оккультизме они называются *лярвами*).

Приведенное третье упражнение имеет огромное множество положительных эффектов. Однако лишь после достижения внутреннего духовного видения ученик воочию сам убеждается, что *так называемые «человеческие качества» суть определенные модусы энергии, группирующие пучки Праны-Ци в тех или иных направлениях тем или иным образом. Отсюда он воочию убеждается, что работа по выработке безупречности есть работа не столько этическая, не просто решение морально-нравственных проблем, которые всегда относительны, но представляет собой проработку внутренних энергий определенным методом.*

За счет практики трех приведенных упражнений ученик как бы встает на ноги и становится способным заявить о себе как о самостоятельной прогрессирующей личности. Он на своем собственном опыте теперь отслеживает большое количество самых разных интересных закономерностей и психических процессов, включая многие тонкие нюансы повседневной жизни. Чтобы описать их — не хватит даже толстого фолианта.

Ученик из теоретика становится практиком, который может приступать к осторожной работе с внутренними энергиями с минимальным риском повредить себя.

Большинство из воплощенных ныне людей так и живут многие годы, пойманные в ловушку собственного интеллекта. Будучи не в состоянии отделить свое «Я» от интеллекта и идя на поводу самомнения недалекого ума объяснить все что угодно и описать все что угодно, эти люди отвергают любые аспекты и даже конкретные факты, которые не соответствуют их пониманию. «Я этого не понимаю, значит, это чушь!» — примерно так рассуждают они внутри себя. «Я этого не могу объяснить, следовательно, все это есть чепуха!».

Поэтому не смотрите на окружающих. Переоцените вообще все свои взгляды об авторитетности и значимости происходящих на земле событий.

Противопоказаний ко всем приведенным выше упражнениям нет и быть не может. Однако один важный момент следует учитывать.

Развитие чувствительности, повышение способностей замечать даже самые незначительные энергетические влияния и изменения должно быть управляемым и полностью подконтрольным. *Следует параллельно осваивать как методы повышения чувствительности, так и способы ее управляемого снижения.* Обычно в книгах учат, как развивать ясновидение, как развить способности чувствовать энергетические поля, но никак не сообщается, как, наоборот, снижать эту гиперчувствительность. В итоге, начинающие экстрасенсы испытывают множество неудобств в повседневности, при попадании в те или иные жизненные круговороты, а то и в самую гущу толпы и начинают страдать куда больше, нежели грубые невежественные обыватели.

Существует несколько методов управляемого снижения чувствительности, от простейших до более или менее сложных.

Когда повышенная чувствительность вам начинает причинять реальные неудобства, а то и просто страдания, вы можете:

— поесть что-нибудь, поскольку любая пища связывает внутренние энергии, и психика успокаивается автоматически;

Более того, при бессоннице, навязчивых идеях и вечерних страхах можно поесть и перед сном, как бы это ни противоречило йогическим наставлениям и правилам здорового образа жизни: психический комфорт куда важнее нарушения времени питания, и бессонница может принести куда больше вреда, чем пара бутербродов или тарелка картошки перед сном.

— позвонить кому-нибудь по телефону и поболтать: разговоры, уменьшая внутреннюю способность к концентрации, сразу же исключают из сферы ума и осознанной чувствительности диапазон тонких психических переживаний;

— заняться уборкой, стиркой или другим несложным и монотонным физическим трудом;

— переключиться на другой объект внимания, возвести временное и не теряя при этом контроля какую-то проблему в ранг наиболее значимых (кстати, это тоже *сталкинг* как искусство *контролируемой глупости*);

— находясь в толпе, заняться упражнениями по самонаблюдению; незаметно для окружающих уйти в себя; например, можно сотворить мысленно несколько световых шаров и погрузить их внутрь селезенки или печени. Когда-то, совершая поездки в метро, я любил этим забавляться, чтобы не терять напрасно времени.

2.2. ПРИСТАЛЬНЫЕ СОЗЕРЦАНИЯ

Параллельно с развитием способностей к самонаблюдению следует осваивать и развивать способности к концентрации и длительному созерцанию объектов. Это не только естественным образом создает условия для развития ясновидения, но и позволяет выйти на качественно более высокие уровни сознания.

Поскольку цель этой части книги — привести наиболее безопасные практики, сначала я опишу наиболее элементарные упражнения, а затем уже мы рассмотрим воззрения *толтеков* по данному вопросу.

Тратака на свечу

Успех в любых делах, совершенство исполняемой работы определяются почти исключительно способностью концентрировать усилия, собранностью человека. Эта, казалось бы, природная способность на самом деле может и должна быть развита при помощи специального упражнения, называемого «Тратака».

Этимология этого санскритского слова (*«тра»* — спасительное, *«атака»* — скитание) связана с предварительными условиями выполнения упражнения. То есть суть упражнения состоит в том, чтобы сначала дать возможность мыслям течь в любом направлении, а затем — прекратить скитания мысли.

Поэтому предварительная стадия упражнения здесь состоит в том, чтобы разрешить мыслям скитаться, не прерывая их, не нарушая плавного перетекания мыслей от одних объектов к другим. Для этого вполне достаточно 2–3 минут.

Методика. Установите свечу так, чтобы при сидении напротив нее пламя располагалось от вас на расстоянии 40–60 см и на уровне глаз. Зажгите свечу. Сев в позу и предельно расслабившись, направьте все «лучи разума» только на пламя свечи. Все остальные мысли отбрасываются, как назойливые мухи. Для вас в период упражнения существует только свеча, одна свеча и ничего более.

Поскольку интеллект (Манас) обладает свойствами «прилипчивости», и ему очень трудно оставаться без «точки опоры», можно мысленно «прилепить» лучи интеллекта к пламени горящей свечи.

Первая фаза упражнения, называемая «Тратака-1», состоит в собственно концентрации на пламени свечи. Весь мир во время выполнения этой фазы сосредоточен и заключен в пламени свечи.

Как только глаза устали, закройте их и сосредоточьтесь на световом пятне, оставшемся на сетчатке. Эта вторая фаза упражнения составляет так называемую «Тратаку-2».

Попробуйте на этой второй фазе увидеть свечу через веки. Изображение пламени, свечи и их цвета могут при этом изменяться или смещаться, но общая форма свечи и язычка пламени должны оставаться без изменений. Допускайте только мысли о свече или о ее пламени. Вас интересует только свеча и ее горящий фитиль. Когда глаза отдохнули, снова откройте их и продолжайте дальше созерцать свечу.

Общая длительность упражнения — 5 минут за одно занятие в течение первых двух недель. Затем время постепенно увеличивается до 10–15 минут.

Эффект. Способность к собранности мыслей возрастает во много раз при регулярной практике этого элементарного упражнения. Следует особо отметить, что увеличивается способность не только к умственной концентрации, но и физической, что делает это упражнение крайне полезным для адептов каратэ, ушу и других динамических направлений, связанных с восточными боевыми искусствами. Тратака — исходная основа для практики всех следующих упражнений, и успех в более сложных процедурах во многом связан именно со способностью к концентрации. Для начинающих это упражнение является незаменимым, и игнорировать его нельзя.

Практика Тратаки одновременно усиливает успех предшествующей стадии — Пратяхары. Достижение следующих ступеней — активной медитации и наступление Самадхи — невозможно без успешной практики различного рода Тратак (см. ниже).

Примечания

1. Практиковать Тратаку на свечу более 15 минут превращается в довольно бессмысленное занятие и потому не рекомендуется: все имеет пределы своей целесообразности.

2. Не следует делать это упражнение при интенсивной занятости работой, так как сама работа уже может рассматриваться как медитация.

3. Во время концентрации на свечу можно увидеть белый «туман», тускло светящийся или молочно-белого цвета. Этот «туман» обычно кажется затем постепенно сгущающимся. Это есть не что иное, как эфирные поля; и субъективный эффект увеличения плотности белого «тумана», на самом деле, куда больше связан с усилением способности видеть эти эфирные поля, нежели с действительным сгущением белого «тумана». Другой близкий эффект, происходящий при концентрации на горящей свече, состоит в исчезновении вообще всего видимого мира, когда остается лишь пламя свечи. Не следует пугаться: это нормальное явление в мистических практиках, которое лишний раз показывает несовершенство нашего зрения как органа чувств.

4. При концентрации с закрытыми глазами вокруг свечи или ее пламени могут вдруг «ниоткуда» появиться какие-то золотистые или голубоватые кольца, дымчатость и прочие «картинки». Не следует пугаться или удивляться — это или физические поля вокруг объекта концентрации или, возможно, ваше «внутреннее зрение» увидело какую-то часть астрального мира с ее обитателями.

5. Будьте осторожны: не перетруждайте глаза.

Йогические концентрации

В традициях различных ветвей индийской йоги и тибетского тантризма также существует немалое число возможных объектов для концентрации. Современные реконструкции древних знаний индийских йогов и параллельное их сравнение с магией остатков Атлантиды, как вы сможете увидеть ниже, показывают немало здесь сходства и в этом вопросе.

1. Образ Шри Кришны, Дэви, Иисуса Христа или любая другая избранная вами форма Божества — наилучший объект для Тратаки как пристального созерцания.

Напомню, что ишта-дэватой на санскрите обозначается персонафицированный аспект Божества, к которому вы чувствуете наибольшее расположение. Ишта-дэвата должен быть один: не следует сегодня концентрироваться на Кали, завтра — на Будде, затем — на Шри Кришне... Ишта-дэвату, как и религию, не меняют.

В одних индийских традициях принято сначала рассматривать ноги Божества, поднимаясь постепенно сверху; в других — начинают, наоборот, с головы ишта-дэваты и заканчивают ногами. Это, вероятно, принципиального значения не имеет. Зато в индийских традициях особое значение уделяется стопам Господа как символу границы Духа и материи...

Хотя Верховный Господь не имеет материальной формы, и Его можно считать сверхформенным, надстоящим над любой материальной формой, начинающему очень трудно представить себе кого-то или что-то вне формы. Поэтому человекообразная форма Аватары, как Божественного воплощения служит идеальным посредником между миром Духа и любыми уровнями в материальной вселенной. Тем более, что, строго говоря, хотя Кришна или любой другой полный Аватара имели форму, их тело было нематериально: атомы их тела были проявленной духовной энергией (Сварупа-шакти), а не сотворенными из обычной материальности семеричной Акаши (см. об этом подробнее в третьем томе «Тайной Доктрины» Е. Блаватской).

2. Концентрация на знаке ОМ: нарисуйте на чистом листе плотной бумаги знак ОМ — любую из 108 канонических форм этого *графического аналога Господа*. Концентрация и медитация над знаком ОМ естественно просветляют сознание, способствуют разрушению Кармы, исцелению и достижению Самадхи. Повторяющий звук ОМ всегда находится в хорошем обществе, даже если он физически находится один в квартире.

3. Лягте на спину на открытой террасе и пристально смотрите на какую-то яркую звезду. Вы внезапно можете увидеть необычные цветовые оттенки, или вдруг звезда раздвоится. Не обращайте особого внимания на эти феномены. Главное здесь — овладеть искусством концентрации.

4. Тратака на масляную лампу подобна описанной выше Тратаке на свечу. Некоторые астральные существа и здесь могут проявить себя и дать «даршан».

5. Некоторые йогины упражняются в Тратаке на точке в межбровном пространстве: это также имеет смысл. Но здесь все же следует соблюдать некоторую осторожность, и важно не переборщить.

6. Более продвинутые ученики могут делать Тратаку на внутренних психических центрах — *чакрах*.

7. Более опытные йогины делают Тратаку на солнце. Это более опасный вариант, нежели Тратака на пламени свечи: можно не

только повредить зрение, но и вызвать неприятности с тонкой кожей век. У меня самого через год после занятий с солнцем на веках появилось что-то вроде вирусных бородавок, так что потребовались специальные усилия, чтобы их «рассосать» и уничтожить психическими энергиями.

Как занятия с солнцем, так и Тратаки на других объектах йогической концентрации, соответственно традициям тантры (как индуистской, так и буддийской), часто сопровождаются повторением определенных мантр или «слов Силы». Это дает определенные психические сверхвозможности, или *сиддхи*, но требует квалифицированного руководства со стороны компетентного Гуру.

Концентрация и дисконцентрация

Многие книги учат, как повышать навыки к концентрации, как нарабатывать способность мгновенно сосредотачивать все жизненные энергии в том или ином направлении, но забывают при этом — чаще по собственному незнанию — сказать, как управляемым образом дисконцентрироваться. Тогда как еще во времена Атлантиды практическое обучение в эзотерических школах включало в себя не только развитие способностей к концентрации, но и совершенствование навыков в дисконцентрации.

Хорошим способом развить способность к дисконцентрации будет поставить перед глазами свечу, сконцентрироваться сначала на этом пламени так, чтобы из сознания исчез весь мир, и виделось бы только пламя свечи. Во время следующей, второй фазы, наоборот, надо расфокусировать зрение так, чтобы вы видели все, кроме стоящей перед вами свечи, на 180 градусов. Это часто выражается как размытая картина, когда вы как бы и смотрите, и одновременно не видите ничего конкретного. Нюансы и все остальное вы поймете сами по мере практики. Некоторое время, естественно, уйдет на то, чтобы научиться *расфокусировать* свое зрение.

Второй способ уйти от привлекающего внимание объекта состоит в следующем: надо начать вращать глазами так, чтобы зрачки описывали конус против часовой стрелки. Представьте, что у вас перед глазами часовая циферблат и что ваши зрачки следуют за обратным вращением стрелок часов.

Это часто бывает необходимо, когда вы испытываете сильное магнетическое притяжение к объектам, или не заслуживающим внимания, или когда это притяжение может нести в себе определенную духовную опасность.

Кроме того, «вывернуться из внешнего мира» вращением глаз против часовой стрелки помогает углублению вовнутрь самих себя и вхождению в состояния *повышенной осознанности*.

Пристальные созерцания

Это один из важнейших методов подготовки сновидящих. Любой читатель книг Кастанеды сразу мог заметить немало сходного в йогических концентрациях и пристальном созерцании *толтеков*. Однако, по меньшей мере, в линиях *новых видящих*, пристальные созерцания — это нечто большее, чем просто длительная концентрация сознания на каком-то объекте.

Из всего кастанедовского десятикнижия эти методы, в то же время, изложены достаточно подробно лишь в одной Книге 5 (почти в самом ее конце).

Учение магов-толтеков существенно расширяет сами базисные основы для пристальных созерцания, прямо связывая эти формальные упражнения с положениями *точки сборки*, развитием второго внимания и структурированием намерения. Согласитесь: даже только эти аспекты чрезвычайно ценны сами по себе.

Более того, хотя учение йоги представляется наиболее детализированным в психотехнических аспектах, учение *толтеков* позволяет иным неопитам выйти впоследствии на более качественно высокий уровень энергетических взаимодействий человека с окружающей средой.

Чтобы это проиллюстрировать, начнем... с груды сухих листьев.

«Нагуаль научил пристальному созерцанию. Он просто учил нас пристально созерцать. Мы никогда не знали, что пристальное созерцание было способом уловить наше *второе внимание*. Мы думали, что пристальное созерцание было просто для забавы. Это было не так. *Сновидящие* должны стать пристальными созерцателями прежде, чем они смогут уловить *второе внимание*.

Первая вещь, которую сделал Нагуаль, это положил на землю сухой лист и заставил меня смотреть на него часами. Каждый день он приносил лист и клал его передо мной. Сначала я думала, что это был один и тот же лист, который он убирал каждый день, но потом я заметила, что листья были разные. Нагуаль сказал, что когда мы осознали это, мы больше не смотрим, а пристально созерцаем.

Затем он положил передо мной кучу сухих листьев. Он велел мне разбрасывать их левой рукой и ощущать их, пристально созерцая их. *Сновидящий* движет листья по спирали, пристально созерцая их, а затем сновидит узоры,

которые образуют листья. Нагуаль сказал, что сновидец может считать, что он овладел пристальным созерцанием листьев, если он *сновидит* сначала узоры листьев и затем находит те же самые узоры на следующий день в своей груди сухих листьев.

Нагуаль сказал, что пристальное созерцание сухих листьев укрепляет *второе внимание*. Если пристально созерцать груды сухих листьев часами, как он обычно заставлял делать меня, твои мысли утихают. Без мыслей внимание *тоналя* утихает и становится чем-то еще. Нагуаль называл момент, когда второе внимание за что-то зацепляется, остановкой мира. И это точно, мир останавливается. По этой причине рядом всегда должен быть кто-то другой, когда ты пристально созерцаешь. Мы никогда не знаем о фокусах второго внимания. Поскольку мы никогда не использовали его, мы должны познакомиться с ним, прежде чем мы сможем одни отважиться на пристальное созерцание.

Трудность в пристальном созерцании состоит в том, чтобы научиться утихомиривать мысли. Нагуаль сказал, что предпочитает обучать нас этому посредством кучи сухих листьев, т.к. мы в любое время, когда хотим пристально созерцать, можем найти все необходимые листья. Но той же цели может служить любая другая вещь.

Когда ты можешь останавливать мир, ты являешься пристальным созерцателем. А поскольку единственный способ остановки мира заключается в постоянных попытках, то Нагуаль заставлял всех нас созерцать сухие листья годы и годы. Я думаю, что это наилучший способ достичь нашего второго внимания».

(Книга 5, с. 572–573)

На чем же основана способность разыскать листья, которые пристально созерцались, среди множества других, на них похожих? Не только на том, что сознание созерцателя запомнило множество — пусть даже сотни — частных особенностей и деталей. Прежде всего, эти листья становились как бы «намоленными», то есть на них осело немалое количество нитей энергий внимания. Тем самым задача найти свои листья в груды других сухих листьев напрямую связывается со способностью практикующего видеть или хотя бы чувствовать энергии.

Далее эти практики пристального созерцания комбинировались с самоосознаванием себя во сне, или осознанным сновидением.

«Он комбинировал пристальное созерцание сухих листьев и отыскивание наших рук в сновидении. Мне потребовалось около года, чтобы найти свои руки и четыре года, чтобы остановить мир. Нагуаль сказал, что когда ты уловил свое второе внимание с помощью сухих листьев, ты делаешь пристальное созерцание и сновидение, чтобы расширять его. И это все, что касается пристального созерцания.

Нагуаль сказал, что все, что нам нужно делать, чтобы уловить наше второе внимание — это пытаться и пытаться. Все мы остановили мир путем пристального созерцания сухих листьев. Ты и Элихио были другими. Ты сделал это с помощью растений силы, но я не знаю, по какому пути следовали Нагуаль с Элихио.

— Была ли груда сухих листьев единственной вещью, которую Нагуаль заставлял тебя пристально созерцать?

— Когда *сновидящие* знают, как остановить мир, они могут пристально созерцать другие вещи; и, наконец, когда они совершенно теряют свою форму, они могут пристально созерцать все, что угодно. Я делаю это. Я могу войти во все, что угодно. Впрочем, он заставлял нас следовать определенному порядку в пристальном созерцании».

Вторая серия пристальных созерцаний была связана с растениями.

«Сначала мы пристально созерцали небольшие растения. Нагуаль предостерег нас, что маленькие растения очень опасны. Их сила сконцентрирована; они имеют очень интенсивный свет и ощущают, когда *сновидящие* пристально созерцают их, они немедленно приводят в движение свой свет и выбрасывают его на созерцателя. *Сновидящие* должны избрать один вид растений для созерцания.

Затем мы пристально созерцали деревья. *Сновидящие* также имеют определенный сорт дерева для созерцания. В этом отношении ты и я сходны: мы оба являемся эвкалиптовыми созерцателями».

(Книга 5, с. 573)

Здесь довольно легко угадывается параллель с индивидуальными деревьями в магии друидов: скорее всего, эти деревья подбирались не только по зодиакальным особенностям, но и в соответствии с другими энергетическими индивидуальными свойствами ауры учеников. Все друиды были видящими, и их особые взаимоотношения с деревьями происходили на невидимых для мирян уровнях Реальности. Кстати, здесь тоже есть прямая связь магии *толтеков* с шаманизмом североамериканских индейцев.

По вопросу о том, что могут деревья, я бы отослал заинтересованных читателей к книге Дугласа Монро «Двадцать один урок Мерлина», а по второму — к трехтомнику Линн Энрюс; в России они выпущены издательством «София».

Следующим шагом в освоении пристальных созерцаний было созерцание движущихся объектов.

«Она сказала, что Нагуаль затем заставил их пристально созерцать движущиеся живые создания. Он сказал им, что маленькие насекомые были гораздо лучше. Их подвижность делала их безопасными для созерцателя, в противоположность растениям, которые извлекали свет прямо из земли».

(Книга 5, с. 574)

«Следующий шаг был пристальное созерцание камней. Она сказала, что камни являются очень старыми и сильными и имеют специфический свет, который был скорее зеленоватым в отличие от белого света растений и желтоватого света подвижных живых существ. Камни не легко открываются созерцателям, но созерцателям стоит проявить упорство, поскольку камни имеют особые секреты, скрытые в их сердцевине, которые могут помочь магам в их «сновидении».

— Что это за вещи, которые раскрывают тебе камни? — спросил я.

— Когда я пристально смотрю в самую сердцевину камня, — сказала она, — я всегда улавливаю дуновение особого запаха, присущего этому камню. Когда я странствую в своем «сновидении», я знаю, где я нахожусь, потому что я руководствуюсь этими запахами.

Она сказала, что время дня было важным фактором при созерцании деревьев и камней. Рано утром деревья и камни являются уснувшими и их свет тусклый. Около полудня они находятся в самой лучшей форме, и пристальное созерцание в это время выполняется для заимствования их света и силы.

Поздно после полудня и рано вечером деревья и камни тихие и печальные, особенно деревья. Ла Горда сказала, что в этот час деревья дают ощущение, что они сами созерцают созерцателя».

(Книга 5, с. 575)

Что касается созерцания камней, то по степени возрастания сложности и, одновременно, по мере увеличения возможных опасностей североамериканские индейцы выделяют обычные камни, затем полудрагоценные шлифованные камни, и уже самыми сложными считаются кристаллы. Впрочем, каждый из читателей может сам заметить, что энергетика шлифованных аметистов оказывается куда более аморфной и «мягкой», нежели аметистовых кристаллов, особенно в друзьях.

О местах силы я подробнее расскажу ниже, в соответствующем разделе, а пока приведу одно высказывание из лекций европейского *видящего*, основателя антропософии Рудольфа Штайнера.

«Если попытаться медитативно погрузиться в какой-либо кристалл, например, в кристалл в форме октаэдра, если полностью слиться с ним душевно, внутренне отождествиться с ним, позволив его форме воздействовать на себя, может быть целый час или более, а затем абстрагироваться от этой формы, то можно достигнуть Арупа-плана (духовных уровней, выше материальных форм Физического Космического Плана)».

(Лекция в Берлине, 19 октября 1905 года)

Еще раз здесь стоит повторить: Освобождение дают не камни, не кристаллы или деревья, но Господь. Потому наилучшей формой для пристальных созерцаний являются атрибуты или аспекты проявлений

Господа. Но для многих людей, не желающих никоим образом приобщиться ни одной религии, многие природные предметы или явления могут оказаться в роли «посредника» или «ключевого инструмента» между материей и Духом...

«Второй серией в последовательности созерцаний является пристальное созерцание циклических явлений: дождя и тумана. Она сказала, что созерцатели могут фокусировать свое второе внимание на самом дожде и двигаться вместе с ним или фокусировать его на задний план и использовать дождь, как своего рода увеличительное стекло для раскрытия скрытых особенностей. Места силы, или места, которые следует избегать, находятся посредством пристального созерцания через дождь. Места силы желтоваты, а неблагоприятные места интенсивно зеленые.

Ла Горда сказала, что туман, безусловно, является самой таинственной вещью на земле для созерцателя, и что его можно использовать теми же двумя способами, что и дождь. Но он нелегко поддается женщинам, и даже после того, как она потеряла свою человеческую форму, он остается недоступным для нее. Она сказала, что Нагуаль заставил ее однажды «видеть» зеленоватую дырку посреди полосы тумана, и сказал ей, что это было второе внимание одного созерцателя тумана, который жил в тех горах, где она и Нагуаль находились, и что он движется вместе с туманом. Она добавила, что туман используется для того, чтобы обнаруживать души вещей, которых там уже больше не было, и что настоящее мастерство туманных созерцателей заключается в том, чтобы позволить своему второму вниманию войти во все, что ни раскроет им их созерцание».

(Книга 5, с. 576)

Следует особо отметить, что созерцание объектов стихии Воды — довольно опасное занятие; особенно это относится к движущейся воде реки или водопада. Так наставлял дон Хуан, и сам Кастанеда едва ли не распался на атомы, когда вошел сознанием в движущуюся воду реки: его *точка сборки* совершила непредсказуемый маневр, следствием которого могла быть преждевременная потеря человеческой формы — сиречь, катастрофические разрушения в душевных оболочках.

Лично я не могу ничего сказать по этому поводу — мой опыт здесь отсутствует. Однако, что касается созерцания тумана и дождя, то могу засвидетельствовать лично: и долгий морозящий частый дождик, и сырой туман усиливают особые астральные воздействия извне и облегчают проникновение адепта в «трещину между мирами».

Немало других ценных аспектов практик пристальных созерцаний можно найти и на последующих страницах все той же 5-й Книги.

«...Были еще две вещи, которые стояли отдельно: пристальное созерцание звезд и воды. Созерцание звезд выполнялось магами, которые потеряли свою человеческую форму. Она сказала, что созерцание звезд у нее протекало очень хорошо, но она не могла управиться с созерцанием воды, особенно текущей воды, которая использовалась бесформенными магами, чтобы собрать свое второе внимание и транспортировать его в любое место, куда им нужно было отправиться...

Ла Горда встала и пошла в дом. Спустя минуту она вышла обратно с небольшой круглой подушкой, сделанной из тех же волокон, которые применяются при изготовлении сетей. Не говоря ни слова, она повела меня к переднему крыльцу. Она сказала, что сделала эту подушку сама, когда она училась пристальному созерцанию, потому что положение тела при созерцании имеет большое значение. Сидеть нужно на земле, на мягкой подстилке из листьев или на подушке, сделанной из натуральных волокон. Спину нужно прислонить к дереву, пню или ровному камню. Тело должно быть совершенно расслаблено. Глаза никогда не фиксируются на объекте, чтобы избежать их утомления. Пристальное созерцание состоит в очень медленном сканировании созерцаемого объекта против часовой стрелки, но без движения головы. Она добавила, что Нагуаль заставил их вкопать эти толстые столбы, чтобы они могли прислоняться к ним.

Она усадила меня на свою подушку и прислонила мою спину к столбу. Она сказала мне, что собирается руководить мною при созерцании пятна силы, которое было у Нагуаля по ту сторону долины. Она надеялась, что, созерцая его, я получу необходимую энергию для собирания своего второго внимания.

Она села очень близко ко мне слева от меня и стала давать инструкции. Почти шепотом она велела мне держать веки полуприкрытыми и устояться на то место, где два огромных круга сходятся. Там был узкий крутой водный каньон. Она сказала, что это особое созерцание состоит из четырех отдельных действий. Первое действие было использовать поля моей шляпы как козырек, чтобы заслонить им излишнее сияние солнца и пропустить к своим глазам лишь минимальное количество солнца; второй шаг был полуприкрыть веки; третий шаг был удерживать их так, чтобы обеспечить равномерный приток света; и четвертый шаг был отличить водный каньон на прочем фоне через сетку световых волокон на моих ресницах.

Сначала я не мог выполнить ее инструкции. Солнце было высоко над горизонтом и мне пришлось запрокинуть голову назад. Я поворачивал свою шляпу до тех пор, пока не закрыл большую часть солнечного сияния ее полями. Кажется, это было все, что требовалось. Когда я полуприкрыл глаза, часть света, который казался исходящим от верхушки моей шляпы, буквально взорвалась на моих ресницах, которые служили фильтром, создававшим светлое кружево. Я держал свои веки полуприкрытыми и играл со светлым кружевом некоторое время, пока не смог различить точный вертикальный контур водного каньона на фоне.

Затем Ла Горда велела мне пристально смотреть на среднюю часть каньона, пока я не смогу засечь очень туманное коричневое пятно. Она сказала, что это дыра в каньоне, которая присутствует там не для глаза, который смотрит, а только для глаза, который «видит». Она предупредила меня, что я должен проявлять свой контроль, как только я выделю это пятно, чтобы оно не притянуло меня к себе. Я скорее должен «ввинтиться» в него.

Она предложила, чтобы в момент, когда я найду дыру, я нажал на нее плечом, чтобы дать ей знать об этом. Она подвинулась боком, пока не прислонилась ко мне.

Я минуту боролся, чтобы скоординировать и сделать устойчивыми 4 действия, и вдруг в середине каньона сформировалось темное пятно. Я немедленно заметил, что вижу его не так, как я обычно вижу. Темное пятно было скорее впечатлением, своего рода зрительным искажением. В тот момент, когда мой контроль ослаб, оно исчезло. Оно находилось в моем поле восприятия только в том случае, если я держал 4 действия под контролем.

Тут я вспомнил, что дон Хуан бесчисленное число раз заставлял меня заниматься аналогичной деятельностью. Он обычно вешал небольшой лоскуток на низкую ветку куста, который был стратегически размещен так, что находился на одной линии с определенными геологическими образованиями в горах на заднем плане, такими, как водные каньоны или склоны. Заставляя меня сидеть примерно в 50 футах от этого лоскутка и пристально смотреть через низкие ветки куста, где висел лоскут, он пользовался этим для того, чтобы создавать во мне особый эффект восприятия. Лоскуток, который всегда был темнее по оттенку, чем то геологическое образование, на которое я пристально смотрел, был прежде всего деталью этого образования. Идея заключалась в том, чтобы допустить игру светового восприятия, не анализируя ее. Я каждый раз терпел неудачу, т.к. был совершенно неспособен воздержаться от оценок в моем уме, и мой ум всегда входил в какое-то рациональное спекулирование о механизме моего иллюзорного восприятия.

...Сестрички вышли из дома и сели созерцать вместе с ней. Их мастерство пристального созерцания было очевидным. Их тела приобрели необычайную жесткость. Казалось, они не дышали вообще. Их неподвижность была такой заразной, что я поймал себя на том, что полуприкрыл глаза и уставился на холмы.

Пристальное созерцание было настоящим откровением для меня. Выполняя его, я подтвердил некоторые важные спорные моменты учения дон Хуана. Ла Горда очертила это задание, безусловно, смутным образом. «Ввинтиться в него» было больше командой, чем описанием процесса, и все же оно было описанием, при условии, что было выполнено одно существенное требование; дон Хуан называл это требование остановкой внутреннего диалога. Из утверждений Ла Горды относительно пристального созерцания мне было очевидно, что результатом, который имел в виду дон Хуан, заставляя их пристально созерцать, было научить их останавливать внутренний диалог. Ла Горда выразила это, как «утихание» мыслей. Дон Хуан уже обучил меня делать ту же самую

вещь, хотя он заставлял меня следовать противоположному пути; вместо того, чтобы учить меня фокусировать свой взор, как делали созерцатели, он научил меня открывать его, наполнять свое сознание, не фокусируя взгляда ни на чем. Я должен был как бы «слушать» глазами все в 180-градусном секторе перед собой, держа глаза расфокусированными как раз над линией горизонта.

Мне было очень трудно созерцать, потому что это означало переворачивание той тренировки. Когда я пытался созерцать, у меня возникало стремление раскрыться. Однако усилие держать это стремление в узде заставило меня отключить свои мысли. Как только я выключил свой внутренний диалог, было нетрудно созерцать так, как предписала Ла Горда.

Параллельно отмечу, что, по свидетельству Свами Шивананды, великий подвижник нашего времени Шри Рамана Махарши тоже занимался созерцанием холмов — он иногда проводил за этим занятием целые часы, глядя в участки горной местности и крутых склонов близлежащих гор.

Дон Хуан утверждал снова и снова, что существенным моментом его магии является отключение внутреннего диалога. В терминах объяснения о двух сферах внимания, которое дала мне Ла Горда, остановка внутреннего диалога была рабочим способом описания акта отвлечения внимания тоналя.

Дон Хуан говорил также, что как только мы остановили наш внутренний диалог, мы также остановили мир. Это было рабочее описание непостижимого процесса фокусирования нашего второго внимания. Он говорил, что некоторая часть нас всегда находится под запором, потому что мы боимся ее, и что для нашего разума эта часть нас подобна сумасшедшему родственнику, которого мы держим взаперти в темнице. Эта часть была, в терминах Ла Горды, нашим вторым вниманием, и когда оно в конце концов может сфокусироваться на чем-нибудь, мир остановлен. т. к. мы, как средние люди, знаем только внимание тоналя, то не будет большой натяжкой сказать, что как только это внимание гасится, мир действительно должен остановиться. Фокусирование нашего необузданного, нетренированного второго внимания должно быть неизбежно ужасной вещью. Дон Хуан был прав, говоря, что единственным способом удерживать этого сумасшедшего родственника, чтобы он не набросился на нас, было защитить себя с помощью нашего нескончаемого внутреннего диалога.

Ла Горда и сестрички встали после примерно 30-минутного созерцания.

Я попросил ее (Лидию) рассказать мне о ее пристальном созерцании пятна силы дон Хуана, но она не поняла меня.

— Я созерцатель вдаль и созерцатель теней, — сказала она. — после того, как я стала созерцателем, Нагуаль заставил начать все сначала и созерцать на этот раз тени листьев, растений, деревьев и камней. Теперь я больше никогда не смотрю ни на какие вещи, я просто смотрю на их тени. Даже если совсем нет света, то тени есть, даже ночью есть тени, т. к. я являюсь созерцателем теней, то я являюсь также созерцателем вдаль, я могу созерцать тени даже вдали.

Рано утром тени много не говорят. В это время тени отдыхают. Поэтому бесполезно созерцать очень рано днем. Около 6 часов утра тени просыпаются и они находятся в наилучшей форме около 6 часов пополудни. Тогда они полностью пробужденные.

— Что же тени говорят тебе?

— Все, что я хочу знать. Они говорят мне тем, что они теплые или холодные, или двигаются, или имеют цвета. Я не знаю пока что всех вещей, которые означают цвета, тепло и холод. Нагуаль предоставил изучать это мне самой.

— Как ты изучаешь?

— В своем сновидении. Сновидцы должны пристально созерцать, чтобы сделать сновидение, а затем они должны искать свои сны в своем созерцании. Например, Нагуаль заставлял меня смотреть на тени камней, а затем в своем сновидении я обнаружила, что эти тени имеют свечение, поэтому я до тех пор стала искать свечение в тенях, пока не нашла его. Созерцание и сновидение идут рука об руку.

Мне потребовалось долго заниматься созерцанием теней, чтобы мое сновидение теней получилось. А затем мне потребовалось долго заниматься сновидением и созерцанием, чтобы сочетать их и действительно видеть в тенях то, что я вижу в своем сновидении. Понимаешь, что я имею в виду? Каждый из нас делает то же самое. Сновидение Розы связано с деревьями, потому что она — созерцатель деревьев, а у Жозефины связано с облаками, потому что она — созерцатель облаков. Они созерцают деревья и облака, пока не достигают согласования со своими сновидениями.

<...>

— Паблито — созерцатель камней, — сказала Лидия. — Нестор — созерцатель дождя и растений, а Бениньо — созерцатель вдаль. Однако, не спрашивай меня больше ничего о созерцании, потому что я потеряю свою силу, если расскажу тебе больше».

(Книга 5, с. 575–583)

Хотя эти цитаты и не нуждаются в особых комментариях, укажу на один момент, оказывающийся очень важным: на вопрос о заземлении и специальных приспособлениях.

Вы, наверное, заметили, что существуют специальные подушки, используемые в практиках пристальных созерцаний учениками дона Хуана. По ходу изложения кастанедовского десятикнижия, в одних местах дон Хуан говорит о пользе земляной стихии, впитывающей в себя излишки энергии, но здесь же, наоборот, используются специальные подушки для сидения, которые создают эффекты изоляции созерцателя от земли. Учитывая также заявления некоторых современных духовных школ о пользе «заземления» в процессе медитации, поскольку человек «не должен уподобляться воздушному шару с перегретым воздухом», все это может породить немало путаницы.

Шри Сатья Саи в наставлениях по медитации настаивает на необходимости использования специальных подушек с изолирующими свойствами, указывая при этом, что стихия Земли препятствует поднятию *Кундалини* и как бы тянет вниз, тормозит подъем вверх энергетики в ауре занимающегося медитацией.

Вся эта внешняя кажущаяся путаница легко устраняется, если обобщить в виде правила следующее: когда требуется преобразование ауры занимающегося, когда нужно сформировать восходящие сублимационные пути для последующей трансмутации внутренних энергий — в этих случаях изоляция обязательна. Но когда целью ставится оздоровление плоти или же когда следует избавиться от больших накоплений негативных энергий — тогда изоляция не нужна, и земля окажет ученику большую услугу, без разбору впитывая в себя любые энергии, особенно связанные с темным и не очень чистым прошлым.

Примерно то же самое можно сказать о столбах или дополнительных приспособлениях. Шри Сатья Саи говорит, что во время медитации созерцатель не должен к чему-либо прикасаться: в процессе духовной медитации вырабатывается много энергии, и она не должна теряться подобно тому, как уходит молния через громоотвод. Но это, конечно, прежде всего относится к сидячим позам со скрещенными ногами.

Поскольку для европейца поза Лотоса практически недостижима, вероятно, допустимо использование каких-то минимальных опор для сидения. В цитированных отрывках из Кастанеды говорится о столбах. Европейская оккультистка Дион Форчун в своих книгах упоминает специальные стулья со спиленными ножками. Я же сам сделал некое самодельное кресло, к которому привязал ремни от туристического рюкзака: эти ремни нужны для того, чтобы не потерять устойчивость в ходе максимального расслабления всех мышц. Когда я привязался к ремням, мое сознание отдыхает, и подсознательно мозг не испытывает тревоги и опасений свалиться: благодаря этим брезентовым ремням я не могу упасть со стула: максимум — это наклониться вбок и чуть вниз, свесившись на этих ремешках.

В последних книгах Кастанеды и у Тайши Абельяр упоминаются также специальные гамаки — для того чтобы исключить влияние на сознание сравнительно грубых эфирных энергий приземного слоя. Но этот прием использовался не столько для практик пристальных созерцаний, сколько для того, чтобы сознание занимающегося почувствовало свободу от магнетических притяжений приземного энергетического слоя.

Особая практика со свечой

Выше уже говорилось о концентрации на свече, т.е. о широко известной практике Тратаки со свечой. Есть, однако, одна специальная методика, которая позволяет не только развить способности к концентрации, но и получить при этом максимум духовных результатов. Эта практика довольно проста, хотя сначала может и показаться слишком сложной. Не обращайтесь на первые трудности; делайте ее, как можете, — она все равно будет приносить благие результаты.

Поставьте перед собой зажженную свечу, сядьте перед ней на пол в позе Лотоса или в каком-либо другом удобном положении.

Внимательно смотрите на пламя в течение некоторого времени. Обычно это занимает минуту-две.

Затем, закрыв глаза, мысленно представьте пламя и перенесите его внутрь себя через межбровье, или «входные ворота» *Аджна-чакры*.

Далее опускайте пламя в свое духовное сердце, точнее — в область Анахата-чакры, проецирующей примерно в центр грудной клетки. Когда пламя достигнет этого психического центра, подобного Лотосу, мысленно представьте, как его лепестки начинают медленно раскрываться один за другим под воздействием света, омывающего каждую мысль, каждое чувство, эмоцию и желание, удаляющего оттуда темноту и невежество. Теперь уже в нашем сердце нет места для темных чувств и мыслей, Божественный свет изгнал все дурное из вас.

Представляйте, что свет начинает все более и более распространяться. Он становится сильнее и ярче. Вот он проникает в ваши руки и ноги, и отныне они больше не будут совершать темных и злых действий. Они станут инструментами света и любви. Далее свет достигает вашего языка, и в результате ложь, злословие и злоба покидают его. Устремите свет к глазам и ушам, чтобы уничтожить там все темные желания. Пусть теперь ваша голова наполнится светом, и все злые мысли покинут ее, потому что злые мысли обитают только в темноте.

Постоянно представляйте, что свет становится все интенсивнее и ярче, и он станет таковым. Вот он уже выходит за пределы вашего тела, распространяясь расширяющимися кругами. Вы устремляете его на всех своих близких и любимых, родственников и знакомых, друзей и коллег, на своих врагов и соперников, незнакомых людей, на всех живых существ, на весь мир, на всю Вселенную.

Оставайтесь некоторое время в этом захватывающем состоянии свидетеля всепроникающего духовного Света. Если вы поклоняетесь какой-либо особой форме Бога, то постарайтесь визуализировать эту форму во всепроникающем сиянии Божьего Света. Вы — свет, и свет везде, наслаждайтесь им некоторое время, а затем переместите свет в сердце и сохраняйте там весь день.

Здесь есть, однако, два тонких нюанса, о которых следует сказать.

Первый из них связан с рекомендацией различать аспект светового сияния (*Джйоти*, в санскритских терминах) и энергетический аспект Света (*Агни*). *Джйоти*-аспект связан с очищением, сверхтонким Преображением; тогда как аспект *Агни* — главным образом с наполняющей форму энергетизацией. Это различие может быть осуществлено только на интуитивном уровне, и оно может показаться довольно трудным, особенно поначалу.

Со своей стороны, я рекомендую делать акцент в приведенной выше практике именно на *Джйоти*, а не на *Агни*. Тогда эта практика будет иметь максимальную пользу, в том числе для здоровья. Почему стоит дать такое предостережение? Прежде всего, из-за большой мощности этого упражнения и связанной с нею потенциальной опасности. Аспект Космического Огня — этот эквивалент высокочастотных энергий тонких планов — всегда предусматривает требование предварительной готовности занимающегося. Ученик должен быть достаточно очищен и крепок физически, чтобы выдержать привлеченные и развиваемые им энергии *Агни* — Космического Огня. Иначе в зашлакованном организме и в забитой энергетическими «пробками» ауре последствия воздействия тонких энергий могут быть разрушительными.

Особенно опасной оказывается гиперэнергетизация ауры при всех болезненных синдромах, основанных на избытке янских энергий, а также для тучных людей с избытком жировых отложений. Здесь действительно надо проявлять осторожность.

В противоположность энергетическому аспекту *Агни*, аспект сияния *Джйоти* играет основную очищающую роль. То есть работа по развитию, культивации и распознаванию Божественного Сияния (*Джйоти*) означает предварительную настройку на очищение, а не на наполняющую энергетизацию Космическим Огнем. Хотя, в принципе, Космический Огонь — как обобщенное выражение для энергий тонких планов — есть один и тот же. Но аспекты и уровни тонкости у него могут быть разные, особенно в связи с многомерностью тонких уровней Реальности.

Даже на сравнительно грубых уровнях Астрального и Ментального планов может появиться дисбаланс между способностями занимающегося привлекать тонкие энергии, вовлекая их в свой пранический энергообмен в ауре, и возможностями Плотного и Эфирного тела выдержать эти высокочастотные энергии.

Как аспект *Агни*, так и аспект *Джйоти* — они оба оказывают мощнейшее воздействие. Мой личный опыт показал, что «взбаломученные» привлеченными вибрациями возрастные накопления разнообразных отходов и шлаков поступают прямо в кровь, и лимфатическая система может испытывать здесь недопустимые перегрузки. Отсюда важно, во-первых, делать максимальный акцент на очищающем, а не на энергетизирующем аспекте пламени свечи, как уже говорилось, а, во-вторых, строго дозировать продолжительность таких занятий. Пусть эта практика сначала будет длиться 10 минут, а затем 15–20 минут, вплоть до 30 минут как нормальный целесообразный предел. Можно прибавлять в день по 1 минуте, можно по 30 секунд.

Второй тонкий нюанс, очень важный в связи с сознательным развитием Любви, связан с излучением вовне: давайте подумаем, что именно можно излучать? Если мы будем посылать эфирные поля жизненной силы *Праны-Ци*, то очень быстро мы можем себя обесточить. Тогда энергетика ауры будет подобно решету — все, что мы привлекли и скопили, все это будет отослано другим людям и разбазарено. Целесообразна ли такая практика? Конечно, нет!

Собственно говоря, то же самое справедливо не только по отношению к эфирным энергиям, с которыми обычно и работают поначалу занимающиеся, но и к более тонким уровням Астрального или Ментального плана. Напомню, что само слово «прана» представляет собой эквивалент жизненной силы на всех семи планах и уровнях Реальности. И если мы хотим скопить в себе, собрать и затем трансмутировать тонкие энергии, то глупо будет без разбора их отдавать, транжирить налево и направо.

Поэтому и здесь мы еще раз видим необходимость отличать энергетически-субстанциальный аспект (*Агни*) от аспекта сияния (*Джйоти*). Не бойтесь посылать людям Свет как сияние *Джйоти*: ваше истинное высшее «Я», или *Атма*, и так уже есть Свет. *Атма* нераздельна с Богом, она одновременно сама есть высший Свет и находится в Свете как на высших уровнях Божественности.

Другое выражение высшего Света — Любовь. Не бойтесь посылать всем людям Любовь — ее невозможно потерять, потому что Бог и Любовь, как одно из основных интегральных Его проявлений, всегда с вами. Только люди обычно этого не замечают. Как,

впрочем, и иные современные наставники даосизма, путающие сублимацию *Праны-Ци*, перенос жизненных энергий вверх, в более тонкие области «Я», с потерями *Праны-Ци* из-за неразумного ее использования.

Тот, кто посылает людям Любовь и Свет, не может ничего потерять: на уровнях духовных планов призма «светоматриц» или «шаблонов» перевернута: если идеал для развития плоти связан с потреблением, то нормальное развития Духа всегда связано с отдачей (за исключением, вероятно, самих процессов абсорбции опыта овладения материальностью и Вознесения как высшего синтеза низшего «эго» и высшего «Я».

Приведенное упражнение со свечой обладает большим спектром полезных эффектов. Будучи усложненным вариантом Тратаки со свечой, оно несет в себе всю пользу от обычных Тратак. Однако данный последний вариант можно по справедливости считать одухотворенной Тратакой, поскольку это упражнение:

1) очищает сознание от негативных эмоций и мыслей, очищает ум; этот эффект очищения ума (читта-шуддхи на санскрите) лежит в основе любой духовной практики и совпадает с целями любой духовной дисциплины;

2) обладает сильным омолаживающим эффектом, причем как в аллегорическом, так и в сугубо «техническом» смысле: проявление качеств вневременного Духа ведет к прямому «замораживанию» эффектов старения. *Атма* находится вне времени, и потому человек, проявляющий качества *Атмы* (Духа), может практически не стареть;

3) развивает качества Духа и вообще способность любить бескорыстно, служить людям;

4) просветляет психику в психотерапевтических отношениях, делает мышление стабильным и облегчает психическую интеграцию Духа, души и тела; многие психические синдромы и депрессивные состояния уходят прочь, как будто бы их никогда и не было;

5) дает большой опыт в работе над собой и вообще помогает практике самоуглубления.

Так или иначе, убить чувство собственной значимости — вот основное назначение любых подлинно развивающих практик и промежуточный этап на духовном Пути! Об этом никогда нельзя забывать.

Наиболее действенное средство — *запретить себе желать произвести внешний эффект*, блеснув перед кем-то ученостью,

эрудицией, деньгами или мастерским контролем над телом, даже своей щедростью, или показывать, какой хороший вы человек. Хотя от благотворительности не должен отказываться даже продвинутый йогин (как о том говорится в «Бхагавад-Гите»).

Стоит также пронаблюдать, как иные люди дают интервью по телевидению — они радуются тому, что их мнение оказывается значимым; их жизнь словно наполняется смыслом. Пронаблюдайте, как исполнены собственной значимости многие христианские проповедники (хотя это ничего не говорит о ложности христианства!). Пронаблюдайте, как исполнены важности многие люди вокруг вас, но в то же время не занимайтесь бесконечным осуждением. Подобные наблюдения нужны для того и только для того, чтобы укрепиться в собственном выборе духовного Пути, чтобы не клеветать на наживки и не покупаться на приманки в средствах массовой информации или в общественной моде. Общественное мнение глупо — это аксиома, а не теорема.

Подавляющее большинство фильмов — ни о чем; это даже не просто чужие личные истории, но чаще всего выдуманные чужие жизни. Романы и мелодрамы способны оправдать все, что угодно; их цель — оправдывать все и вся. Особенно в обществе, где чувственные радости на первом месте.

Лишь демократия глупцов признает все мнения одинаково важными, и часто невежественные организаторы сажают за одни и те же школьные парты духовных первоклассников и десятиклассников. Более того, глупцы склонны смеяться над знающими, слепые — над видящими... В этом современном обществе все перевернуто и извращено.

Признавая необходимость групповых методов работы, все же не смешивайтесь со всеми и, признавая ограниченность «эго», не теряйте вместе с тем своей индивидуальности. Ваше «эго» — это все-таки ваше «эго»; вам самим надо с ним работать, и никто другой этого делать вместо вас не будет никогда.

Можно также привести пару дополнительных упражнений или приемов. Они тоже могут принести вам пользу.

Эксперимент «я умер». Лучше всего этот эксперимент для сознания проводить где-нибудь на прогулке, во время неспешной ходьбы, но не в стационарной сидячей позе и тем более его не следует исполнять как самогипнотическое внушение. Иной человек, особенно пожилой, от этого может действительно потерять сознание или даже реально умереть.

Во время неспешной ходьбы представьте себе, что вы уже умерли и гуляете по улице (или в парке) в Эфирном теле. Вы смотрите на людей, на дома или на деревья как посторонний Наблюдатель, как гость в этом мире. Вы идете в тонком теле, как дух, призрак или привидение.

«Я живу последний день». Это тоже очень неплохой прием, позволяющий в течение сравнительно короткого времени полностью преобразовать ваше отношение к жизни и научиться ценить время. Утром — и только утром! — вы представляете, что вам осталось жить один день, только один день, и что завтра уже не будет. Итак, у вас есть только один день: как же достойнее его провести?

Еще раз стоит повторить: *сталкинг* включает в себя прежде всего *искусство выслеживать самого себя* и начинается с этого выслеживания собственных недостатков и уязвимых сторон.

Найти слабое звено — вот одна из наиболее достойных задач и воистину жизненно необходимая с самого начала сознательного Пути. «Где тонко — там и рвется», и вы сотни раз сможете сами убедиться в справедливости этой пословицы в многомерном ее смысле. Стоит потратить месяц-другой хотя бы на установление инвентарного списка ваших негативных привычек и душевных качеств.

Управление намерением принадлежит лишь тем, кто исследовал его. И если вы не можете даже исследовать свои наиболее грубые тела, отслеживать пагубные привычки и душевные тенденции, то как можно *управлять намерением*?!

Неорганические существа (в просторечии «бесы») мастерски используют все ваши слабости, и они каждый раз могут ловить людей на чувствах страха, жадности, отсутствии сексуального контроля, как и на других привязанностях. Никакие книги по психической самозащите не будут в достаточной степени эффективными до тех пор, пока вы не составите инвентарного списка своих слабостей и привязанностей, и пока вы не проработаете всех их по отдельности и вместе.

* * *

Постепенное восхождение от грубого к тонкому, то есть от контроля за низшими физическими проявлениями Плотного тела к управлению эмоциями, затем — мыслями и т.д. Это путь *Изумрудной Скрижали* древнеегипетской йоги Гермеса Трисмегиста, классической йоги Патанджали или восьмиступенчатой йоги (*Аштанга-йога*), это путь монашеского умного делания, т.е. самая универсальная дорога в плане методологии духовного Восхождения.

В любом возможном варианте практики осознание самого себя всегда требует разотождествления своего «Я» от Плотного тела и даже каналов эфирного дубля. Этот последовательный путь от более грубого к тонкому, которому соответствует последовательное разотождествление своего истинного «Я» от тела, эмоций и мыслей, — на практике осуществляется не только в системе йоги, но и в сугубо религиозной практике, а также в учении *толтеков*. Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами...

Что бы ни говорили противники религий, любая религия прежде всего дает вектор направленности и оценочные эталоны для распознавания плохого и хорошего, низшего и высшего. С каких позиций отслеживать свои недостатки и уязвимые стороны, если вы не знаете, что такое «хорошо» и что такое «плохо»? Поэтому ниже мы отдельно рассмотрим вопросы, связанные с безупречностью. Хотя бы потому, что, не имея точек отсчета для самонаблюдения и самооценок, какой смысл заниматься самосозерцанием?

2.3. ВТОРОЕ ВНИМАНИЕ И СНОВИДЕНИЕ

Я решил не приводить здесь конкретные методы осознанных сновидений, пока у меня еще нет на это полномочий. Возможно, они будут опубликованы в будущем, например, в виде отдельной книги. Пока же я порекомендовал бы читателям прекрасное руководство Роберта Мосса «Осознанные сновидения» и работы Патриции Гарфилд.

Однако упускать возможности накопления мистического опыта и развития сознания посредством сновидения было бы неразумно. Поэтому перед тем, как привести конкретные практические рекомендации, я еще раз останавлиюсь на некоторых принципиальных моментах, о которых вкратце уже говорилось в первой части.

Первое внимание человека — это практически животное осознание, связанное с внешними объектами вещественного мира и миром повседневной жизни. Оно связано с поверхностью кокона.

Второе внимание — более сложное и специфическое состояние светимости осознания; оно охватывает сознание светящегося тела. Оно относится к сфере неизвестного, начиная работать, когда задействуются эманации внутри кокона, которые обычно не используются.

(*Новые видящие* научились одним ударом выводить свечение осознания за пределы кокона, развив способности к *третьему вниманию*. Это *третье внимание* достигается, когда свечение осознания превращается в огонь изнутри — свечение, которое зажигает внутри кокона не по одной полосе раз за разом, а одновременно все эманации внутри кокона.)

Достижение мистической целостности в семеричном человеке позволяет *первому вниманию* воссоединиться с обширным психическим полем *второго* через особое *воспоминание*.

Внимание сновидения и *второе внимание* — очень близкие формы сосредоточения, легко переходящие друг в друга. Это практическое открытие явилось ключевым элементом для магии *Нагуаля*.

Второе внимание также называют левосторонним осознанием, это огромнейшая область интуитивного (и) внутреннего знания.

Созерцание — мост, что соединяет внимание сновидения со вторым вниманием наяву. Останавливая внутренний диалог, созерцание незначительно смещает *точку сборки*, как бы «привязывая» второе внимание к созерцаемым объектам. В состоянии *сновидения*, когда осознание полностью переключено на необычный режим восприятия, внимание опять находит их и вызывает особые энергетические сдвиги, ведущие к новым способам получения информации и к новому использованию объектов. Последующее созерцание направлено на активизацию полученных в сновидении навыков уже наяву.

Чем более развито *второе внимание*, тем значительнее количество энергии, которая может перетечь с аурического кокона на выдвинувшуюся к поверхности *точку сборки*. Субъективно это переживается как трудноописуемое восприятие «себя вне себя», а также часто сопровождается *оформлением копии тонального тела* — «астрального дубля». Вероятно, по этой последней причине и возник сам термин «тело сновидения».

Именно *второе внимание* является способом полноценного и всестороннего восприятия любого избранного участка энергетических волокон во вселенной Орла, или макрокосмоса как космического тела Господа.

Итак, сновидение — хотя бы как просто осознанный сон — наращивает и расширяет объем *второго внимания*.

Что же касается конкретных практических приемов для вхождения в состояние осознанного сна, то далеко не все приводимые в книгах методы оказываются действенными. По крайней мере, применительно к отдельным ученикам. Например, лично

я обнаружил, что вечернее намерение осознавать себя во сне оказывалось намного более значимым, нежели тот или иной прием. Плюс, конечно, накопленная энергия за день: если вы ложитесь спать в состоянии крайней усталости, особенно усталости физической, если вы за день значительно израсходовали душевные силы и отягощены моральными проблемами — надеяться на осознанный сон чаще всего не стоит.

Наоборот, хорошая вечерняя прогулка перед сном, несложные и недолгие вечерние упражнения физического характера (не силовых, а гармонизирующих практик типа, например, *Тайцзи-цюань*) — все это создает реальные условия для вхождения в осознанное сновидение. Плюс, конечно, очистительные процедуры: они тоже повышают шансы на осознанность самих себя во сне.

Упражнение. Заведите себе специальный дневник для записи своих снов. Пусть не каждый день вы сможете туда многое записать, а то и вообще вспомнить утром виденный сон, записывайте то, что вспомните.

Пусть ваши записи в этом *дневнике сновидения* будут лаконичными: всю многомерность картин сновидения просто невозможно передать на бумаге.

Советую также пометить в этом дневнике, что именно вы представляли или чувствовали перед тем, как заснуть — тогда легче будет сформировать собственный прием или индивидуальный метод вхождения в состояние осознанного сна.

Записывать свои сны рекомендуют также большинство современных продвинутых оккультистов, включая и европейских. Но только практика может показать вам всю подлинную мощь подобного сравнительно несложного ежедневного занятия.

Реальные плоды вы получите, однако, обычно не ранее чем через месяц, а то и через 4–6 месяцев ежедневных записей...

Способность припомнить все увиденное во сне развивается по мере практики, и только по мере практикования. Поначалу это кажется очень трудным.

Есть один технический прием, позволяющий облегчить вспоминание сна: сразу после пробуждения (желательно даже еще не открывая глаз) приложить большой палец правой руки к межбровью и слегка потереть точку между бровями.

Кроме того, систематическая практика *перепросмотра* существенно облегчает и вспоминание недавно виденных снов и даже тех снов, которые были у вас в детстве...

Даже безотносительно моего личного опыта, скажу: сравните между собой разные книги с описанием осознанных сновидений — например, д-ра Монро с Патрицией Гарфильд и Тендзин Ринпоче — и вы увидите одно важное правило. Оно состоит примерно в следующем: чего человек заслужил в земной своей жизни, какого духовного уровня он достиг в повседневной реализации — таков и уровень его сновидений. То есть: кто чего заслужил, то он и получает в состоянии сна.

Материалисты и сравнительно невысоко стоящие люди не могут достигать во сне высоких планов: их сны обычно серы, темны, туманны и расплывчаты, с большим количеством разных химерических образов... Наоборот, святые подвижники, занимающиеся духовным самоосознаванием и тем более служением Господу, могут попадать в своих сновидениях на высокие уровни тонкой Реальности.

Так или иначе, если мы неосознанны в духовном отношении днем, то ожидать осознанных сновидений ночью будет просто неправомерно!

Осознавайте себя днем; для вхождения в состояние повышенного осознания Наставник рядом не обязателен.

Например:

Кто идет по улице — вы или ваше тело?

Кто держит ложку за обедом — вы или орган вашего тела?

Кто моется под душем — вы или ваше тело?

Кто печалится — вы или ваши душевные оболочки?

Кто испытывает проблемы — вы, или же это умственные проблемы Ментального тела?

Второе внимание надстоит над *первым вниманием*, контролируя его. Обычно контроль плотских импульсов неверно связывают с их подавлением. Эта ассоциация в корне неверна. Ведь капитан, который становится за штурвал судна, вовсе не всегда командует «стоп машина!». Он умело направляет движение корабля в одну или в другую сторону, и судно при этом не испытывает страданий.

Наше Плотное тело — просто кукла из органических молекул, воды и т.д., оживляемая Эфирным телом. Поэтому даже просто осознание эфирных уровней уже здесь может многое дать...

Состояния экстрасенсорного *видения*, интуитивные прозрения, осознанный сон и множество иных сверхнормальных способностей есть аспекты второго внимания. Хотя они базируются на свойствах одного и того же Духа, проявляющегося уже на более высоких уровнях, в частности, в *третьем внимании*.

Шри Сатъя Саи сравнивает свойства Духа (Атмы) с электрическим током: есть лампочка, есть провода, но даже самая правильная конструкция или схема не будут работать без электрического тока. Пока Дух находится в теле, оно может проявлять качества жизни (лампочка может гореть).

С другой стороны, если самую яркую лампочку закрыть системой абажуров, свет едва ли может пробиваться сквозь них, и тогда комната будет во тьме. Обилие материальных желаний, неумные страсти, вечные хлопоты — все это подобно затемняющим абажурам. Очистите ваши душевные оболочки, и тогда Свет духовных проявлений подлинной Жизни воссияет и осветит все ваше земное существование.

Надо здесь только иметь соответствующее *намерение*, и тогда внутренняя интуиция начнет подсказывать вам, что конкретно надо делать.

Если *первое внимание* есть внимание плоти, функция животной составляющей плюс интеллект, то *второе внимание* есть внимание пробуждающегося Духа. Но только пробуждающегося, ибо лишь *третье внимание* как раз и есть реализация духовная, достижение духовной свободы в полном смысле этого многомерного понятия.

Атма (Искра Божья) каждого человека естественно стремится вверх, в Царствие Небесное. Надо только это осознать.

Подлинная духовная свобода начинается все же лишь с третьего внимания. Свобода как полет на крыльях намерения, или свобода *намеревать намерение*, свобода как возможность полного контроля состояний телесной формы — вплоть до полной дематериализации в одном месте и появления в любой другой точке пространства, свобода как неопишемое бытие духовной жизни...

На практике очень трудно отличить, где кончается ваша личная воля, а где начинается Воля Господа (намерение бесконечности). Почему существует такая трудность, в целом понятно: ведь именно *Атма* освещает всю нашу жизнь и лежит в качестве внутренней основы *любой формы сознания*. Поэтому трудности разграничения пределов личной воли и Воли Бога — вполне объективные.

Но все-таки есть определенные критерии, и один из основных показателей здесь будет состоять в минимуме личных усилий. То, что согласуется с Волей Бога (намерением бесконечности), обычно происходит как бы само, без особых на то личностных усилий и тем более без страданий. Хотя, и здесь можно поспорить, ибо наши страдания и усилия «эго» тоже в определенной мере «запрограммированы» Планом Бога, контролируются Кармой, и все эти моменты вместе знает лишь Господь...

Дополнительные замечания. Все вышесказанное относится к активному духовному осознанию во сне и в повседневной жизни, требующее определенных усилий занимающихся. Однако существует и обучение извне, со стороны Иерархий. Оно часто происходит в виде символических снов, что на самом деле представляет собой обучение учеников во сне.

Единственное, чего все же здесь следует опасаться, так это обманов со стороны духов, которые нередко выступают в виде Учителей. В подобных случаях нужно, чтобы данное духовное существо, берущее на себя роль Учителя, как-то доказало свою принадлежность к Иерархиям Света: например, прочло молитву «Отче наш...» или представило бы еще какие-то доказательства.

На этот счет дон Хуан как-то заметил, что самыми опасными являются неорганические сущности третьего порядка, принимающие на время облик умерших близких родственников.

Так или иначе, высшее «Я» человека (Атма) неразруσιμο ничем и никем, даже самыми страшными демонами. Последние могут лишь наносить ущерб сравнительно грубоматериальным оболочкам.

Развитие ощущения несокрушимости Атмы через периодическое осознание этой духовной истины имеет практическое значение и как мощное психотерапевтическое средство, и как прием психической самозащиты.

Фактически следует осознать *первое, второе и третье внимание* — есть одно и то же единое сознание Атмы (Бога), на качественно разных ступенях преломленное сквозь слои тонкой и грубой материальности. Лучи света, которые доходят даже до морского дна, ничем не отличаются от лучей над поверхностью моря. Фотоны света одни и те же. Но те, что прошли сквозь километровую толщу воды, имеют иные вибрационные характеристики, поэтому свет вблизи дна моря кажется иным.

Так и сознание Бога — везде едино; но, в то же время, человеческое сознание никогда не сравнится с сознанием Бога как всеобщей тотальности.

Упражнение. Осознание всеобщего духовного единства — очень важный практический аспект, который поддается развитию, и его следует развивать. Поэтому посвятите медитациям на тему всеобщего единства хотя бы 3 раза по 3 минуты в день. Эти медитации сводятся к осознанию, осознанию и осознанию факта Единого Сознания. Близкий аспект, который может оказаться ключевым, состоит в осознании погруженности всей Вселенной в сияние Духа Святого (Брахмана)...

Материя, всевозможные материальные формы и даже оболочки ауры — все это следствие, а не причина, и потому иллюзорны.

Сознание единства подлечит развитию и развивается точно так же, как и богопочитание, благоговейное отношение к Верховному Господу; нарабатывается так же, как и духовная Любовь...

Еще одним положительным побочным эффектом будет повышение общего тонуса, главным образом, за счет минимизации личностных усилий «эго».

Есть также еще один здесь ценный прием — представляйте, как тончайшие лучи Брахмана пронизывают все живое и то, что кажется неживым; как эти лучи единого Брахмана пропитывают все вокруг и вас самих, насыщая все Единой Жизнью и представляя собою Единую Жизнь. Эффекты вы можете почувствовать почти сразу!

2.4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ. АСКЕЗА РАДИ ЧЕГО?

Недалекие люди сводят религию к набору моральных предписаний и запретов, которые принимают на веру глупцы в наивной надежде попасть в рай после смерти. Такие примитивные умозаключения делают и множество научных сотрудников, обнаруживающих полное духовное невежество, несмотря на мирскую образованность и осведомленность в своей частной научной области.

Сводить религии к некоему «духовному наморднику» будет в корне неверно. Хотя бы потому, что практическая ежедневная религиозность уже сама по себе представляет более высокий уровень бытия, а фактор осознанности здесь означает уже отказ от духовной слепоты.

Если как-то обобщить порой разноречивые формулировки заповедей различных духовных учений и религий и попытаться получить некое «среднее арифметическое», то мы обнаружим такой наиболее усредненный вариант в виде предписаний восьмиступенчатой йоги Патанджали, данных им в трактате Йога-сутры.

Первая ступень — ЯМА (YAMA) — состоит в воздержании и ограничениях, исходящих из межличностных отношений. Она состоит из следующих принципов:

АХИМСА — воздержание от нанесения вреда любому живому существу на деле или в мыслях; ненасилие в любой форме — вот основной глубинный смысл Ахимсы;

САТЬЯ — правдивость в словах и мыслях;
 АСТЕЙА (АСТЕЯМ) — нетребование чужого добра, «не укрывай»;

БРАХМАЧАРЬЯ — контроль за плотскими желаниями и сексуальной активностью;

АПАРИГРАХА — отклонение даров и других незаслуженных материальных благ, нестяжательство.

Вторая ступень — НИЯМА (НИЙАМА) — определяется как внутренняя самодисциплина на основе внутриличностного контроля. Определяется и состоит из следующих принципов:

ШАУЧА (ШАОЧА) — очищение, включающее в себя БАХЬЮ — внешнее очищение и АБХЬЯНТАРУ — внутреннее очищение, как тела, так и очищение ума посредством воспитания хороших эмоций и чувств (таких как дружелюбие, доброжелательность, бодрость) ради того, чтобы сделать добро другим людям;

САНТОША — удовлетворенность, привычка довольствоваться тем, что приходит без излишних усилий, нетребовательность к материальным благам;

ТАПАС — аскетический образ жизни, умерщвление плоти, состоящее в выработке привычек переносить холод, голод и т.д.;

СВАДХЬЯЯ — регулярное чтение духовной литературы, изучение основ учения, умственное постижение высших духовных истин;

ИШВАРА-ПРАНИДХАНА (ИШВАРА-ПРАНИДХА) — размышления о Боге, других высших силах, смирение перед объективностью законов бытия.

Хотя разные религии не только предусматривают различное число ограничительных принципов и часто по-разному обозначают одни и те же принципы, стоит здесь привести в качестве универсальной и максимально оптимизированной или «усредненной» системы предписаний четыре регулирующих принципа индийских вайшнавов. Эти **четыре ограничительных принципа** сводятся к следующим положениям:

- 1) отказ от мясных продуктов, рыбы и яиц;
- 2) отказ от интоксикантов: наркотиков, табака, крепкого чая и кофе;
- 3) отказаться от неконтролируемого секса и вступать в половую близость только для зачатия детей;
- 4) не участвовать ни в каких азартных играх и денежных махинациях.

Эта система регулирующих повседневную жизнь предписаний представляется одной из наиболее универсальных потому, что она примерно совпадает с требованиями всех эзотерических школ духовного обучения.

Но, как бы ни формулировались религиозные заповеди или даже принципы магии *толтеков*, важны не слова, а то внутреннее содержание, что за ними стоит. Слова могут звучать очень красиво, но многочисленные *факты религиозного лицемерия* свидетельствуют лишь о том, что они понимаются поверхностно, *внешне* и что даже религиозные люди ориентируются на восприятие *тоналя*, «эго», а не Духа.

И если разобраться, во всех фактах лицемерия виновато не учение, а люди, которые недалеко продвинулись в осознании Бога и собственного несовершенства.

Впрочем, даже среди людей религиозных, признающих важность следования заповедям Бога и наставлениям Священных Писаний, есть немало тех, кто не понимает и не признает аскетизма. Хотя эти отрицания, конечно, связаны с большей развитостью *тоналя*, с первой сигнальной системой и характерны в целом для людей относительно незрелых.

«Фанатики», — говорят мирские люди, видя на улице кришнаитов в необычных одеждах.

«Фанатики», — говорят кришнаиты, встречая в Индии аскетов, способных месяцами находиться подвешенными на особых цепях и приспособлениях, с ногтями, вросшими за долгие месяцы и годы в кожу пальцев рук и ног.

В чем же здесь причины подобных разногласий? Давайте снова обратимся к внутренней энергетике аурического кокона. Как я уже говорил, все душевные качества — это, во-первых, устойчивые формы структурирования внутренних энергий *Праны-Ци*, а во-вторых, в той или иной форме производная от степени зрелости и развития *Атмы*. Там, где контроль *Атмы* еще эволюционно неразвит, имеет большое значение межличностный контроль низших уровней энергетике кокона. Такому человеку все строгости аскетизма неизбежно будут казаться ненужными, непонятными «отклонениями»...

Но *добровольные* аскезы всегда следуют лишь из уровней Ниямы, или *внутриличностного* контроля. Фактически это тот самый фактор *внутренней безупречности* и изначальной чистоты, про который и дон Хуан неоднократно говорил как о фундаменте для всего дальнейшего магического совершенства. Чем больше осознанность этого, тем проще развить такую степень жизненной неприхотливости, которая со стороны может действительно смотреться как аскетизм.

Можно примирить все субъективные оценки в аскетичности, если заявить об одном общем тезисе: никакая аскеза или суровые самоограничения не являются единственным критерием достигнутого уровня духовности. Даже черные маги совершают порой суровые аскезы, чтобы добиться особых способностей или достичь какой-то желанной цели. Последнее, в частности, отражено в современных руководствах по низшей магии и в очень древних Писаниях. Например, в *Лесной книге* «Махабхараты» говорится, что демоны, одержимые жаждой власти и ненасытной погоней за могуществом, совершали еще в древнейшие времена суровые аскезы, чтобы добиться своих черномagicеских сиддхов или чтобы умертвить противников одним желанием своей низшей воли.

Поэтому очень важно научиться различать и правильно классифицировать свои внутренние импульсы и мотивировки, лежащие в основе планируемых вами ограничений. Отбросив, конечно, любые цели черной магии сразу, мы выделим три группы мотивов.

1. Сугубо мирские цели — например, желание похудеть или добиться богатства. Они нередко приводят к обратным результатам.

Самые строгие диеты, ставящие целью только снизить вес и сбросить лишние жиры, ведут на самом деле только к саморазрушению: они основаны на ненависти к своей тучности и к «эго», слабость которого позволяет накапливаться жиру. Все эти диеты основаны на желании уморить тело голодом, чтобы наказать ум.

Психологические же последствия здесь оказываются чаще всего обратными желаемым — голодающие или сидящие на строгой диете мечтают о пище и фантазируют на тему пищи; все энергии ума направлены на достижение этого сугубо плотского желания съесть что-нибудь. Зато после окончания вынужденной подобной голодовки организм с успехом отыгрывается, и человек начинает судорожно есть все подряд. В итоге, вес часто возрастает еще больше, чем это было до голодания!

О какой духовности здесь может идти речь, когда вместо ориентации на развитие духовных качеств высшего «Я» человек мечтает о вкусной пище! Ему мерещатся пирожные или кусочек торта, он с вожделением смотрит даже на тарелку с супом...

С позиций Аюрведы, излишний жир — это не физическая, а психологическая проблема, связанная с неосознаваемым чувством психической незащищенности и одиночества, попытка «эго» скомпенсировать все это накоплением жира. Укутавшись в толстую жировую прослойку, ребенок низшего «я» чувствует себя более уютно и не так ощущает свое одиночество и ранимость.

Развитие чувства неуязвимости вашего высшего «Я», медитативное осознание неуничтожимости *Атмы*, дозированные динамические нагрузки, регулярное потребление меда, питание здоровой вегетарианской пищей с минимумом сахара, общение с высокоразвитыми людьми — вот комплекс куда более действенных мер в борьбе с лишним весом. Тогда лишние жиры постепенно рассасываются сами. Асаны Хатха-йоги также способствуют похудению, да и вообще — при увеличении способностей регулировать внутренние токи и баланс разных видов внутренней *Праны-Ци* все лишнее исчезает само!

Что касается второго возможного мотива для самоограничений — скопить богатство, как говорится, «честной экономией» — тоже весьма зыбко по возможным последствиям. Рано или поздно, сознание настолько приземляется, что, гоняясь за каждой сэкономленной копеейкой, человек упускает шансы заработать тысячи: он просто не видит эти возможности, погрузившись всецело в сферу мелких выгод.

Насколько шатки все успехи в самоограничении для людей, стоящих на мирских позициях, особенно откровенно видно на примерах отказа от вредных привычек. Мирской человек видит цель жизни в наслаждениях: он говорит себе: «Уж коль я здесь родился, то надо взять от жизни все самое лучшее и получить побольше удовольствий! Я живу здесь и сейчас!». Что тогда дает для него, например, отказ от курения? Возможность стать более здоровым для получения других, новых чувственных наслаждений? Но вскоре он может обнаружить, что других удовольствий ему и не надо, поскольку курить для него и есть удовольствие, причем куда больше! И тогда он снова, с чувством полной обоснованности и удовлетворенности, опять берется за сигарету.

2. Желание экспериментально убедиться, насколько верны утверждения религиозных книг о неопишемости духовных радостей. Это очень хороший практический метод, особенно для современных условий, когда интеллектуализированный западный человек ничего не хочет принимать просто на веру, а предписания иных духовно-эзотерических книг оказываются иногда прямо противоположными. Тогда у него есть выбор — или вообще не верить ничему написанному в книгах, или же все-таки попробовать испытать хоть что-то самому.

Тем самым, этим своим экспериментом он как бы обманывает свое низшее «я» и делает первый шаг навстречу Духу, а, как известно, всегда труднее всего начинать. Поэтому данный метод экспе-

риментаторства оказывается просто замечательным! Единственное, о чем следует напомнить, — это необходимость действовать очень осторожно и иметь хотя бы начальный уровень осведомленности.

3. Полностью осознанный с позиций Духа отказ от низших ценностей ради высших. Лишь недалекие люди думают, что святые подвижники, отшельники и аскеты могут отказаться от низших материальных ценностей и удовольствий, не получив ничего взамен и не испытывая куда большие радости, многие из которых просто неизвестны обычным людям.

Этот отказ — как бы спиральное повторение предыдущих мотивировок, но обычно осуществляемый через многие годы духовной практики. Данный этап развития Монады просто неизбежен, поскольку все обостряющееся чувство собственной несвободы и зависимости от факторов животной природы толкают человека все вверх и вверх, в область безо всяких телесных ограничений и сдерживающих духовную свободу обычных мирских наслаждений. «Где Дух Господень — там свобода!» — повторяет такой практикант вслед за св. апостолом Павлом, и порой независимо от него, и последовательно отбрасывает все факторы, привязанности и унылые мирские образы. Данный универсальный путь — от низших и наиболее грубых привязанностей к потере интереса и к более тонким вещам — и есть аскетизм ради Господа.

Этот последний путь не только дает самые стабильные результаты, хотя и здесь от падений никто не застрахован, но и прямо ведет к формированию и укреплению безупречности мистика.

Наиболее простой для исполнения момент в индивидуальных самоограничениях состоит прежде всего в том, чтобы отказаться от всего лишнего, что мешает открытию дороги к Духу (Нагуалю) и развитию внутренней духовности. Чтобы съесть ценное семечко, надо сначала очистить его от шелухи; так же и внутренний духовный свет сияет только тогда, когда оболочки или «абажуры» очищены от грязи. *Поэтому основное назначение разумных самоограничений, особенно на первых порах, состоит в очищении сознания от внешних загрязняющих привнесений современной цивилизации.* Затем уже, на более продвинутых ступенях, аскетизм есть средство утверждения независимости *Атмы*, самодостаточности высшего «Я». Но до этого, конечно, надо вырасти духовно, уже достичь некоего уровня.

Как бы это, возможно, нелепо ни звучало, на голодный желудок в подвижника больше может «войти Господа». Но только тогда, когда он это понимает и стремится к приобретению Божественной

благодати. Когда выше я говорил о вредности длительной голодовки, это, конечно, относилось к мирянину или к только начинающему свое осознанное продвижение к Богу. Очень умеренное питание — самый универсальный метод даже для тех людей, кому голодовки противопоказаны по медицинским соображениям.

Хотя в учении *толтеков* фактически нет *непосредственного* понятия о «Божьей благодати», оно там присутствует в скрытом виде. Особенно когда речь идет о преимуществах смещения *точки сборки* и восприятия эманаций-в-Великом.

Технически *очищение сознания должно всегда предшествовать очищению тела, а не наоборот*. Это следует прежде всего из самой структуры семеричного человека: просветляющие энергии от *Атмы* сначала проходят сквозь душевные оболочки Монады, а затем уже попадают в физическое тело. Кроме того, очищение тела без очищения сознания и соответствующего настроя всей психики сопровождается скорее усилением эгоизма в первую очередь и душевным просветлением лишь во вторую.

Очищение ума (читта-шуддхи на санскрите) предусматривает одновременно обращенность сознания к Богу, ориентацию на *Нагуаль* — в терминах *толтеков*, успокоение от беспорядочных волнений и вечных материальных проблем, «выметание» оттуда разного хлама и мусора при помощи мантры ОМ. Можно также «растворять» разнообразные отходы и низкие мыслеформы через визуализацию Божественного Огня, но вообще-то последнее требует известной квалификации и осторожности.

Кроме того, *ориентация на Бога в той или иной Его форме или аспектном проявлении всегда дает сознанию занимающегося вектор направленности* — «есть за что зацепиться» вниманиям разных уровней!

Оккультное значение регулирующих принципов

Хотя далеко не всем оказывается под силу соблюсти приведенные выше *четыре регулирующих принципа*, имеет смысл хотя бы ознакомиться с их оккультной значимостью, проанализировать, что именно за ними стоит и почему.

Соблюдение этих регулирующих принципов рассматривается не как мертвая застывшая догма, но как фактор, позволяющий достичь максимальной скорости духовного прогресса.

Многие причины необходимости таких ограничительных принципов представляются вполне ясными. Однако существуют еще и скрытые моменты, связанные с «окультной физиологией» процессов духовной трансформации человека, аспекты, взаимосвязанные друг с другом и образующие в своей совокупности нечто вроде трансцендентного «каркаса» или «строительных лесов» здания религиозной практики.

«Не убий!» — исходный и главный принцип, общий для всех религий и любых подлинно духовных учений, который относится и к убийству животных. Заблуждения относительно мнимой необходимости мясной пищи и животного белка основаны, главным образом, на следующем:

— извращенных вкусах западной цивилизации и сравнительно малоразвитых восточных народов; их варварской беспринципности относительно выбора диеты;

— ограниченных научных изысканиях нового времени, открывших «незаменимые» аминокислоты в животном белке (процессы трансформации растительной пищи в обмене веществ человека так и не изучены до сих пор);

— отдельных отрывках Ветхого Завета, воспринятых древними библейскими пророками не от Бога, а от невидимых обитателей — духов из Астрального мира, которые выдавали себя за Бога.

Тот факт, что, когда пророк Моисей «плохо слышал Господа», за Него вносили поправки и досказывали Уицраор еврейской нации и Дух горы Синай — демонические в целом Сущности, прямо подтверждается в «Розе Мира» Д. Андреева и косвенно — в «Евангелии Эпохи Водолея (от Леви)». Богу не нужны кровавые жертвоприношения (до сих пор принятые в иудаизме), и Господь Будда как воплощение Верховной Божественной Личности, чье появление было предсказано в «Бхагавата-пуране» за 2000 лет до Его прихода, специально пришел, чтобы отменить проведение кровавых жертв неквалифицированными жрецами-брахманами.

Обычно пропагандисты вегетарианства из некоторых христианских и экуменистических обществ красочно описывают процессы заготовки мяса, и 90% из тех, кто хоть раз побывал на бойнях или мясокомбинатах, затем категорически отказываются употреблять мясную пищу. Эти, мягко говоря, неэстетические картины забоя скота надолго остаются в памяти! Л.Н. Толстой, в частности, проповедовал отказ от мяса именно на этих основаниях.

Но есть и оккультная, невидимая картина скотобоев, и она не менее ужасающая. Ибо все такие места являются собой места скопления целых полчищ демонических существ, жадно впитывающих в себя вибрации-излучения боли, тревоги и ужаса «братьев наших меньших». Эта пища демонов — *гаввах*, в терминах «Розы Мира» Д. Андреева — в конечном итоге поддерживает Мировое Зло, способствует его увеличению. Поэтому неоспоримо лицемерие христианских конфессий, лицемерно провозглашающих мировую Любовь!

Не следует забывать и о самих душах убитых животных. Очень часто убитый человек является во сне своему убийце, и в значительной степени это справедливо для животных. Сны мясоедов потому так часто бывают напряженными и наполнены разными ужасами, смутно вспоминаемыми людьми после пробуждения, что на Астральном плане происходят встречи людей со съеденными ими животными (души животных как бы наблюдают и являют себя людям). Но, даже если нет непосредственных встреч, все слои околосемного Астрального мира взаимосвязаны: боль, ужасы и тревоги одной части неизбежно отражаются на других, соседних. *Когда туземные шаманы выполняют специальные ритуалы, в которых они также просят прощения перед духом убитого животного*, — они поступают более правильно с оккультной точки зрения! Можно вспомнить здесь и об охоте на кроликов Кастанеды с доном Хуаном — этот рассказ крайне поучителен.

Люди мешают животным, используемым в качестве пищи, эволюционировать, и за это они понесут рано или поздно полную ответственность. Человек несет боль и страдания всему животному миру, и непредсказуемые природные катаклизмы — одно из кармических следствий.

Есть и другие трансцендентные следствия мясоедения. Например, мало кто знает, что каждая клеточка живого существа, включая и те, что мы проглатываем за едой, обладает своей степенью индивидуализированности. То есть зачатки самосознания существуют даже в каждой клетке нашего тела, тел животных и растений. Ясно, что степень индивидуализации животной клетки — намного больше, чем у растительной. Процесс переваривания пищи представляет собой одновременно преодоление индивидуализации клеток, ее составляющих. На это уходит определенное количество энергии, которое должно быть возмещено новой пищей. Усваивая мясную пищу, нашим клеткам приходится преодолевать барьер индивидуализации клеток коров, свиней и т.д., на несколько порядков больший, чем при использовании в пищу растений. Поэтому очищенные

люди нуждаются в значительно меньших количествах растительной пищи, чем те, кто занимается мясоедением. Подтверждение этим принципам мы можем видеть в природе: хищники порой нуждаются в огромных количествах сырого мяса, т.к. именно в сыром мясе с кровью степень индивидуализации клеток максимальная.

Наконец, процессы физиологического разложения и переваривания мясной пищи дают много побочных продуктов-шлаков, загрязняющих энергетику Эфирного и Астрального тел.

Этот загрязняющий энергетику эффект мясоедения смыкается со вторым регулирующим принципом. Каждая клетка нашего тела обладает своей аурой и так же семерична, как и сам человек, даже единичный атом семеричен. Ясно, что загрязнения и повреждения клеток на Физическом плане сопровождаются адекватными им изменениями на невидимых трансцендентных уровнях. Когда каналы Эфирного, Астрального и Ментального тела зашлакованы физическими ядами, перекрывается тем самым нормальное развитие и более высоких тел — Каузального, Буддхического и *Атмы*. И наоборот, самые благородные и чистые реакции высшего «Я» человека сводятся на нет из-за невозможности низших тел нормально функционировать.

Необходимость соблюдения третьего принципа — сексуального контроля — также очевидна. Примечательно, однако, что в христианстве, лишенном эзотерических знаний, этот аспект практики не столь детально разработан, как в ведической духовной науке. Более того, целый ряд новых учений (более половины из которых ссылаются на тантризм, хотя истинная тантра не имеет ничего общего с сексом) оправдывают сохранение и развитие «естественных потребностей».

Сексуальные потребности оказываются, однако, естественными лишь для животной жизни человека, для его низшего «я», но никак не для высшего, Божественного, начала в нем, или самой Монады.

Что касается индийских учений тантрической направленности, Михаэль Айванхов пишет так.

«Существует наука возвышения сексуальной силы, которая в Индии и Тибете называется Тантра-йогой. Она содержит различные методы, и об одном из них я вам расскажу... В течение нескольких лет йог изучает, что такое любовь, он медитирует, постится, выполняет дыхательные упражнения. Когда он хорошо подготовлен, ему выбирают молодую женщину, также прошедшую курс обучения, и четыре месяца они живут вместе в одной комнате: он полностью ей служит, обожествляя ее, считая ее проявлением Богоматери, но к ней не прикасается. Затем они начинают спать в общей кровати: четыре

месяца она ложится справа от него, затем четыре месяца — слева от него, но и теперь они не касаются друг друга. Наконец, когда они достигли самой большой степени самообладания, они начинают целоваться и соединяться, но все это происходит в такой чистоте, что это соединение может продолжаться несколько часов без семяизвержения у мужчины... Согласно науке о тантризме, растраниживание этой квинтэссенции — это смерть, тогда как ее возвышение означает вечную жизнь».

(«Сексуальная сила — крылатый дракон!», с. 81–82)

Оккультный смысл воздержания — один и тот же во всех религиях. Он сводится к следующим малоизвестным механизмам «транцендентальной физиологии» человека, связанной с Кундалини.

Справка. Мистическая сила *Кундалини* описывается с помощью нескольких определений. Это и наиболее тонкий статический эквивалент динамической энергии, скрытый в потенциальной форме в основании позвоночника (аналогично резерву на банковском счете фирмы или сберкнижке вкладчика); это и энергетический запас, отображающий и напрямую связанный с латентной Божественной природой высшего «Я»; это и физический «огонь трения», как бы отраженный и соответствующий космическому «огню трения» в системе макрокосмических и микрокосмических огней.

Кундалини-прана (это не статическая энергия *Кундалини*!) усваивается и поглощается человеком из земли. Она поднимается вверх по ногам до канды (нижнего средоточия энергетических каналов-нади), где она трансформируется в скрытую форму Кундалини. Отсюда она направляется вниз, в половые железы: яичники у женщин и яички у мужчин. В процессе упражнений йоги, молитвенной практики, сопровождающей соблюдение безбрачия, она становится способной подниматься вверх, по энергетическому трансцендентному каналу внутри позвоночника — *Сушумне*.

У подавляющего большинства людей Сушумна зашлакована разнообразными шлаками и забита энергетическими пробками, ее проходимость перекрывается из-за нарушений диеты и хронических интоксикаций, нечистых желаний и негативных психических проявлений. Чистота образа жизни и чистые желания делают с годами Сушумну проходимой для высоких энергетических токов, и тогда Кундалини-прана способна подниматься вверх.

Кундалини-прана, направляющаяся вниз, в половые железы, соединяется там с гормонами, образуя новое эфирное вещество, невидимое эфирное масло, или *крисм*. Оно очень быстро способно испаряться на открытом воздухе. В процессе духовной тренировки при восхождении по Сушумне *крисм* соединяется с огнем Кундалини,

образуя единый космический огонь. Как только последний доходит до уровня продолговатого мозга, в него включается третий компонент — эфирные «капли» головного мозга. И тогда происходит удивительное превращение духовной алхимии — «взрыв», вспышка Озарения. Достигнув Третьего глаза, три невидимые вещества дают удивительнейшее превращение, аналогичное тому, как в химии может дать взрыв соединение ртути и серы; другая аналогия — нитроглицерин...

Чем же ценно это Озарение? Такой «взрыв» сознания означает трансформацию *Ментального Постоянного Атома*, т.е. той части Монады, в которой «записываются» и отображаются все ценные достижения и итоги умственного развития индивида. Содержание и качества Ментального «постоянного атома» не разрушаются после смерти на 40-й день, но переходят из воплощения в воплощение.

Подобная трансформация обычно происходит путем мгновенной активизации трансцендентным Божественным Светом атомных спиритов. И потому слово «просветление» имеет больше реальное, *прямое значение*, нежели образно-символическое!

Но подчеркну еще раз, для этого необходимы три компонента: Кундалины-прана, соединенная с половыми гормонами, огонь *Кундалины* и эфирные капли мозга. Только тогда трансформация Ментального Постоянного Атома будет реальной в полной степени, и это Озарение, конечно, следует отличать от кратковременных вспышек сознания, происходящих просто за счет открытия или подключения в работу Ментальных энергетических меридианов — *Джнянаваха* и *Виджнянаваха-нади*.

Вот почему все мировые религии, оккультные Братства светлой направленности и иные духовные учения единодушно требуют воздержания от половой жизни (целибата) для максимальной скорости земной эволюции.

Что касается запрета на азартные игры и денежные махинации (четвертого регулирующего принципа), то его обоснование понятно всем: сознание, занятое лихорадочной материальной деятельностью, направленное на обогащение любыми путями, не может одновременно сосредоточиваться на Божественном. «*Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше... Не можете служить Богу и маммоне*», — говорил Иисус (Мф 6:21, 24).

Подверженность человека азартным играм означает, прежде всего, незрелость Монады в духовном плане; это значит, что человеку еще предстоит снова и снова осваивать материю низшего

Физического мира. Что происходит при систематическом вовлечении в азартные игры? Фокус сознания, связанный с положением *точка сборки*, смещается вниз и фиксируется длительное время на сугубо материальных интересах. Азартный игрок не только может попасть в очень плохое материальное положение, вплоть до полного разорения, но и наделать кармических долгов перед другими людьми в случае своих выигрышей. Порождая внутреннее негодование тех, у кого он выиграл, такой человек вынужден будет «откармливать» эти невидимые долги или в этой инкарнации, или, что бывает чаще, в последующих своих воплощениях.

2.5. БЕЗУПРЕЧНОСТЬ И САМОДИСЦИПЛИНА

Прежде всего, не подумайте, что я буду читать нравственные проповеди. Магия в любой ее форме — наука сугубо практическая. Моя задача здесь — показать, как работа над достижением безупречности может стать мощным инструментом самоанализа, а заодно — раскрыть некоторые другие аспекты, связанные с магической безупречностью...

Кроме того, безупречность и самодисциплина — еще две точки соприкосновения истинной магии как науки самотрансформации с религиями (всеми вместе и по отдельности). И потому неслучайно, что в традициях индийских йогов существовала отдельная ветвь — так называемая «Карма-йога» — как практика этического контроля, осуществляемого на высших уровнях осознания.

Жизнь показывает, что проблема безупречности — одна из ключевых, особенно для начинающих: очень легко удариться в две крайности. Первая здесь состоит в полном отказе от «предрассудков старого мира», от назидательной моралистики. Вторая крайность — обожествление морали и внешней благопристойности самих по себе, как некой самоценности *per se*.

Ни мировые религии, ни тем более эзотерические школы развития не являются традициями моральных нравучений и морализмом. И, в то же самое время, все они утверждают о необходимости безупречного поведения и соблюдения высокой нравственности. Как такое возможно? Очень просто, если поменять местами причины и следствия: святость и безупречность есть не этические категории, а онтологические, не столько причины, сколько следствие. Потому что безупречное бытие — суть следствие высоких уровней осознания своей *Атмы* (Искры Божьей).

Практическим ключом для соединения внешней и внутренней безупречности, даже самых разных противоречий в повседневной жизни и духовных практиках является понятие «чистота жизни». Особенно важно это для начинающих.

Работа с Силой допустима только для чистых людей. Вы скажете, что многие обычные маги и колдуны и без того работают с Силой? Но как быть с кармическими последствиями их работы? Кармически безопасная работа с Силой возможна только при соблюдении условий чистоты намерений и всей жизни.

Дон Хуан неоднократно говорил о том, что Учитель (Нагуаль) сначала помогает ученику очистить, или «отмыть», кокон, и лишь затем они начинают работу по переструктурированию аурических энергий.

Многие бывшие «советские йоги» в своих методиках предлагают настраиваться перед занятиями на Чистоту, Гармонию и т.п. Да, это неплохо. Только не бывает абстрактной чистоты самой по себе; не бывает, потому что чистота конкретна. Чистая жизнь имеет множество разных аспектов, но в своих земных проявлениях они вполне конкретны.

Эти моменты, впрочем, и так достаточно понятны. Но как быть с критериями чистоты, как быть с ориентирами или указующими вехами?

Я пришел к выводу, что *самыми простыми и наилучшими в аспекте безопасности здесь являются религиозные критерии чистоты*. После их сравнения и критического осмысления. Мещанские критерии чистоты, когда на виду у всех люди отворачиваются от чего-то неприглядного, а сами втайне думают свое, несовершенны. Обывательские мерки здесь повсеместно оборачиваются лицемерием и ханжеством — слова, которые не мы придумали. Мирская «чистота» подобна старой гробнице — снаружи ее побелили, она чиста и ухожена, тогда как внутри все давно сгнило.

Чистота не берется сама по себе, не возникает ниоткуда — ее можно достичь только сознательными усилиями. Мировые религии внешне по-разному описывают понятия чистой жизни, но все они, во внутренних своих аспектах, единогласно утверждают: чистота основана на свойствах Духа и лучших человеческих (душевных) качествах, тогда как грязь, как один из аспектов несовершенства, всегда связана с животными реакциями и демоническими проявлениями. Посмотрите на современных рок-музыкантов: такого вы не найдете ни в одной группе животных! Это типичная *инволюция* из нижних демонических слоев: бесконечные растраты энергий, неугомонное

буйство, непонятное ни с какой стороны. И это не удивительно: многие демонические качества часто вообще непонятны для нашего земного человеческого интеллекта.

Мышление хищника — о котором, кстати, так часто говорил дон Хуан — основано на семенах накопительства, стяжательства, зависти. Но демонизированный человек часто оказывается даже хуже хищника из мира животных. Хищное животное никогда не будет убивать больше, чем нужно для пропитания. Оно всегда будет оставлять дичь для потомства. Тогда как хищное человеческое животное думает только о себе — «после нас хоть потоп!».

Сейчас множество новомодных «гуру» смеются над понятием греховности или даже называют религию архаическими домыслами. Эти очень недалекие суждения тиражируются и усугубляются контактерскими посланиями или медиумическими писаниями. Как здесь не сбиться с толку и не потерять какие-либо ориентиры?

Как справедливо заметил как-то Шри Ауробиндо, «чувство греховности было необходимо для того, чтобы человек проникся отвращением к собственным порокам. Таким образом Бог давал человеку возможность преодолеть эгоизм. Человек же ответил на умысел Божий тем, что, плохо сознавая свои грехи, он слишком хорошо видит грехи других» (*Шри Ауробиндо. «Мысли и афоризмы», п. 68*).

Грех — это любое действие, линия поведения, намерение, которое имеет своим следствием задержку или остановку своего собственного или чужого духовного развития, которое мешает проявлению Духа. Такое самое общее определение можно сделать путем сравнения разных религий между собой и с эзотерическими школами (например, с Каббалой или учением розенкрейцеров).

Осведомленность дона Хуана не включала в себя откровений о Боге, но многие религиозные истины и принципы им осознавались на уровне высшей интуиции, глубинных внутренних прозрений. Уместно будет здесь привести и одно замечание Шри Сатъя Саи — что атеистов на самом деле нет, поскольку нет ни одного человека, который бы не был уверен в себе и своем «Я».

Однако если вам очень не нравятся слова «грех» или «греховность», то давайте вспомним еще раз: основным требованием даже для необычного поведения — *сталкинга* — является требование безупречности.

Безупречность мага — многоаспектное понятие: оно включает в себя как самое прямое проявление этого слова (чтобы не было к вам упреков или претензий со стороны людей), так и множество оккультно-эзотерических аспектов (избегать накопления негатив-

ной Кармы, порочных склонностей, нечестности в материальных делах). Но ее никогда нельзя сводить к такому пониманию «техники безопасности» мага, которая подобна инструктажу воров в Божьем Царстве, чтобы украсть и чтобы тебя не нашли. Я специально сделал подобную оговорку, потому что многие современные руководства по магии как раз и похожи на школу хищников. Особенно это относится к вуду.

Но от Кармы не ушел еще никакой маг: можно отодвинуть на будущее, даже на далекое будущее кармическую расплату, но от кармы никто никогда не спасал, кроме самого Господа.

Безупречность есть вовсе не умственный догмат, не мораль: безупречность — это наиболее оптимальное использование внешних и внутренних энергий. Если вы проанализируете широко известную Нагорную проповедь Христа в Новом Завете, вы сможете увидеть, что излагаемые там принципы представляют собою наиболее оптимальное статистическое решение большинства жизненных ситуаций...

Поэтому ориентация на высшие общественные ценности — пусть они даже покажутся вам во многом иллюзорными — всегда дает куда лучшие результаты по своим долговременным последствиям, нежели погоня за успехом любой ценой и ориентация лишь на ближайшие выгодные последствия.

Если жизнь не чиста, то все магические жесты бесполезны; если преобладают животные страсти и мышление хищника, то такой «сталкинг» неизбежно обратится против занимающегося!

Сейчас немало людей занимаются в разных школах «бодибилдинга», культуры тела в той или иной форме. Они хотят иметь хорошую фигуру, чтобы не стыдно было летом показаться на пляже. Немало людей даже гордятся своей фигурой, особенно если приложили немало усилий для ее достижения. Но ведь душевные качества — это та же самая ваша «астральная фигура»! Хорошие свойства душевных оболочек есть те же самые свойства «Я», только на более тонких невидимых уровнях. И если человек склонен радоваться хорошей телесной оболочке, то разве плохо будет сознательно развивать хорошую астральную форму (вместе с менталом)?!

Поэтому правильное поведение, хорошие склонности эмоций и ума обладают своей собственной ценностью. По крайней мере, не меньшей, чем хорошее Плотное тело.

Создайте же себе хорошую астральную фигуру, наклонности ума и другие лучшие качества душевных ваших же собственных оболочек!

Как я уже не раз говорил, это достигается, прежде всего, *сталкингом самих себя*.

Существует множество, воистину огромное множество способов *сталкинга* самих себя. Они определяются как предписаниями той религии или учения, к которому вы чувствуете наибольшую симпатию, так и сугубо индивидуальными особенностями. Многие люди, стремящиеся к всестороннему совершенству, сами открывают наиболее легкие для них приемы и обнаруживают некие сугубо индивидуальные «технические» способы исследования собственного состояния. Все это хорошо, поскольку важны не способы, а результат — чего вы добились.

Морализм и назидательные проповеди удивительно скучны. Тем более, что большинство этических принципов, существующих в повседневности, весьма и весьма относительны.

Хрестоматийный пример этической дилеммы.

Ваш брат может умереть от серьезной болезни; в аптеке есть лекарство, которое может его спасти. У вас не хватает денег на приобретение этого лекарства, но вы можете его украсть. Как вы поступите?

Древнеиндийский пример относительности морального принципа из «Книги о Карне» великого эпоса «Махабхараты».

«Каушика был брахманом-подвижником, однако он не превзошел до конца премудрость Вед. Жил он неподалеку от деревни у места слияния рек. «Я должен всегда говорить правду» — таков был его обет, и потому звали его Правдоречивым. Однажды в тот лес пришли какие-то люди, преследуемые да-сью (сатрапами, мафией — Ю.К.). Затем явились преследователи, спросившие отшельника о тех людях, и отшельник — ведь его называли Правдоречивым — указал им место, где скрывались беглецы. За это Каушика попал в ад: невежда, он не познал во всей глубине Веды, не уяснил все тонкости дхарм...»

(«Карнапарва», 49:41-49)

Что считать безупречностью? Следование морали деградирующего общества? Но ведь в загнивающем социуме все нормы и правила относительны. Когда-то еще апостол Павел мучался этими проблемами, и в его новозаветных посланиях видны длинные рассуждения о законах человеческих и Законах Бога.

Мещанские традиции способны если не духовно убить, то уж во всяком случае сильно задержать духовное развитие самих начинающих, так что известная на западе сказка о лисенке, который хотел дружить с курами, а не воровать их для съедения, может рассматриваться как классическая дилемма.

Жить ли с волками, и тогда по-волчьи выть, или же все-таки отстаивать свое право на духовное самоопределение в полном практическом смысле этого слова?

Так много вопросов, и эти проблемы, наверное, так же стары, как мир.

Но, с другой стороны, если бы безупречность можно было бы свести к неким самым простым «рецептам» или «уставу», то многие ученики были бы просто счастливы и не запутывались бы в сложных повседневных ситуациях! Но, вместе с тем, тогда бы они развивались не так быстро...

Да, многие люди не желают обратиться к ортодоксальным религиям, причем чаще всего по причине невежественных своих представлений о них как о собрании моральных постулатов. Особенно, если сами видят лицемерие пастырей и недопустимые излишества среди самого духовенства. Поэтому одной из неоценимых заслуг Карлоса Кастанеды было то, что он заставил тысячи людей по-иному посмотреть на проблему безупречности и святости в повседневной жизни.

Выше я несколько раз упоминал о святости — это неслучайно: следует уточнить моменты сходства и различия двух понятий — «святость» и «безупречность». *Святость* есть понятие религиозное; оно, во-первых, подразумевает безупречность с позиций той конфессии, к которой принадлежит святой. Во-вторых, и это, пожалуй, куда более важный аспект, святой действует в составе и только в составе эгрегора или трансмифа той религии, к которой он принадлежит. Этот эгрегор напоминает своего рода «общество с ограниченной ответственностью», поскольку он защищает и всячески способствует духовному продвижению лишь своих приверженцев: христианский эгрегор помогает всем христианам, но «равнодушен» к буддистам или индуистам.

Нужно сказать, что именно этот последний фактор — связь со строго определенным эгрегором или трансмифом — фактор куда более значимый для мистика, нежели официальное признание святости со стороны Церкви или аналогичной организационной структуры. История религий знает огромное множество святых, не канонизированных Церковью, но остающихся и по сей день действовать в составе и в пределах трансмифов, превзойдя необходимость в новых телесных воплощениях на Земле.

Безупречность не только не имеет ценности в своем абстрагированном значении, как некая этическая категория *per se*, она значима и может иметь какое-то значение лишь применительно к каждому

конкретному человеку, будь он магом или нет. В любом случае, она подразумевает и постоянные самооценки как психический акт элементарного самоконтроля.

В отличие от животных, человек способен оценивать свои действия посредством аналитического мышления с использованием высших слоев Ментального тела. «Правильно ли я поступаю?» — нормальный вопрос, который следует задавать себе как можно чаще. Однако ответ на него просто невозможен, если нет критериев правильности, если нет ориентиров, с которыми следует постоянно сверяться.

Не копировать нужно святых, ибо у тех была своя судьба и своя личная история (включая прошлые воплощения), но сверяться с ними. Не заниматься постоянным самокопанием, но оценивать степень проявления своих внутренних духовных качеств: любите ли вы кого-либо действительно бескорыстно, привязаны ли вы к материальному, не отличаются ли ваши заявления от действительных поступков в жизни?

Впрочем, с чисто практических позиций, можно идти и от обратного, и такой методический прием тоже имеет свои преимущества. В самом деле, когда вы не знаете, как поступить, проиграйте мысленно ожидаемый или возможный исход и обратные ему альтернативы. Кроме того, поскольку достижению духовной свободы уж никак не помогают мирские зависимости, обремененность многообразными делами (наличие мелкого тирана — другое!) и общественными связями, давайте посмотрим, также от обратного, чего следует избегать:

- материальной зависимости от людей, атеистически настроенных, склонных к домашней тирании, мстительных и (или) злопамятных — материальные зависимости ограничивают даже куда больше, чем это кажется;

- многочисленных обещаний, которые можно не давать или же свести последние к предельному минимуму; чем больше обещаний — тем меньше свободы;

- постоянного общения с людьми, далекими от духовности, атеистами или одержимыми общественными иллюзиями; самая опасная здесь категория — трудовые коллективы с совместным распитием алкоголя, многочисленными тортами и празднованиями дней рождения.

- безропотного исполнения вредных для развития духовности общественных программ, тех постановлений властей, что преследуют лишь эгоистические интересы олигархов.

Безупречность не предполагает конкретной связи с определенными и известными нам трансмифами мировых религий. Есть некоторое очень малое число людей, которые, будучи неверующими в общепринятом смысле, выказывают в самой жизни все признаки безупречности.

Более подробный анализ связи безупречности и святости требует анализа состояния эгрегоров и трансмифов отмерших религий прошлого, знания галактических системных каналов связи. Это потребует в полном объеме, наверное, не одной книги. Я не могу вдаваться здесь в большое множество нюансов и частных аспектов и потому предлагаю считать понятия «святость» и «безупречность» близкими, хотя и вовсе не тождественными. Многие очень тонкие аспекты вы сами сможете обнаружить в ходе сознательного переосмысления своей жизни, практик перепросмотра и самоанализа, включая анализ своих *намерений*.

Но, так или иначе, стоит еще раз уточнить значения слова «магия», которое я здесь использую в качестве некоего нейтрального термина, вне всякой окраски. Ибо многие различия определяются тем, какой конкретно смысл вы сами вкладываете в понятие магия.

Приведу здесь еще одно высказывание дон Хуана.

«Быть магом, — продолжал дон Хуан, — не означает заниматься колдовством, воздействовать на людей или насылать на них демонов. Это означает достижение того уровня сознания, который делает доступным Непостижимое. Понятие «магия» не вполне точно отражает то, чем занимаются маги, — как, впрочем, и понятие «шаманизм». Действия магов связаны исключительно с миром абстрактного (сверхчувственного — Ю.К.), безличного. Маги сражаются за достижение цели, не имеющей ничего общего с желаниями обычного человека. Маг стремится достичь бесконечности, и при этом быть в полном осознании».

(Книга 10, с.89).

Для практического освоения знания безупречности стоит привести еще несколько выдержек из Кастанеды.

«Безупречность — это не что иное, как правильное использование энергии.

Действие по перераспределению этой энергии — это безупречность.

...В этом вопросе *новым видящим* опять пришлось исправлять путаницу. Они нашли то единственное, что идет в расчет — безупречность, то есть способ освобождения энергии.

...*Безупречные воины никогда не сходят с ума, они остаются бесстрастными. Я не раз говорил тебе, что безупречный воин может видеть ужасающие миры, и все же в следующее мгновение он будет шутить, смеяться с друзьями или встречными.*

...Безупречная жизнь сама по себе неизбежно ведет к чувству трезвости, а это приводит к движению точки сборки. *Новые видящие* полагают, что точку сборки можно сдвигать изнутри. Они сделали еще один шаг и пришли к выводу, что безукоризненные люди не нуждаются в том, чтобы их кто-то вел: они могут, сберегая энергию, сами по себе делать все, что делают *видящие*. Единственное, в чем они нуждаются, так это минимальное везение в том, чтобы осознать возможности, которые открыты видящим.

...В конце концов, методика достижения тела сновидения состоит в безупречности в повседневной жизни.

Дон Хуан объяснил, что, когда обретена трезвость, и позиция сновидения стала неизмеримо крепче, тогда следующим шагом является пробуждение в любой из позиций сновидения. Он заметил, что этот маневр, хотя все звучит просто, в действительности очень сложное дело — настолько сложное, что требует присутствия не только трезвости, но и всех атрибутов воинственности, особенно намерения.

Я спросил его, как намерение помогает видящим пробудиться в позиции сновидения. Он ответил, что *намерение*, являясь самым сложным управлением силы настройки, и поддерживает — через трезвость сновидца — настройку тех эманаций, которые были освещены движением точки сборки.

...Для того чтобы быть в безупречном состоянии бытия, следует освободиться от рассудочных допущений и рассудочных страхов...

(Книга 7)

Для того чтобы стать действительно *безупречным* в магическом смысле этого слова, надо прежде всего осознать себя как энергетическое существо из Света. Хотя человек может действовать безупречно, даже отождествляя себя со своим телом, эмоциями или мыслями, у него не будет *осознавания безупречности*. А потому такая безупречность не будет полноценной и значимой на 100%.

Что касается видения ужасных миров или жутких созданий в астрале, то безупречность дает внутреннее спокойствие. Особенно, если человек полностью предает себя Божеству.

Так или иначе, стоит выделять несколько разных уровней и аспектов в практической реализации безупречности.

В то время, как в западном понимании распространенные воззрения о магической безупречности связывают ее с четким соотношением между производимыми операциями и возможными кармическими последствиями этих действий, анализ учения *толтеков* позволяет значительно расширить эти воззрения о безупречности.

Я предложил бы здесь различать:

1) **ЭТИЧЕСКУЮ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ** — соответствие поведения мага всем гласным и негласным общественным правилам поведения. Как минимум, это нужно для того, чтобы не выделяться понапрасну

среди людей — ни сверхмодной одеждой, ни дорогими ювелирными изделиями, не блистать умом или иными достоинствами без надобности;

2) **КАРМИЧЕСКУЮ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ** — попробуйте, например, провести хотя бы один день так, чтобы не отяготить свою Карму: вы увидите сами, что одно только это уже требует определенного уровня искусства жизни;

3) **ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ** — связанную с минимальным расходом жизненных энергий (*Праны-Ци*) понапрасну, не по назначению;

4) **ДУХОВНУЮ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ** — она включает в себя несколько уровней и аспектов, например, общие вопросы, которые имеет смысл задавать себе хотя бы периодически:

а) всегда ли я поступал сегодня правдиво, т.е. соответствовали ли мои действия и слова внутренним установкам, духовным ценностям, жил ли я сегодня по совести и чести?

б) любил ли я сегодня, все ли я сделал по законам Любви, что должен был сделать, проявил ли я сегодня Любовь там, где мог ее проявить?

Можно также выделить еще ряд аспектов безупречности, на мой взгляд, второстепенного характера:

5) **ФИЗИЧЕСКУЮ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ** — отсутствие телесных уродств, диспропорций тела и т.п. В магии она достигается работой над своим Плотным телом, сознанием находясь на уровнях управления энергетическими потоками. Лично я рассматриваю подобный вид оздоровительных процедур как тренировку Духа (Атмы) в контроле аурических потоков энергий *Праны-Ци*. В эту же группу я отнес бы и фактор того, что на юридическом языке называется «дееспособностью». Фактически эта дееспособность в юридическом смысле есть соответствие телесных или душевных способностей особенностям вашей дхармы как общественных обязанностей. Следует избегать также разных служебных диспропорций или какой-либо общественной ущербности, когда занимаемая вами должность не соответствует физическим способностям, душевным склонностям или духовным задачам;

6) **ДЕНЕЖНУЮ БЕЗУПРЕЧНОСТЬ** — жесткий отказ от того, чтобы транжирить деньги, тратить их на потакание минутным прихотям и капризам своего низшего «я». Поскольку деньги — это овеществленное универсальное выражение Силы (Шакти, или

энергий Господа), то тратить деньги налево и направо равносильно энергетическому расточительству. Уровень духовности мага во многом может быть прослежен и по тому, как он тратит деньги. Вообще, в кармическом отношении важно не сколько у вас денег, но как вы их тратите.

Все 100% имеющихся у вас денежных ресурсов должны тратиться на развитие и реализацию духовных целей.

Поэтому, что касается практики, я предлагаю вам в качестве упражнений проследить в своей собственной жизни все аспекты безупречности, выделенные выше. Не стоит ждать, что они будут высоки: скорее всего, вы сами останетесь недовольны полученными самооценками — не ужасайтесь, не печальтесь, не ждите немедленных результатов сразу.

Фактор самодисциплины обычно недооценивается начинающими осознанный духовный Путь. Впрочем, это не удивительно — ежедневное пребывание на работе, занятость дома в семье, воспитание детей и уход за ними обычно отнимают львиную долю времени. Подавляющее большинство людей имеют так мало свободного времени, которое они могли бы посвятить всецело своему духовному становлению и работе над собой, что необходимость особой самодисциплины почти не видна при строго регламентированной суточной деловой активности.

Совсем иное значение фактор самодисциплины приобретает, однако, при выходе на пенсию или когда человек начинает работать в режиме «вольного художника». *По мере возрастания свободы необходимость самодисциплины становится очевидной все больше и больше, пропорционально увеличению этой свободы.*

Более того, как говорил дон Хуан, подлинная «свобода утрачена, помни это, но не для нас...» (Книга 7, с. 486).

Безупречность связана с самоконтролем через *время*. Именно время является ключом как к анализу своего поведения, так и к исправлению каких-либо ущербных моментов в *безупречности* и в *самоконтроле*.

Самоконтроль, в свою очередь, подразумевает максимально эффективное с позиций духовной эволюции использование времени суток.

Приводимые ниже примерные упражнения помогут вам вплотную приблизиться к 100% использованию времени, ускорить развитие сознания внешней и внутренней духовной Реальности.

Упражнения

1. Проанализируйте с самых общих позиций эффективность использования времени — от момента пробуждения утром до засыпания вечером: довольны ли вы, как используется время суток?

2. Выделите наиболее опасные в аспекте растрат времени периоды суток, когда у вас наблюдается склонность к праздным разговорам, бестолковому времяпровождению, праздным пересудам по телефону и т.п.

3. Определите те периоды суток, когда вы:

а) чувствуете себя максимально здоровыми;

б) ощущаете гармоничную сбалансированность физическое и умственного состояния (неплохим ключом здесь может быть удовлетворенность степенью иннервации мышц, хорошей растяжкой сухожилий и связок);

4. Определите, в какие часы суток вам проще всего заниматься медитацией.

5. Найдите ваши индивидуальные пики умственной активности: в какие часы суток вам легче всего думается, когда вам проще решать задачи, требующие умственных напряжений?

6. Зафиксируйте те периоды суток, когда вы наиболее склонны отождествлять себя с телом.

7. Определите часы, когда ваш умственный внутренний диалог достигает максимальной активности.

8. Определите те периоды суток, когда вам легче всего удаются распознавание и контроль умственных ваших состояний.

Эти схемы самотестирования построены по принципу от простого к сложному. Не думайте, что вы сможете их практически реализовать сразу: они предусматривают не только многократное систематическое повторение, но и постепенное раскрытие самих ваших способностей к определению своих текущих состояний.

Параллельно попытайтесь перестроить вашу суточную активность и все расписание так, чтобы получить максимальное время как на практику различных упражнений, так и на самоанализ.

УТРО — наиболее благоприятное время для самонастроек, для повышения качества и духовного к.п.д. всего последующего дневного времени; наилучшее пополнение резервов *Праны-Ци* чистой янской энергией связано с утренними часами.

НОЧЬ — идеальное время для самоанализа. Однако максимум *самоиндульгирования*, сползание к потаканию страстям и слабостям

тоже связаны с ночными часами. Ночью можно пополнять энергетические запасы *Праны-Ци*, однако при этом есть немалая вероятность «хлебнуть» темных энергий демонической (инволюционной) направленности.

Подобно тому, как есть «жаворонки» и «совы», так существуют и *дневные маги*, и *ночные маги*. Это связано с максимальными возможностями использования внутренней силы — у ночных магов «свидание» с Силой лучше происходит в ночные часы, и это не связано с демоническими качествами. Однако незаметно для самих занимающихся ночью то и дело происходят попытки демонических сил переключить вас в выгодном для них направлении, и систематические ночные практики заметно повышают вероятность постепенно скатиться в область магизма и колдовства.

Наилучшим компромиссом для ночных магов будет тогда обязательное включение молитвенной практики в часы ночных занятий — они помогут перенастроить аурические пучки-потоки энергий в восходящем направлении, прибавят трезвости. Особенно хороши здесь санскритские мантры, читаемые с соблюдением ритмических ударений на каждом слоге.

В нашу эпоху массового загрязнения воздуха и других природных стихий, т.е. несбалансированного возрастания иньских энергий, все большую значимость — хотя бы для компенсации — имеют утренние практики, наполняющие янскими энергиями.

Именно янские продукты питания (например, зеленый чай, свекла, морковь, растительное масло) и янские утренние физические занятия могут стать надежной профилактикой все более распространенных раковых заболеваний.

Однако маг все же должен знать обе стороны медали, и потому сочетания дневных и ночных занятий дадут ему богатый экспериментальный материал для различных распознаваний, обогатят его личный мистический опыт.

Вопрос о совмещении разных традиций

Эта проблема очень важна, и с ней занимающиеся обычно сталкиваются как минимум два раза. Первый раз, когда только-только начинают осознанное развитие: хочется везде успеть, выбрать какое-то учение, где было бы поменьше жестких ограничений. Все эти мотивы еще во многом связаны с нежеланием низшего «я» изменяться и с недостаточной информированностью начинающего одновременно.

Второй раз вопрос о совмещении традиций встает после явных провалов в ожидании скорейшего духовного изменения — эти ожидания быстрого успеха оказываются иллюзией, и занимающийся часто склонен винить традицию, а не самого себя.

У меня такой проблемы не было с самого начала: я пытался учиться всему и до сих пор учусь всему и у всех. Но советую взять какое-то одно направление за основное, и уже не терять его из виду как своего рода «новогоднюю елочку с игрушками». Структурный стержень — «елочка» — может быть только один, но «игрушки», т.е. факты или даже методы, могут быть разными.

Когда мне неясно что-то с намерением, я спрашиваю ответа свыше, от Бога. Когда значение промежуточного этапа неясно, его можно проследить по логике как снизу вверх, от грубого к тонкому, так и за счет откровений свыше, т.е. от избранной формы Божества.

Бог вам не враг. Он знает все ваши трудности — не только денежные или бытовые, но и духовные затруднения, и умственные проблемы. И Он вам всегда в той или иной форме подскажет, если, конечно, вы научитесь различать бесовские уловки и ненавязчивый голос высшего порядка, говорящий без слов и проясняющий сознание с радостными ощущениями.

Так или иначе, вопрос о совмещении разных традиций может решаться только сугубо индивидуально. И только индивидуально, если у вас нет Гуру как подлинного духовного Наставника. Различные инструкторы по йоге, каратэ, у-шу чаще всего не в счет. Они чаще всего не могут быть подлинными духовными Учителями из-за сохраняющихся человеческих слабостей: одни еще любят деньги, другие привязаны к здоровью в ущерб духовности, третьи питают чувства к противоположному полу... Именно эти слабости могут свести на нет весь ваш прогресс, если вы доверитесь им полностью: «ученик не выше учителя» — этот принцип Иисус заповедовал не зря.

Есть разные категории учителей — от Божественных Гуру типа Шри Кришны, Сатья Саи или Христа до неуклонно развивающих качества святости подвижников из числа людей. Эти различия следует учитывать и не ждать большего там, где этого и быть не может. В любом случае вы должны любить всех, и особенно тех, кто работает с вашими несовершенствами, к какой бы категории наставников они бы не принадлежали.

* * *

Заканчивая данный раздел, сделаю несколько важных обобщений. Итак...

В магическом мире воинов Света все зависит от личной силы, а личная сила зависит от безупречности (см. Книгу 5, с. 458). Поэтому *сплавление воедино самоконтроля, самодисциплины и безупречности дает максимум личной силы.*

В процессе анализа уровней своей безупречности вы обязательно столкнетесь с проявлениями собственной глупости. Это нормально: мы не рождаемся, но становимся безупречными. Что касается глупости, то ваша задача состоит в том, чтобы посредством самоосознавания превратить ее в *контролируемую глупость*. В то же время, стоит помнить, что не ошибается один Господь; и, если по свидетельству индийских *Пуран*, даже полубоги не избавлены от материальных иллюзий, то стоит ли ждать абсолютной безупречности и полного самоконтроля от человека?

Абсолютная безупречность, если рассматривать ее применительно к человеческому уровню, — это предельное состояние самоосознанности, когда фокус осознания мистика находится в области Духа (супраментала), и представляющее собой состояние некоего высочайшего сверхумственного йогического созерцания. Таким образом, *человеческие проявления абсолютной безупречности — это не мораль, но предельные состояния духовного осознания.*

Впрочем, словами это не описать, это можно пережить и почувствовать только самим и только на практике. А поработать над собой в этом направлении имеет смысл: анализ собственной безупречности несет в себе мощный духовный потенциал и потому может стать важным инструментом самоанализа.

Как сказано в «Йога-сутре» Патанджали (4:7), «дела ни белы, ни черны для йогов; для прочих они трояки: белые, черные и смешанные». Слово «йог» в этой шлоке означает того, кто действует, полностью отказавшись от каких-либо притязаний «эго», того, кто действует отрешенно, лишь по воле Бога. Слово «йог» означает того, кто наблюдает этот мирской спектакль отрешенно, и кто действует, сам будучи отрешен от плодов действий.

Для мирского человека кажутся полной чушью призывы религиозных Наставников отказаться от плодов действий. Как же это так, зачем тогда действовать? Практическим ключом здесь может быть только одно: постепенное развитие чувства невовлеченности в ситуацию, разотождествление своего «Я» от внешних событий... Одновременно это ключ к практическому достижению *безупречности*.

3. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СИЛОЙ

Энергия проявлена везде — во всем окружающем мире и внутри нас самих. Мы существуем благодаря энергии, и вся Вселенная — это неопишуемый конгломерат энергетических силовых полей разного качества, уровня тонкости и направленности. Все предметы окружающего мира, вообще все, что вы видите вокруг, — это застывшая энергия, кристаллизованная или «осажденная» согласно Плану Бога (Дао).

Тезис «все во Вселенной есть энергия» является исходным постулатом, в сформулированном или неявном виде, практически во всех древних и новых духовных учениях.

Маг работает с энергией, и любая форма магии основана и предназначена для управления той или иной энергией в тех или иных ее формах и аспектах. Однако не следует забывать, что и все мировые религии тоже связаны с привлечением энергии и использованием Силы. Причем с куда более светлыми ее аспектами, формами и куда более безопасными способами.

Так или иначе, поскольку все духовные учения связаны с космическими силами, можно и нужно выделить хотя бы самые общие принципы работы с Силой. Занимающемуся имеет смысл их четко усвоить, прежде всего для того, чтобы «не зарываться», да и вообще, чтобы сделать всю свою практику более безопасной для здоровья и психики.

Когда вы знаете, пусть даже в форме теоретической осведомленности, о существовании тех или иных свойств у тех или иных форм энергии — у вас автоматически появляется шанс вовремя переключиться с одного на другое. А это, в свою очередь, сводит к минимуму разные падения, столь свойственные тем, кто упорно не желает ничего читать и все узнавать на собственном опыте и ограничивается лишь внешними декларациями и лозунгами.

Есть даже системы представлений, например, герметизм, которые оперируют сугубо энергетическими свойствами вселенских уровней.

Для устранения возможной путаницы стоит подчеркнуть: чем выше степень тонкости субстанции-слоя, тем меньше разницы между материей и энергией. Чем ближе к Богу как к первопричине находится субстанция, тем больше стерты все грани между энергией и самой этой субстанцией. Например, даже мыслеобразы Ментального подплана воспринимаются по отношению к Физическому подплану как энергетические формы.

Данный принцип особенно четко сформулирован в Каббале, но он был известен еще раньше, во времена Гермеса Трисмегиста...

Аспекты энергии

Слово «Сила» с большой буквы иногда рассматривается как синоним выражения «космическая энергия». Однако, дело, конечно, вовсе не в словах. Куда важнее знать и учитывать в повседневной магической работе и деятельности по преобразованию самого себя разнообразные аспекты Силы, или космических энергий, особенно тех, которые вы можете воспринимать осознанно непосредственным образом.

А потому имеет практический смысл проследить различные аспекты того, что обычно называется «космической энергией». Как показывает опыт различения, разнообразные аспекты действительно единой вселенской энергии не сводятся лишь к разным уровням тонкости Акаши, направлениям действия и т.д. Их больше, намного больше...

Мои собственные опыты различения разных проявлений космической энергии позволяют выделить следующие подразделения аспектов энергии.

— собственно **силовой аспект**: тонкий аналог тому, что в Физическом мире описывается формулой $F=ma^2$. Это и есть силовой эквивалент астрального магнетизма, высшего притяжения духовного Света;

— **световой аспект**, или аспект сияния (Джйоти), проявляющийся и как сизовато-голубоватое мерцание меридианов Эфирного тела, эфирных световых полей, и как яркое свечение астрального тела, и как сверкание пятимерных полей Ментального мира. То, что называется Светом Истины, — есть сверхъяркое сияние духовных энергий;

— **информационный аспект**: его неверно связывать лишь с мыслеформами или Ментальным миром: информация есть везде — во вкусе свежих яблок, в линиях гравюры, в красках художественного полотна, в вибрациях протекающей по «китайским меридианам» *Праны-Ци*, в сверкающих нитях внутри аурического кокона. Каждый уровень космической Реальности имеет свою информационную сторону или аспект. Шаманское выражение «прислушаться к голосу Силы» как раз и означает настроиться на информационный аспект Силы;

— **энергетический аспект**, или субстанциональная составляющая. На уровне плотных слоев трехмерного Физического мира мы имеем вещество; начиная с области физических эфиров начинает проявляться иная, уже энергетическая, субстанция. Чем выше по уровням тонкости мы будем восходить, тем больше мы будем приближаться

к субстанции Мира Бога и все больше оснований будет называть тонкий объект состоящим из Космического Огня;

— **тепловой аспект**, проявляющийся как тепло в разных его видах и степени интенсивности; здесь, конечно, имеется в виду не столько физическое тепло, сколько «пожигающие» эффекты и производимые ими тонкие очищения в ауре. Этот тепловой аспект — самое грубое проявление Агни, или Космического Огня (не путайте только полубога вселенских галактических уровней Агни, известного по индийской мифологии, с имперсональным Космическим Огнем). Явления преждевременного возгорания внутренних огней, редкие, но реальные факты превращения Плотного тела неудачливого мага в горстку пепла — эти феномены тоже связаны с тепловым аспектом Силы;

— **структурный аспект**: все во Вселенной структурировано и упорядочено, причем высшие, более тонкие структуры определяют низшие, сравнительно более грубые. На этом аспекте основан принцип *Измурдной Скрижали* Гермеса Трисмегиста: «наверху как внизу, и внизу, как наверху». Благодаря структурному аспекту Вселенная не превратилась в хаос, и существует гармония как структурно-функциональное соответствие разных частей и уровней «по горизонтали», т.е. в рамках одного уровня Космоса, и «по вертикали» (т.е. по степени тонкости). Каждый высший уровень вселенской субстанции (Акаши в ее высшем смысле) определенным образом влияет на низшие и структурирует их.

— **звуковой, или вибрационный аспект**, проявляющийся как вибрации определенной частоты и других качеств. Все вокруг вас и внутри вас вибрирует; вибрация — тонкий аналог и самая обобщенная форма движения космической субстанции в универсальном ее смысле (Акаши). Именно этот аспект оказывается наиболее универсальным для объяснения механизмов огромного множества мистических феноменов и, одновременно, практическим ключом для оккультно-магических операций еще со времен древней Священной магии.

Все перечисленные аспекты взаимопроникают друг в друга. Например, в звуке содержится информация, а свет всегда структурируется определенным образом.

Боевые искусства в своих тайных внутренних аспектах обнаруживают куда больше родства с магией (причем не только с учением толтеков), нежели это кажется на первый взгляд: нарушение правил, соответствий и внутренних принципов там чревато физической смертью, как и в магии.

Как в боевых искусствах, так и в магических традициях древности и эзотерических школах обучения предусмотрено установление определенных соответствий, т.е. приведение в адекватное состояние соотношений между внешними формами и внутренним содержанием, между физической мускульной силой и энергетическими накачками, между состоянием связок рук и ног. Это все фактически приводит в состояние внутренней и внешней гармонии и делает эту гармонию устойчивой.

Апробируя когда-то на самом себе довольно большое множество самых разных энергетических методов из индийской йоги, даосских (алхимических) практик, делая магические движения *Тенсегрити*, осваивая *Тайцзи-цюань* и Багуа, а также выполняя некоторые специальные эзотерические практики с Космическим Огнем, я совершенно определенно убедился в существовании четких различий между энергией, Силой, Светом и другими аспектами тонких миров. Энергия, конечно, во всех случаях оказывается одной и той же, но аспекты, с которыми знакомится и с которыми работает занимающийся, могут быть совершенно разными. То есть ***один и тот же энергетический пучок обладает одновременно разными свойствами, аспектами или сторонами***. И это имеет большое практическое значение, хотя бы в плане физического здоровья и психической безопасности.

Как я обнаружил, сугубо энергетические методы, когда занимающийся работает непосредственно с энергетическими пучками или нитями, всегда несут в себе немало опасностей для практикующих их. При этом самый опасный аспект — все, что связано с собственно *Силой*, а наименее опасными оказались методы, связанные с Божественным Светом.

Эти моменты имеет смысл раскрыть подробнее, хотя они непосредственно не связаны с поучениями одного только дона Хуана и выходят за рамки доктрины *толтеков*.

Пять правил работы с Силой

Независимо от особенностей конкретной духовной школы или традиции, к которой вы чувствуете особенную склонность и симпатии, существует ряд общих принципов самого универсального характера.

Когда говорят, что все религии и духовные учения имеют общее «ядро» или «сердцевину», обычно подразумевают свод теоретических положений, тезисов или теоретических постулатов. Но то же самое, конечно, относится к чистой практике.

1. Выше я неоднократно говорил о безличностных энергиях или силовых полях. Это было известной абстракцией или упрощением сложной картины космических взаимосвязей и взаимодействий. На самом деле существует следующее правило: любая энергия имеет своего личного «заведующего», или невидимого «куратора». В космосе нет и не может быть безличностных энергий, которыми бы не «заведовали» живые существа: от земляного червяка до полубогов — каждое живое существо привлекает и перерабатывает определенный вид энергий или «заведует» энергетическим аспектом на правах «куратора».

Например, христианин для защиты от бесов обращается или к Христу, или к архангелу Михаилу или к святому Георгию Победоносцу, тогда как индуист — к Господу Вишну как к вселенскому Космическому Хранителю.

Поэтому, когда вы хотите привлечь к себе какую-то невидимую обычному зрению Силу или тонкие энергии определенного аспекта, надо сначала выяснить, кто ими «заведует» в вышестоящих иерархиях или обратиться за помощью к небесному покровителю. Последнее особенно важно в тех случаях, когда вы не знаете конкретного «заведующего» этой небесной силой.

Обращение к небесному «куратору» облегчает привлечение соответствующих испрашиваемых сил. Однако это требование не абсолютно в своих конкретных проявлениях: можно обращаться к Верховному Господу, ибо Он является подлинным первоисточником всех энергий любых типов и уровней; можно также основываться на факте качественного родства собственной *Атмы* с самим Господом.

Неправомерным будут лишь такие методы практики или магической работы, когда полностью игнорируется личностное начало. Эти подходы, будучи изначально неверными, рано или поздно дадут искаженные результаты...

2. Привлекать или испрашивать Силу может лишь тот, кто готов к ее получению. Как в древних религиях, так и во всех формах магии существуют определенные подготовительные процедуры или даже довольно сложные ритуалы. То же относится и к медитациям: сначала надо совершить гигиенические процедуры, настроиться соответствующим образом и лишь затем медитировать.

Когда-то давно я заметил: обычно чем древнее оказывается та или иная магическая методика, тем более сложными и многодневными оказываются подготовительные к ней мероприятия. Например, некоторые практики из египетской йоги требуют 21-дневного подготовительного периода, а даосские алхимические процедуры — 100-дневной чистой жизни и полного полового воздержания.

В нашу эпоху профанации тантрических методов и коммерческой йоги многие предварительные условия игнорируются по невежеству или даже сознательно, в угоду гонораров. Удивительно ли, что занятия высшей йогой сейчас рассматриваются как очень опасные?

Так или иначе, в самом общем виде подготовительная фаза любой практики, связанной с сознательным привлечением Силы или трансформацией внутренних энергий, состоит из трех моментов, или фаз:

а) очистительные процедуры — они касаются не только плотного тела: требуются также очищения эмоций и ума, т.е. душевных оболочек Монады;

б) формирование соответствующего намерения;

в) медитативная настройка ауры, конфигурирование ее соответственно *намерению* (т.е. необходимо дать некоторое время *намерению*, чтобы оно провело нужную ему работу).

Требование очищения грубого и тонкого не случайно, это не блажь: циркуляция жизненных энергий *Праны-Ци* всех семи уровней в человеке требует очищения соответствующих каналов и органов. Обычное состояние человека связано с наличием большого количества «пробок», как в Плотном теле, так и в душевных оболочках Монады. Грубоматериальные пробки в Плотном теле — это загрязнения и зашлакованные участки тела. Сравнительно более тонкие пробки в душевных оболочках, блокирующие потоки энергии, — это негативные эмоции, несбывшиеся надежды, обманутые ожидания, грязные мысли. Если их не убрать, может возникнуть обратный желаемому эффект — извращение желаний, появление навязчивых идей, гиперсексуальность, патологическая жадность и т.п. Не находящая выхода энергия начинает требовать своей утилизации все более и более требовательно, и чем больше такой неутилизированной *Праны-Ци*, тем более выраженной становится болезнь и тем опаснее могут быть психические последствия!

Так или иначе, погружение в тонкие уровни Реальности и тем более осознанные «астральные путешествия» с выходом из Плотного тела напоминают дальнюю поездку в малознакомый район или пустыню: чем лучше подготовишься, тем меньше возможных неприятностей может появиться, казалось бы, ни с того ни с сего. Тем более, что изначально трудно предусмотреть все нюансы, аспекты и взаимосвязи...

3. Правило (принцип) постепенности: следует всегда очень строго дозировать количества привлекаемых энергий и соотносить их с готовностью к их безопасному восприятию.

Когда занимающийся «глотнет» столько *Праны-Ци* извне, сколько не сможет усвоить внутри, то это неизбежно вызовет лишь беспокойство тела и души, приведет к разным болезням, поскольку неусвоенная *Прана-Ци* может при этом превращаться в свою полярную противоположность — «вредоносную *Ци* (*се ци*)».

Даже в материальном мире излишек еды может вызвать эффект передедания, и обжоры начинают страдать разными нарушениями в пищеварении. То же самое относится и к тонким энергиям: «обжорство» здесь чревато нарушениями психики, извращениями, нервными срывами, навязчивыми идеями, неуправляемым поведением.

Систематическое усвоение и правильное структурирование постоянно привлекаемых сил может оказаться сложнее и потребует куда большего искусства управления и манипуляции внутренними энергиями, нежели просто научиться привлекать эти энергии извне.

Этот выделенный мною принцип учитывается даже в христианской религии, где он выражен простой пословицей: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет».

4. Принцип посредника, или правило наименьших усилий. Эти два положения только внешне формулируются по-разному, на самом деле они очень близки.

Когда человек выбирает себе конкретную практику, которая должна помочь его сознанию войти в духовные миры, он чаще всего неосознанно ищет себе некое посредствующее звено или личностного «посредника». Для одного человека этим посредником для проникновения в Бога оказываются графические *янтры*, для другого — *мантры*, или звуковые (вибрационные) ключи. Практически все шаманистические культы часто используют в качестве посредников кристаллы, камни или деревья, или какое-то дикое животное, которое играет роль тотема, союзника или «проводника».

Именно субъективный выбор посредника и позволяет *свести к минимуму затраты энергий* для проникновения в многомерную духовную Реальность. Поясню, что этот принцип минимизации требуемых энергий имеет известные аналоги и в нашей повседневной жизни: не учат глухого музыке, не воспитывают из дальтоника живописца.

Да и в процессах профессиональной специализации учитываются индивидуальные способности — каждого можно научить высшей математике, но целесообразно ли тратить силы и деньги на тех, кого учить не стоит?

Только не путайте, пожалуйста, *посредника* и *союзника*, особенно если второе понятие относится к служебному духу, поставленному магом под контроль. Союзник — дополнительное орудие или инструмент мага, который уже смог достичь контроля над своим телом, эмоциями и мыслями. Орудия высшего «Я» — оболочки Монады, или описанные выше шесть тел. Если вы не можете справиться с ними, как можно тогда брать еще лишнюю на себя обузу — духа-союзника?

Поэтому требование безупречности является первичным, и союзников из числа духов может брать себе очень малое число магов.

Выше я уже говорил о наиболее частой и весьма опасной иллюзии вызывательной магии: *магу кажется, что он вызывает служебного духа, тогда как в действительности картина обратная: дух инспирирует мага вызвать его.*

В эзотерике этот принцип связывается с космическим Законом Экономии, и именно этот закон, синтетически обобщающий по своему характеру, играет ведущую роль в низшей материальности (Закон Кармы синтезирует на более высоких уровнях, начиная с высших слоев Ментального плана).

Роль посредника может сыграть иной раз икона, духовник, какой-нибудь церковный гимн: вы вникли в видимое или слышимое — и вдруг на вас ТАКОЕ нашло!..

Когда человека убеждают обратиться к церкви, иной раз слышишь: «Я не нуждаюсь в посредниках между собой и Богом!» Это правильно и неправильно одновременно.

Правильно, потому что самым надежным посредником оказывается собственное высшее «Я» человека, и Бога не надо искать где-то далеко-далеко: чтобы выйти на контакт с Богом, можно иметь достаточно развитое высшее «Я» или подлинное осознание своей внутренней духовной природы.

Неправильно, потому что жизнь плотская или земная направлена «вектором вниз»: приобретать, приобретать, жить лучше и богаче. Тогда как жизнь духовная направлена вверх, устремлена в высшее. Для того чтобы уметь как можно проще перескакивать от этой разнонаправленности ценностей плотских и духовных, как раз и нужен посредник.

Независимо от того, как человек решает вопрос о церковности, посредником между низшим и высшим мирами может быть все что угодно, лишь бы результатом была устремленность к высшим проявлениям человеческого духа и Первопричине-всех-причин.

В магических традициях роль посредника могут играть также предметы Силы, то есть определенным образом подобранные согласно индивидуальным особенностям практикующего предметы — из числа камней, кристаллов, веточки священного дерева, орлиное перо или т.п. — которые помогают войти в состояние повышенного осознания и выйти на восприятие тонких реалий.

В магии *толтеков*, включая *новых видящих*, роль особых посредников играют также знаки — необычные явления, обычно предшествующие тому или иному событию. Именно знаки указывают Нагуалю на появление нового ученика, и все истории о том, как подбирались новые участники магических групп, свидетельствуют об исключительной важности этих знаков от Духа.

5. Правило «верхней фокусировки», или принцип Любви, состоит в следующем: что бы вы ни делали, какую бы вы практику ни осваивали, итоговый успех выражается в развитии степени вашей Любви. В чисто техническом аспекте, разнообразные действия вниз, на уровнях физического мира, огромное разнообразие возможных, целесообразных или реализованных практик нуждается в некой «проверочной точке» или области «верхней фокусировки» самоосознания, с которой нужно периодически сверяться любому практикующему.

В повседневной жизни можно найти такой аналог: корабль плывет в океане, он совершает множество маневров, и все системы его навигации не внушают никаких опасений; но все же капитан время от времени смотрит на компас, куда он плывет, и именно Полярная звезда служит в мореплавании таким проверочным ориентиром, или *контрольной точкой*.

В вашей духовной жизни вы можете практиковать тысячи разнообразных методов, испытывать мыслимые и немыслимые переживания, но итоговая их эффективность выражается в некоем синтетическом явлении — в степени вашей Любви.

Даже сугубо религиозный прогресс оценивается не по количеству произнесенных молитв, не по красоте богослужебных церемоний и не сложностью проводимых ритуалов, но конкретным результатом — насколько глубоко вы проникли в Бога, насколько развили в себе

духовную часть вашей человеческой природы, насколько вы способны проявлять подлинно Божественные качества вашего истинного «Я» (Атмы) в повседневной жизни. Все остальное уже не суть важно и имеет второстепенное значение.

Когда человек совершает переход в «мир иной» — обычной смертью или магическим образом, здесь даже не столь важно — он не может взять с собой ни предметы Силы, ни листочки со сложными заклинаниями; ему не могут помочь ни амулеты, ни талисманы. Но для мага светлой направленности, как и для религиозного подвижника, есть некий синтетический результат всей земной жизни — степень духовной самоосознанности и Любовь. Фактически эти два аспекта суть одно и то же, поскольку духовная самоосознанность — это Любовь, а Любовь проявлена как степень осознанности вами вашего же Духа.

Вам может показаться, что я говорю банальности? Но практикующие маги или йогины часто увлекаются техническими аспектами практик, стремясь увеличивать свою квалификацию от простых упражнений ко все более сложным. При этом они часто настолько погружаются в свои занятия, что забывают именно об этой точке «верхней фокусировки». И, уже спустя несколько лет, они могут вдруг обнаружить, что их истинный духовный потенциал развился очень и очень мало. Со мной это бывало неоднократно, и первый шок я испытал, когда вдруг увидел, что за восемь первых лет освоения йогических практик Любви во мне совершенно не прибавилось! Тогда я пережил довольно сильный кризис, но та же история повторилась спустя еще примерно 12 лет. Так что надо все-таки усваивать уроки.

Религиозные люди часто неосознанно избирают точкой «верхней фокусировки» Силы личность Христа или какой-либо другой образ Бога. Это совершенно правильно сразу по нескольким соображениям. Во-первых, избранный ими образ Господа является самой надежной «верхней точкой», определяющей направления переноса всех своих жизненных энергий (вы помните, что я говорил в первой части в разделе о переносе энергий?). Во-вторых, они налаживают контакт с живой личностью Бога Живого. В-третьих, именно этот образ оказывается наилучшим посредником между высшим «Я», т.е. Богом-внутренним и Богом-внешним. В-четвертых, обучаясь постепенно соотносить все свои поступки и направления действий в повседневной активности с Божественными установлениями, принципами и заповедями, они получают важнейшие ключи для практического управления своим сознанием.

Намеревать намерение

Нередко, особенно для начинающих, бывает очень трудно сформулировать намерение. Эта формулировка намерения, как вам должно было быть понятно еще из первой части, строго говоря, не есть что-то конкретное в формальных терминах. Дон Хуан многократно подчеркивал абстрактность намерения... Хотя слова человеческой речи и могут частично использоваться здесь в качестве инструмента для приближений.

Почему я сказал «нередко»? Потому что даже у оккультистов со стажем ясность Пути может затуманиваться на время. Это самое общее понимание ваших задач для духовного роста не есть что-то постоянное и неизменное. По мере практики ясность этого намеченного ранее Пути увеличивается; но при перерывах в занятиях эта четкость утрачивается в той или иной мере, так что порой бывает ее нелегко восстанавливать.

Основной наиважнейший тезис применительно к любым типам практик — *намерение* структурирует всю динамику развития и трансформации аурических энергий. С него начинается все, и им все заканчивается. Так что не ждите, что *несгибаемое намерение* у вас появится через год-другой: здесь время исчисляется скорее десятилетиями систематической практики.

Намерение развивается во многом само собою, по мере систематической практики и возрастания эволюционной зрелости Монады. Но эти процессы структуризации и развития силы намерения можно если не ускорить, то, по крайней мере, сделать более осознанными и четкими благодаря одному аспекту. Этот аспект связан с понятием «Священная работа», и его я хотел бы изложить как некое «дополнительное упражнение».

Дополнительное упражнение

Составьте инвентарный список тех занятий, которые вы могли бы рассматривать как Священную работу. Под Священной работой подразумевается тот вид деятельности, который вы можете использовать для предложения Господу. Фактически она нужна для выработки бескорыстия и непривязанности.

Подлинный *сталкинг* или работа Духа происходит не абстрактно в вещественном мире, но конкретно. Настоящий *сталкинг* — не некие хитрости и обманы простоватых обывателей, но деятельность, основанная на не-делании. Напомню, что не-деланием называется такой вид сознательной активности, который не имеет побудительных мотивов

органов чувств, материальных стимулов или иных проявлений «эго». Не-делание есть не что иное, как не-активность низшего «я».

В наше время само словосочетание «служение Богу» немодно среди большинства неопитов; но даже среди тех, кто признает всю значимость и важность работы для Господа, оно обычно ограничивается смешанным служением, в котором материальные и духовные потребности слиты воедино. В принципе, это неплохо. Хотя бы потому, что конкретный путь к не-действию начинается с того, что вы делаете лишь то, что не можете не делать.

Священная работа — такая субъективно избранная форма деятельности, которая оказывается наиболее простой для занимающегося формой служения. Поэтому Священная работа есть не что иное, как оптимальный (с позиций вертикальных переносов энергий) способ достичь равновесия между объективным и субъективным, найти компромисс между «эго» и высшим «Я».

В терминах Кастанеды, посредством Священной работы достигается согласие между разными мотивами занимающегося, его мистическим намерением и намерением бесконечности, т.е. Волей Господа.

Приведенное выше упражнение я назвал «дополнительным», потому что не для всех людей, не на всех стадиях и при всех методах развития оно одинаковым образом приемлемо. Строго говоря, оно не является даже упражнением. Хотя бы потому, что проявлять свойства Духа — естественное развитие эволюционирующей Монады, а в любом упражнении есть немалый элемент искусственности. Но для тех, кто сомневается в правильности своего Пути, кто хотя бы не отрицает значимость служения, может оказаться весьма полезной апробация этого практического аспекта даже в качестве *упражнения*.

Есть люди, более склонные к созерцательным практикам; наоборот, есть и такие, кто больше склонен действовать во имя высоких идеалов, избирая активные формы самотрансформации.

Многие практические трудности в осознании духовных истин устраняются сами собой, по мере практикования. Поэтому стаж работы над собой имеет значение куда большее, чем это осознается вначале. Этот эффект общего практического опыта возрастает не по прямой линии, но в виде экспоненты.

Как-то раз, сидя утром в обычной позе созерцателя, я обнаружил неплохую практику: ощущать всего себя, все свои энергии как энергии Господа. Если говорить точнее, сосредоточившись на всех своих видимых и невидимых составляющих, хорошо представить

их как проявление энергий Бога: тело — как результат проявления Божественного Света, прошедшего сквозь прототипы формы и кристаллизовавшегося в виде рук, ног, внутренних плотных органов... Аура с Астральным, Ментальным и духовными телами — это тоже энергии Бога.

Ощущения здесь могут быть просто удивительнейшими! Хотя я вполне допускаю множественность субъективных переживаний, наиболее общим эффектом будет здесь практическое понимание себя как микрокосма.

Что же касается служения, то именно в такие моменты я ощущаю, что не могу не служить Богу; что это самый естественный процесс. Да и как вообще можно что-то делать вопреки Создателю, тем более, если вы есть часть Его Самого!

Поэтому *намеревание намерения* оказывается в любом случае очень хорошим методом сознательного ускорения индивидуального духовного развития. То есть вы *намереваете* вашу будущую устремленность. Сначала такой подход вам может показаться странным. Однако он оказывается на практике не только чрезвычайно мощным, но и не противоречит ни одной духовной школе, включая и религии. Как в православном христианстве, так и в буддизме или у «кришнаитов» есть рекомендации просить Бога о том, чтобы Он усилил или развил в вас веру в Него. Казалось бы, на первый взгляд, это абсурдная тавтология — ведь само качество Веры в Бога или есть, или нет! Но на самом деле *понятие веры* предусматривает огромное множество практических нюансов, оттенков, аспектов и форм проявления в жизни.

Когда человек идет в церковь, по дороге настраиваясь на вхождение в храм, подготавливая себя к посещению церкви, то он тоже фактически *намеревает намерение*.

Если дополнить сказанное выше энергетическими аспектами аурических процессов, то *намеревание намерения* вполне возможно и действительно имеет смысл. На практике оно означает, как минимум, следующие аспекты, проявляющиеся и действующие одновременно:

- 1) подготовку к восприятию и развитию в ауре дополнительных энергий (как вертикальной, так и горизонтальной составляющих);
- 2) активизацию незримых процессов реструктурирования аурических пучков — собственно то, что и делает *намерение*; это входит в группу процессов самотрансформации, т.е. *настройки* или *самонастраивания ауры*;

3) активизацию тех зачаточных невидимых органов ауры, которые известны как еще не проявленные или еще не развившиеся *чакры* (например, Сахасрадала), органы астрального слуха и т.п.

Намеревание намерения можно также называть метапрограммированием будущих программ человеческого развития. Без сознательного процесса активизации оно действительно часто происходит неосознанно для самого занимающегося, как бы автоматическим образом, по мере практики. Поэтому полезно будет знать, что основным ингибирующим ядом для него — а значит, и для всего развития духовности — является разрушительная критика. Не осуждайте то, чего вы не знаете; не критикуйте ничего без достаточных на то аргументов. Иначе вы будете в полном смысле этого слова блокировать весь свой дальнейший прогресс. Может быть, какие-то частные установки еще останутся; может быть, вы добьетесь успехов в ближайших своих целях. Но как быть с перспективами, как быть с общим ростом?

Намеревание намерения готовит вас также к контакту с Непостижимым: не с Неизвестным, но с Непостижимым. Потому что *намеревание намерения* есть первичный акт активизации супраментала, который не поддается точному рациональному описанию: у него вся логика иная, как и логика Монадического развития. Да и что касается полноты Бога, то в *намеревании намерения* реализуется больше полноты Господа (трансцендентного Орла), нежели его может отобразить, «вместить» или выразить человеческий интеллект.

Полнота Божественной жизни всегда неопишуема. Она-то и составляет Непостижимое, особенно когда дело касается формы в самом общем смысле последнего слова.

Вы можете представить себе что-то, не имеющее материальной формы? Даже энергетические поля и те представляются нам как что-то материальное, хотя и тонкое, незримое. Когда речь идет об энергетических полях, в поле визуализации оказываются некие флюиды, потоки, и никто не может даже вообразить тончайшую форму энергий, известную как Время...

Намеревание намерения позволяет нам приблизиться к духовной Реальности, надстоя над уровнем интеллектуальных оценок, положительных или отрицательных, но всегда критически ограничивающих суждений.

Жизнь лежит за пределами формы. Жизнь пользуется формами для своего проявления, но не равна им.

Какая может быть здесь практика? Только осознание, осознание и осознание. Вы, к примеру, можете отводить на это хотя

бы по 10–15 минут в день: просто сидеть в тихом месте, в любой удобной для вас позе и, отрешившись от чувственных восприятий и внешних объектов, заниматься *намереванием намерения*.

Я закончу этот краткий раздел пожеланием — *намеревать намерение* и терпеливо ждать будущих духовных результатов. Вы сами сможете убедиться, насколько мудрой будет такая позиция — даже сам дон Хуан терпеливо ждал вместе с членами своей магической группы возможностей практического своего ухода, ждал последнего (для своего земного пребывания) зова Бесконечности.

Намеревающийся поставить себе духовные задачи развития обязательно их поставит и получит, более того, определенные успехи в самом духовном развитии. *Намеревающийся* встать на Путь действительно начнет свое сознательное духовное восхождение. Но не намеревающийся реализовать качества своего высшего «Я» не реализует и не получит ничего.

Работа с аурой и сущность алхимической трансмутации

Один из тезисов знаменитой Изумрудной Скрижали Гермеса Трисмегиста гласит: «Сначала отдели тонкое от грубого; осторожно, с великой тщательностью».

Это, конечно, относится к работе с собственной аурой. Приведенные в начале второй части упражнения по самонаблюдению являются едва ли не единственными наиболее действенными способами ощущать свою ауру, идентифицировать ее, не покидая при этом пределов Плотного тела. Самое главное, что, занимаясь хотя бы по 15 минут в день самонаблюдениями, вы никоим образом не рискуете как-то повредить свои телесные или душевные функции.

Поэтому слово «отделить» означает прежде всего способности к идентификации, возможности если не непосредственного йогического созерцания, то уж во всяком случае интуитивного распознавания и ощущения границ своих эфирно-астральных оболочек (с созерцанием слоев или уровней Ментального тела — дело на порядок сложнее).

Полезно здесь будет создать намерение чувствовать, ощущать и интуитивно идентифицировать свою ауру — в полном смысле слова «намерение». Это позволяет достичь множества полезных эффектов, включая, как минимум, раскрытие информационных каналов, самодиагностику, возможности медитативного управления состоянием телесной формы...

Работа по идентификации собственной ауры — самый первый действенный шаг в духовной алхимической трансмутации, если начинающий идет по оккультному Пути. Если же предпочтение оказывается мистической преданности Божеству, и ученик развивается по пути *бхакти* или ортодоксальной религии, здесь эти способности обнаруживаются лишь спустя годы молитвенной практики. Когда занимающийся становится отшельником, он на каком-то этапе начинает реально чувствовать, что не ограничивается телом, а его молитвы — лишь одними голосовыми вибрациями кончика языка.

Однако и на оккультном Пути с акцентацией механистических методов, и на пути религиозной преданности сама внутренняя сущность духовно-алхимических преобразований оказывается одной и той же. Об этом мы уже говорили в первой части: дон Хуан указывал Кастанеде, что основной момент здесь состоит в переносе низших энергий и веса Плотного тела в тонкие области ауры — в кокон или «астральный дубль».

В религии постоянное памятование о Боге считается даже выше молитвы. Это неслучайно: постоянное размышление о Господе и памятование Господа и есть перенос энергий внимания в высшие, наиболее тонкие области аурического кокona (что сопровождается определенными перестройками энергетических путей в ауре). Посвящение своих дел на земле Господу вовлекает в эти процессы мистического переноса самые грубые энергии Физического мира, что, собственно, еще более значимо, чем просто воображение.

Замечание. Посвящение своих земных дел Господу дает еще один очень важный эффект: совмещение привлекаемых вертикальных и горизонтальных энергий. Горизонтальные энергетические потоки, связанные, главным образом, с животными реакциями и материалистической деятельностью, оказываются основными, в которых и на которых живут подавляющее большинство людей. В механистических оккультных практиках эти горизонтальные потоки энергий обычно трудно прорабатывать. Вертикальные же потоки, связанные с трансформацией тонких и грубых энергий как бы «по вертикали», связаны с молитвенной практикой, и в чисто религиозном варианте часто оказываются ничем не скомпенсированными, «не увязанными» с повседневностью.

Поэтому посвящение своих дел Господу наиболее легким образом дает эффект связи, взаимной координации горизонтальных и вертикальных энергий через своеобразное «спиралевидное» их закручивание и встраивание в ауру (в микрокосме очень важная роль принадлежит чистоте *Сушумны*).

К сожалению, эти аспекты горизонтальных и вертикальных энергий не только мало пока осознаются, но и оказываются практически неизученными до сих пор. Кроме, конечно, святых мистиков и подвижников прошлого.

В то время как в ортодоксально-религиозных практиках эти процессы оказываются вне интеллектуальной осознанности, особенно поначалу, оккультно-алхимические методики делают мистический перенос полностью осознаваемым процессом. Хотя, в то же время, механистический характер этих последних методик и несет в себе определенные ограничения.

В любом варианте, полный успех в осуществлении мистического переноса означает исчезновение человека из Плотного мира, и этот полный уход обычно сопровождается тем, что человек превращается в святающееся яйцо (как это было с членами группы дона Хуана) или во вспышку света.

Но не всегда. До нас дошла одна история из жизни средневекового Китая (примерно XII век). Как-то раз к Великой Китайской стене подошел старый даос с котомкой за плечами. Он достал из своего мешка кусок мела, нарисовал на стене дверь, бормоча: «Все, ухожу, ухожу...». Затем он бросил в действительно образовавшуюся дверь мешок и свой посох, и шагнул туда сам. Люди увидели, как исчез даос, а через несколько секунд и дверь в стене...

В случае неполного успеха в Плотном мире все-таки остается труп, хотя он заметно легчает в физическом своем весе. Об этом, впрочем, я уже сообщал в первой части.

Итак, сущность алхимических духовных преобразований связана с изменениями энергетико-субстанциальных и вибрационных свойств Физического тела, постепенном переносе энергии-Силы во все более тонкие области, во вбирании низших энергий и структур высшими за счет сублимационных процессов восходящих потоков в ауре. Анализ этой общей направленности дает нам, при внимательном медитативном осмыслении, понимание элементарных действий, что особенно важно для начинающих.

Эти в целом многомерные духовные процессы имеют много составляющих одновременно и потому допускают множественное описание и схематическое толкование.

Алхимию духовного преображения можно описывать:

1) в терминах вибрационных свойств семеричных уровней Акаши;

2) с позиций Света, как трансмутацию Космических Огней разных уровней и качеств;

3) с помощью определенного структурирования энергетических каналов и изменений в этих структурах аурических потоков *Праны-Ци*;

4) в терминах реализации Космических Законов (Закона Экономии, Закона Синтеза и т.д.) или герметических принципов;

5) на языке нумерологических символов (например, «триада» становится «диадой», а «диада» — «единицей»)...

Эти ключи оказываются, впрочем, тоже далеко не единственными.

Прежде всего, в самом общем виде, низшие качества должны замениться высшими — это основная суть духовно-алхимических преобразований. В санскритских терминах она выражается как трансформация *тамас-гуны* (тьмы, инертности, невежества и всего низшего) в *саттва-гуну* (ясность, чистоту, знание и все высшее).

В троичном подразделении *тело-душа-Дух* мы можем получить следующее «разложение» этого общего «вектора»:

1) низший тип Плотного тела (из атомов плоти поедаемых животных, нечистой пищи, тяжело контролируемая плотская масса) заменяется высшим типом Плотного тела (вегетарианство, освобождение от шлаков, текучесть формы — «мышцы как жидкая сталь»);

2) низший тип душевных оболочек — область *кама-манас-рупа* (с животными реакциями жадности, зависти, похоти, гневом и другими негативными качествами) — постепенно замещается высшим типом.

Что такое здесь «высший тип»? Внешне это тот же тип телесной формы, но человек служит высшим целям, реализует Божественные принципы и установления жизни в повседневности. Вообще, внешнее сходство обывателя, неопита и Адепта всегда было поводом для невежественного неразличения недалеких людей.

Согласно данным теософии, несмотря на внешнее сходство человеческого облика и формы тела, сами атомы и тонкие их составляющие Плотного, Эфирного, Астрального и Ментального тел по мере духовного практикования постепенно замещаются все более очищенными и тонкими единицами.

Далее, если вы просто откажетесь от одного типа своих привязанностей и удовольствий низшего «эго», то — поскольку «природа не терпит пустоты» — вы всегда будете испытывать дискомфорт. Поэтому нужно не столько отбрасывание, сколько именно *замещение*: плохого хорошим, не вечного вечным, временного непреходящим, материального духовным.

Это и есть основная суть всех алхимических преобразований, едва ли не единственный способ трансценденции низшего в высшее.

Этапы алхимических преобразований

Существуют разные методы и школы духовной алхимии, причем основное значение я бы придал различиям между двумя большими группами:

1) автоматически осуществляемые преобразования, предусмотренные в косвенной форме;

2) механистические по форме, но достаточно действенные методы, основанные на видении внутренних и внешних энергетических полей.

К первой группе относятся практически все религии, даже в их «куцых» формах моральных наставлений и убогих увещеваниях и назиданиях сугубо поверхностного характера. Наибольшую значимость, конечно, для достижения реальных успехов в духовной трансформации, конечно, имеют монашеские традиции.

Ко второй группе относятся различные оккультные методы, йога и *цигун* как особые искусства управления внутренними энергиями. Сюда же следует отнести и подлинные традиции боевых искусств, или, как еще говорят, *внутренние школы у-шу*.

Так или иначе, независимо от конкретной избранной школы, существуют универсальные принципы, связанные с общими фазами работы с энергиями *Праны-Ци* (внутренними и внешними). Эти фазы можно считать не только общими, универсальными, но и обязательными. К ним относятся:

1) предварительная подготовка к восприятию энергий — внутреннее и внешнее чистки, причем как Плотного тела, так и Эфирного тела; достижение душевной чистоты, особая настройка аурического кокона, часто осуществляемая с пением мантр, подношениями мандалы и т.п.;

2) привлечение энергий, «выманивание Силы» или, точнее, — испрашивание Силы (поскольку второй аспект больше относится к откровенному магизму и несет в себе элементы неестественности или скрытого насилия);

3) соединение энергий — главным образом, соединение привлеченных извне энергий с уже имеющимися внутренними энергиями;

4) связывание энергий, которое представляет собой первичное закрепление. Оно производится через краткую медитацию, молитву или же достаточно иной раз просто поесть: еда связывает энергии и предохраняет их от неуправляемой эманации. Но еда — это примитивный способ, и после еды дальше уже медитировать и работать с внутренними энергиями с участием видения уже нельзя;

5) перевод энергий в активную внутреннюю форму, часто осуществляемый технически путем особой посылки ее в нужных направлениях через «спиральное закручивание»; это закручивание может осуществляться в разных направлениях — например, вдоль позвоночного столба вверх с привлечением эманаций *Кундалини* или же по микрокосмической орбите с использованием половинчатых или полных кругов вращения. В любом случае здесь требуется тщательное соблюдение указаний квалифицированных наставников;

6) сохранение энергий, накопление или «конденсация» их внутри ристей, в солнечном сплетении и т.д.;

7) непосредственная утилизация полученных энергий путем направления вверх за счет сублимации или духовной трансценденции в духовные тела; или же на служение обществу в форме *сэвы*, *Карма-йоги* или *Бхакти-йоги*.

Шестая фаза, как можно видеть, не является обязательной.

Если вы проанализируете многие ритуалы и богослужения в различных мировых религиях, вы сможете сами обнаружить немало интересных вещей, связанных с привлечением, утилизацией и трансформацией энергий. Вы наглядно убедитесь в неслучайности многих древних ритуальных форм и даже отдельных народных обычаев. Но я не могу останавливаться подробно на этой теме.

Контроль внутреннего диалога

Выше я говорил о том, что внутренний диалог можно и нужно изменить, что особенно полезно и важно для начинающих. И я говорил также, что это даст возможности его контролировать. Теперь надо эти важные моменты раскрыть поподробнее.

Самый простой способ внести конструктивные положительные изменения во внутренний диалог и преобразовать его — это произносить короткие утвердительные формулы. Например.

«Я — световое энергетическое существо... Мое истинное «Я» — Божественная Искра... Моя задача состоит в реализации Божественных задатков. Поэтому я иду по пути Света. Я постепенно приближаюсь к своему высшему «Я». Я становлюсь воином Света...»

Здесь немалое поле для экспериментов, но не следует никогда произносить самостоятельно сочиненные магические заклинания, особенно на незнакомом языке. О приворотах или тем более о порче я уже не говорю: кармические последствия окажутся во много раз хуже по сравнению с сомнительной пользой даже в случае успеха!

Кроме того, никакие утвердительные формулы, веления и т.п. не могут заменять собой других методов духовной работы: необходимость в медитации и молитвенных обращениях к Верховному Владыке все равно сохраняется.

Одним из самых первых моих открытий была необычная эффективность периодического повторения фразы «Я становлюсь все более и более спокойным». Медитативное отслеживание такого занятия показало, что эта фраза не только успешно привносится во внутренний диалог, но и позволяет обмануть его! То есть сначала вполне безобидная фраза для «эго», которое не любит никаких изменений и не желает сдавать никаких своих позиций, — эта фраза оказалась мощным орудием, обманывающим внутренний диалог и заставляющим его просто замолчать! Однако эффективность этого для каждого конкретного человека зависит во многом от его общей продвинутой и наработанных способностей к концентрации и медитации.

И хотя само по себе произнесение утверждений даже типа «Я спокоен, я спокоен, я достигаю тишины ума» часто не дает эффекта полного умственного штиля, но оказывается достаточно эффективным для начинающих. Особенно если применять этот способ в сочетании с некоторыми другими приемами.

Другим моим личным открытием оказалась практика концентрации на портрете моего Божественного Наставника: как-то раз, сосредоточившись сознанием на любимом образе, я внезапно обнаружил, что погрузился в состояние полной умственной тишины и глубокого внутреннего покоя. Не надо было даже делать никаких усилий, исполнять специальных практик — концентрация на подлинном Учителе привела к достижению этого состояния *автоматически!*

Есть также один довольно простой метод из индийской йоги, который имеет очень глубокий спектр разных аспектов «тонкой» пользы для всех тех, кто его систематически практикует. Я имею в виду довольно широко известную в индийской йоге практику повторения мантры СОХАМ.

Этот метод имеет очень тонкую подоплеку, о которой стоит подробнее рассказать. Прежде всего, слово СОХАМ составное, и оно образовано сокращением двух компонентов — АСО (на санскрите «То Высшее Существо») и АХАМ (или «Я»). В итоге получается сочетание, переводимое как «Мое высшее «Я» есть То», или «Моя внутренняя сущность качественно равна Господу».

В индийских традициях словом «джапа» обозначается многократное безостановочное произнесение мантры, данной Учителем. Эта формула называется *аджапа-мантра* или *аджапа-джапа* («беззвучное повторение»), ибо она негласно произносится в подсознании 21 600 раз в сутки, то есть за 24 часа. Иными словами, индийские мудрецы-*риши*, эти древние индийские *видящие*, утверждают, что данная мантра произносится неосознанно, что она есть как бы голос вашего внутреннего духовного «Я», который полностью заглушается земной суетой и материалистическими устремлениями «эго».

Когда занимающийся ученик начинает произносить СОХАМ гласно, пусть даже очень негромко, да еще синхронизирует эту *аджапа-мантру* с дыханием так, что СО произносится на вдохе, а ХАМ — в течение продолжительности выдоха, то эта практика дает чудесный эффект, проводя энергии Духа вниз, в материю, и поддерживая связь снизу вверх, из материи к Духу. То есть эта мантра — нечто вроде трансцендентного телефонного провода от Плотного тела ученика к ядру его собственной Монады, или к *Атме*.

Следует, однако, учесть, что неосознаваемость *аджапа-мантры* СОХАМ обусловлена не нахождением ее в подсознании как области, близкой к животным формам, но наоборот: она не создается разумом из-за чрезвычайно высокого духовного своего уровня, то есть «голос Монады» находится в области *сверхсознания*, в более глубинных внутренних слоях ауры, нежели подсознательные инстинкты и рефлексы. Поэтому повторение и осознание мантры СОХАМ дает эффект контроля внутреннего диалога, причем куда более лучше многих иных методик и приемов. Подобно тому, как внедрившийся в центральный компьютер фирмы шпион может получить не только доступ к любому периферийному компьютеру, но и много другой ценной информации. Чего в нашем примере нельзя сделать, вскрыв какой-либо периферийный компьютер.

Что касается практики, то я бы посоветовал начинать с 5 минут повторения мантры СОХАМ (лучше с помощью четок), а затем переходить постепенно к большей продолжительности. Но вряд ли имеет смысл превышать 1 час подобной практики.

Так или иначе, может оказаться полезным знание правила: меняются намерения — меняется и внутренний диалог, или автотекст. Кроме, конечно, аджапа-мантры СОХАМ — этот голос Монады постоянен.

Методы достижения умственной тишины

Дон Хуан говорил, что существует только один метод для достижения полной умственной тишины — пристально всматриваться в линию горизонта в поле, где небо сливается с сушей или морем. Это не совсем верно, и есть немало других способов, хотя и большей частью искусственных, достичь умственной тишины. Тем более, что методы, действенные для одних людей, нередко оказываются малоприспособленными для других.

Достижение умственной тишины подразумевает такой выход сознания на уровень выше внутреннего диалога, при котором последний «замолкает» или нейтрализуется. О преобразовании автотекста как о частичном решении проблемы я только что говорил выше.

Теперь опишу более эффективную методику, которая, хотя и не способна у новичков полностью остановить внутренний диалог, но сама по себе полезна и способна вызвать немало полезных изменений в ауре занимающихся ею регулярно.

Приведу один очень важный отрывок из Алисы Бейли.

«Некоторые (ученики) при помощи чистой силы воли добиваются во время медитации того, что прямо подавляют процессы низшего ума. Если вы представите себе ментальное тело в виде яйца, которое окружает физическое тело, намного превосходя его по объему, и если вы осознаете, что через это яйцо постоянно циркулируют различные мыслеформы (продукты ума человека и мысли окружающих его людей), так что ментальное яйцо окрашено преобладающими притяжениями и характеризуется многими геометрическими формами, причем все они находятся в состоянии текучести или циркуляции, вы получите какое-то представление о том, что я имею в виду. Если человеку удастся утихомирить это ментальное тело так, что всякое движение останавливается или подавляется, то мыслеформы остаются внутри ментального яйца, циркуляция прекращается, и это может привести к серьезным последствиям. Такое подавление прямо сказывается на физическом мозге и является причиной большой усталости, проявляющейся после определенного периода медитации. Если продолжать в том же духе, это может привести к беде. С подобной опасностью больше или меньше сталкиваются все начинающие, и пока они не научатся ее отслеживать, они будут сводить на нет свой прогресс и тормозить свое развитие. В действительности результаты могут быть еще более плачевными.

Каковы правильные методы остановки мышления? Как можно добиться спокойствия ума без подавления усилием воли? Следующие предложения могут оказаться действенными и полезными.

Удалив свое сознание на ментальный план в какую-то точку мозга, пусть учащийся трижды тихо произнесет Священное Слово. Пусть он представит себе

свое дыхание как очистительную, искоряющую силу, которая выметает прочь мыслеформы, циркулирующие внутри ментального яйца. Пусть он почувствует, что ментальное тело свободно и очищено от мыслеформ.

Затем пусть он поднимет свою вибрацию как можно выше и настроится на ее перенос из ментального тела в каузальное, иницируя прямое воздействие Эго на три низших проводника. Постольку, поскольку он способен удерживать свое сознание наверху и поскольку его вибрацией является вибрация Эго на его собственном плане, ментальное тело остается в состоянии равновесия. В нем нет низших вибраций, аналогичных мыслеформам, циркулирующим в окружающей среде. Сила Эго циркулирует через ментальное яйцо, отменяя всякие посторонние геометрические единицы, и опасность подавления исчезает. Даже больше того, — ментальная материя со временем становится настолько отзывчивой на высшую вибрацию, что последняя укореняется и автоматически отбрасывает все, что более низко и нежелательно».

(А. Бейли, «Письма об оккультной медитации», с. 97)

Иными словами, суть этого метода следующая: усевшись в позу для медитации, расслабившись и отрегулировав дыхание, ученик произносит неспешно три раза ОМ — ОМ — ОМ, фиксируя паузы, каждый раз представляя, что очередная порция греховных мыслей, низких желаний и вообще вся психическая грязь уносятся прочь мощным потоком Нисходящей Силы. Совершенствование в этой практике не только предохраняет от умственных расстройств, связанных с *насильственным* подавлением мыслей, но действительно очищает ауру и дарит занимающемуся покой ума.

Чтобы не наводнить тонкие пространства своими психическими отходами и шлаками, их можно сжигать призываемым трансцендентным Огнем, представляя как можно более реально, что повторение ОМ или незримый Божественный Свет сжигают всю грязь и отходы психики и дурного ума.

Стоит особо оговорить, что, хотя только что описанный метод и содержит, казалось бы, элементы фантазии, никакого отношения к фантазийным медитациям данная практика не имеет. Эта визуализация ученика полностью соответствует реальному «вымыванию» из ауры и освобождению от всей психической грязи, скопившейся там. Поэтому все визуализации, соответствующие обычно невидимым тонким процессам, не могут рассматриваться как фантазийные, хотя и кажутся таковыми. Что же касается ныне распространенных рекомендаций типа «представьте себе тропинку, по которой вы идете к избушке в лесу», то такие сугубо фантазийные методы более вредны, чем полезны.

Во-первых, не путайте воображение как визуализацию действительно происходящих, хотя и не видимых, тонких процессов,

и фантазии как одну из форм иллюзий. Эти фантазии наводняют субъективные пространства разным мусором. В этом мире и так очень много фантазий: телевидение, кинофильмы и художественная литература.

В субъективном пространстве Ментального тела содержится огромное количество *васан* (на санскрите «скрытых впечатлений ума»), которые искажают Истину. Стоит ли накапливать еще? Если мы закроем грязные покрывала новыми, хотя и очень чистыми и красивыми, первые все равно останутся грязными.

Во-вторых, и это самое главное, медитация призвана интегрировать «эго» с высшим «Я», синхронизировать вибрационные волны всех тел семеричного человека. Тогда как просто фантазийные грезы уводят в сторону от этого пути, создавая дополнительный умственный шум или помехи для этой интеграции. Они препятствуют непосредственному слиянию души с Духом, разума с *Атмой*. В-третьих, разум в фантазийных «медитациях» основан на предположках и образах низшего «я», как и во всех методах, развивающих лишь один *тональ*. Причем в угоду кратковременным эффектам релаксации и раскрытия некоторых энергетических каналов Эфирного тела приносится мощнейшее интегрирующее звено между Плотным телом и *Атмой*. Зеркальные свойства ума направлены здесь вниз, и духовная реальность закрыта от отражения в разуме человеческом.

В то же время, медитативная визуализация — могущественная творческая сила, которая может служить как источником порабощения сознания человека, так и средством его восхождения. Поэтому более правильным использованием ума является сосредоточение его на Боге, на разнообразных атрибутах и аспектах Господа. Здесь эффекты успокоения ума могут быть куда более выраженными, нежели при сугубо механистических попытках успокоить ум, тем более «напрямую в лоб», насильственным образом. Даже просто одна концентрация на Божественной Личности может произвести мощнейшие просветляющие сознание эффекты и привести ум к состоянию ясной незамутненности. Так что советуем попробовать и в этом направлении.

Благо практики созерцания Божественной формы совершенно безопасны и не чреваты какими-либо отрицательными последствиями. Путь развития любви к Господу (*бхакти*) не исключает возможности проработки низшего «эго» с использованием магических методов, тем более, что учение *толтеков* как *новых видящих* очень близко к любой религии по своему внутреннему содержанию.

Одно может дополнить другое, но магия всегда и в любой форме привнесла много опасностей и никогда не прошла дилетантизма. Скорости прогресса высоки, но и опасности срывов не менее реальны.

Сознательное развитие любви к Господу, затем — любви к людям и всем живым существам в сочетании с безжалостностью ко своему низшему «я» — вот Путь для Воина Света!

Религиозные подвижники советуют сначала развивать прежде всего любовь к Богу, а любовь к людям как следствие, потому что, начав с любви к людям, человек как правило получает столько разнообразных «шишек» и «тумаков», что может забыть и о любви к людям, и о любви к Господу.

Один очень интересный технический прием для достижения умственной тишины и, одновременно, разрушения самопоглощенности (саморефлексии) дает индийская Раджа-йога. Этот метод называется *самьяг-даршан*’ом или, как еще говорят, *двунаправленным взглядом*.

Само словосочетание *самьяг-даршан* состоит из следующих корней — во-первых, «сам», указывающий на высшее «Я»: например, *самьяма* как три высших стадии в восьмиступенчатой йоге Патанджали (концентрация — *дхарана*, медитация — *дхьяна* и озарение, высшее состояние — *самадхи*). *Самьяма* фактически это и есть погружение в высшее «Я», или в супраментал. Во-вторых, *йаг*, или *йадж* — санскритский корень, означающий жертвенность и самоотречение от плотского: например, санскритское слово «*йаджна*» — это есть «жертвоприношение», «священный ритуал». В-третьих, слово «*даршан*» означает примерно «тонкое видение», «духовное интервью», или же явление незримого и(или) нематериального.

Таким образом, все словосочетание *самьяг-даршан* примерно переводится как «самоотреченное созерцание» или «медитативное созерцание с самопогружением».

Когда вы смотрите на дерево или на любой другой объект, лучи энергий внимания выходят из глаз и снова возвращаются обратно, принося информацию о данном предмете. Или же можно сказать, что объект преломляет световые лучи, и этот образ-шейп входит в вас через зрачок, оставляя на сетчатке определенное изображение. Поэтому процесс созерцания всегда включал в себя три элемента — объективный внешний объект, самого познающего и субъективный образ, или «отпечаток» объекта.

Привычка к постоянной самопоглощенности не дает сознанию обычного человека в полной мере познать свойства объекта, и это разделение как минимум надвое — на созерцателя и объект созерцания — всегда подсознательно существует у мирского человека.

Самьяг-даршан состоит из трех последовательных этапов, последовательно сменяющих друг друга в течение сравнительно короткого времени.

- 1) сознание концентрируется на внешнем объекте;
- 2) сознание отыскивает внутри себя образ объекта;
- 3) сознание за счет двунаправленного внимания или концентрации одновременно сосредотачивается на внешнем объекте и на образе этого объекта в «мозгу» созерцающего. То есть, не отрывая взгляд от внешнего объекта, нужно сосредоточиться сразу и на этом внешнем объекте, и на внутреннем его восприятии или образе в уме (см. рис. 1).

И вот как раз во время этого третьего этапа происходит настоящее чудо — «Я» куда-то исчезает, как бы растворяется, и трое сливаются воедино — объект внешний, образ объекта и «Я» занимающего! «Эго» исчезает, пусть даже на несколько секунд, но этот момент очень важен. Попробуйте его запомнить и затем вызывать по своему желанию. Если, конечно, все это будет у вас получаться.

Следует сразу предупредить: скоро сказка сказывается, да вот метод этот вовсе не для всех оказывается доступным. Прежде всего, надо разотождествиться не только со своим телом и эмоциями, но и мыслями, что уже достаточно трудно и требует годы практики. Но эта разотождествленность оказывается основным критерием готовности ученика к *самьяг-даршану*.

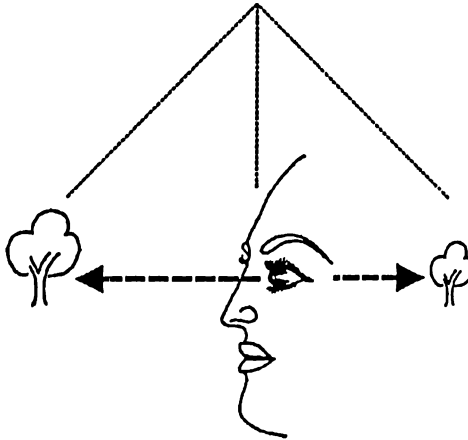

Рис. 1. Схема «двунаправленного внимания»

Когда я рассказал на одном из своих семинаров об этом методе, меня просто не поняли. Слушатели решили, что я просто модифицировал известные практики концентрации, и стали предлагать более хорошие (!) методы концентрации и медитации.

Действительно, самый сложный момент — найти образ объекта у себя в «мозгу», или не связывать свое высшее «Я» с вообще какими-либо суждениями, образами или объектами внутреннего или внешнего мира. Представить свое воспринимающее «Я» как *tabula rasa* — вот что здесь самое сложное.

Не выполнять обязательства, которых вы не давали

Один из основных этических принципов учения *толтеков* состоит в том, чтобы не выполнять тех обязательств, которых вы не давали. Примечательно, что и Свами Шивананда тоже советовал сократить до минимума число разнообразных мирских обещаний. Но в магии *толтеков* этот принцип имеет более глубинную значимость на энергетических уровнях, и потому реализуется в полной степени.

Когда-то дон Хуан заявил, что он не давал обязательства стареть, и потому он может не выполнять этого соглашения, пусть оно у всего населения планеты и происходит негласно.

Казалось бы, это какой-то бред или шутка. Разве человек не стареет с возрастом? Но, с позиций *новых видящих*, старческая дряхлость во многом обусловлена негласным соглашением стареть по мере увеличения сроков прожитой жизни. И этот вывод, кстати, подтверждают те немногие экстрасенсы, которые, хотя и не читали книг Кастанеды, но умеют думать и делать выводы из своих сверхчувственных опытов.

«Вам уже за 70? Да вы просто чудом сохранились!» — вот как примерно выглядят заявления людей, которые общаются со стариками. Именно общество виновато в том, что оно негласно внушает старому человеку: ты уже немолодой, ты *должен* выглядеть плохо.

Поэтому истинные должожители должны не только бороться с биологическими проявлениями износа тканей и возрастными изменениями, но и с давлением общественной мысли, которая говорит: если ты старый, ты обязан болеть, передвигаться еле-еле...

Но этот аспект старческого физического одряхления — лишь один из множества жизненных граней и сторон возраста. В повседневной жизни вы сами рано или поздно увидите множество различных бытовых ловушек, в которые попадаете подавляющее большинство людей совершенно неосознанно: кому-то что-то

пообещал, где-то надо присутствовать, кто-то чего-то от вас ждет. Поэтому не случайно в древнеиндийской «Махабхарате», в буддийских трактатах и даже в Библии много раз говорится о том, что соблюдать общественные обязанности и продвигаться по пути духовности представляет собой утомительную задачу.

Вы сами можете сделать немало ценных для себя выводов, просто медитируя на эти слова дона Хуана — о том, что не следует выполнять те соглашения, которых вы вовсе не заключали. Я лишь приведу, пользуясь случаем, несколько своих собственных откровений.

Как-то раз, критически пересматривая свои уклоны в сторону магических практик, одновременно смотря на отдыхе телевизор, меня осенило — а не иду ли я против воли Бога, не нарушаю ли я вообще нормальный ход эволюционного развития? Иногда в фильмах можно увидеть скрытые механизмы действия Кармы, да и вообще, если смотреть телевизор иными глазами, там можно обнаружить много интересного. Особенно, если выключать иногда звук.

Не являются ли магические практики и разные психотехники извращением этого нормального хода эволюции? Мне даже стало стыдно на какие-то 20–30 секунд.

Сознание мое заматалось туда-сюда, и я опять почувствовал верткость интеллекта, склонного услужливо оправдывать все и вся.

Ответ пришел сам, спустя еще минуту: все дело не во внешней форме, какими практиками вы занимаетесь, а во внутреннем их содержании: важно, если в основе практики лежит Любовь, если есть стремление раскрыть качества Духа. Тогда важны не внешние формы, а *результаты*.

Но проблемы с общественными соглашениями все равно остаются: вы даже можете спросить, не противоречат ли принципы неуклонного соблюдения общественных обязательств как *дхармы* или конфуцианские принципы приведенному магическому принципу *толтеков* не выполнять соглашения, которых вы не заключали?

В целом, конечно, нет! И я посоветую: составьте еще один инвентарный список, в который вы занесете те обязательства, которые вы имеете на настоящее время. Это, кстати, все то же продолжение процессов инвентаризации, о котором так много не зря говорится в кастанедовских книгах.

Итак... Когда вы устраиваетесь на работу, вы обещаете работать хорошо самым фактом подписания трудового соглашения. Вы делаете то-то и то-то, и вам за это платят столько-то и столько-то. И все!

Ибо все это внешние стороны. Ни в каком трудовом соглашении или при исполнении юридических обязательств вы не соглашались отождествляться с тем, что вы делаете. Вы не обещали не заниматься в свободное время молитвой и медитацией. Вы не обещали есть мясо или употреблять алкоголь.

Своим друзьям вы не обещали духовной от них зависимости; вы не обещали, даelse, любить свою жену, детей или родственников больше, чем Господа. Вы не обещали не контролировать свою глупость, обусловленную общественными условностями. Вы должны совершать глупость в связи с вашим положением в обществе, но вы не соглашались отказаться от возможностей ее контроля.

Все это можно было бы и продолжить, ибо число аспектов, сторон и граней действительности куда больше, чем о них можно написать в книге.

Имеет смысл провести полную инвентаризацию ваших взаимоотношений с обществом. Эта переоценка *status quo* — отдельный аспект практик магического *перепросмотра*. Я бы сказал даже, что стоит на него потратить даже месяц-другой... Возможно, на это уйдет даже больше времени: все зависит от развитости вашего осознания и других субъективных особенностей...

Искусство жизни во многом состоит именно в том, чтобы совместить противоположные тенденции в жизни, используя время на 100%. Экономить время, не терять ни минуты в праздных разговорах, избегая при этом порочных привычек, принятых в социуме, — вы сами уже могли убедиться в безусловной необходимости этих принципов.

Так или иначе, независимо от разных традиций, этот принцип невыполнения незаклученных обязательств имеет самый широкий спектр применения. Нередко даже очень неожиданного и парадоксального характера.

Так, например, когда-то дон Хуан заявил, что он не давал обязательств стареть, и потому он может не выполнять этого соглашения, пусть оно у всего населения планеты и происходит негласно. На эту тему имеет смысл подумать самостоятельно. Впрочем, к проблеме сохранения физической формы мы еще вернемся ниже...

Совместить несовместимое

Осознанное практикование *йоги*, *цигун*, *Багуа* или *Тайцзи-цюань* еще больше увеличивает необходимость научиться совмещать несовместимое, искусно лавируя между крайними полюсами. Когда

я говорю об осознанном практиковании, это означает соответствующие занятия не столько ради здоровья, сколько для развития духовности.

Сложностей здесь прибавляется еще больше, и посему освободиться от условностей общества без скандалов и обид, потихоньку уменьшить до минимума общественные связи — самый первый этап на пути к обретению духовной свободы.

Так или иначе, вы рано или поздно обнаружите совершенно противоположные тенденции в практике того, что составляет вместе духовный путь, или Садхану (каждый из перечисленных ниже пунктов заслуживает самостоятельного медитативного осмысления).

1. Вам нужно иметь крепкое здоровое тело, чтобы Духу было бы на что опираться в своем развитии и прогрессе «внизу». Но физические упражнения, йогические асаны или оздоровительные гимнастики оживляют также и низшие качества животного «эго» (об этом мы специально будем говорить ниже).

2. С одной стороны, ваше «Я» должно выйти из-под зависимости от состояния тела, и на состояние ума не должно влиять то, что вы, к примеру, съели за завтраком. Но, с другой стороны, для этого сначала вы должны поддерживать тело в отличном состоянии, кушать чистую и свежую вегетарианскую пищу, чтобы духовные качества «Я» получили развитие. Путь к подлинной Свободе предусматривает независимость ума от внешних обстоятельств и тела, даже от качества съеденной пищи, от супруга или детей, тогда как немало практикующих закливаются на своем здоровье и правильном питании. Их ум озабочен, где достать диетические продукты особого качества, сколько граммов чего и куда положить, сбалансированы ли количества Инь и Ян в приготовленном обеде.

3. Следует, с одной стороны, увеличивать чувствительность «Я» к тонким воздействиям и в то же время научиться не реагировать на невидимые инспирации темных сил. Это может быть достигнуто только путем параллельной с развитием чувствительности наработки духовных качеств, наращивания силы Духа, который находится выше полярной двойственности «одноплоскостного» развития.

4. Вам нужно расплатиться с кармическими долгами и обществом, тогда как появление особого «тонкого эгоизма» у человека, возлюбившего свою заботу о Карме, нередко ведет к обратным результатам, и он накапливает обиды близких, недоумение сотрудников, а то и просто совершает грех отказа помощи тем, кто в ней нуждается. Предоставляя людям их собственной участи, понимая, что Бог любит их не меньше, чем вас, следует, вместе с тем, научиться им помогать...

5. Восходящий путь к Божественному предусматривает независимость от супруга, от детей и общества в целом, тогда как принципы Любви требуют общаться с людьми и в первую очередь — любить домашних. «Благовторительность начинается дома» — первый принцип, выполнять который безусловно необходимо.

6. Теоретическая осведомленность и системность духовных знаний нужны для того, чтобы не принимать ущербных и половинчатых учений, не запутаться в противоречивых рекомендациях отдельных наставников, руководителей школ или книг. Но чем сложнее и более взаимно согласованными, в то же время, оказываются эти ваши воззрения, тем скорее они незаметно становятся догмой. Детализированные и жестко структурированные воззрения оказываются тем самым «намордником» или «ментальной тюрьмой», через которые очень трудно проходить лучам света Бога живого, а не Бога теоретического, нарисованного воображением. Неудивительно, что многие из тех, кто считает себя преданными Господа, любят на самом деле не Бога, но свои представления о Боге и свою собственную субъективную любовь к Нему. Очень многие теряют способность видеть Живого Господа за многоярусными джунглями теологических конструкций и концепциями богословов (еще хуже и опаснее заблудиться в категориях современных психологов и их ментальных «новостройках»).

7. Развивать способность к Вере как глубокой внутренней убежденности, способность принимать знания о Духе, отказавшись от склонности упрямого интеллекта все проверять, — одна тенденция; научиться не доверять всему, о чем пишется в книгах, критически относиться к словам современных «гуру» — другая сторона той же медали. Это решается распознаванием высшего от не-высшего, Божественного разума от изобретений человеческого ума.

8. Не теряя ни секунды времени на праздные разговоры, в то же время постарайтесь «торопиться медленно»; не пытайтесь во что бы то ни стало *ускорить* ваш духовный рост.

9. Следует научиться не доверять эмоциям и чувствам; но в то же время следует развивать в себе чувства высшего порядка — Любовь, Милосердие и т.д.

10. Следует развивать способности к визуализации в умственном пространстве тонких образов и форм, одновременно отказавшись от склонности фантазировать и «грезить наяву». Если тонкие образы имеют сугубо прагматическое значение хотя бы в качестве рабочих форм, то грезы и подмена действительного желаемым лишь укрепляют пребывание сознания в иллюзии.

11. Следует культивировать одиночество и уединение, тогда как конкретные проявления Любви и служения обществу (*сэва*) нуждаются в общении.

12. Следует развивать великодушие и умение прощать, но в то же время не надо стараться быть лучше и великодушнее других.

13. Прощая обиды и развивая Любовь, не следует подходить слишком близко к бешеной собаке или к змее.

14. Чтобы преодолеть зло в самих себе и научиться прощать другим, следует прежде всего простить себе. Однако это может перерасти в *самоиндуглирование*, к которому и так склонен человек. Прощать себе и не индуглировать одновременно — вероятно, одно из самых сложных противоречий практики.

15. Рассматривая неопишемое высшее Спокойствие как один из важнейших показателей эффективности практики медитативного осознания, нельзя, в то же время, рассматривать это спокойствие как конечное достижение. Подсознательно все люди стремятся к Спокойствию и высшей Радости, но духовные практики имеют своей целью не ощущения и даже не сравнительно длительные погружения в Высший Мир, но преобразование всего семеричного человека. Для начинающих и даже адептов средних уровней акцентация совершенства спокойствия лишь успокаивает расколотое «я»; привязка к спокойствию и принятие его как наивысшего состояния вводит такого занимающегося в эволюционный тупик. Спокойствие — лишь один из аспектов погружения сознания в Дух. Точно так же, как нельзя сводить медитационные практики лишь к нектарным ощущениям духовной сладости. Данный аспект довольно сложен для формального понимания: получается, что высшее Спокойствие и Радость — это цель и не цель одновременно. Но эти мои слова здесь могут сосчитать за спекулятивные рассуждения, и я не стану здесь их развивать особо.

16. Вспоминание прошлых жизней имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Основным положительным моментом является создание устойчивых связей внутри аурического кокона, каналов типа телефонных проводов между нынешним *тоналем* ученика (его интеллектом и душевными способностями) и самыми глубинными слоями памяти. В буддизме это называется достичь непрерывности сознания. Оно позволяет, в частности, использовать все ценные накопления житейского опыта из прошлых жизней в жизни нынешней, и, тем самым, экономить энергию, лишней раз «не дергаясь» понапрасну. Возрастает внутренняя интеграция ученика, целостность его нынешней жизни. Но есть, конечно, и отрицатель-

ные моменты. Здесь прежде всего следует сказать об искусственности и потому непропорциональности накладывать прошлую личность, или давным-давно отжившее низшее «я», на личность современную. Все ценное уже было взято из этой разрушенной в ходе космической эволюции Монады личности. А потому привязываться к ней снова, воссоздавать ту несовершенную структуру, которая уже *тогда себя* изжила, — неверно и даже в целом опасно. Поэтому все вопросы, связанные с конкретными прошлыми воплощениями конкретных учеников решаются, во-первых, в индивидуальном порядке, а во-вторых, они принадлежат к компетенции Учителя. Или, во всяком случае, к компетенции духовных наставников.

17. Глубокое уныние рождается часто и вследствие отождествления самого себя с теми грехами, которые трудно изжить. Как это происходит? Мирянин, склонный к отождествлению своего «Я» с телом, эмоциями и мыслями, изучает христианскую доктрину и, обратившись к себе, понимает, что грешит часто, практически каждый день. И тогда он делает вывод (столь стандартный, что повторяется даже в художественной литературе многократно и независимым образом) о том, что он есть самый неисправимый грешник. Когда он узнает, что его высшее «Я» на самом деле безгрешно, это ощущение греховности сначала проходит. Но потом все-таки еще неизжитые склонности к ложным самоотождествлениям повторяются на более высоких уровнях: с одной стороны, он, как высшее «Я», как частица Духа, не может быть грешником, с другой же стороны — он все-таки не может и дня прожить без какого-то греха. Как тут быть? На всех этих этапах занимающийся особенно нуждается в поддержке со стороны: чаще всего духовник (или любой иной Наставник) говорит ученику, что недостатки не изживаются сразу, и эта противоречивость, как правило, сохраняется довольно длительное время.

Теософские представления о том, что *Атма* (Искра Божья) лишь постепенно и не сразу может взять полный контроль над всеми низшими телами и проявлениями, здесь очень помогают устранить нежелательные крайности и кризисные моменты.

Здесь есть две крайности — с одной стороны, отождествляться не только со своим телом, эмоциями или мыслями, но и со своими грехами. Именно последний тип отождествлений наиболее вероятно приводит к кризисам. С другой стороны, есть и другая неверная крайность — считать, что тело может совершать все, что угодно, поскольку высшее «Я» само по себе нельзя «испачкать» ничем.

Не отождествляйтесь со своими грехами и нежелательными для развития Духа склонностями! Но, в тоже время, не стоит и заниматься самопопустительством: каждый день надо прикладывать усилия, чтобы сделать хоть маленький шагок, но все-таки вперед, вверх, к Божественному Свету...

Итак, если проанализировать все перечисленные тенденции (а этот список можно было бы и продолжить), где тут не прийти в состояние обескураженности, и действительно: многие кризисы у человека, стремящегося к Духу, связаны с проявлением даже какого-то одного из указанных здесь противоречий.

И вот здесь-то занимающийся начинает понимать особенно остро условность книжных поучений и накопленных теоретических знаний — жизнь явно не вписывается ни в какие догмы и жесткие системные воззрения. Более того, ни Христос, ни Будда или Шри Кришна не будут практиковать вместо него.

Этот список можно было бы продолжить, но главное — не формулировки, а что за ними стоит. Поэтому я предлагаю продолжить исследование и заглянуть в проблему противоречий несколько глубже и в связи с другими аспектами. Тогда мы можем обнаружить, что за всеми этими субъективными противоречиями скрывается целая система полюсов, или «антиномий», в *объективной реальности*.

Противоречивые тенденции в практических аспектах с этих позиций могут рассматриваться как «*динамические антиномии*», тогда как объективные тезисы — как «*статические антиномии*». Хотя динамика так же иллюзорна, в конечном счете, как и статика: нет ничего абсолютно недвижимого (кроме Верховного Господа), и нет ничего в мире форм абсолютно изменчивого и текучего, кроме, опять-таки, Верховного Господа. Даже временные формы сохраняются какое-то, пусть даже очень малое, время.

Так или иначе, антиномии, или противоречия, есть всегда явление внешнее, ибо любая двойственность может проявляться только «внизу». Вверху, на более высоких уровнях высшей Реальности, никаких противоречий и антиномий нет и быть не может, и это высшее единство как раз и проявляется в единстве Верховной Божественной Личности.

Возвращаясь к сугубо практическим рекомендациям, стоит сказать, что решение этих то и дело возникающих противоречий в Садхане есть, и выходов здесь может быть несколько одновременно.

а) повышать способности видеть ситуации сверху, с более высоких уровней Реальности;

б) развивать способности к отслеживанию внутренних тенденций, распознавать конкретные мотивации той или иной деятельности;

в) осознанно нарабатывать способность к отрешенности от видимого трехмерного мира, не отождествляться с внешними сторонами «космического спектакля»;

г) развивать чувство Любви и осознанно культивировать ощущение всеобщего Высшего Единства в Боге.

Сколько времени этим моментам вы можете уделить ежедневно?

Определить механизмы самоиндульгирования

Выше я уже не раз говорил о необходимости найти свои слабые или наиболее уязвимые стороны. Работа с Силой и, в особенности, с Божественным Светом, позволяет со временем поднять такой обязательный этап и элемент *сталкинга* самих себя на более высокие качественные уровни.

Так что вы сможете досконально изучить все уловки и приемы, которые способно совершать ваше низшее «я» в стремлении сохранить свои позиции и избежать изменений. Особенно качественных. Если говорить иными словами, вы тем самым вплотную приближаетесь к знакомству с тем, что обычно называют «Страж порога», или «внутренним демоном».

Вместе с тем, стоит сразу же предупредить, что эта область имеет и некоторые опасности. Прежде всего, существуют реальные возможности раздвоения личности, и неправильным методом будет, например, начинать диалоги со своим низшим «я», устраивая целые сценические представления в вашем собственном «внутреннем театре». Наиболее простое и радикальное средство избежать подобных искажений и предотвратить любые психические «сдвиги» — не придавать большого значения этим своим опытам. Во-первых, все меняется, и спустя некоторое время вы сами сможете заметить уменьшение негативных качеств, которые раньше были у вас налицо. Как сказал как-то Шри Сатья Саи, тьма сама уходит, когда в комнате появляется больше Света.

Во-вторых, иллюзорны не только сами материальные проявления, но и большинство психических переживаний. Иллюзия в иллюзии — вот основное состояние не только обывателей, но и поначалу большинства неофитов.

Так что основное и исходное правило, имеющее базисное значение как фундамент психического здоровья: *не драматизировать ничего* — все меняется не только в материальной природе, но и в душевном мире.

Хорошо усвоив эти изначальные истины, можно приступать к более глубинным исследованиям темных сторон своего низшего «я». Такой процесс, хотя бы на предварительных стадиях его развития, лучше всего уподобить разгребанию темных подвалов в доме. В комнатах может быть прибрано и чисто, но часто хозяин просто забывает, сколько грязи и разного хлама хранится в его подвалах.

Точно так же обстоит дело с подсознанием: все психические переживания откладывают там свой след, и очень полезным будет разгрести этот мусор, выбросить весь хлам. Исходным методическим приемом, или ключевым моментом, здесь могут быть процессы инвентаризации, о которых так часто говорили как сам дон Хуан, так и ученики кастанедовской школы на своих семинарах.

Попытки *намеревать намерение*, совместить несовместимое и все другие направления вашей внутренней работы сделают эти процессы изучения подвалов вашего собственного подсознания безопасным и чрезвычайно ценным занятием. В принципе, без этого никак нельзя.

Определение механизмов вашего *индуглирования*, кроме того, в большинстве случаев — вещь сугубо индивидуальная. Все мы устроены «внизу» по-разному, и каждый человек имеет множество мелких слабостей и качеств, свойственных — во всей их совокупности — ему, и только ему. Нередко большую часть этой работы помогает проделать Учитель...

Когда-то давно я заметил, что у среднего мещанина существует целая система защиты низшего «я» от изменений. Еще раньше, занимаясь проповедями и распространяя духовную литературу, я нередко сталкивался с прямыми проявлениями агрессии и враждебности. Тогда-то я и заметил впервые, как бесы и разные демонизированные сущности в буквальном смысле этого слова «пасут» свои потенциальные будущие жертвы.

Лишь спустя годы своих дальнейших занятий я понял: если для обывателей основным механизмом *индуглирования* являются «бесы» и другие внешние силы, в большинстве случаев просто не осознаваемые обычными людьми, то для учеников эту функцию мощного сдерживания духовного прогресса больше оказывает их низшее «я», или та темная сторона низшей личности, которую и называют «Стражем порога».

Объединив эти две группы фактов, я увидел настоящую многоуровневую систему, которую имеет низшее «я» в борьбе за сохранение завоеванных рубежей — от агрессии самого примитивного типа до наиболее тонких механизмов самооправдания и *индуглирования* в полном смысле последнего термина. Эта настоящая система самозащиты низшего «я» от любых качественных изменений и перестроек напоминает крепость (цитадель) со рвом и тремя или большим количеством стен, расположенных кольцеобразно вокруг центра.

1-й уровень индуглирования — самый грубоматериальный — связан с животными реакциями, пороками: агрессия, похоть, наркомания, алкоголизм... Сюда же относятся почти все вредные привычки: курение, бытовая токсикомания и т.д. Зависть — тоже чисто животная реакция; она связана с жадностью как с неконтролируемым стремлением к приобретательству.

2-й уровень индуглирования — более тонкий — душевные недостатки: накопительство как стиль поведения (коллекционирование), лень ума, бессердечность.

3-й уровень индуглирования — относительно тонкий — зависть к чужим духовным успехам, стремление растолкать всех локтями, чтобы самому стать поближе к алтарю, религиозное тщеславие.

Конечно, эти уровни во многом условны: их можно выделить как меньше, так и больше.

Реакции низшего «я» (*тоналя*) настолько разнообразны и взаимно переплетены, что их чаще всего лучше рассматривать как систему, нежели по отдельности. Православное христианство говорит о взаимной связанности всех грехов между собой: потакание одному пороку ведет к усилению всех других, вместе и по отдельности...

Теперь о гневе... Хотя гнев — это мгновенно возникающая агрессия, все же гнев и агрессия являются разными вещами. По крайней мере, по своим формам проявления. Агрессия имеет едва ли не сотню разных форм, аспектов и проявлений — от скрытой агрессии в виде обращения к людям со своей печалью до наиболее тонких форм, например, в виде зависти чужим духовным успехам. Наиболее тонкий и, вероятно, наихудший вид зависти именно последний — к чужим духовным успехам. Многочисленные случаи взаимного недоброжелательства иных монашествующих к своим сотоварищам не скрываются даже церковью: прощаясь с мирскими грехами, этот вид тонкой зависти обычно уходит последним.

Упражнение. Составьте два инвентарных перечня: список своих недостатков (по трем уровням — физические, душевные и умственные) и каталог способов *самоиндуглирования* в порядке от наиболее частых к более редким. Хорошо будет перечислить варианты и способы, когда вы, как показывает глубинный анализ, самоиндуглируете.

Эти списки никому не надо показывать. Не бойтесь самокритики. Не рассматривайте эти недостатки как вечные и неизменные. Не драматизируйте, не печальтесь.

Одно и то же внешнее действие может быть и механизмом *самоиндуглирования*, и положительным качеством, ценной эволюционной наработкой — например, все то же писание книг. Вы можете спросить — как же такое возможно? Все зависит от мотивировок: следует стремиться к максимально благородным целям, к осуществлению высоких идеалов в обществе.

Когда-то давно одним из механизмов моего собственного *индуглирования* было написание книг — действительно, куда проще поучать кого-то, чем полностью измениться самому.

Всегда следует смотреть правде в глаза. В любом деле можно выделить — и это действительно имеет *смысл сделать* — положительные и отрицательные стороны.

Лишь те, кто уже реализовал высшее духовное Единство, могут этого не делать — их дела «не черны, не белы»: сознательное исполнение только Воли Бога и лишь Его одного дает эффект избавления от Кармы. *Участвовать в мировом вселенском спектакле, мысленно не отождествляя свое высшее «Я» (Атму) с происходящим во внешнем мире, не претендуя на раздувание своего «эго» — наиболее высокий уровень жизни.*

Внешняя простота и скромность жизни — тоже, впрочем, не всегда показатель истинно высокого Пути. Многие люди просты и скромны, потому что им есть от чего быть скромными.

Кроме того, в пословице «дурное дело — нехитрое» есть куда больше эзотерического смысла: *точка сборки* всегда склонна соскальзывать вниз, тогда как удержать ее в верхних позициях, связанных с богопочитанием, боговдохновением и духовной реализацией, всегда сложнее. И многие «простые люди» далеко не всегда действительно развивают максимальный духовный потенциал.

Самоуглубление всегда дает успехи в духовном распознавании, включая, конечно, и разные формы неизжитых страстей и непроработанных темных сторон личности («эго»). Однако, во-первых, самоанализом здесь не обойтись. Самоанализ больше подобен

диагностике. Представьте себе врача, который каждый день вам ставит диагноз: «Вы больны» или «Вы больны неизжитыми привязанностями». Представьте далее, что врач ставит такой диагноз и уходит, просто делает заключение безо всякого целительства. Какой же это тогда врач, вы можете спросить, и будете правы.

Поэтому самоанализ без усилий духовной направленности будет подобен лишь такому врачу. Нужно духовное самоисцеление, а не просто диагностика вашего текущего состояния. Вера в Бога дает здесь наилучшие ориентиры и вектор направленности. Учтите, что эта Вера развивается в процессе развития веры; богопочитание в себе надо сознательно развивать, и оно будет развиваться; *намеревать намерение* следует для достижения окончательного Освобождения.

Поэтому, что касается *самоиндуглирования, механистическими практиками здесь не обойтись*. Понаблюдайте как-нибудь за собой, и вы увидите, что вас порой одолевает лень, что вы находите какие-то очень веские причины, чтобы не заниматься. Нужно развитие личностных качеств — или высшего «Я» или Бога — по управлению энергиями ауры и направлением всего вашего развития.

Позы для накопления и развития внутренней Силы

Для самоосознавания нужна энергия... Для духовного самоосознавания нужна энергия... Что бы вы ни делали, как бы вы ни развивались — всюду нужна энергия, или определенные количества *Праны-Ци*.

Но огромные количества жизненной энергии, даже большинство врожденных запасов жизненных сил, обычно тратятся в борьбе за выживание, в погоне за материальными благами, в сексуальных и иных наслаждениях. Поэтому самый простой способ сэкономить силы — не тратить их попусту, даже в праздно болтовне, определить некий «потолок желаний» и свести жизненные материальные потребности к естественному минимуму. Это позволит сэкономить очень много энергии, необходимой для самоосознавания, самосовершенствования и накопления подлинных богатств человека — его духовных наработок «Я».

В разных школах индийской йоги существует наука *Пранаямы*: искусство привлечения и накопления дополнительных количеств жизненной силы *Праны-Ци*. Напомню, что *Прана-Ци* есть обобщенный эквивалент жизненной энергии на каждом из семи планов и уровней многомерной Вселенной и человека как микрокосма. *Пранаяма* поэтому также может быть названа «энергетической подзарядкой», подобно подзарядке аккумуляторов или замене батареек...

Особые методы *Пранаямы* существуют как в традициях индийской йоги, включая тантрические школы и «буддийскую йогу», так и в китайском даосизме.

Существуют две большие группы или два типа *пранаям* — динамические и статические. Первые предусмотрены восточными единоборствами: в китайском *у-шу*, японских школах *ямабуси* и *сингон*... В Индии они также есть — в динамических ветвях шиваистической йоги.

Но наиболее известны, конечно, статические *пранаямы* классической индийской йоги, как, впрочем, и даосские психотехнические упражнения *цигун*. В то же время, эти различия между статическими и динамическими *пранаямами* вовсе не абсолютны, ибо статика — это движение в покое, а динамика — это покой в движении.

Куда менее известны приемы накопления и развития *Праны-Ци* мексиканских *толтеков*, и здесь внимательное изучение книг Кастанеды позволяет кое-что вынести на поверхность, причем в плане вполне доступного опыта даже для начинающих.

Что касается индийской йоги или даосской науки *цигун*, существует также и другое крупное деление разнообразных *пранаям* на две большие группы — грубоматериальные, или хатха-йогические, и медитативные, с использованием разных техник визуализации и прямого йогического созерцания. К числу первых относится поглощение *Праны-Ци* из пищи, воды, воздуха; к числу вторых — специальные практики медитативной йоги или приемы даосской духовной алхимии.

Не будем приводить здесь сложных методик из науки *Пранаям*: это тема для отдельной книги, хотя бы потому, что существует множество дополнительных условий, ограничений и нюансов. Кроме того, предмет эзотеричности еще не потерял своей силы — и по сей день существуют методы тайные, которые вовсе не подлежат разглашению.

Моя задача состоит в том, чтобы привести здесь простейшие приемы релаксации, накопления и пополнения резервов *Праны-Ци*, сплавив воедино приемы индийской йоги с методами *толтеков*. Такой синтез не только допустим, но и сами его возможности становятся ясными до очевидности по мере практики.

Почему это *можно* и почему это *нужно* сделать? Вероятно, вы и сами могли не раз убедиться на своем личном опыте, как сильная физическая усталость препятствует исполнению любых развивающих практик, мешает сосредоточиться при изучении духовно-эзотерической литературы. Более того, я сам неоднократно замечал,

что даже исполнение обычно вполне приемлемых и несложных заповедей или каких-либо регулирующих принципов может ставиться под вопрос в случае сильного изнеможения... Пример Мартина Идена из одноименного романа Джека Лондона может выступать как хрестоматийный.

Так что научиться в кратчайшие сроки восстанавливать силы не только полезно вообще, но и благотворно для духовного роста. Хотя бы для того, чтобы не терять времени и максимально сжать пружину внутреннего развития в ограниченной продолжительности земного человеческого существования.

Плюс опять-таки фактор физического здоровья: старческая немощность из-за растрат и истощения резервов *Праны-Ци* обычно делает Плотное тело человека подобным старой изношенной кукле, которую вот-вот пора отправить на помойку.

Поэтому имеет смысл освоить несколько простых методов для релаксации и пополнения резервов жизненных сил.

1. Шавасана, или «поза мертвеца», из индийской Хатха-йоги теперь известна даже обывателям. Следует лечь на спину, головой на север или на восток, закрыть глаза и полностью расслабиться. Использование разных подушек под голову или подкладок недопустимо: затылок должен находиться на одной плоскости или прямой линии со спиной. Ноги вытянуты полностью, ступни сведены вместе или расставлены на 5–10 см друг от друга, руки вытянуты вдоль туловища и лежат на полу (коврике). С закрытыми глазами вы представляете, будто вы парите, вместе со своим физическим телом, в небе, возлежите не на коврике, а на облаках...

Не следует выходить из границ Плотного тела: это совсем другие практики и другой опыт. Назначение Шавасаны состоит не только в восстановлении сил, но и в интеграции тела, души и Духа.

В целом, это самая известная практика. Но есть в ней, конечно, и малоизвестные моменты и нюансы. О них я также должен сказать.

Индийские йоги делают эту позу по 5–6 раз в день, и это немудрено, поскольку Шавасана помогает устранять различную дисгармонию. В то же время не следует увлекаться или использовать Шавасану для обычного сна: сон лежа на спине активизирует Вайю, или внутренние «ветры», в терминах индийской Аюрведы. Поэтому для людей *Вата-конституции*, или «людей типа ветра» в терминах тибетской медицины, эта поза при злоупотреблении или при использовании ее для обычного сна, наоборот, может вызвать дополнительные болезнетворные эффекты и нарушения потоков внутренних пран.

Эффект расслабления всех мышц — обязательное условие эффективности Шавасаны. Чтобы проверить, насколько хорошо вы расслабились, существует один прием. Приняв Шавасану, следует быстро сжать пальцы кистей рук в кулак. Если предплечья слегка подпрыгнули над поверхностью пола, значит, вы расслабились правильно.

Продолжительность Шавасаны обычно составляет от 8–10 минут до получаса. Не следует превосходить этот последний предел. Если же вы заснули в Шавасане, тоже не волнуйтесь: в большинстве случаев это есть следствие внутреннего стресса, который был до того времени в скрытом (латентном) состоянии.

Лично я, чувствуя, что сильно устал и могу в Шавасане заснуть, обычно спустя 5 минут лежания в «позе мертвеца» сразу же перехожу к другим методам. Их я приведу чуть ниже.

Возможен также другой вариант Шавасаны: раскинув в стороны руки. Все остальное остается в силе. Эту разновидность я обычно практикую при сильной усталости или как переходную позицию перед другими асанами йоги.

Так или иначе, никогда не следует резко вставать после Шавасаны. Подниматься следует медленно, никуда не торопясь. Более того, наиболее рекомендуемый вариант — перед вставанием сначала исполнить Тадасану, или «позу тростника», в течение примерно 0,5–1 минуты: приняв позицию Тадасаны, надо как можно больше вытянуться дальше за голову и вперед-вниз, максимально удлив тело; потянуть пятки, впустить в свое тело максимально большое количество окружающей *Праны-Ци*...

2. Особую разновидность Шавасаны представляет собой лежание на спине на диване, слегка свесив ноги вниз. Строго говоря, это вовсе не Шавасана, хотя внешне похожа на нее.

Главная ценность этой позы — в полном отдыхе для позвоночника. В Шавасане, как вы можете заметить, позвоночник все-таки не выпрямлен полностью. Это происходит из-за поясничного прогиба вперед, который сохраняется даже лежа на полу. В этой же позе позвоночник полностью выпрямлен, как струна. Эта предельная его выпрямленность обеспечивается тем, что ноги свешиваются вниз, будучи чуть согнуты в коленях.

Использование подушки под головой здесь также недопустимо: искривление шейного отдела позвоночника будет препятствовать свободному вхождению и выходу энергий *Праны-Ци* из ауры занимающегося.

3. Один из простейших приемов восстановления сил в магии *толтеков*, который дал Кастанеде дон Хуан, состоит в следующем. Лечь на живот, головой на север или на восток. Ноги вытянуты, ступни сведены вместе и лежат так, чтобы они были бы по уровню чуть выше головы (см. рис. 2).

Руки вытянуты вдоль туловища, пальцы чуть согнуты в полулак или в «пустой кулак».

Лицо должно быть всегда обращено влево, подбородок максимально приближен к левому плечу.

Все это вместе напоминает «летучую рыбу», которая собирается нырнуть обратно в воду...

Чтобы восстановить силы после относительно тяжелой работы или изнурительной беготни, вполне хватит 15 минут.

Некоторые западные оккультисты сочетают эту позу со специальной медитативной визуализацией: следует представлять, как вокруг ступней собирается незримый тонкоматериальный Свет, который затем по ногам спускается вниз, к области крестца, затем распространяется вдоль позвоночника, пронизывая последний и наполняя энергией Света каждую *чакру*; и, наконец, этот Свет доходит до головы.

Я использовал этот прием в течение нескольких лет, и нахожу его очень хорошим. Резко возрастает к.п.д. отдыха... Если, конечно, нет трудностей с визуализацией из-за сильной усталости. Но, если вам трудно что-то представлять с закрытыми глазами, то знайте: эта поза и весь метод в целом действуют и безо всякой визуализации.

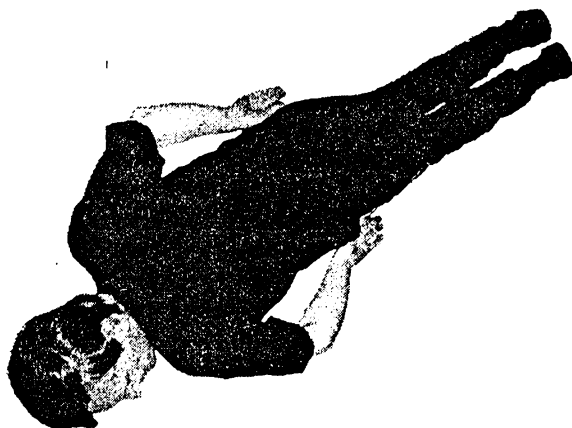

Рис. 2

Более того, я использовал и довольно оригинальную практику собственного сочинения, когда ставил магнитофон с успокаивающей, плавной, целительной музыкой на шкаф за кушеткой; так, чтобы звуки очищающей музыки через пятки ног проходили сквозь все тело к голове, промывая Плотное тело своими магическими вибрациями...

Ваше тело может само преобразовывать вибрации музыки в форму Света, так что одно прекрасно дополняет другое. Не следует лишь одновременно визуализировать Свет и слушать музыку — или медитативная визуализация, или же использование звуков музыки (естественно, что рок-музыка или резкие бравурные звуки здесь категорически противопоказаны!).

Не следует использовать эту позу и сам метод для нормального сна: обычный сон лежа на животе активизирует *Тамас-гуну*, и тогда мышление становится тяжелым, а сознание тупым и ленивым. Но, опять-таки, если вы случайно заснете в данной позе, то это чаще всего будет свидетельствовать о скрытом стрессе и ранее накопленной усталости.

4. Другой метод, довольно простой, но специфический по внешнему виду, тоже основан на наставлениях дона Хуана. Надо лечь на спину головой на север или на восток, вытянув сведенные вместе ноги. Затем ноги сгибаются в коленях, что позволяет полностью до предела выпрямить позвоночник. Сведенные вместе ступни при этом находятся на том же уровне, что и спина (рис. 3).

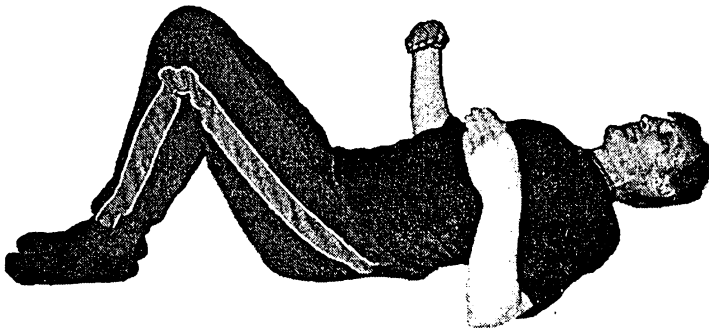

Рис. 3

Руки сначала вытягиваются вдоль туловища, а затем чуть раздвигаются (так, чтобы подмышки были свободны и можно было бы положить шарик для настольного тенниса в подмышечные впадины) и сгибаются в локтях так, чтобы предплечья образовывали примерно 90° с линией плеч.

Пальцы кистей сведены вместе, а ладонь жестко зафиксирована под углом около 90° по отношению к предплечьям.

Все вместе напоминает эффект, будто кто-то лежит на вас, и вы его обнимаете, не соединяя в то же время вместе концы пальцев рук. Они так и остаются раздвинутыми примерно на расстоянии 30–40 см друг от друга.

5. Поза охватывания дерева известна из наставлений даосских мастеров *цигун*. Она кажется очень простой, хотя на самом деле оказывается довольно сложной для того, чтобы считаться освоенной в совершенстве.

Поза охватывания дерева описывается во всех книгах Мантэка Чиа (или Мантека Цзя в другом написании). В принципе, важна не сама поза, а эффекты, ею производимые. А большинство этих эффектов, как показывает опыт, достигается даже при весьма приближенных вариантах ее исполнения. Тем более что основной элемент этой позы связан не столько с совершенством «механики» тела, сколько с мастерством визуализации привлекаемых энергий *Праны-Ци*. Этот последний аспект и есть основное «ядро», или квинтэссенция этой позы.

Итак, сама поза с виду — весьма несложная: встать прямо, лицом на восток или на север; ноги раздвинуты примерно на ширину плеч, чуть согнуты в коленях. Таз чуть опущен, провисая вниз, словно вы сидите на лошади в седле. Вертикальная проекция копчика, если опустить перпендикуляр из таза вниз, должна находиться чуть сзади ступней, образуя вместе с последними треугольник на полу.

Рис. 4

Вы очень скоро почувствуете боль в бедренных мышцах из-за напряжения; не расстраивайтесь: по мере практики она будет все меньше и меньше. Тем более, если вы освоите релаксацию всех «ненужных» мышц, непосредственно в этом стоянии не участвующих.

Руки сначала поднимаются вверх, параллельно полу, а затем разворачиваются и сгибаются в локтях, как будто вы обнимаете ладонями небольшое дерево (см. рис. 4).

Глаза полузакрыты или закрыты полностью. Визуализируйте, как потоки *Праны-Ци* входят в ваше Эфирное Плотное тело извне в каждую пору на вашем теле, напитывая каждую клеточку, каждый орган живительной жизненной силой.

6. Поза поддержания Золотой Чаши — еще одна поза для накопления жизненных сил, считающаяся элементом китайского даосизма (*цигун*). На самом деле, в разных своих модификациях и вариантах, она существует по меньшей мере уже многие тысячи лет, начиная, как минимум, с зарождения древнеегипетской цивилизации. Там она называлась также позой приветствия бога Ра...

Рис. 5а

Рис. 5б

Стоя в «позе охватывания дерева» переместите руки вверх, как если бы на голове у вас стояла большая Чаша или поднос. Локти с предплечьями при этом повернуты на 45° в стороны, а ладони смотрят вверх (рис. 5а). В принципе, в одном из вариантов этой позы ладони могут смотреть и вниз, так что запястья оказываются чуть-чуть скрученными. Первое положение называется *ян-позицией* кистей, последнее, соответственно, *инь-позицией*. Ибо в первом случае ладони улавливают янские потоки Небесной Ци, а во втором привлекают отраженные земные потоки иньской энергии (рис. 5б). Хотя все это более тонкие нюансы, начинающим лучше будет порекомендовать обращенность ладоней лицевой стороной кверху: увеличение в ауре занимающегося янских энергий в эпоху несбалансированного увеличения иньских из-за загрязнения среды всегда будет работать для профилактики самых разных заболеваний.

Основные различия в вариантах этой позы сводятся, однако, к положениям ног и степени приседания: западные традиции иногда вообще предусматривают исполнение позы с прямыми ногами, когда вы просто стоите, расставив ноги на ширину чуть больше ширины плеч. Многочисленные варианты этой древней позы у китайских даосов, явно вторичного характера, предусматривают более прочную позицию с чуть согнутыми в полуприседе коленями, как это было в «позе охватывания дерева». Я бы посоветовал апробировать разные положения и выбрать наиболее для вас приемлемые комбинации.

Возможны также различные эффекты этих комбинаций возможных положений рук и ног в связи со временем суток: например, утром, в часы зарождения энергий *Ян*, более действенной окажется одна форма исполнения «позы поддерживания Золотой Чаши», а в вечерние часы становления энергий *Инь* — другой вариант той же позы.

Основное сущностное содержание «позы поддерживания Золотой Чаши» состоит в наполнении формы жизненными силами: Плотное тело, Эфирное тело и другие оболочки *Атмы*, — суть сосуды, которые наполняет Жизнь посредством *Праны-Ци*, или своего «биологически активного» аспекта. Когда Жизнь вырастает из формы, или должна измениться форма (с помощью йогических методов или искусства *цигун*) соответственно новым уровням Жизни, или же старая форма отбрасывается.

Эффекты накопления *Праны-Ци* во всех перечисленных позах и методах основаны на нескольких одновременно действующих факторах.

На уровне Эфирного тела достаточно длительное пребывание в той или иной позе из только что перечисленных выше позиций — не менее 5 минут — ведет к перераспределению пранических эфирных потоков в связи с *чакрами*. Например, в последней из описанных поз перемещение локтей вперед и чуть вверх автоматически ведет к интенсификации Вишуддха-*чакры* и среднего *дан-тяня* за счет суперпозиции силовых вихрей самых грубых слоев-уровней ауры занимающегося. Вплоть до захвата и вхождения во взаимодействия с нижней ветвью *Аджна-чакры* (если таковая уже получила предварительное развитие у данного конкретного ученика).

На уровне слоев-уровней Астрального тела происходит вторичное перераспределение горизонтальных энергетических токов, хотя это происходит, главным образом, косвенным путем через систему межджачровых метафизических вибрационных соответствий.

На уровнях Ментального тела особое значение имеет усиление переднего «лицевого» щита и самое примитивное закрытие бреши в области чуть выше и впереди от пупка. Но тоже, как и для Астрального тела, здесь наибольшее значение все же принадлежит косвенным (отраженным) связям-взаимодействиям.

Что же касается более высоких уровней, то все перечисленные методы эти уровни практически не затрагивают.

Хотя выше было сказано, что *Прана-Ци* есть биологически активный эквивалент Жизни на каждом из семи планов, механических по своему характеру пранаям более высокого уровня просто не существует. Эти пранаямы высших уровней осуществляются через духовное дыхание Духа (шэнь в китайских терминах), то есть через конкретные проявления Любви, Милосердия, Знания в жизни, через самоотречение (не-делание), через прямое развитие и проявление Нагуаля, а не *тоналя*. Когда «это» молчит, действуя сугубо под водительством Духа, когда нет животных импульсов и занимающийся превзошел уровень мышления хищника — вот тогда-то и проявляется пранаяма высшего уровня. И, как вы могли уже сами понять, эти пранаямы происходят через отдачу благодаря развитию силы Любви — самой мощной силы в Мироздании, а не через стяжание.

Долгое время, практически в течение 8–9 лет я никак не мог понять, почему почти в каждой буддийской методике медитации со Светом и даже после сугубо молитвенных созерцаний предпринимается посвятить накопленную религиозную заслугу другим. Этот момент категорически не укладывался в моем сознании: если

я совершаю богоугодное дело, разве это не есть моя личная заслуга? Если я совершаю молитвенное созерцание, привлекая в себя тончайшие энергии Всемогущего, разве эти энергии я должен отдавать другим? Нет, все это выглядело в моих глазах как какая-то чепуха, какой-то нонсенс или антиэнергетический блеф!

И лишь затем уже я понял, в самих процессах практики, что здесь — при отречении от самих плодов религиозных усилий — как раз и происходит главное: вибрации доходят наконец до *Атмы*, до высшего «Я». Потому что этих высочайших уровней можно достичь только отречением от самого отречения, посвящением Бога Богу, непривязанностью даже к перспективам Нирваны или Царствия Небесного. То есть: зарождаясь внизу, в трясине материальной жизни, вибрации затем распространяются в более тонкие области ауры... пока, наконец, они не доходят по системе вертикальных энергетических связей (которые как раз и предусмотрены в тантризме или особых религиозных ритуальных комбинациях в разных элементах практики).

И вот здесь-то очень трудно отличить религиозную отдачу, подвижническую самоотверженность от разбазаривания налево и направо *Праны-Ци*. Фактически этот момент надо очень и очень прочувствовать лично. Но, соблюдая традиции академического стиля теории оккультизма, скажу: служение Богу и высшие уровни религиозного самоосознания основаны на предельно жесткой системе канализации потоков *Праны-Ци*. Так что подобное вовсе не богоугодное разбазаривание жизненных сил налево и направо в религиозном подвижничестве исключается полностью: слишком высок контроль, слишком сильно зарегулировано животное мелочное «эго»...

Заканчивая данный раздел, приведем несколько сопутствующих рекомендаций частного характера, которые являются дополнительными условиями.

Прежде всего, во всех приведенных выше позах кончик языка должен касаться середины верхнего неба или, что будет лучше, точки над передними верхними зубами.

Другой момент, связанный с «энергетической биомеханикой» тела, состоит в необходимости держать подмышечные впадины полуоткрытыми во всех только что описанных позах. Когда руки (плечевые зоны) крепко зажимают подмышки, энергия не может свободно циркулировать в этой области. Тогда снижается к.п.д. практики, может получиться застой энергетики...

Далее, один самый общий момент: никогда не следует приступать к накоплению энергии-Силы в осознанном состоянии наяву, не ликвидировав до этого состояние сильной физической усталости. Сон часто является естественным регулятором допустимых уровней нагрузок на все органы и уровни семеричного человека. Поэтому, если вас изначально, еще до упражнений, клонит в сон, следует просто выспаться. Иначе нервная система начнет испытывать нежелательные перегрузки.

Наконец, работа с Силой есть работа с самым опасным для управления аспектом вселенской энергии. Космическая энергия — одна и та же, но она, особенно «наверху», на своих высших уровнях, имеет множество аспектов. Хотя бы ввиду своей многомерности. Работа с аспектом Света (*Джйоти* на санскрите) оказывается на несколько порядков безопаснее работы с собственно энергетикой (аспект *Агни*, или Космический Огонь). Не говоря уже о самой опасной работе с Силой (*Шакти*) непосредственно. Учтите этот момент: используя одни и те же позы, можно очиститься, призвав к себе аспект Божественного Света, а можно застрять еще больше в земной материальности, попав в сети ловушки могущества из-за некорректной работы с Силой.

Теперь несколько моментов, связанных с аспектами Кармы: привлекая дополнительные количества *Праны-Ци* осознанным путем и наяву, вы увеличиваете свою потенциальную кармическую ответственность. Карма вообще есть некий баланс между количеством энергий, направленных к Господу, на просветление и духовное самосознание, и количеством энергий, задействованных в материалистических интересах. Иными словами, с позиций биоэнергетики, груз Кармы — это дробь, в знаменателе которой стоят энергетические затраты на реализацию духовных целей, а в числителе — энергетические затраты на «животные» страсти и низменные импульсы. Если количества энергий, направленных на духовные цели, невелики, но много *Праны-Ци* использовалось для плотской жизни, числитель больше знаменателя, и кармические привязки больше единицы... Здесь важны не какие-то условные единицы или шкалы, но сам принцип.

Человеку может быть дано мало жизненных сил, но он может их все направить на служение Богу. И наоборот, сплошь и рядом мы можем видеть, как люди, наделенные крепким физическим здоровьем и обилием жизненности, используют эти энергии на подмостках ярмарки мирского тщеславия и для животных наслаждений. У кого будет меньше груз Кармы? Здесь, кстати, еще один тайный смысл евангельского изречения Христа, который, посмотрев на количество

пожертвованных в храме денег, сказал про бедную вдову: «Эта женщина дала больше всех» (см. *Евангелие от Марка 12: 43-44*).

Другие аспекты, связанные с накоплением *Праны-Ци* для увеличения здоровья, мы рассмотрим ниже, в следующем разделе, после рассмотрения двух походов Силы.

Секреты походов Силы

Специальные походы Силы — особый раздел, который встречается независимо в нескольких древних системах оккультных знаний и шаманизме. Очень детально эти специфические методы накопления внутренней Силы изложены в специальной книге Артура Омкарова «Целительная ходьба и походы Силы».

Отдельно имеет смысл рассмотреть здесь две специальные походы Силы, которые дон Хуан непосредственно показал Кастанеде. А тот, в свою очередь, описал их в самом общем виде и не сообщил (или сам не знал) некоторых важных моментов.

Первая походка Силы может выполняться как во время быстрой ходьбы, так и на бегу (поэтому ее также можно назвать «бегом Силы»). Она осуществляется так: при ходьбе взгляд направлен только перед собой или на впереди идущего — на расстоянии примерно 80–100 см. Это созерцаемое место скользит все время вперед по ходу вашего движения... Соответственно, все внимание практикующего как бы перетекает все время вперед, вместе с Плотным телом...

Все пальцы подвернуты внутрь, в «пустой кулак», и кончик большого пальца упирается во вторую фалангу указательного (рис. 6).

Ограничений здесь нет: не имеет значение ни пол, ни возраст, ни время суток.

В том, что этот метод действует, каждый может убедиться сам: не пройдет и 10 минут хождения таким образом, как вы, даже будучи усталыми, почувствуете прибавление сил.

Каков механизм действия этой походки Силы?

1. На уровне Эфирного тела — самом грубом из энергетических — «пустой кулак» обеспечивает минимизацию утери *Праны-Ци* из кончиков пальцев рук. Плюс именно эта конфигурация пальцев ладони каким-то

Рис. 6

образом связана и с более тонкими уровнями ауры, вероятно, уже на уровне ментального кокона. Как показывает практика, еще более эффективным оказывается использование специальной накопительной мудры Силы, когда пальцы сложены напоподобие «рогатки» (см. рис. 7).

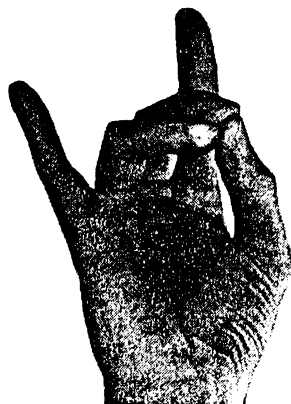

Рис. 7

2. Все энергии внимания непосредственно не вовлечены в считывание информации из предметной области окружающего мира, и потому здесь тоже экономится очень и очень много жизненных энергий. Не случайно Свами Шивананда и некоторые другие учителя йоги в Индии рекомендуют при перемещениях по улице никуда не смотреть — глядите только перед собой. Поэтому все же походку Силы лучше забыть при пересечении автодорог и особенно перекрестков! Плюс подсознательно реализуется идея «текучести материальной формы»: чувствительный практикант йоги, например, сразу может почувствовать, будто он перетекает из одной точки материального пространства вперед, как вода. Этот последний момент очень важен. Он является одним из ключей к достижению полной власти над грубой формой.

3. Происходит синхронизация Плотного тела и ума; это, в свою очередь, вызывает сонастраивание вибраций от Ментального тела к Астральному и к Эфирному телу, подобно прокатывающемуся импульсу «сверху», от Ментального тела, «вниз», т.е. к грубоматериальной кукле из молекул органических веществ...

4. При этой ходьбе — как, впрочем, и при любом другом хождении (сознательной или осуществляемой механическим образом) — происходит активизация *Притхиви-таттвы*, или тонкой «энергии земли», на уровне пяти природных стихий *панчабхута*. *Притхиви-таттва* метафизически сопряжена, в том числе — через систему вибрационных соответствий, с *Муладхара-чакрой* и нижним *дан-тянем*. Поэтому активизация и стимуляция «стихий земли» дает дополнительную «муладхарную» грубую силу...

5. Глаза обладают не только способностями «выманивать намерение», но и притягивать внешние поля *Праны-Ци*, т.е. вытягивать Силу приземных горизонтальных энергетических слоев. При

достаточных способностях занимающийся может собрать по ходу траектории маршрута много *Праны-Ци*, как бы «подметая» дорожку. Понятно, что это можно делать лишь на чистых зеленых трассах в лесу, но никак не в городе, особенно на людных магистралях. Иначе вы собираете на себя и всю астральную грязь — нечистые желания других людей, вибрации страха, жадности и т.п.

Впрочем, первая походка Силы достаточно эффективно действует и без последнего пятого элемента данной практики...

Это примерно все, что стоит здесь сказать о первой походке Силы, о которой Кастанеда говорит в конце своей Книги 3. О второй походке Силы он сообщает в Книге 7. Несмотря на значительные большие энергетические затраты, этот второй метод оказывается куда более мощным по многим показателям.

Рис. 8

Вторая походка Силы внешне довольно проста: выгнув спину, занимающийся ходит по кругу, высоко поднимая колени к груди (см. также рис. 8), как это делает цапля. Руки при этом сложены в «пустой кулак» — см. выше.

Однако эта внешняя механическая простота и даже нелепый характер движений, если смотреть на занимающегося со стороны, реально действуют лишь будучи сплавленными воедино с определенным внутренним содержанием. Хотя о последнем сам Кастанеда не сообщает ничего, сами механизмы такой походки Силы довольно легко могут быть расшифрованы теми, кто достаточно долго занимался *цигун*.

Основной секрет, о котором ничего не говорит Кастанеда, здесь связан с магнетическими способностями стоп: при некоторой тренировке эти способности не меньше чем ладони притягивают к себе извне силовые поля жизненных энергий *Праны-Ци*. (Еще раз стоит напомнить, что внешние поля *Праны-Ци* становятся жизненной энергией в полном смысле только после того, как аура занимающегося их усвоит и переработает соответственно индивидуальным качествам.)

Отсюда и вытекает главный внутренний элемент этой второй походки Силы: подобно магниту, притягивающему железные стружки, ступни ног должны при движении, во-первых, притягивать к себе околосемные горизонтальные токи *Праны-Ци*. А во-вторых, направлять их при каждом подъеме ног вверх, в область Муладхары и Манипура-чакры и еще выше.

Сами механизмы полезных эффектов этой второй походки Силы — те же, что и применительно к первому методу. Плюс свои дополнительные моменты и особенности.

Что касается последних, во второй походке Силы активизация Притхиви-таттвы оказывается намного более сильной, вплоть до качественно более высокого уровня.

Кроме того, Муладхара-чакра и другие более высокие психические центры, вплоть до Анахаты (в каждом колене есть своя второстепенная, или «малая», *чакра*), испытывают непосредственную «подкачку» привлекаемыми токами *Праны-Ци*...

Далее, в процессе хождения включается также нижний пранический насос (в районе между почками), иногда сопоставляемый в даосской внутренней алхимии с «нижней заставой». Вместе с усилением кровотока — как переносчика эфирных энергий — в области таза и брюшной полости увеличивается энергоциркуляция всего нижнего *дан-тяня*...

Рекомендуется дышать глубоко и часто. Траектория движения может быть любой, но наиболее удобным является хождение по кругу радиусом примерно 15–20 метров и по часовой стрелке.

Если первая походка Силы, даже если она становится бегом Силы, является все-таки пассивным вариантом накопления *Праны-Ци*, то вторая походка Силы, требуя поначалу известных физических усилий, является более активным способом привлечения скрытых от непосвященного энергетических полей. Поэтому я бы не рекомендовал делать ее в состоянии заметной физической усталости, если только последняя не связана с другими тренировками.

В высшей степени примечательно, что вторая из приводимых здесь походок Силы встречается независимым образом в самых разных системах — от индо-тибетского тантризма до некоторых современных школ западной оздоровительной гимнастики, инструктора которой вообще ничего не слыхали о Кастанеде.

Некоторые индо-гималайские школы сексуального тантризма используют эту походку как одну из подготовительных фаз перед ритуальным соединением пар (см. рис. 8). В этом случае ходьба осуществляется на месте, а пальцы ладони не сложены в «пустой кулак», но как бы подхватывают одноименные колени: правая рука — правое колено, а левая — левое.

Следует упомянуть о немалых опасностях накачек энергий в область нижнего *дан-тяня* и Муладхара-чакры, особенно если это происходит без предварительного очищения психики и ума. Но об этом подробнее речь пойдет ниже, в следующей главе.

Особым элементом практики любых медленных движений (включая и ходьбу) и исполнения статических поз является *визуализация энергетического тела*, окружающего Плотное тело, в виде светового облака (рис. 9). Это очень мощный элемент практики, который, впрочем, доступен лишь умеющим визуализировать. Что бы вы ни делали, какие бы позы ни исполняли, эта практика обладает огромным омолаживающим и очищающим эффектом:

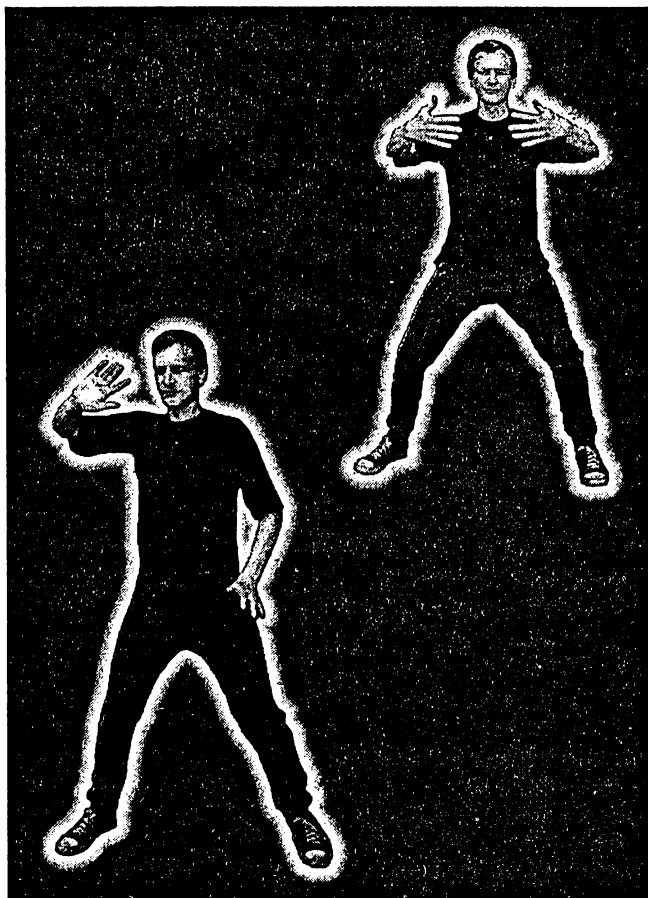

Рис. 9

В то же время, стоит еще раз напомнить правило: чем мощнее биоэнергетическая методика, тем большая кармическая ответственность ложится на плечи занимающегося. И, кроме того, тем потенциально опаснее она оказывается. О кармических аспектах я еще скажу ниже, в следующей главе, посвященной магическим методам восстановления здоровья...

Несколько дополнительных замечаний о Тенсегрити

Имеет смысл дать в заключение этой главы несколько дополнительных замечаний о системе *Тенсегрити*, включающей, как известно, несколько тренировочных комплексов особых магических движений.

Вообще представляет известный интерес взгляд на *Тенсегрити* со стороны, прежде всего оценка этой системы профессиональными тренерами *цигун*. Так вот, мнение преподающих *цигун* и достаточно долго тренирующихся в разных китайских стилях, включая даосские практики, обычно сугубо отрицательное. Практически все, с кем я говорил по данному поводу, отмечают большую жесткость привлечения и конфигурирования энергий *Праны-Ци*, сравнительно малую энергетическую эффективность отдельных движений вместе и по отдельности...

Мое же личное мнение лежит посередине этих крайних высказываний. Нелепо, с одной стороны, обожествлять Тенсегрити, уповая на исключительную чудодейственность магических движений и новых комплексов, разработанных Кастанедой и его ученицами (*чакмулами*). С другой стороны, неправомерной будет и огульная критика, полное отрицание целесообразности практик *Тенсегрити*.

Да, комплексы *Тенсегрити* действительно очень жесткие, и, что касается наполнения Плотного тела эфирными энергиями *Праны-Ци*, то едва ли не любой китайский стиль *цигун* или даже кун-фу оказывается намного более целостным, завершенным, гармоничным и в итоге эффективным.

Но последнее относится лишь к эфирным энергиям, тогда как магические движения, включая и те, что собраны в комплексы *Тенсегрити*, активизируют и задействуют куда более тонкоматериальные энергии, включая уровни астрала и нижнего ментала. Потому что они и оказываются, в итоге, более опасными для психического состояния учеников — эти уровни практически не поддаются мгновенному контролю, и вовремя не так-то легко исправлять допущенные просчеты, ошибки и «перекосы» внутренних аурических энергий.

Ключевое значение здесь имеют слова дона Хуана, которые он неоднократно повторял Кастанеде и которые сам Кастанеда высказывал в своих последних работах, посвященных этой системе: **каждое движение может стать магическим, если понимаешь и чувствуешь его эффект.**

Поэтому я бы порекомендовал читателям сначала позаниматься хотя бы 6 месяцев по приводимым здесь практикам, а затем уже приступить к освоению Тенсегрити, практикуя магические движения очень осторожно и постепенно. Или же, в ином варианте, разучить какой-нибудь китайский стиль (типа «Парящего журавля» или *Тайцзи-цюань*), а затем уже, тоже не менее чем через 6 месяцев практикования, если этого очень хочется, освоить Тенсегрити.

В любом случае магические жесты не терпят беспечности и дилетантизма и требуют, как минимум, уже наработанных способностей ощущать внутренние аурические энергии.

Наилучшим во всех отношениях, включая и аспекты психического здоровья, будет практиковать *Тенсегрити* или любой китайский комплекс *цигун* в качестве подношения Господу. Вы становитесь перед алтарем, совершаете молитву и после этого практикуете Тенсегрити или что-то еще. Когда вы полностью предадите результаты тренировок в руки Бога, то Он в состоянии «поправить», если что не так, и вы тем самым можете снять с себя изрядную долю кармической ответственности за те или иные неправильные действия. В конечном итоге, все, что вы делаете — вы делаете для своего Освобождения, т.е. для Бога. Так почему бы не попросить Его взять под Его личный контроль плоды практикования *Тенсегрити*?

Одновременно стоит уяснить: ни *Тенсегрити*, ни что-то аналогичное кармической ответственности не ликвидируют. Они создают предпосылки для изменения Кармы; косвенно ведут к улучшению возможного будущего перерождения. Но не более того. Особенно что касается избавления от предыдущих негативных кармических действий.

Во всех случаях перед началом практики магических движений следует лишний раз убедиться, что в вас отсутствует зависть, гнев, жажда мести и нет других негативных эмоций. Ни в коем случае не следует начинать делать комплекс Тенсегрити в состоянии агрессии, неизжитой злобы, при неустойчивой психике или же при крайней физической усталости.

Иначе вполне вероятны непредсказуемые последствия. Если бы я сам, своими глазами, не видел людей, у которых «поехала крыша», я так бы не говорил...

4. ПАРАДОКСЫ ЗДОРОВЬЯ С ПОЗИЦИЙ МАГИИ И ДУХОВНОСТИ

Хотя многие аспекты магии самоисцеления уже были отмечены выше, и мне не раз пришлось повторяться, имеет смысл систематизировать и свести вместе моменты, связанные с обретением несокрушимого здоровья посредством специальных энергетических методов.

Вообще, проблемы здоровья имеет смысл проанализировать более детально: именно по оздоровлению опубликовано наибольшее число изданий, но так и не раскрыты многие системные моменты, особенно связанные с Кармой. Во многом это обусловлено личными особенностями многих авторов книг по оздоровлению: если говорить в терминах дона Хуана, они структурированы как маги древности, а это связано со склонностью покупать на первые эффекты, вне умственных оценок дальних последствий и эволюционных перспектив.

Так или иначе, мои многолетние занятия и наблюдения позволяют сделать выводы, сильно отличающиеся от многих общепризнанных точек зрения. Я осваивал йогу и магические дисциплины в течение более 22 лет, очень долгое время оставаясь одиноким мистиком-экспериментатором. Имея поэтому довольно обширный личный опыт, я сумел сделать немало наблюдений и выводов весьма крамольного характера. Такие наблюдения вы не найдете в книгах о здоровье, особенно в тех, которые были добросовестно переписаны их авторами из других источников.

«Нередко задают вопрос: почему столь часты болезни, нервные недомогания и различные патологические состояния у людей святых и тех, кто безусловно повернут к свету? Дело в том, что напряжение, которому подвергается физический проводник в ходе смещения сил, обычно слишком велико и приводит к нежелательным состояниям. А последние к тому же усугубляются вздорными мерами, к которым прибегает стремящийся взять физическое тело под контроль. Однако гораздо лучше, если нежелательные результаты проявляются в физическом проводнике, чем в астральном или ментальном телах. Это редко осознается, посему бывает представление, что хворь, нездоровье и болезнь — показатели индивидуальных просчетов, недостаточности и так называемого греха. Без сомнения, может быть и так, но в случае истинного стремящегося, старающегося дисциплинировать и взять под контроль свою жизнь, дело подчас вовсе не в них. Болезнь — неизбежный результат столкновения сил: пробужденных энергий в процессе возведения и сил того центра, в который эти энергии поднимаются. Столкновение производит напряжение, физический дискомфорт и (как мы видели) кучу гнетущих неполадок».

(Алиса Бейли. «Эзотерическая психология», том 2, с. 331)

К упоминаемым Алисой Бейли «вздорным методам» относятся аскезы, иной раз совершаемые подвижниками без благословения духовного Наставника, без учета своих физических качеств и других личностных особенностей.

К «вздорным методам» относятся и неправильные занятия особыми практиками. В наше время статистика занятий Хатха-йогой знает немало случаев поломанных шей в попытках стоять на голове или вывихов суставов в стремлениях сесть в позу Лотоса. Сюда же относятся и попытки манипулирования Праной-Ци, совершаемые без достаточных на то знаний.

Осведомленность часто играет роль спасительного круга или предохранительного клапана, удерживающего устремленных от невообразимых глупостей, которые они готовы совершить в надеждах овладеть грубой материальностью, как говорится, «в лоб».

Здесь существует множество нездоровых тенденций, но чаще всего наблюдаются следующие типы расстройств:

1) неконтролируемый подъем сил *Кундалини* — эманулирующих тончайших токов *Праны-Ци* из области крестца, а также гиперстимуляция Манипура-чакры — все они ведут к лавине желудочных болей, кишечных расстройств, заболеваний органов пищеварения и печени. Ведь именно Манипура-чакра, связанная с солнечным сплетением в Астральном теле, сейчас подвергается повышенной стимуляции у мужчин и женщин повсеместно: во всех странах Запада и Востока миллионы людей наводнены чувствами, эмоциональны чуть ли не до истерики, налиты грезами, видениями и страхами, их нервы натянуты. Эти недомогания, в свою очередь, связаны также с разными видами кожной сыпи;

2) гиперстимуляция Анахата-чакры у начинающих мистиков нередко приводит к тому, что инфаркты или другие сердечные болезни сведут неопитов в могилу раньше, нежели те практически реализуют Божественную Любовь и другие качества Духа;

3) различного рода излишества, наркомания или токсикомания, извращения — в общем, все те факторы, которые ослабляют и истощают Эфирное тело — приводят к необычно частым случаям временной или постоянной одержимости разными астральными духами и другой невидимой гадостью. Поэтому статистика психических расстройств самого разного вида неуклонно возрастает. Согласно пророчествам, эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем;

4) неуправляемые эмоции, взрывы страстей, равно как и насильно сдерживаемые негативные эмоции, создают благоприятную почву для раковых заболеваний куда в большей степени, чем загрязнение окружающей среды на уровнях Плотного мира.

В то же время, что касается практики, всегда лучше ориентироваться на высшие уровни достижений, на идеальные проявления даже грубоматериальных феноменов и структур. Внешние жизненные трудности, как и склонность к индугированию самих занимающихся, всегда сносят вниз по течению путников, переплывающих бурную реку мирских страстей с мутной и нечистой водой желаний.

Маг может сотворить себе любое Плотное тело, сообразно своим целям и уровню квалификации. Подобно тому, как скульптор медленно творит из глины или гипса статую, так и маг, пользуясь определенными энергетическими превращениями, — реакциями алхимического осаждения, возгонки, перераспределения потоков *Праны-Ци* — делает себе то Плотное тело, которое ему нужно соответственно поставленным задачам.

Если мы вкратце суммируем инструменты, которые предоставляют различные магические традиции, от древних до новых, то получим примерно следующий перечень.

1. Использование естественных свойств местности. Древние мудрецы прекрасно знали о многих «специальных» эффектах, которые оказывают те или иные элементы ландшафтов, и пользовались им сообразно нуждам своим и приходивших к ним за помощью (подробнее см. ниже — в разделе о местах Силы).

2. Правильное питание — определение времени питания, конкретных пищевых продуктов и требуемых их количеств на основании высшей интуиции. Маг никогда не съест много лишнего, и, когда того или иного требуемого продукта нет, он может провести некоторые трансмутации имеющихся в наличии съестных припасов. Имеются в виду так называемые «психохимические реакции»... Кроме того, ему доступны некоторые источники пищи, которые никогда никем из мирских людей не рассматривались как пища: я имею в виду ряд минеральных веществ. Поэтому, наряду с мясоедением и вегетарианством, маг может также переходить иногда на минеральное питание. Но это, конечно, тема не для широкого разглашения. Тем более что применительно к минеральному питанию существует ряд правил, выполнить которые на практике может лишь достаточно квалифицированный оккультист или йогин. Одно из общих правил здесь состоит в учете степени очищенности Физического тела и его готовности к восприятию определенных типов диет. То, что для Мастера будет правильным питанием и даст укрепляющий эффект, для новичка может быть вредным...

3. Энергетические манипуляции с внешними источниками Праны-Ци. Они сейчас все чаще встречаются в книгах по *цигун, йоге* и т.п. Применительно к некоторым типам магии эту группу методов можно назвать также «астральным бодибилдингом».

4. Использование камней, кристаллов, минералов, определенных металлов в их сочетаниях.

5. Тонкоматериальные изменения в «светоматрицах» соответствующих органов и функциональных систем, операции с «архетипами» или «светокопиями» дают самые длительные благотворные эффекты, но их исполнение требует большой квалификации и несет в себе немало разных рисков, о которых вы сможете иметь представление из последующего изложения.

Это «астральный бодибилдинг» высшего уровня.

Теперь настало время детально описать разные скрытые проблемы, которые отнюдь не видны на поверхности. Возможности обрести крепкое здоровье всегда привлекают. Однако все, что связано с исцелением и нетрадиционным целительством, всегда скрывает в себе немалое множество проблем, которые отнюдь не видны с первого взгляда.

В магии все успехи или неудачи, прорывы в тонкий мир и достижения — все имеет свою цену. И здоровье здесь вовсе не исключение. Прежде всего, использование магических знаний не для преобразования себя, не для трансформации «эго», но сугубо в оздоровительных целях всегда сильно суживает сознание. Все внимание постепенно поглощается решением одной плотской задачи: наработать крепкое и устойчивое к болезням Плотное тело. И эта задача может даже превратиться в навязчивую идею.

Парадокс магии здесь формулируется так:

1) для успеха в любых формах магии надо иметь крепкое физическое тело;

2) успех в самоисцелении определяется успехами в магическом искусстве.

Вы почувствовали взаимоисключаемость этих аспектов? С одной стороны, пока нет крепкого тела, нет и надежности в мистическом продвижении; с другой стороны, этих успехов и не может быть, пока не будет здорового Плотного тела, на которое можно опереться.

Вот почему мистический прогресс «лилипутскими шагами» скорее правило, чем исключение.

Этот же самый парадокс проявляется и в другой ситуации. Она сводится к следующему типичному случаю: наращивая оккультные способности, занимающийся достигает некоторых успехов в укреплении здоровья и решает отказаться от обычных методов западной медицины. Но вот он заболевает простудой, и его мистические способности резко упали — уже не та сила концентрации мысли в зашлакованном теле, все внимание приковано к самой болезни. В итоге, эти освоенные им оккультные методы перестают срабатывать, и болезнь становится еще более серьезной.

Порочный круг замкнулся. Во всяком случае, применительно к здоровью он не выиграл ничего. Правда, остались наработанные способности и в дальнейшем они, конечно, должны принести успех, скорее даже больший, чем он может ожидать. Но пока он болеет...

Впрочем, это ситуация действительно довольно типичная, и я сам испытывал ее, наверное, раз 15–20, пока, благодаря самонаблюдениям и *сталкингу* самого себя, не научился предупреждать болезни раньше, нежели они смогут проявиться в Плотном теле.

Однако на этом проблемы и разные трудности, связанные с использованием магических знаний для самоисцеления, не исчерпываются. И здесь прежде всего стоит сказать о тех духовных проблемах и частых негативных последствиях, свидетелем которых я часто был сам, и эффект и причины которых я мог проследить в деталях.

Впрочем, стоит сразу оговориться: я не буду рассматривать некоторые особые категории случаев.

О подключках к НЛЮ, об обретенном «ни с того ни с сего» исцелении я уже говорил — демонизированные внеземные цивилизации, иногда внушающие, что, дескать, они были творцами людей, различные астральные сущности, выдающие себя то за Учителей, то за «союзников», получают через такую «подключку» несомненную пользу. Вообще, у подобных контактов имеются различные цели.

1. Прямая покупка душ, вербовка в ряды темных сил или же, в случае неуспеха темной миссии, получение отличного питательного материала в «человечнике» (о том, что бесы питаются излучениями страданий людей, попавших в адские миры, очень подробно сообщается как в «Розе Мира» Даниила Андреева, так и у шведского духовидца XVIII века Эммануила Сведенборга). Пока у человека нарабатывается опыт различения добра и зла, он уже столько может натворить разных дел, что расхлебывать придется в течение многих воплощений...

2. Исцеление происходит не у всех, а лишь у некоторых людей, подбираемых по определенным признакам светимости и структуры ауры; есть все основания полагать, что это довольно зрелые Монады,

уже близкие к сознательной духовной практике. Переключить их внимание на ВЦ, отвлечь духовное внимание и душевные силы на контакт позволяя бесам надеяться на паразитическую «перекачку» всего накопленного человеческого опыта и задержать их путь продвижения к Богу.

Все подобные случаи подчиняются одному краткому правилу: «не все, что сверху — от Бога», и я порекомендую таким людям выпутываться самим, выкарабкиваться через постоянные молитвы, через отслеживание своего состояния, не грех в подобных ситуациях обратиться к ортодоксальному священнику. Выходящим на какой-либо контакт с потусторонними силами следует знать правило: хоть раз завязав *диалог* с демоническими духами, очень трудно от последних избавиться. Порочный круг здесь может еще больше усилиться нагнетаемым со стороны сущностей ощущением безысходности. На это бесы подлинны мастера: сами оставаясь в тени, они очень любят инспирировать и всячески усиливать в людях иллюзорные, ложные на самом деле ощущения трагизма и неоправимости прошлой ситуации.

Есть, правда, неплохой способ обмануть ложных «союзников», приказав им являться лишь тогда, когда человек этого сам захочет — но не во всех ситуациях этот отличный метод все же оказывается приемлемым.

Другая категория случаев, которые я специально не буду рассматривать — это традиционные колдовские системы, особенно европейские или входящие ныне в моду *вуду*. Расплата за незаконно заработанное здоровье рано или поздно наступит, а в случае африканского *вуду* положение часто усугубляется вхождением в невидимую систему оккультной организации темного характера.

Разнообразные заговоры, заклятия, даже некоторые обереги, изготовленные недостаточно чистыми знахарями, часто дают обратный эффект: спустя некоторое время появляется цепь непонятных бедствий, неприятности ни с того ни с сего, непредсказуемые болезни — типичнейшие последствия отработки двойной кармы.

Куда менее заметны подводные камни в море оздоровительных систем йоги, даосских практик *Цигун* и даже оздоровительных гимнастик, включая, кстати, и практикование особых магических движений.

И вот здесь-то я заранее скажу, что ни сами эффекты оздоровления, ни тем более духовные их последствия нельзя оценивать однозначно, раз и навсегда, даже применительно к одному и тому же человеку. Причем нельзя принципиально. Вы можете спросить: как такое вообще возможно? Остановлюсь на этом более подробно, причем с самых общих моментов.

По мере занятий самонаблюдением, в ходе *сталкинга* самих себя вы можете обнаружить, что состояние Плотного тела лучше оценивать не одним показателем, но сразу несколькими. Как минимум, сюда относятся: 1) физическая сила; 2) выносливость статическая, когда вы можете, к примеру, поднять тяжелую сумку без особых усилий; 3) динамическая выносливость — вы можете почувствовать себя лучше, однако подняться на пятый этаж без одышки трудно; 4) гибкость; 5) координация движений; 6) иннервация частей тела и органов — онемелость даже пальцев рук может служить грозным предупреждением об усиливающемся физическом неблагополучии; 7) состояние отдельных функциональных систем или даже одного-единственного органа.

Соответственно, оздоровительный эффект любых ваших занятий может восприниматься, в зависимости от сугубо субъективных ваших особенностей, целей и мотивировок, как:

- а) повышение физической силы;
- б) повышение выносливости;
- в) ликвидация ощущений общей ослабленности;
- г) избавление от какой-то старой болячки, когда вам удастся избавиться или резко снизить какое-то врожденное или приобретенное заболевание; тем более, что едва ли вообще можно найти такую профессию, которая бы не имела последствием профессиональные заболевания!

Все это совершенно разные эффекты, но о каждом из них обычно говорят как об оздоровлении.

Теперь о духовности: обычно человек, ставящий перед собой задачи оздоровления и приступающий к практикованию той или иной системы, от индийской йоги до китайского *цигун*, заранее точно не знает, что именно он получит на выходе, каких результатов добьется. Обычно он верит рекламе различных платных тренеров, чувствующих себя мастерами в овладении тех или иных обычно восточных оздоровительных систем.

Способностей к духовному распознаванию производимых этими системами духовных эффектов начинающие обычно не наработали, и вот здесь-то последствия могут быть как очень хорошими, так и плохими. Поэтому я и считаю своей первостепенной задачей здесь проследить, что есть что и что к чему может приводить у разных людей.

Основной элемент практически всех оздоровительных даосских систем сводится к привлечению дополнительных количеств невидимой жизненной энергии, обобщенно называемой здесь Праной-Ци,

причем к поглощению ее из воздуха, а также за счет медитативной концентрации на области ауры вокруг занимающегося. Во всех подобных системах совершенно справедливо указывается, что старость возникает прежде всего вследствие растраты жизненных сил *Праны-Ци* в процессе повседневной жизнедеятельности, работы и особенно из-за секса. Это совершенно верный тезис, и в его справедливости легко убедиться, просто оглядевшись вокруг: сможете ли вы узнать в скрюченной старушке когда-то молодую девицу, за которой бегали парни? А тот дряхлый старик никак не похож на удалца, каким он был, наверное, 60–70 лет назад. Все старые люди очень часто напоминают сморщенную грушу или спущенный баскетбольный мяч. Казалось бы, стоит накачать их новыми количествами привлеченных энергий *Праны-Ци*, и морщины разгладятся, осанка выпрямится.

Да, это чаще всего так и происходит, но лишь в первое время. Причем недолговременность подобных эффектов связана с рядом причин, как чисто технического характера, так и по другим, более тонким обстоятельствам.

Прежде всего, научиться привлекать жизненные энергии *Праны-Ци* — лишь один элемент тренировок, только один фактор. Куда сложнее научиться их использовать и *правильно утилизировать*. Здесь важна, конечно, личная квалификация тренера-наставника, а подлинных специалистов значительно меньше, чем дилетантов, выдающих себя за профессионалов.

Этот последний элемент — наработка способностей правильно утилизировать количества искусственно привлеченных энергий *Праны-Ци* — часто вызывает большие сложности. Во-первых, даже закачать большие порции *Праны-Ци* в старческий организм, битком набитый самыми разными шлаками, интоксикантами и отходами, накопленными в течение десятилетий, трудно. И еще более трудным будет их усвоение: зашлакованные каналы тела и так называемые «чудесные меридианы» — эти подлинные спасительные форточки для выпуска излишков негативной энергии, проведения новых порций *Праны-Ци* и вообще для балансировки внутренних энергий — имеют очень низкую проходимость. Здесь вступает в действие целый ряд регуляторных механизмов, но их спасительная функция заключается чаще всего в болезнях занимающихся. Причины подобных болезней чаще всего одни и те же: когда в комнате давно не убирали, в ней скапливается множество не замечаемого мусора, и в самом начале уборки пыль стоит столбом. Разнообразные «пробки» в энергетических каналах обычно или вообще не осознаются занимающимися или могут быть выявлены ими по вторичным, косвенным признакам. Поэтому возникновение разнообразнейших

энергетических перекосов — на эфирных уровнях, в астральном теле и в области низшего ментала — правило, а не исключение.

Если человек после начала интенсивных оздоровительных тренировок не заболевает, это будет удивительным исключением. Скорее — признаком того, что он еще мало что освоил практически.

Какие здесь превентивные меры? Предварительное очищение (но тоже не резкое!) и строгое дозирование интенсивности занятий. Но это в теории, тогда как в жизни соблюсти одновременно точные дозирования очищений и собственно тренировок практически невозможно.

Чтобы вы не пугались, скажу, что подавляющее большинство болезней (кроме разве что рака или инфаркта) — просто интенсивное самоочищение организма, экстренная чистка запущенного по невежеству телесного храма. Так что бояться болезней не следует, и некоторые болезни — это даже очень хорошо (!).

Плохо другое — развитие животных составляющих человеческого «Я», укрепление позиций «эго» как совокупности низших четырех тел. Откуда оно берется?

Фактически все школы даосской йоги связаны с работой с нижним *дан-тянем* (вибрационным центром брюшной полости), и большинство тренировок связано с концентрацией энергий в нижнем *дан-тяне*. Совершенно естественным здесь является интенсификация работы и самих количеств энергий, собранных в нижних *чакрах*: Муладхаре, Свадхистхане и Манипуре. Следствием тренировок часто является потеря седины, возрастание полового влечения (вплоть до патологических уровней!). Угасшая из-за старческой дряхлости или по другим причинам похоть снова возрастает, как умирающий от голода тигр снова становится опасным, если ему дать много новой хорошей пищи.

В принципе, все это очень хорошо, но только при том условии, если занимающийся умеет сублимировать вверх половые токи. Наработав восходящие пути в своей внутренней энергетике, он может успешно справляться с огромными количествами *Праны-Ци*, собранными в области нижнего *дан-тяня*. Другими словами, если пар из котла не выпускать, этот котел рано или поздно взорвется.

Учат ли науке сублимации половых токов в избранной вами школе *цигун* или даосской йоге? Скорее всего, нет. Поэтому духовные последствия ваших занятий вам придется расхлебывать самим! Какие же негативные последствия для Духа могут нести такие занятия?

Во-первых, человек отвечает перед Богом за все вверенные ему энергии, и чем больше энергий он привлекает в процессе своей

земной жизни — тем сложнее отчитаться перед Господом или перед своим собственным высшим «Я» за правильное их использование. Незнание этого правила или отрицание этого правила как некой выдумки вовсе не освобождает от кармической ответственности.

Во-вторых, нарушаются механизмы естественного развития человека, естественный путь его эволюции. Скажем, питался человек неправильно, делал непозволительные вещи — он должен по закону Кармы заболеть. Это естественное следствие, ибо на болезнях учатся. Болезни являются наилучшим механизмом, чтобы человек осознал неправильность тех или иных своих действий или своего образа жизни. При болезни как бы дается отсрочка — посмотри, что ты делал, оцени, как ты жил; еще есть время одуматься!

«Здоровье — есть дар Божий,
но не всегда бывает полезен этот дар.
Как и всякое страдание, болезнь имеет
силу очищать нас от душевной скверны,
заглаживать грехи, смирать и смягчать
нашу душу, заставлять одуматься,
сознавать свою немощь и вспоминать о Боге.
Поэтому нам дано болеть».

(Преподобный Серафим Саровский)

Наоборот, за счет практикования *цигун* человек может научиться избегать болезней через определенные энергетические манипуляции потоками *Праны-Ци*. И тогда получается не даосизм — как следование Дао, или естественному порядку в Космосе — но, наоборот, даже «антидаосизм», т.е. препятствование естественному ходу земных событий.

В-третьих, напомним, что продолжительность жизни определяется Тем, кто дает эту жизнь. Для всех, кто не является религиозным подвижником или магом высших уровней квалификации, продолжительность земного воплощения определена Владыками Кармы с точностью до минут и даже секунд. Для мирского человека, который провел всю свою жизнь в погоне за чувственными удовольствиями и земными радостями, старость является единственной возможностью вовремя обобщить и подытожить свой жизненный опыт. Старый человек, выйдя на пенсию, имеет возможность сам проследить до прихода смерти, как он жил, на что надеялся; вспомнить свою молодость... Но это созерцание может нарушиться вследствие упорных тренингов и только что описанных последствий. Успеет ли такой занимающийся обобщить свой жизненный опыт до прихода смерти

или реализовать духовное бессмертие? Вряд ли. Хотя, конечно, правильные тренинги во много раз усиливают умственные способности и дают неведомые ранее возможности мгновенного решения стоящих перед человеком проблем. Этого последнего момента, конечно, отрицать нельзя.

В-четвертых, система механистических тренировок, особенно в отрыве от сугубо личностных обращений к Господу, резко усиливает позиции неуправляемого «эго». Вся система связей в четырех низших телах корректируется, оживляется и оптимизируется, но... в интересах низшего «я»: возрастают все четыре типа основных животных реакций — еда, оборона, сон и совокупление приобретают новый вид и дают новые ощущения. Мне неоднократно приходилось переживать разные конфликты с людьми, которые много лет занимались йогой или *цигун*, и я видел, что система тренировок делает из некоторых мощных непрошибаемых магов отнюдь не светлой направленности. Для каждого человека, систематически практикующего механистические методы даосской или индийской йоги, всегда есть опасность незаметно для самого себя скатиться в область *оздоровительного магизма*. Последний в первую очередь именно магизм, или бытовое колдовство, а потом уже — оздоровление. Ибо, повторяю, Кармы никто ни для кого не отменял — за все энергии надо будет отвечать... Так что думайте сами, решайте сами.

Я специально долго не упоминал индийскую Хатха-йогу: исходные стимулирующие эффекты в ней основаны на других механизмах. Основной акцент делается на постепенных растяжках и развитии гибкости суставных сочленений. Это связано с представлениями, что основной альтернативой старческой окостенелости и негибкости может быть развитие утраченной некогда гибкости. Вы можете встретить даже 80-летних наставников, способных скручиваться в узел и потому считающих себя подлинными мастерами.

Чаше всего эти наставники преклонного возраста выглядят на все свои 80 лет, а то и старше, потому что стимулирующие эффекты здесь основаны в первую очередь на пробуждении скрытой в связках и сухожилиях особой категории *Праны-Ци*, и лишь во вторую очередь — на привлечении дополнительных энергий извне. Но этот тип *Праны-Ци*, сокрытый в сухожилиях и связках, определенным образом связан с количествами врожденной *Праны-Ци* тонкими взаимосвязями. Что происходит при активизации *Праны-Ци* в связках и сухожилиях? Примерно то же бывает, когда человек снимает и снимает деньги с ограниченного банковского счета: чем больше он снимает, тем скорее обанкротится! И если не делать Пранаямы

индийской Хатха-йоги (особые упражнения по усвоению дополнительных количеств жизненной энергии из воздуха и тонкого пространства), получится обратный эффект. Правильное практикование Пранаям оказывается на практике довольно сложным искусством.

Поскольку подлинных мастеров в индийских Пранаямах очень мало, многие западные тренеры Хатха-йоги выглядят часто даже старше своих лет. Все по тем же только что описанным причинам!

К тому же занятия как даосскими практиками, так и индийской Хатха-йогой в их современной западной интерпретации имеют довольно сходные духовные последствия: укрепление позиций «эго», повышенная сексуальность, гордыня из-за каких-то наработанных сверхнормальных способностей — вот наиболее типичные плоды подобных занятий.

Если мы посмотрим более объективно, виноваты во всех негативных последствиях не сами даосские упражнения или индийская йога, но их куцые западные интерпретации. Собственно говоря, с этими древними системами происходила та же история, что и с древними религиями — они постепенно урезались, адаптировались ради сугубо утилитарных выгод, а появление уродливых последствий замечалось лишь после, да и то отнюдь не всеми...

В первозданном виде, на их исторической родине эти системы практиковались когда-то под руководством Посвященных, достаточно квалифицированных для того, чтобы вовремя заметить какие-либо духовные перекосы у учеников и предупредить их. Эти системы — даосизм и Хатха-йога — никогда не были оторваны от религиозного мирозерцания и давались строго индивидуально, соответственно духовной зрелости учеников и моральной их готовности, а вовсе не по признакам допустимости тех или иных физических нагрузок, как это делается сейчас сплошь и рядом!

Современные новоиспеченные «даосы» очень часто делают ссылки на необходимость развития шэнь, т.е. Духа в китайских терминах. Но сами они, как следует из их же книг, часто не имеют о шэнь никакого понятия, а туманная дорога к еще более туманному «Дао» еще никогда никого к духовности не приводила. Дао — это и Воля Бога, и сам Бог, и путь к Богу одновременно.

Не лучшими оказываются и призывы к некой абстрактной Свободе. Особенно без анализа того, что же она все-таки означает, и еще хуже — призывы штурмовать Беспредельность. В последнем случае можно докатиться и до откровенного сатанизма под вывеской совершенствования.

Кто обладает знаниями о Боге в наиболее совершенной форме? Только сам Господь, и Он передает нам наиболее полную Истину в реализованной форме Аватар, или Божественных воплощений. Поэтому изучение того, что говорят подлинные Наставники уровня Рамы, Кришны, Иисуса или самого Будды всегда стояло и будет стоять в духовной эволюции человечества на первом месте.

Почему Кришна когда-то не воплотился как наставник Хатха-йоги или как тренер *цигун*? Казалось бы, давайте-ка облагодетельствуем все человечество. Почему Будда оставил после Себя буддизм, а не систему механистических дыхательных упражнений? Потому что духовные истины всегда важнее по причине своей вечности... Наивные упования на автоматическое развитие духовности через практику оздоровительных методов или механистические тренировки Хатха-йоги всегда споткнутся о нежелание «эго» изменяться. Если только не активизировать высшую направляющую силу — ядро Монады, Наблюдателя или *Атму*. Об этих моментах надо всегда помнить!

Но из всего этого вовсе не следует, что Хатха-йогу надо запретить или что даосскими практиками вообще нельзя заниматься. Это не так. Причем тоже по ряду причин.

Во-первых, если ты знаешь возможного врага, он уже вовсе не страшен, или страшен лишь потенциально. Если человек предупрежден о возможных опасностях и вероятных духовных искажениях, он будет стараться сам вовремя отслеживать у себя возникновение тех или иных негативных тенденций. Тем самым скорость эволюции повысится, и будут ускоренно нарабатываться способности к внутреннему духовному распознаванию.

Во-вторых, для одного и того же занимающегося всегда есть и можно выделить периоды, когда можно и нужно заниматься физическими практиками, и периоды, когда такие практики ему будут опасны и противопоказаны в духовном отношении. Я специально сказал «физическими практиками», поскольку эгоизм может существенно усиливаться даже после поднимания гантелей или пробежек вдоль стадиона. Здесь важны не конкретные методики (почти все западные системы — это вообще смехотворные гибриды, жалкое убожество невежественных «наставников»), но связь физического и духовного. А вот эта-то связь никогда не бывает однонаправленной, линейной и прямой!

Если проанализировать *цикличность* наших физических состояний, мы сможем заметить также их связь с сезонными изменениями и некий ряд куда более тонких и трудноуловимых закономерностей

в связях нашего физического статуса, психического мира и ощущаемого духовного состояния — по развиваемым уровням Любви, Света и Милосердия, нисходящих от Монады.

Для достаточно молодого человека я бы выделил следующие несколько этапов, но только в самом общем виде, чтобы была понятна внутренняя суть или особая эволюционная логика.

1 этап — начинающие ученики. Занятия йогой, даосскими упражнениями скорее полезны, чем вредны. Развиваются ускоренными методами физические и душевные способности, т.е. тот аппарат, который может выдержать натиск огромных пс мощности духовных энергий. Это подобно проведению линий электропередач, способных передавать ток в тысячи вольт. Другая близкая модель — если вы просто подключите лампочку к проводу с напряжением в 500 вольт, она мгновенно сгорит. Недостаточно готовое тело не сможет выдержать натиск Непознаваемого, то есть относящих к Богу духовных энергий.

2 этап — более продвинутый уровень. Занятия йогой или *цигун* опережают адекватный рост сугубо духовных способностей к наработке смирения перед Богом, опережают способности к бескорыстной Любви, самопожертвованию и познанию Бога в себе и в людях. Поэтому они скорее вредны, чем полезны;

3 этап — при достаточно наработанных способностях к внутреннему духовному распознаванию, развитых возможностях отличать добро от зла, вечное от не вечного, большее добро от меньшего добра, занятия йогой или даосскими практиками скорее всего полезны ввиду ускорения эволюции, наработки дополнительных способностей Монады.

4 этап — эти занятия снова вредны, так как необходимо закрепить в повседневности сформированные восходящие энергетические потоки в ауре, научиться твердо стоять на «духовных ногах», выработать нестигаемое намерение вернуться обратно к Богу.

Вот такая довольно пестрая динамика.

Получается примерно следующее: развили какую-то способность — надо ее утвердить; утвердили на практике — надо затем применять ее в повседневной жизни. В то же время *Атма* многомерна, многоаспектна и многокачественна. Поэтому развитие даже какой-то одной подлинно духовной способности автоматически облегчает развитие других высших качеств «Я».

В самом же общем виде, всегда существуют две крайности: первая — относиться к своему телу как к старой консервной банке,

таская и волоча его как неудобный придаток. Это называется атрофией и ведет к атрофии, тенденции вредной, поскольку необходимый опыт не нарабатывается в полной мере. Вторая же крайность — заикливаться на здоровье, подменяя процессы осознания и духовного роста совершенствованием различных телесных йоговских «выкрутасов». Здесь перед учеником часто встает иллюзорная беспредельность промежуточных миров. Эти миры — астральный и ментальный — тоже кажутся бесконечными, но по сравнению с Царством Духа они есть ложная Беспредельность.

Особо подчеркну, что я привел выше только самые общие этапы, передал самые обобщенные принципы. *Логика развития отличается от самого развития*, как логика истории государства отличается от самой истории государства. Всегда найдутся какие-то непредвиденные индивидуальные особенности, жизнь вы не запихнете ни в какую, пусть даже очень стройную систему категорий и ментальных принципов.

Что же касается пожилых людей, то они имеют все возможности выбирать самим, что им лучше делать или что лучше не делать. Так или иначе, любому человеку наработка способностей к самоанализу и отслеживанию внутренних энергий всегда будет большим подспорьем в занятиях любого рода или профиля.

Замечу также, что я, перечислив выше достаточно понятные факты и вполне доступные для понимания тенденции, сам прошел через огромное множество кризисных ситуаций и испытал немало неправильностей на собственном опыте. Как говорится, учился, набивая шишки на собственном лбу. Так что здесь я никак не хочу показаться более мудрым, более осторожным или более целенаправленным, нежели многие из вас, дорогие читатели.

Все высказанное мною в этой последней главе в равной степени относится и ко многим элементам системы *подтеков*, причем я имею в виду именно *новых видящих*. Вы сами могли видеть, насколько они соотносятся с эзотерическим внутренним содержанием многих других школ и традиций, и я в первую очередь хотел подчеркнуть *внутреннюю непротиворечивость* магии *новых видящих* и мировых религий. Вопрос лишь в том, что легче практиковать в жизни, где проще и безопаснее добиться успехов. Думаю, что вы могли уже сами неоднократно сделать правильные для себя выводы.

Так или иначе, уверен также, что гладкого духовного Пути или ровной дорожки для познания Бога еще ни у кого никогда не было; и вряд ли будет.

Основной закон здоровья

Не надо обладать особой проницательностью, чтобы убедиться: различные «чудо-средства» или рекламируемые ныне всевозможные «панацеи» чаще всего рассчитаны на невежественных людей, которые, будучи всецело погружены в материалистические проблемы, пытаются найти материальные же методы универсального исцеления от любых болезней.

Подлинные ключи к управлению нашей плотью можно найти только в Духе. И новозаветный принцип «плоть немощна, Дух же бодр», надо сказать, существует во всех религиях не случайно: наша *Атма* (Искра Божья) обладает воистину безграничными потенциями для восстановления телесной формы. Но до тех пор, пока человеком руководят импульсы четырех низших тел — Плотного, Эфирного, Астрального и Ментального — до тех пор он не только будет страдать в переменчивой мирской жизни, но и не будет иметь власти над телесным своим состоянием. Меч, как известно, сам себя не рубит; и барон Мюнхгаузен, который сам вытащил себя за волосы из болота, — аллегория духовного восхождения, поскольку в одном лишь Физическом мире такое невозможно.

Лишь высшее «Я» человека может позволить получить безграничный контроль над телесной формой так, чтобы не было ущерба для духовной эволюции. Подобно тому, как профессиональный художник может нарисовать любую картину, так и дух может потенциально сотворить любое тело, какое ему только нравится.

С некоторых пор я рассматриваю свои собственные тренировки как упражнения для Духа, ибо каждый раз даю себе примерно следующие установки.

«Я — не тело, я не плоть. Мое истинное «Я» — это *Атма*, а все остальное следствие. Я разотождествляюсь с телом, с эмоциями и интеллектом. Я намереваюсь улучшить качества своей формы, чтобы оно превратилось в сосуд Божий, и чтобы мой Дух развился и укрепился. Пусть же мое тело будет выражать торжество Духа.

Прими же, Господи, это мое тело и сделай с ним все, что Ты хочешь, своей высшей милостью: очисти его, если Ты этого желаешь; наполни его жизненной силой для проявления Твоей высшей славы!»

Вообще, истинный контроль над телом начинается с разотождествления себя с телом. Это основной закон здоровья, как бы парадоксально он ни выглядел на первый взгляд. Внешне он парадоксален и алогичен: для того чтобы получить полный контроль над телом, надо сначала разотождествить от него свое «Я». Почему все это так?

Давайте снова вернемся к приведенной выше схеме семеричного человека (см. также рис. 1). Мы видим, что наш путь Божественных энергий от *Атмы* к Плотному телу проходит через области Буддхи, Каузального тела, через Ментальное и, наконец, Астральное тела. Что из этого следует применительно к четырем низшим оболочкам Монады? То, что сначала мы должны сформировать соответствующее намерение. Именно осознанное намерение, а не просто желание иметь здоровое тело. Далее, Божественные энергии от уровня *Атмы* должны пройти сквозь оболочку ума (Ментальное тело), и на этом своем пути они должны просветлить все человеческое разумение. Чистое и ясное мышление, когда человек знает, что он делает и для чего — вот результат подобного просветления интеллекта. Даже сами по себе чистые мысли могут очистить с лица человеческого все предыдущие психические отложения низших страстей и эмоций.

Далее, путь нисходящих Божественных энергий проходит сквозь оболочку Астрального тела, и все негативные эмоции при этом словно «попадают», так что настроение колеблется от хорошего до очень хорошего. Экстатическая радость — вот первый эффект и реакция Астрального тела на нисхождение Божественных энергий.

И, наконец, когда, пройдя все преграды, эти подлинно духовные энергии достигают Эфирного тела, очень часто происходит эффект неожиданного исцеления. Но стоит заметить, что исцеление от какой-либо хвори и постоянно наличествующее здоровье — это еще разные вещи, и они далеко не тождественны друг другу. Если бы человек все время жил по законам Духа, он бы не нуждался в каких-то искусственных методах и механистических тренировках. Когда энергии *Атмы* постоянно связаны с низшими телами и беспрепятственно проходят вплоть до Эфирного тела (напомню, что Плотное тело — всего лишь «кукла» из органических молекул), то такой человек даже не старился бы. Ведь *Атма* в своем высшем понимании находится даже вне времени. Что же тогда говорить о болезнях.

Теория ли все это? Отнюдь не только теория. Некоторые недалекие поборники механистических тренингов отвергают всякую «эзотерическую муть», не желая разобраться в тонких законах формирования здоровья и будучи тем более не в силах сделать из теории правильные практические выводы. Тело, развиваемое Хатха-йогой или любой иной оздоровительной системой, — это форма, пусть даже очень совершенная, но что вы «зальете» в эту форму? Неизжитые страсти и материальные привязанности? Импульсы животного самосохранения «во что бы то ни стало»? Мыслеформы страха, зависти или жадности?

Всегда и во все времена во всех эзотерических школах ученика сначала подготавливали, развивали в нем зачатки высшей Жизни, а затем уже его учили методам осознанного формирования той формы, которая нужна для его Духа. Пока же есть немало тренингов, в которых сначала работают над формой, наивно полагая, что содержание в этой форме разовьется само. Это все равно что конструировать или ремонтировать телевизор, совершенно не заботясь, какие он будет принимать телепрограммы и сможет ли он вообще поймать какие-то передачи!

Уродливые гримасы советского материалистического общества проходят не сразу; и сохраняющиеся еще по инерции вырожденческие тенденции, утерянная гармония Духа, души и тела еще по-прежнему рождает монстров постсоветской йоги, различные «технологии Пути». Слава Богу, что хоть еще не зоотехники!

Конечно, ни Иисус не был инструктором по оздоровлению, ни Будда не учил шаолиньскому кун-фу. Все Сыны Божьи говорили: «Живите по Духу, проявляйте качества Духа!» Все же остальное было, да и не может не быть, следствием.

Здесь, надо отметить особо, человек выбирает сам; и только он сам может выбрать себе стратегию своей эволюции. Лично я предпочитаю ходить на костылях, используя время от времени механистические практики, нежели вообще не ходить. Поэтому и данная моя книга как раз и посвящена этим специальным методам.

Совпадают ли высказанные здесь принципы, например, с библейскими указаниями? Стоит привести несколько цитат.

«...Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный».

(Мф 5:48)

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то все тело будет светло; если же око твоё будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»

(Мф 6:22-23)

«Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его... Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живёт в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас».

(Рим 8:9-11)

«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас молитвами неизреченными».

(Рим 8:26)

Если вы будете относиться к походкам Силы с позиций *Атмы*, с позиций сына (дочери) Бога, то «на выходе» вы будете иметь духовную практику. Смотрящий на всевозможные способы физических занятий как на тренировку Духа воистину получит духовный результат.

Сначала надо сосредоточиться на Духе, а затем уже приступить к тренировке тела, а не наоборот. Сначала надо сформировать правильные намерения и восходящие пути в ауре, а затем уже править свое Плотное тело без ущерба для Духа. Только такой подход вам позволит получить и самые фундаментальные результаты и для здоровья.

И еще раз повторю: чем лучше вы умеете разотождествляться со своей формой, будучи беспристрастным, но в то же время активным Наблюдателем, — тем больше возможностей управлять этой формой вы получаете.

Косвенным подтверждением этого правила, которое я считаю основным законом здоровья, являются многочисленные факты независимого переоткрытия некоторыми мистиками различных упражнений йоги, *цигун* или Аюрведы: они просто знают, что сейчас им нужно сделать так-то и так-то, они видят внутренним зрением, что следует повернуться вот именно так и выполнить ряд таких-то движений. Можете называть эти движения магическими, можете относить их к категории *цигун* — сущность от этого не меняется, и везде мы видим лишь одно и то же: Монаду (Атму) с системой оболочек-тел, которые должны быть послушными и полноценными инструментами этого «Я».

В самом общем виде стоит уяснить, что все проблемы здоровья есть частный аспект более общих соотношений и правил соответствия между Жизнью и формой. Поскольку это отдельный вопрос, больше философского характера, он разбирается отдельно. Однако он важен, поскольку у многих занимающихся до сих пор остается очень много непонимания по существу проблемы здоровья...

5. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Этот небольшой раздел, вполне заслуживающий, однако, отдельной книги, призван дать лишь несколько комментариев по поводу различий в практиках мужчин и женщин.

Разница между мужчинами и женщинами вообще кажется мирянам очень существенной, да и в коммерческих целях, для привлечения внимания к своим книгам, некоторые авторы склонны преувеличивать различия между магическим обучением мужчин и женщин. Это правильно в одних отношениях и неправильно в других.

Есть методы, универсальные как для мужчин, так и для женщин. Это молитва, медитации на внутренний Свет, воспевание Святых Имен. Значимость этих методов самого общего характера невозможно недооценивать. Все они связаны с двуполой *Атмой*, или Искрой Божьей, и предназначены для развития и раскрытия качеств Духа.

Но существуют и вполне реальные различия между мужчинами и женщинами:

- 1) различная ориентация *точки сборки*;
- 2) наличие матки у женщин, как естественного органа *сновидения*, связанного с менструациями определенной динамикой *Инь-Ян* состояний;
- 3) разная полярность Плотного, Эфирного, Астрального и Ментального тел.

Книги Кастанеды, Тайши Абеляр и Флоринды Доннер позволяют объяснить очень многое, но в них есть и ошибочные утверждения. Поэтому ряд аспектов следует уточнить.

Прежде всего, многие психологические различия связаны с самой ориентацией *точки сборки*: у женщин самая яркая часть чашеобразной *точки сборки* (связанная со светимостью осознания) обращена наружу, тогда как у мужчин она обращена вовнутрь. Это означает, что у женщины сама *точка сборки* «смотрит» вовнутрь, а у мужчин, наоборот, вовне.

Поэтому для женщины наиболее значимыми оказываются внутренние ощущения, тогда как для мужчины — внешние факторы. Женщине не представляет огромного труда углубиться вовнутрь самой себя: она и так уже пребывает «в себе». Тогда как самоуглубление для мужчины требует значительных усилий: он должен прежде всего преодолеть склонность к анализу внешних объектов и к теоретическому осмыслению всего видимого или воспринимаемого.

«Обучать мужчину-мага очень трудно, потому что его внимание всегда закрыто, жестко сфокусировано на чем-то... Женщина, с другой стороны, всегда открыта, потому что большую часть времени она ни на чем не фокусирует свое внимание. Особенно в течение менструального периода. Нагуаль рассказал

мне и затем показал, что в течение этого периода я действительно могу отвлечь свое внимание от образов мира. Если я не фокусирую свое внимание на мире, мир рушится».

(Книга 5, с. 528–529)

Воззрения *новых видящих* о различиях мужчин и женщин излагаются также у Тайши Абеляр и в книге Флоринды Доннер «Жизнь-в-сновидении».

«Она выдернула чистый лист из моего блокнота и нарисовала две фигурки людей с конусами на голове. Одна фигурка с конусом обозначала мужчину, другая, на голове которой был перевернутый конус, — женщину.

— Мужчины овладевают знанием постепенно, — объясняла она. — Мужчины тянутся вверх; они взбираются вверх к знанию. Маги говорят, что мужчины тяготеют к Духу; они стремятся к знаниям. Этот процесс имеет конусообразную форму и имеет предел, выше которого нельзя попасть. — Она вернулась к конусу на голове первой фигуры. — Как видишь, мужчины могут достичь определенной высоты. Их путь к знанию сужается: до верхнего кончика конуса.

...— Обрати внимание, — предупредила она меня, переводя карандаш на фигуру, у которой на голове был перевернутый конус. — Как видишь, этот конус перевернут, открыт, как воронка. Женщины способны открывать себя прямо навстречу источнику, или, наоборот, источник их достигает напрямую через широкое основание конуса. Маги говорят, что связь женщин со знанием огромна. С другой стороны, связь мужчин со знанием сильно ограничена».

(Флоринда Доннер, «Жизнь-в-сновидении», с. 289)

В этих двух цитатах есть, однако, как правильные, так и неправильные моменты. Да, женщина действительно представляет собой открытую систему, но для восприятия образов и энергий из области *кама-манас-рупа*, т.е. Астрального плана плюс низшего ментала инстинктивных реакций, или «животного ума». На уровне эфиров и духовных слоев дело обстоит как раз наоборот — конусы здесь, в сравнении с мужчинами, следует перевернуть. (Этот процесс переворачивания естественен, поскольку «фокусирующая линза» находится на уровне 4-го слоя Ментального тела человека — подробнее это раскрыто в книгах Макса Генделя.)

Впрочем, даже этой открытости по отношению к сравнительно грубым вибрациям астрала и низшего ментала вполне достаточно, чтобы женщина интуитивно распознавала многие скрытые феномены, хотя это интуитивное распознавание — вне участия интеллекта средних слоев Ментального тела — все-таки интуиция *Манипура-чакры*, а не *Аджны*. Поэтому женщины обычно распознают «сердцем», а не умом, с привлечением головных *чакр*.

Более того, поскольку вибрации душевных энергий (*камана-мана-рупа*) связаны по системе отражающих связей (см. рис. 2 в первой части) с Каузальным телом, и взаимно отражаются друг в друге очень быстро, женщины мгновенно распознают и очень четко улавливают все аспекты жизни, которые могут отяготить Карму. Они очень часто предостерегают мужчин от пьяных драк, от каких-либо иных преступных действий, потому что чувствуют здесь кармические последствия всем «нутром своим».

На уровнях Эфирного тела — картина как раз обратная тому, что утверждает Ф. Доннер: воронка входа эфирных энергий у женщин направлена острием вверх, в матку, и этой «подкачке» энергиями земли как раз и помогает длинная расходящаяся книзу юбка. То же самое — через уровень — существует и на уровне прототипов формы.

То же самое относится к духовным энергиям: ошибочные воззрения, что, дескать, женщина открыта Духу — типичнейшее следствие смешивания экстрасенсами духовных и душевных энергий. Истинное положение вещей как раз обратное: христианские традиции не напрасно считают мужчину проводником Духа Святого, а женщин потенциальными проводниками бесовских сил астрала.

Открытость женщин энергиям астрала и низшего ментала делает их идеальными проводниками демонических влияний, и бесы до сих пор пользуются этой слабой стороной женской открытости для того, чтобы отяготить Карму и довести мужчину до тяжких падений вниз. Женщины, дети и животные — вот очень хорошие проводники демонических влияний, хотя и по несколько разным причинам.

Так что упреки в адрес инквизиции как раз несостоятельны: там было немало ясновидящих монахов. Инквизицию можно лишь обвинять в чудовищных нарушениях принципа Божьего «не убий», а также в правовой дискриминации женщин и мужчин. Что же касается колдовства — то из женщин всегда получались превосходные колдуньи, и об этом моменте, кстати, не раз говорил и дон Хуан.

Что же касается утверждений некоторых *новых видящих*, что во время полового акта мужчина оставляет в ауре женщины светящихся «червячков», или астральных «присосок», то и здесь подобные заявления носят односторонний характер. В жизни как раз встречается обратное: иные женщины за счет энергетического «подвампиривания» могут за несколько месяцев половой жизни превратить мужчину в выжатый лимон. За счет, кстати, тех же самых астральных присосок и соответствующих им «лярв» (окультистам хорошо известен последний термин).

Есть и ряд других аспектов в энергетических различиях женщин и мужчин. Прежде всего, дон Хуан много раз говорил Кастанеде, что соскальзывание *точки сборки* вниз у женщин происходит легче и чаще, чем у мужчин, хотя женщины быстрее возвращаются к нормальной позиции своей *точки сборки*.

«Он сказал также, что женщины-*видящие* имеют особую способность удерживать свою *точку сборки* в любом положении в нижней позиции, а мужчины — нет. У мужчин есть трезвость и цель, но мало таланта. Вот почему Нагуаю нужно иметь восемь женщин-*видящих* в своей партии: женщины дают импульс для пересечения неизмеримых пространств неведомого. Вместе со способностью Нагуаля, или как следствие ее, женщины приобретают устрашающую интенсивность. Они могут поэтому воспроизвести животную форму с блеском, легкостью и неповторимой жестокостью».

(Книга 7, с. 378)

«Женщины обладают естественным прагматизмом, и когда-то женщины-Нагуали завели линии *толтеков* в ловушку прагматичности; тогда как мужчины — в ловушку слабоумия. Со времен Нагуаля Лухана (около 200 лет назад) возникла объединенная связь усилий мужчин и женщин».

(Книга 10, с. 88)

Особое значение новые видящие придают наличию у женщин матки. Они утверждают, что матка — орган сновидения, и функция сновидения есть вторая функция матки после деторождения. При наличии достаточного количества свободной энергии, несколько превышающего уровень обычного человека, эта вторая функция матки просыпается сама, и тогда женщина начинает видеть непостижимые сны.

Наиболее же важным достижением магов-*толтеков* является их способность менять пол за счет особых маневров сознания, изменения ориентации и положения *точки сборки*. Наилучшим образом это описывается у Флоринды Доннер.

«Но тут как раз передо мной вместо Эсперансы опять появился смотритель, голый, как и прежде, указующий на мои часы. Я не смотрела на часы, все мое внимание сфокусировалось на его половых органах. Я дотронулась до них, чтобы проверить, не гермафродит ли он. Но нет! Моя рука все еще касалась его, когда я скорее почувствовала, как его плоть свернулась, и я, как оказалось теперь, касаюсь влагища женщины. Я раздвинула его, чтобы проверить, не спрятан ли внутри пенис».

(Флоринда Доннер «Жизнь-в-сновидении», с. 329–330)

Хотя описанная история происходила в тонких телах, в состоянии сновидения, этот эпизод сильно впечатляет!

Подчеркну здесь следующее: контролируемые возможности смены пола, пусть даже на уровнях энергетического *тела сновидения*, а не в Плотном мире, играют огромную роль в достижении внутренней интеграции (целостности), реализации обоеполости Монады, что, в свою очередь, открывает прямую «зеленую улицу» для манифестации качеств Духа.

Если как-то попытаться просуммировать следствия этих энергетических различий мужчин и женщин (перечислены, конечно, были далеко не все моменты), мы можем сделать следующие выводы, справедливость которых можно довольно легко проследить в повседневной жизни.

Женщины, как правило, идут от центра внутреннего осознания к периферии, тогда как мужчины от периферии к центру. Женщины дольше подготавливаются к осознанным изменениям, но быстро их завершают, тогда как мужчины очень быстры на подъем, но медленны в совершении. Женщины регулируют ритмику поступления *Праны-Ци*, цикличность и интенсивность упражнений сердцем, больше интуитивно, тогда как мужчины — посредством мозга, жестким контролем ума.

В даосских практиках духовной алхимии предусмотрены все эти различия между мужчинами и женщинами, как, впрочем, и в разных направлениях индийской йоги. Но это особый вопрос, который мы здесь не можем развить детально.

Кроме того, следует учитывать типичные недостатки обычных мужчин и женщин, ибо они имеют непосредственное значение на самых ранних этапах. Мужчины склонны теоретизировать, абстрагироваться и часто применяют слишком грубые методы, лишённые всякой гармонии. За это, кстати, они не раз бывают наказанными. Мужчины более склонны к гордыне, нежели женщины, зато способности женщин к самообману, склонность выдавать желаемое за действительное не знают границ и справедливо стали объектом для анекдотов.

Женщины склонны ко всяческим компромиссам и открытому конформизму, главным образом за счет отсутствия психологической независимости в обществе. Они стыдливы снаружи и зачастую бесстыдны внутри (в полную противоположность мужчинам).

Но каждый мужчина есть немного женщина, а каждая женщина — мужчина. Иньские мужчины могут даже больше казаться женщинами, чем откровенно янские женщины, которые в предыдущем своем воплощении были мужчинами.

Что же касается магии в целом, то есть немало частных различий в пределах отдельных школ с соответствующими акцентами в обучении. В методиках обучения есть очень много различий между конкретными практиками для мужчин и для женщин частного характера. Но я склонен больше раскрывать здесь самые общие принципы и универсальные рекомендации.

Я не пропускал раньше возможности поучиться у женщины и продолжаю эту политику и сейчас: у женщины всегда можно взять урок гармонии и откорректировать многие аспекты своей мужской натуры. Но, хотя женщины деградировали меньше мужчин и чаще проявляют интерес к оккультной литературе, никогда не посоветую никому из мужчин делать женщину своей Ведущей. Это есть не просто невежество, признак большой личной духовной незрелости, но и небезопасно по своим дальним последствиям.

Прежде всего потому, что женщина чаще всего некритически относится к своим духовным переживаниям и, чаще всего обладая неразвитым интеллектом, мало способна делать критические выводы даже из своего личного опыта. Очень часто женщины находятся «на подкючке» у разных невидимых духов, которые сначала вдохновляют их и способствуют развитию, потом понемногу начинают использовать их в демоническом направлении, а затем внезапно создают такую ситуацию, что ловушка захлопывается.

Про мирян я уже не говорю — капризы и гримасы женской «кокетливости» есть чаще всего искусственно раздутое низшими духами свойство, используемое как средство стягивания к себе энергий страсти, похоти и платформа для множества преступлений, возможных и реализующихся.

Поэтому мужчинам всегда следует настороже относиться ко всем попыткам женщины стать ведущей и исключить сами эти возможности. Властная женщина не только ставит мужчину в психологическую зависимость, всячески тормозя его духовное (не душевное, но духовное!) развитие; она лишает его творческой силы и нередко вносит полный хаос во всю сферу его разума.

Я также особенно порекомендовал бы мужчинам в период ученичества избегать половых контактов с более опытными женщинами-магессами: это может иметь длительные негативные последствия. Но все же нет безвыходных ситуаций, их просто не бывает, и здесь оба пола могут многому научиться друг у друга.

Совершенно иное дело — общение мужчин и женщин по рекомендации Гуру: тогда именно Наставник берет на себя всю ответственность за ученика (ученицу). Эти моменты уже не требуют специального обсуждения и дискуссий.

Но, если же говорить о наиболее общем оптимальном варианте для учеников, то наиболее благоприятной для духовного прогресса будет все же очень ограниченная половая жизнь в браке.

Пусть Ошо и ему подобные смеются над взаимным стремлением обоих супругов сократить число сексуальных контактов до минимума — все новоявленные ошовские «свами» и «посвященные» дальше скрытого сатанизма не ушли. Максимум, чего они добились, это особые чувственные наслаждения на уровне эфирных взаимодействий. Но не более того. И ни о какой *тантре* у ошовцев и говорить не приходится: не все золото, что блестит.

Истинный брак дает как женщине, так и мужчине целостность внешнюю, завершенность на уровне взаимодействий ауры с внешним миром. Поскольку тем самым устраняются многие противоречия и негативные стороны общественной жизни, ученики тем самым обретают максимум возможностей для обретения целостности внутренней.

Далее, я бы не советовал мужчине-ученику брать себе наставника-женщину (или наоборот, мужчинам заводить себе учениц): весьма велика вероятность некомпетентности наставника или наставницы в мистическом обучении противоположного пола. Кроме того, следует свести на нет вероятность влюбиться в наставника (или в ученицу). Нежелательные эксцессы на этой почве встречаются куда чаще, чем это предполагалось априорно.

Групповые аспекты практики. Как показывает изучение «досье» нескольких Нагуалей, предшествовавших дону Хуану, не существует очень жестких критериев числа женщин и мужчин в группах. В обычном требовании иметь в группе 4–8 женщин можно увидеть и исключения. Например, первая партия Нагуаля дона Хуана состояла из восьми женщин, трех мужчин и четырех «курьеров» или посланников (двое мужчин + две женщины). В партии Нагуаля Хулиана было 7 женщин, а Нагуаль Элиас жил с пятью женщинами-видящими, и в его группе было также четверо мужчин.

Требование иметь в группе 4–8 женщин связано, во-первых, с числом «зубцов» в ауре Нагуаля (не случайно вторая группа партии самого Кастанеды, как «трехзубчатого» Нагуаля, насчитывала трех женщин). Во-вторых, число женщин естественно должно соотноситься с четырьмя сторонами света и связанной с ними ориентацией магнитных полей.

Но: трое мужчин в группе Нагуаля Элиаса «ушли» самостоятельно, вне всякой группы. И кроме того, в зависимости от особенностей личной силы лидера (Нагуаля), могут быть иные особенности групповой работы.

Упражнения

1. Попробуйте провести хотя бы несколько сеансов переодевания в одежду противоположного пола. Пусть это будет хотя бы 2 раза в неделю по 30 минут. Что вы чувствуете? Постарайтесь максимально вжиться в роль женщины (мужчины), попытайтесь почувствовать мир, как это чувствует женщина (мужчина). Наибольший психологический эффект от переодеваний обычно чувствуют мужчины. Женщины и так часто носят брюки и костюмы, похожие на мужские, и это сильно сглаживает эффективность подобных упражнений. Параллельно следует как можно нагляднее прочувствовать, что в следующем возможном вашем воплощении вам придется «кармовать» в виде противоположного пола. Хотите ли вы этого?

2. Найдите в инвентарном перечне своих качеств свойства противоположного пола — как они выражены? Какие именно качества противоположного пола вы можете у себя отследить? В чем конкретно вы — женщина (мужчина)? Какое это имеет для вас значение?

3. Приведенные выше различия между мужчинами и женщинами следует использовать для того, чтобы методами отслеживания собственного поведения попытаться избавиться от наиболее типичных или характерных недостатков своего пола. Попробуйте как можно более осознанно набирать качества, противоположные перечисленным недостаткам своего пола. Не теряя при этом, конечно, всех достоинств. Маги и жрецы всех времен и народов всегда отличались тем, что превосходили обычные недостатки своего пола: кельтские женщины не стеснялись обращаться со своими порой весьма специфическими вопросами к мужчинам-друидам. Они знали, что те их поймут.

6. ДУХОВНЫЙ НАСТАВНИК — ГУРУ ИЛИ НАГУАЛЬ?

Каждый человек идет своим собственным путем. Это аксиома, а не теорема. Однако пестрое многообразие духовных течений и различных конфессий даже в одной какой-то стране нередко порождает у начинающих полный хаос и сумбур. Кого считать Наставником? Где можно достичь прогресса как можно быстрее? Эти и многие другие вопросы обычно накладываются на личные проблемы учеников, особенно в начальный период становления их сознательного духовного роста.

Поэтому очень трудно дать универсальные рекомендации, особенно в наше время, когда на книжных полках учебники по астрологии соседствуют с книгами Ошо, трактаты восточных Гуру с «Тайной Доктриной» Е. П. Блаватской. Кроме того, какие-либо наставления по выбору духовного Наставника нередко выглядят как нравоучения и назидания, и, надо сказать, различные словесные увещевания сейчас не в моде.

Так или иначе, есть определенные объективные принципы, связанные с духовным наставничеством, своего рода правила как традиционного, так и частного характера. Их я и должен здесь вкратце изложить, тем более, что когда-то сам очень долгое время скитался из одной религии в другую, от одного учения — к следующему...

Когда-то давно, находясь на публичных лекциях известных йогов или продвинутых духовных людей, я посылал им записки с просьбой принять меня в число их учеников. Но не прошло и десяти лет, как сам стал получать, подобные же записки из зала! Или аналогичные письма читателей.

Поэтому теперь, когда я смотрю на множество людей, находящихся в стадии духовного самоопределения, то отчетливо вижу, что их трудности и заблуждения чаще всего имеют довольно стандартный характер, и здесь можно сделать даже реестр или инвентарный список наиболее типичных ошибочных взглядов.

Прежде всего, немалое число людей до сих пор представляют духовное ученичество в виде некой учебной аудитории с партами, где они сидят, примерно сложив руки, и учитель им вещает, вещает, вещает... Это иллюзорное «ученичество» в значительной степени есть реализация неосознанных стремлений откладывать свое обучение на «завтра», тогда как «сегодня» можно делать, что хочешь. Что ж, самый начальный период, по-иному здесь не сказать.

Другие же люди, выбрав для себя какую-то узкую конфессию, сами того не подозревая, находят некую духовную «нишу», где они чувствуют себя уютно, в безопасности, и при этом, как считается, они находятся на правильном Пути. Что ж, этого не следует осуждать: действительно хорошее общество духовных людей сейчас найти довольно трудно, и ортодоксальные конфессии сейчас отнюдь не изжили себя. Более того, я считаю, что даже секты — это тоже хорошо: во-первых, лучше медленно идти к Богу, чем быстро впасть в грехи, лучше плохо служить Господу, чем хорошо обслуживать свои инстинкты и пребывать в страстях «мира сего». Во-вторых, если мы посмотрим на Восток, то там практически все большие религии всегда существовали в виде своих местных «сплавов»: например,

в каждой области средневекового Китая или в даже отдельной деревне существовало свое собственное сочетание буддизма, даосизма и конфуцианства. В старой Индии отдельные районы были почти целиком или вайшнавскими, или шайвистскими.

Плохо лишь, когда представители какой-то одной конфессии начинают яростную борьбу с другими вероисповеданиями: здесь явно путают Веру как внутренний духовный феномен с чисто умственным набором догматических постулатов, а духовный прогресс подменяется свободным оперированием понятий и терминов.

Времена, однако, меняются, и появляются иные учителя. В современной очень пестрой духовной жизни мы можем видеть огромное множество что-то проповедующих, чему-то поучающих, что-то говорящих... Являются ли они Учителями? Чаше всего нет.

Прежде всего, следует отличать Учителей от учителей.

Учить можно всему, и воистину справедлив тезис «учит тот, кому есть чему учить». Поэтому, что касается информационного аспекта, можно иметь много учителей.

Мировоззрение современного человека включает в себя огромное множество аспектов. И потому лучше иметь четкие знания, пусть даже сугубо теоретические, по следующим вопросам:

- правила фэн-шуй для большей гармонии дома и в семье;
- структура человеческой ауры.
- общие представления об астрологических факторах и нумерологии;
- многослойная структура Вселенной и устройство космоса;

Здесь я бы очень посоветовал изучить «Космогоническую концепцию розенкрейцеров» Макса Генделя, «Розу Мира» Даниила Андреева, третий том «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской (где фактически содержатся ключи к первым двум томам!). Хорошо было бы принять также во внимание «Трактат о Космическом Огне» Алисы Бейли, Шримад Бхагаватам или Вишну-пурану.

Если смотреть правде в глаза, нас фактически ничему не учат ни в школе, ни в вузе. Эти мирские научные знания оказываются настолько урезанной истиной, настолько далеки от потребностей многомерной жизни, что приходится снова садиться за учебную парту уже в солидном возрасте. Тем более что большинство научных теорий, чему до сих пор учат в школах, колледжах и университетах, верны с точностью до наоборот:

- нет никакого прогресса в научно-технических достижениях, и древнейшие цивилизации были куда более высокоразвитыми; кроме

того, за нынешний виток научно-технических достижений человек расплачивается немощью и утратой естественных своих качеств;

— не человек произошел от обезьяны, но обезьяны — суть оставшие и дегенерировавшие «люди»;

— первобытная дикость есть вторичное явление, регресс лишенных Божественных Наставников племен и наций.

Поэтому любой, кто разрушает мифы и иллюзии технократического общества, — уже в той или иной степени есть учитель. Следует испытывать чувство признательности ко всем, кто уменьшает ваши личные и общественные иллюзии, кто помогает вам преодолеть мирские стереотипы поведения, выработать в себе иную систему духовных ценностей. Если Господь предписывает любить всех, то не следует ли особенно любить тех людей, кто положительно помогает вашему духовному развитию?

Но это вовсе не заставляет вас радоваться в тех случаях, когда вместо одной ерунды вам подсовывают другую: я имею в виду прежде всего разных контактеров или медиумов. Нередко, передавая вам очередные послания «Старших Братьев», «Высшего Разума» и т.п., они проводят волю и желание реальных темных сил, старающихся как можно дольше задержать развитие человечества, увести людей от чистой и светлой Истины, запутать людей в хитросплетениях «эзотерической» мысли. Кто сказал, что надо все принимать в себя одинаковым образом?

Увы, но и в самом новом круге почитателей духовно-эзотерической литературы существуют явно ущербные течения и нездоровые веяния. О том, что стоит за так называемой «Агни-йогой», я уже писал в соответствующей книге — этот оккультный большевизм, как показывает более глубокий его анализ, настроен яростно и агрессивно против всех ортодоксальных мировых религий и даже по отношению к эзотерическим школам. Плюс само название — к подлинной Агни-йоге рериховская демагогия не имеет никакого отношения.

Сколько психически нездоровых людей, особенно женщин пенсионного возраста, наводняют духовную жизнь общества разными призраками, утверждая о своей связи якобы с Шамбалой и махатмами? Разные монстры типа «Иванов Сотысячных» до сих пор витают в воздухе, отравляя сознание неискушенных в духовных вопросах людей.

Хотя, впрочем, и в рериховской «Агни-йоге» есть немало ценных моментов, вплоть до ее новейших комментаторов: например,

выражение А. Клизовского «космическая переработка» очень близко и почти тождественно фразам дона Хуана «пойти на корм Орлу»: и здесь, и там это довольно удачное образное выражение для процессов распада низших оболочек человеческого «я».

Как бы ни ругали Кастанеду за то, что немало людей нажили себе психические расстройства в попытках сместить *точку сборки*, я могу засвидетельствовать и реальный положительный эффект самого общего характера: наставления дона Хуана сильно протрезвляют и вносят ясность по очень многим вопросам. Например, они учат нас различать:

- заявления иных наставников и учительствующих лиц от тех реальных духовных успехов, которых те достигли на самом деле;
- воображаемые подъемы *Кундалины* и раскрытие *чакр* от реальных эффектов;
- массовую религиозность в обывательском понимании от серьезной углубленной работы каждого над проработкой качеств своего низшего «я» (*тоналя*).

Литературные образы дона Хуана и других *новых видящих*, за которыми стоят реальные живые Мастера, также повышают требования к тем, кого можно считать своими Наставниками. В сравнении с практическими достижениями *новых видящих* меркнут очень многие воображаемые успехи отдельных школ и даже некоторых традиций. Многотомные теологические собрания сочинений выглядят лишь упражнением для *тоналя*, для интеллекта, но не для Духа. Отходит куда-то в прошлое образ некоего старца, запрограммированно-благостно и важно поучающего о духовности большую аудиторию. Многие современные духовно-эзотерические стереотипы разрушаются именно благодаря книгам Кастанеды.

Однако проблема найти Учителя после прочтения книг Кастанеды не исчезает. Как же быть в этом случае? Нужен ли Учитель?

Хотя сам дон Хуан несколько раз по ходу изложения кастанедовских книг повторял, что Учитель необязателен, это относится к определенному уровню внутренней духовной зрелости и приемлемо все-таки до определенных уровней развития. Не больше. И прежде всего — из-за свойств нашего *тоналя*, или низшего «я». Потому что наш *тональ* вполне устраивает нарисованный лишь в нашем воображении Бог. Он всегда простит, Он милосерден до беспредельности... Нарисованный Бог все стерпит, и нет от Него никакой кары... Разве это Путь?

Учитель дает не только вектор направленности, но и практические указания, хотя бы для оценки того, чего на самом деле мы достигли. Поэтому из-за нашего низшего- «я», которое страшится любых коренных перемен и неудобств, человек иной раз даже пытается убежать от Наставника. Разве не бегал когда-то Кастанеда от дона Хуана? Да и в других духовных школах подобные случаи вовсе не редкостны.

Ваша осведомленность и глубина понимания могут неуклонно развиваться даже только при одном внимательном изучении книг и параллельно осуществляемом самоанализе. Вплоть до выхода на качественно более высокие уровни понимания спустя несколько лет подобных занятий. Но все-таки это чтение, как бы оно ни было нужно, полезно и даже спасительно, еще не есть духовная практика. *Атма* может развиваться в максимальной степени только при проявлении своих качеств в Физическом мире...

Если же говорить о каких-то необычных феноменах психики, о достижении состояния видения — здесь «учителем» может оказаться даже какая-то мелодия, место Силы или предмет, который вы пристально созерцаете в течение определенного времени.

Более того, по мере духовного созревания оказывается, что аспект духовного учительства постепенно смещается: вы начинаете ценить не столько уже устремленности вверх, сколько критический перепросмотр собственных качеств и безжалостный разбор подвалов своего собственного подсознания, темных сторон вашей психики и всей души.

И вот когда вы приступаете именно к этим вещам, вот здесь-то ваше низшее «я» или *тональ* и объявляет самую большую войну всем практическим преобразованиям: ваша животная составляющая не любит изменяться, она не хочет уступать ни пяди завоеванных позиций, она не желает терять ничего из накопленного или приобретенного.

Эта исключительная консервативность низшего «я» применяет как самые общие, стандартные приемы войны, так и исключительно хитрые изворотливые средства. Самыми общими реакциями *тоналя* на духовные преобразования являются физическая болезнь, лень, откладывание конкретных практик «на завтра».

Впрочем, эти моменты достаточно просто увидеть и распознать, особенно в сравнении с воистину непредсказуемыми капризами и сбоями в функционировании четырех низших тел — Плотного, Эфирного, Астрального или Ментального. Например, к числу двух последних, как вы сами, наверное, уже могли убедиться, относятся

неожиданные смены настроения, состояния депрессии и меланхолии (вплоть до ощущения «космического одиночества»); ментальными же вывертами и уловками являются неожиданные увлечения другими идеями, появление какого-то неординарного «бзика». Эти две последние категории оказываются весьма весомыми факторами, серьезно задерживающими духовный прогресс.

Более того, на каком-то этапе вы можете почувствовать, что ходите по кругу, подобно собаке, то и дело пытающейся укунить свой собственный хвост.

Вот здесь-то я и вижу тот переломный момент, который уже явно требует наличия квалифицированного Наставника или Гуру. Не говоря, конечно, о разных сложных психотехнических процедурах и специальных практиках сновидения — отсутствие рядом донна Хуана может просто привести самостоятельно занимающегося в психбольницу.

Кто же может считаться духовным Учителем? Прежде всего, приведу универсальное правило, данное когда-то Иисусом, но известное еще задолго до Него.

«Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его».

(Мф 10:24-25).

Фактически в этой новозаветной фразе приводятся три правила:

1) ученик, считающий кого-то Учителем, не может быть выше него (знание этого момента означает на практике предварительное внутреннее согласие занимающегося с тем, что он априорно не будет выше Учителя);

2) ученик должен практически служить Учителю — этот аспект вообще начисто игнорируется подавляющим большинством тех, кто ищет себе Учителя;

3) Учитель есть своеобразное «зеркало» для ученика, в котором последний хотел бы видеть самого себя. Учитель есть тот, кому ученик хочет уподобиться как пределу для самого себя в этой земной жизни.

Кроме того, из них следует, что Учитель должен быть единственным (о возможности иметь двух Учителей или даже более я скажу ниже). Вообще говоря, рекомендация не менять Учителя есть классическое правило, известное с древнейших времен.

Когда я говорю «классическое правило» или «классическая йога», это означает признание того факта, что люди, жившие в предыдущих веках и тысячетиях, были не глупее нас; хотя они не читали «Тайной Доктрины» и не сидели за компьютерами.

Поэтому выбор конкретного Учителя — очень ответственное дело, требующее обычно не один год. К нему следует относиться исключительно серьезно. Поэтому хорошо знать некий свод принципов, которыми надо руководствоваться при выборе Учителя.

1) Учитель должен обладать безупречностью, причем безупречностью не в обывательском смысле (многие нестандартно ведущие себя Учителя не только отличались экстравагантностью поведения, но и за всеми их «вывертами» было глубинное невидимое обоснование). Безупречность Учителя в духовном смысле — это прежде всего наличие у него соответствующих духовных качеств: нестяжательства, независимости от факторов низшей природы, предания себя Духу (искренняя преданность Господу) и смирения пред Ним.

2. Учитель должен быть достаточно здоров и не выдавать немощность в своих качествах;

3. Духовный Учитель не должен иметь пагубных пристрастий к вину, азартным играм, к противоположному полу, наркотикам и т.п. Обычно все учителя из числа людей имеют в той или иной степени неизжитые личные склонности: некоторые считают нормальным спать со своими учениками, другие не изжили в себе склонность к вину или сигаретам... Эти факторы могут и не казаться очень значимыми, но их все-таки следует учитывать объективно, без всяких прикрас.

4. Духовный Учитель должен быть воплощенным на Земле. Это требование связано с реальной опасностью иметь учителей на тонких планах — вероятность обмана здесь особенно велика, и существование Учителя в невидимых сферах может восприниматься скорее как исключение, причем очень редкое исключение;

5. Духовный Учитель обязательно должен быть в состоянии иметь учеников: существует очень много продвинутых Душ, достигших очень высокого духовного уровня, но не уполномоченных свыше на то, чтобы иметь учеников. Это требование связано с тем, что Учитель должен быть в состоянии взять на себя всю Карму ученика и работать с негативными качествами его личности. Кроме того, *ахамкара* (личностное чувство «яйности», самодостаточность)

Учителя должна быть достаточно сильной, чтобы выдержать «натиск» соответствующей *ахамкары* ученика. Поэтому иметь много учеников оказывается некоторым Гуру непосильной задачей, и нарушение этого правила со стороны Наставника ведет к болезням и даже вероятности падения. Принцип «ученик не должен мешать Учителю» оказывается здесь еще одним важным дополняющим правилом.

6. Хотя сами Наставники развиваются, духовный Учитель из числа людей всегда имеет определенные пределы своей компетенции, которые следует осознавать: он не может научить *всему* и в полном объеме. Неверным здесь будет переносить все свои упования на ту личность, которую вы очень хотите «назначить» своим Учителем. Если вы, к примеру, желаете знать не только йогу, но еще и астрологию, то следует найти достаточно компетентного для этого человека.

7. Учитель должен быть таким, чтобы вы сами хотели ему служить, проводя в повседневную свою жизнь и в свое окружение его идеалы, его принципы и проповедуемые им истины.

Очень много ошибочных выводов, недоумений, неприятных открытий можно избежать, если изначально «ранжировать» учительствующих наставников по уровням их компетенции и специализации. Так, например, преподающие *цигун* или йогу обычно лишь *инструкторы*: они могут и блестяще владеть многими техническими приемами, но сами еще далеки от того, чтобы считаться Учителями Жизни...

Поэтому я предлагаю различать тренеров, инструкторов или наставников в каких-то частных разделах знаний и Учителей. Все это совершенно разные уровни. Однако, в то же время, не следует тратить время на оценивание уровней учителей и наставников разного характера. В этих суждениях можно провести годы, и так ничему и не научиться самим.

Кроме того, есть много хороших лекторов и лично продвинутых популяризаторов духовных знаний, но Учитель работает с учеником непосредственно. Может ли взять на себя вашу негативную Карму тот лектор, которого вы склонны считать своим духовным Учителем?

Наконец, готовы ли вы сами к бескомпромиссному обучению? Готовы ли вы к служению Учителю, и достоин ли тот наставник к тому, чтобы вы ему служили?

Видите, как много вопросов здесь можно задать, и насколько сложна проблема найти себе настоящего духовного Учителя!

7. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ПРАКТИКОВАНИИ

Подлинный духовный Учитель несет личную ответственность за все достижения и промахи ученика. Поскольку найти такого Наставника довольно трудно, немалое число устремленных начинают практиковать на свой страх и риск, самостоятельно. К числу таких людей, занимающихся самостоятельно, относился когда-то я сам и повторил многие ошибки, весьма обычные для всех самостоятельно занимающихся.

В принципе, таких ошибок и отклонений от идеального Пути столько, что целой книги не хватит, чтобы их рассмотреть подробно. Особенно если копнуть сами внутренние энергетические источники разнообразных заблуждений, искажений и даже извращений энергий. Ведь все наши достижения, равно как и промахи и просчеты, связаны с определенными модусами конфигураций ауры, а та, в свою очередь, контролируется на Монадических уровнях.

Подобно тому, как поведение обычного человека складывается из некоего ограниченного набора стереотипных реакций и «стандартных» поступков, фраз, мыслей и действий, точно таким же образом и практикующие духовные дисциплины самостоятельно делают не менее стандартные ошибки, и многие их заблуждения оказываются весьма и весьма типичными.

Прежде всего, много ошибок связано с самым общим пониманием Пути — что вообще можно считать подлинно духовной практикой? Выше я уже несколько раз говорил о различиях пути мистика (сугубо религиозного Пути, направленного на установление личных взаимоотношений с Богом) и пути оккультиста, который с аптекарской точностью отмеряет «дозировки» энергий и средств, совершенствуя разные психотехники, практикуя йогические механистические упражнения.

«Мистик слишком склонен полагать, что оккультист переоценивает дорогу знания, и велеречиво повторяет, что ум — убийца реального и что интеллект ничего ему дать не может. Оккультист равно склонен презирать мистическую стезю и считать, что мистический метод оставлен им «далеко позади». Между тем оба обязаны учиться пролагать дорогу мудрости. Мистик должен стать и неизбежно становится оккультистом безотносительно к тому, нравится ему процесс или нет. Ему этого не избежать, а что до оккультиста, то настоящим он становится лишь после того как вернет себе мистический опыт, переведя его в категории синтеза».

(Алиса Бейли. «Эзотерическая психология», т. 2, с. 331)

Так что очень много неверных отрицаний, несправедливо пренебрежительных отзывов встречается именно в этой области — в вопросе, что вообще можно считать духовной практикой. Неосведомленный практик йогического пути часто склонен смеяться над «сентиментальностью» бхакти-йогина, испытывающего экстаз даже при произнесении Святого Имени любимого им Божества. И наоборот, одухотворенного мистика просто ужасает примитивность иных йогов, что-то промывающих, что-то прочищающих у себя, подобно водопроводчикам.

Поборники сугубо механистических методов и энергетических практик типа *Тенсегрити* или китайских систем, несмотря на многолетние свои занятия, так и остаются у ворот Храма Знания. Без личностных обращений к Личности Бога, без сознательного развития качеств *Атмы* можно проработать и 20, и 30 лет, но так и остаться на ступеньках у входа в Храм Бога, так и не постичь внутренние области Монады, несмотря на все свои реальные наработки и видимый эволюционный прогресс. Мистицизм христианского опыта или продвинутых уровней любой иной религии для «энергетических йогов» так и останется неведомым, и подобная ущербность в ограничении себя сугубо механистическими практиками осознается ими лишь спустя многие годы...

Множество разных иллюзий и заблуждений связано со смешением душевного и духовного. Особенно характерно это для двух больших групп — самых начинающих, включая прежде всего приверженцев «Агни-йоги» рериховского направления, и для «энергетических йогов» и групп кастанедовской направленности. Не разотождествившиеся со своими эмоциями и мыслями, не осведомленные в достаточной мере ученики и даже лидеры групп принимают душевные порывы за импульсы пробуждающегося Духа, феномены интеллектуальных озарений («эврика!») за духовные откровения высшего порядка, а постепенное развитие экстрасенсорного видения относительно грубых уровней ауры человека, деревьев или минералов неверно считается духовидением.

Именно эта группа заблуждений связана с почти повсеместным признанием посланий медиумов и контактеров за Священные Писания нашей Новой эпохи. К сожалению, бумага стерпит все, и многие книги, претендующие на подлинно духовные книги, в лучшем случае можно отнести к группе развивающих практик. Но не освобождающих, поскольку Освобождение дает только Господь — Самолично или посредством высшего «Я» (*Атмы*) самого человека.

Ни камни, ни деревья, с которыми советует разговаривать оолокастанедовская литература, Освобождения вам дать не смогут никогда. Эти «диалоги» с растительным или минеральным царством — есть лишь использование их в качестве посредников. Но не более!

С тем же неразличением духовного и душевного связана и путаница между Верой и фантазиями. Вера есть свойство Духа, пробуждающееся по мере эволюционного опыта. Она начинается с внутренней убежденности в существовании невидимой Высшей Реальности, и ее отсутствие у многих людей подобно глухоте или дальтонизму. Когда человек еще глух и слеп внутри, когда качества Духа не развились. Фантазии, наоборот, есть следствие активности душевных оболочек, функция воображения ума. Она начинается с неудовлетворенности низшей жизнью, но проявляется как бегство или уход от трудностей материального существования: Вера есть признак пробуждения подлинной жизни, жизни Духа и в Духе; фантазии, пусть даже религиозного характера, есть попытки низшего «я» избежать страданий, в то же время сохранить свои позиции и не изменяться качественно.

В книгах дона Хуана эти различия можно узреть между строк достаточно четко: дон Хуан и другие *толтеки* справедливо насмеялись над фантазиями людей, пусть даже религиозными фантазиями. Но атеистами *толтеков* тех магических линий назвать тоже нельзя — просто их Вера имела другие формы выражения, лежащие вне ортодоксальной религиозности.

Учтите, что Вера — это слово, тогда как подлинная сверхмерная реальность Духа не может быть выражена никакими словами, и ярлык на него не навесишь. Само слово «вера» служит лишь самым общим обозначением для огромного спектра состояний сознания, и с этим согласится любой монах.

Фантазирование — это своеобразная «псевдоэзотерическая наркомания», после которой обязательно наступит болезненная расплата. Вплоть до сумасшествия...

Применительно к множеству самых разных аспектов развития начинающих, можно сказать, что полужнание бывает опасней полного незнания. Трудно сказать, что более вредно для развития Духа: навязчивые попытки открывать *чакры*, поднимать *Кундалини* или ограничивать свое развитие фантазированием, декламацией разных лозунгов и демагогическими утверждениями. В первом случае мы имеем опасные повреждения, реальные шансы попасть в сумасшедший дом, а во втором — стоим на месте, считая, что развиваемся *духовно*, годами живем в состоянии прельщенности (иллюзий).

Типичные вопросы и утверждения новичков, что-то где-то вычитавших: «Какая у меня аура?», «А у меня раскрылась Анахата?», «Я вчера вышла в астрал!», «В прошлом воплощении, может быть, я была собакой», «А я в прошлом воплощении был Гермесом Трисмегистом».

Неверные логические выводы, все из-за того же полужнания, — вот основная картина для более 90% неофитов. Одна из стандартных ошибок здесь связана, например, с утверждением: «Мое истинное «Я» — не тело. Значит, тело может грешить, тело может быть и несовершенным, ведь мое высшее «Я» совершенно отлично от тела». О Законе Кармы здесь забывается; требование интегрировать низшее «я» и высшее «Я» неизвестно или недостаточно четко усвоено занимающимися.

Преувеличенно важное значение, придаваемое отдельным фактам или аспектам невидимых граней Истины, — еще одна типичная болезнь неофитов, когда что-то частное выдается за общее, а следствие возводится в ранг первостепенной Истины. Причина — неспособность распознавания отдельных трансцендентных истин по степени их сравнительной значимости. Кстати, все по той же причине смещения душевного и духовного!

Самопоглощенность, или *саморефлексия* — в других переводах кастанедовских книг, принимает у неофитов иной раз настолько тонкие и извращенные формы, что их бывает очень трудно распознавать. Иногда практически невозможно различить, где кончается самоуглубленность, а где это есть начало преувеличенной саморефлексии. Так же, как и провести порой разграничительную линию между воображаемым и действительным тоже бывает невозможно.

«У меня что-то колыхнулось в груди — значит, раскрывается *Анахата-чакра*». «У меня колет в бок — наверное, *Кундалини* пошла по неправильному пути», — встречаются и подобные заявления новичков в эзотерике.

Довольно часто также путают *чакры* как центры Эфирного тела и каббалистические *чакры* как психические центры Астрального тела. Первые известны как семь *чакр* (или шесть *чакр* в другой классификации); вторые относятся к так называемой «линии Хара». Но этот момент, однако, обычно представляет собой сравнительно безобидные прорехи в самообразовании.

Другая группа типичных заблуждений связана с тем, что называется «болезнями водительства». Здесь очень много разных искажений, иллюзий и даже злоупотреблений. Особенно когда импульсы личного «эго» руководителя видятся им самим и (или)

выдаются пастве как непогрешимая Воля Бога, как *Истина-в-последней-инстанции*.

Лекарством от всех типов перечисленных выше несовершенств является развитие осведомленности. Читать как можно больше! Многим даже очень продвинутым мистикам и оккультистам часто недостает именно осведомленности, когда они воочию начинают видеть не только эфирные поля, но и куда более тонкоматериальные реальные структуры. Как внутренние, так и внешние; как внешние, так и внутренние.

Альтернативой невежеству может быть только знание, пусть даже сначала оно будет теоретическим и лишь затем практическим опытом.

Основная беда большинства обладающих экстрасенсорными способностями — непонимание того, что именно они видят. Что-то удается им уловить, внутренним зрением узреть какие-то проблески сверкающей Реальности. Но что именно? Конкретно — они чаще всего сами не знают. Или же делают неправильные выводы, исходя из своего полужнания и ограниченной информированности.

Да, все знает только Всевышний. Это Его высшая прерогатива и свойство. Но есть вещи, которые можно прочесть, есть много аспектов, которые все-таки можно описать если не словами, то с помощью неких моделей или уподоблений.

«Всякое знание есть форма света, ибо бросает свет в зоны осведомленности, кои дотоле не сознавались. Любая мудрость есть форма света, ибо открывает мир смысла, стоящий за внешней формой. Всяческое понимание есть отклик света, ибо наделяет осведомленностью, осознанием причин, порождающих внешние формы, которые нас окружают (включая наши собственные), и обуславливающих мир смысла, чьими выражениями они являются».

(Алиса Бейли. «Эзотерическая психология», т. 2, с. 287)

Наиболее трудный момент, как показывают мои длительные наблюдения за собой и другими, состоит в проблемах ранжирования частных истин по степени их значимости. Я бы посоветовал каждому самостоятельно занимающемуся составить себе некую «рабочую схему», набросок тезисов или план, который бы отразил это свойство. Хотя бы примерно в следующем виде:

А — наиболее значимые свойства Бога — аспекты Высшей духовной Реальности;

Б — знания об оккультной анатомии человека, о структуре ауры: *чакры, нади*, монадические Постоянные атомы и т.д. и т.п.;

В — более грубые проявления тонкоматериальных Миров в многомерной Вселенной;

Г — метафизические соответствия; особенности и свойства Минерального, Растительного и Животного Царств природы; отражение малой цикличности в большей...

Например, если человек будет знать особенности кристаллической решетки кремнеземных элементов, но не знать, что Земля круглая — такого человека назовут невеждой. Но подобное сплошь и рядом встречается среди тех, кто начинает изучать эзотерику. Да и вообще, самообразование почти всегда сопровождается наличием больших пробелов и пропусков, ибо все охватить адекватно очень трудно...

Другой аспект самообразования — фрагментарность отрывочных знаний. Но и здесь преодолеть этот недостаток помогает составление схем в виде наиболее общих узловых или ключевых свойств макрокосма и (или) микрокосма.

Любое системное обучение всегда дает *систему знаний*, в которой отдельные разделы определенным образом взаимно упорядочены системой внутренних «логических» связей...

Что же касается личностных свойств и индивидуальных особенностей занимающихся неофитов, то большинство испытываемых ими проблем фактически упираются в разные способы *индугирования*. Существуют тысячи и тысячи форм и способов *индугирования*, большинство из которых занимающиеся просто не осознают. Поэтому изучение самих себя, все плоды самоуглубленного самосозерцания важны еще и тем, что со временем занимающиеся начинают все больше различать и распознавать конкретные факты и сами формы их *индугирования*.

Подобно известному православному тезису, что *все греховные страсти и пороки теснейшим образом взаимосвязаны*, так и формы *индугирования* — тоже родственны. Причем не вполне умелое или правильное изжитие одних пороков может усиливать другие: *тамасгуна* — универсальное качество невежества — как бы «перетекает» из одной формы в другую. Так что неофит, обладающий, как правило, целой серией приемов *самоиндугирования* и лазеек для низшего «я», очень часто меняет, образно говоря, один недостаток или порок на «компенсаторное» усиление другого негативного качества. Эту болезнь позволяет преодолеть только общий «стаж» практики и выработка нестигаемого намерения.

8. ПРЕДМЕТЫ СИЛЫ И МЕСТА СИЛЫ

С предметами Силы и местами Силы связано немало аспектов самых разнообразных мистических практик. Тем более, что предметы Силы используются и в мировых религиях, а почти все храмы стоят на местах Силы...

На этот последний момент обратила особое внимание и Е.П. Блаватская в своей «Тайной Доктрине» и еще раньше в «Разоблаченной Изиде».

8.1. ПРЕДМЕТЫ СИЛЫ

Едва ли можно найти такую магическую систему или религию, в которой бы не использовались предметы Силы. В мировых религиях предметы Силы — это исключительно святыни или ритуальные атрибуты. Даже протестантские конфессии, формально отказавшиеся и широко заявляющие о ненужности культовых атрибутов католицизма, и те на деле используют предметы Силы: широко известный по кинофильмам образ протестантского священника, прогоняющего вампиров распятием, которое он держит, — вот вам практическое использование предмета Силы. Другим предметом Силы во всех протестантских направлениях является Библия — на ней кланутся, ее кладут в место, нуждающееся в освящении, и т.п.

Учитывая энергетические аспекты Реальности, определим здесь предмет Силы как любой предмет, который или сам несет в себе повышенный энергетический потенциал, или резко увеличивает энергетический потенциал человека, его использующего. В том числе и в целях защиты от неблагоприятных астральных воздействий или происков демонических сил.

Одной из основных особенностей магической практики *новых видящих* является едва ли не полное отсутствие каких-либо предметов Силы. Хотя дон Хуан неоднократно говорил Кастанеде, что маги древности знали тысячи свойств камней-минералов и использовали предметы Силы, в практике *новых видящих* они практически не используются.

Подобно мировым ортодоксальным религиям, система *новых видящих* основной акцент делает на накоплении личной Силы и преобразовании аурического кокона самого занимающегося. Это связано также и с тем, что, поставив целью достижение полной

духовной Свободы, маги из числа *новых видящих* не хотят входить в какие-то зависимости от предметов Силы. Потому что *увеличение числа предметов Силы всегда и неизбежно вызывает увеличение зависимости — прямой или косвенной — от этих предметов*: их нельзя терять, их надо хранить в определенных условиях, их можно использовать лишь с соблюдением определенных дополнительных правил.

Шаманизм североамериканских индейцев не только предусматривает широкое использование предметов силы — главным образом камней, минералов и кристаллов, специально приготовленных щитов, трещоток-вибраторов и т.д., — но и придает им большое значение. Это, впрочем, можно встретить и у индейцев майя, южноамериканских племен и народов тихоокеанских островов.

Многие вопросы, связанные с предметами Силы занимающимся лучше определять самостоятельно, на интуитивных уровнях. Лично я люблю работать с камнями и нередко использую минералы с защитными свойствами: тигровый глаз, аметист. По понятным причинам, я не стану описывать магию камней и минералов, моя задача здесь — дать несколько универсальных рекомендаций, а также поделиться кое-какими личными соображениями по данному вопросу. Однако одно правило не зависит от частных деталей: предметы Силы имеют уникальную мощностъ и огромную ценность в умелых руках и опасны в руках невежды или полужайки.

Стоит также отличать предметы Силы от предметов личной Силы. Это на самом деле вовсе не тождественные вещи. Да и используются они по-разному.

Предметы личной Силы избираются самими занимающимися на основании личных симпатий и интуитивных ощущений. Затем они наполняются Силой самого владельца, помогая ему в некоторых затруднительных или щекотливых ситуациях...

Кроме того, например, Шри Юктешвар Гири — учитель Свами Йогананды — рекомендовал носить астрологические браслеты, в которых металлы, полудрагоценные камни и минералы были подобраны в соответствии с астрологическими душевными особенностями учеников.

Так или иначе, все предметы Силы должны использоваться прежде всего людьми, сознательно стоящими на восходящем Пути духовной эволюции.

8.2. МЕСТА СИЛЫ

Со времен книг Карлоса Кастанеды в словесный обиход любителей эзотерики прочно вошло сочетание слов «места Силы»: Однако о местах Силы знали с глубочайшей древности, и эти знания использовались во всех религиях — от далекого прошлого до современности.

Сначала следует уточнить, что под этим понимается. Местом Силы называется любой участок местности, в котором естественное излучение геофизических полей образует, в связи с особым характером ландшафта, особенно интенсивный поток однородной направленности.

Вы, наверное, уже слышали о геофизических полях или геофизических «узлах»: в одних участках жизнедеятельность стимулируется («положительные узлы»), в других же, наоборот — угнетается («отрицательные узлы»).

Положительные и отрицательные узлы образуют нечто вроде сетки, которая напоминает также шахматную доску: положительные и отрицательные узлы чередуются там на определенной удаленности.

Существуют большие и малые узлы положительного заряда, а также большие и малые узлы отрицательного заряда. Поэтому точно сказать о расстояниях между одноименно заряженными и разноименными узлами нельзя: сетка малых узлов геопатогенной или геостимулирующей активности накладывается на сетку больших узлов. Это означает, что в более крупных благоприятных участках местности есть малые отрицательные узлы с угнетающей жизнедеятельность активностью. И наоборот, в пределах в целом гиблых и очень неблагоприятных мест встречаются отдельные участки с положительным зарядом.

Перед покупкой дома или квартиры постарайтесь выяснить общую статистику заболеваемости: уже первые исследования в 1986–1991 гг. показали наличие домов или целых микрорайонов, в которых, даже при отсутствии экологических загрязнений, раковые заболевания встречаются в 3–5 раз чаще, чем в соседних таких же домах (микрорайонах). Ясно, что эти дома располагаются на больших отрицательных узлах геофизической решетки. Понятно также, что подобных домов следует всячески избегать или же переехать из них в любое другое место.

Многое здесь могут показать интуитивные ощущения благоприятности места... Эти способности кажутся чем-то сверхъестественным для начинающих, но поддаются развитию и развиваются естественным образом.

Начните с вашей квартиры

Прежде всего, что касается мест Силы, я бы посоветовал начать со своей собственной квартиры. В любом случае, независимо от расположения крупных геопатогенных узлов на карте районов вашей области проживания, в вашей квартире всегда есть и будут положительные и отрицательные узлы.

Естественно, что их целесообразно определить хотя бы для того, чтобы расставить мебель наиболее оптимальным образом. На отрицательно заряженных узлах следует поставить какие-либо громоздкие вещи или вообще расположить мебель так, чтобы находиться на этих точках минимальное время. Наоборот, на положительно заряженных микроучастках следует проводить больше времени (но не все время суток!): стулья лучше поставить на положительных узлах, как и письменный стол, кресло для отдыха. Кровать лучше сориентировать так, чтобы вы спали головой на восток или на север, но тело ночью находилось бы на сравнительно нейтральных участках.

Как определить, где находятся в вашей квартире «плюсы» и «минусы» геофизической сетки?

Как-то раз дон Хуан заставил Кастанеду интуитивно определить наиболее благоприятное место, «пользуясь глазами»: тогда Кастанеда несколько часов пролежал на полу в полутемной комнате, пока не заметил своеобразное свечение. Одни участки тускло светились зеленоватыми оттенками, другие имели желтоватое свечение. Дон Хуан сказал, что первые — зеленоватых оттенков — относятся к неблагоприятным местам, тогда как жизнестимулирующий эффект связан с желтоватым свечением.

Что это за свечение? Конечно же, речь идет о тускло светящихся эфирных полях. Эти поля вполне распознаются пристальным созерцанием без особой необходимости «включать третий глаз». Как неоднократно показали специальные исследования — научные и оккультно-мистические — человеческие глаза способны различать эти эфирные поля после соответствующей сравнительно несложной тренировки, причем без необходимости активизировать верхние (головные) *чакры*.

Тогда же дон Хуан сказал, что Кастанеда должен выбрать, опираясь также на свои интуитивные ощущения, наиболее благоприятное место, и что в квартире оно может быть одно. Здесь речь шла фактически о наиболее сильном узле, чей положительный заряд был максимальным, и это совпадает с рекомендациями других эзотерических школ обучения и с относительно недавно проведенными сериями научных экспериментов парапсихологического характера.

Дон Хуан сказал, что маг должен все свободное время проводить на избранном «месте Силы», и предписал Кастанеде делать это.

Возможно, этот метод может вам показаться слишком сложным. Тогда можно воспользоваться другими методами, дающими примерно те же результаты.

Например, в старину в новую квартиру или дом запускали кошку: там, где она уляжется, находиться нельзя. Все дело в том, что кошки и собаки прекрасно ориентируются в геофизических ландшафтных сетках. Кошка подпитывается отрицательными энергиями околосреднего слоя: она не ляжет на геофизический «плюс», но предпочитает спать на «минусах». Собака, наоборот, ложится на положительные микроучастки, и предпочитает спать только на геофизических «плюсах». Если вы имеете дома кошку или собаку, вы можете легко пронаблюдать эти эффекты сами.

Еще один простой метод, который можно применять взаимодополняющим или автономным образом, состоит в использовании экстрасенсорного маятника или двух Г-образных рамок. Последний вариант даже предпочтительней, поскольку он требует намного меньше энергетических и временных затрат. Вы берете в правую и левую руки две одинаковые Г-образные рамки и начинаете неспешно ходить с ними по квартире.

Микроучастки, в которых рамки начинают скрещиваться в виде буквы «Х», представляют собой геофизические «плюсы», которые благоприятны для пребывания там человека; наоборот, расхождение рамок под тупым углом или даже на 180° означает локализацию там отрицательного узла.

Сам маршрут перемещения по комнатам может быть любым. Но передвижение по прямой линии наилучшим образом покажет вам чередование «+» и «-» узлов на расстояниях примерно 70–90 см друг от друга. Места расположения «плюсов» или «минусов» можно будет пометить мелом на полу или же положить на них спички.

Лично я предпочитаю комбинировать все три метода, поскольку они взаимно дополняют друг друга и позволяют взаимную корректировку. Но, так или иначе, ваша задача всегда будет состоять в том, чтобы определить наиболее сильный положительный узел, который как раз и рекомендуется для процессов пристального созерцания и медитации, причем сидеть надо всегда лицом на восток (утром, днем или вечером) или же на север (в вечернее время).

Кроме того, любой из этих методов будет ничем без активизации ваших собственных интуитивных ощущений: где вы чувствуете себя наиболее комфортно в психологическом отношении, где вам «легче всего дышится»?

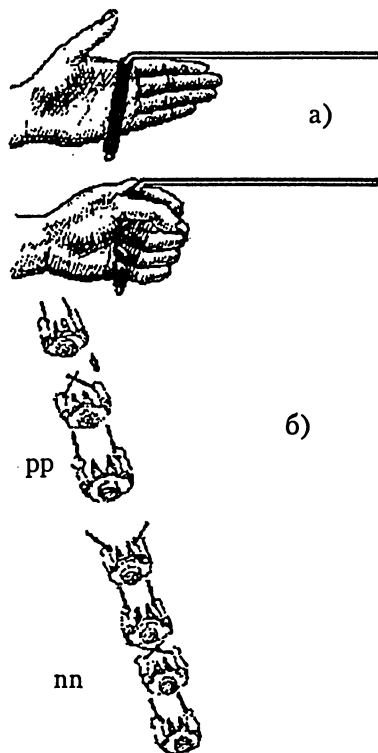

Рис. 10. Определение геофизических «+» и «-» узлов с помощью двух Г-образных экстрасенсорных рамок:

а) устройство типичной Г-образной рамки;

б) примерный маршрут:

pp -положительный узел (рамки скрещены)

nn — отрицательный узел (рамки расходятся)

При выборе наиболее благоприятного места для созерцания и самонаблюдения полезно будет одновременное соблюдение других рекомендаций, существующих для мест медитации.

1) соблюдать удаленность от электроприборов на расстоянии не менее 1–1,5 м (для электрических кухонных плит эта дистанция должна быть не менее 3–5 м;

2) в процессе сидения в медитации вы не только не должны касаться железных труб — батареи, водопровода или канализации — но и располагаться на дистанции не менее 25–30 см, а лучше 70–90 см. То же относится и к другим большим металлическим предметам, которые естественным образом рассеивают психическую энергию;

3) в этом месте не должно быть резких запахов, пыли, желательно отдалиться от участков с сильным шумом. Пока фактор шумовых загрязнений среды еще не распознается современным человечеством, но мистикам и оккультистам эта вредность известна очень хорошо;

4) место не должно находиться на сквозняках или быть продуваемым ветром;

5) не стоит сидеть рядом с зеркалом или видеть себя в поле зрения комнатного зеркала;

6) не следует сидеть на пересечении комнат, лицом к двери или на границе двух комнат.

Бывает, что другие факторы — близость рядом телевизора, расположенный вблизи телефон или дверь к соседям... — окажутся куда более значимыми, и могут свести к минимуму всю пользу от пребывания на максимальном «+/-» узле. Тогда вам лучше будет подкорректировать расположение мебели или бытовых приборов, если это возможно. Будьте готовы к компромиссам и в данном аспекте жизни.

Природные места Силы

Маги древности и *видящие* всех времен и цивилизаций прекрасно знали о многих «специальных» эффектах, которые оказывают те или иные элементы ландшафтов, и пользовались им сообразно нуждам своим и приходившим к ним за помощью. Например, длительное сидение даже у небольшого водопада гасит разобщенность мыслительных волн и эмоциональной чувствительности, выравнивает ауру и делает человека восприимчивым к вибрациям и сигналам из высших областей сознания.

Слушание звуков ручейка или падающей сверху воды помогает естественным образом совместить границы аурических слоев и закрепить их с некими «опорными точками» в Плотном теле. Поэтому сидение у ручья или небольшого водопада особенно полезно в случае неожиданного стресса, сглаза или во всех других состояниях дезинтегрированности тела, психики и ума (подобная интеграция, кстати говоря, достигается также шитьем или рукоделием).

Касательно водопадов или быстрых ручьев стоит предупредить: именно *слушание* бегущей воды и сидение рядом, а не длительное созерцание глазами! При нахождении рядом с ручьем эфирные составляющие потоков воды помогают вынести из ауры негативные энергии и снимают разнообразное чужеродные влияния, и это давно используют для психической защиты. Но созерцание воды, особенно текущей, наоборот, может быть опасным: в случае спонтанной медитации *точка сборки* ауры может сместиться в непредсказуемые области, со всеми неопределенными последствиями.

Типичные примеры общей энергетической неоднородности местности — одиноко расположенный холм или, наоборот, впадина, взвисяшая словно «ниоткуда».

Всевозможные возвышения, холмы или горы связаны с восходящим потоком (силами ТХА, в йогической терминологии), тогда как впадины и округлые котловины — с нисходящими силами (ХА).

Место Силы потому так и называется, что интенсивность геофизических полей намного выше соседних участков местности, а сама направленность силовых линий этих полей — одинакова: или это восходящий поток, или же наоборот — Нисходящая Сила. Поэтому особую ценность представляют не просто холмы или пригорки, но одинокие горушки на фоне более или менее однородного ландшафта.

Знание и использование особенностей местности не противоречит никакому религиозному опыту, включая и христианские Места с сильными восходящими потоками, которые существенно облегчают и усиливают молитвы и вообще все процессы духовной трансформации: не случайно монастыри и церкви обычно ставились на горушках! Наоборот, впадины с нисходящим потоком Силы могут быть ценны для восстановления здоровья и наполнения ауры сравнительно грубыми материальными энергиями. Вспомним, что издавна бани или купальни располагали в низинах или лощинах, укромных местечках пониже. То есть поближе к более грубым приземным энергиям, «подпитывающим» телесную форму...

Местом Силы могут считаться и значительно более крупные участки территории: например, остров Валаам еще в языческие времена использовался для проведения священных церемоний и древних ведических ритуалов. Гималаи в целом тоже отличаются повышенным фоном природных излучений. Как и наоборот, есть целые регионы, в которых издавна расцветали колдовство и магия разного толка.

Неверно думать, что места Силы есть только в сельской местности и в лесу: они есть и в городских условиях. Просто, во-первых, люди их упорно не замечают в суматохе повседневных будней и за материалистическими заботами. Во-вторых, эти городские неоднородности геофизических полей ландшафтов лишены природных стихий, что едва ли не на 90% обесценивает их возможные положительные эффекты.

В любом городе вы сами можете заметить даже настоящие аномальные зоны: есть перекрестки с максимальным числом дорожно-транспортных происшествий, настоящие лидеры в черном списке ДТП. Есть участки улиц, на которых все время случаются разные драки. Есть закоулки с максимальным числом убийств и иных преступлений.

Это тоже места Силы, но Силы негативной, явно демонической направленности. Обычно они связаны с разломами земной коры, с трещинами тектонических плит и т.п. Впрочем, об этом я уже упоминал выше.

Поэтому для человека важно научиться распознавать существующие эффекты, производимые аномальными зонами геофизической активности, а не просто места Силы сами по себе.

Отсюда также следует, если ориентироваться именно на эти результаты, что существуют и сугубо индивидуальные места Силы, то есть те участки территории, где, в силу тех или иных особенностей (например, эстетических), данный конкретный человек лучше всего может отдохнуть психологически или достичь желаемого состояния сознания. Возможно, это связано с особенностями Монадического луча, особых конфигурациях аурических полей душевных оболочек «я».

Когда я учился еще в старших классах школы, то еще не знал ничего об учении йоги, как и о многих других тайных знаниях, хотя и подсознательно чувствовал многое. Как-то я заметил, что стрессы и школьные неурядицы как бы сами проходят или «рассасываются», если я посижу примерно 20–30 минут на скамейке в одном из скверов. С тех пор при возникновении состояний душевного дискомфорта я ходил именно туда и только туда.

Поэтому выбор индивидуальных мест Силы основан сугубо на интуитивных ощущениях, а не на каких-либо прописях или менторских поучениях. И наоборот — умение отыскивать для себя места Силы развивается в процессе подобных занятий, что, конечно, лучше всего делать в ходе дальних экскурсий.

Индивидуальные места Силы распознаются по состоянию душевного спокойствия, где вам не просто хорошо, но «особенно хорошо»: даже дышится легче...

Экстрасенсорные же особенности местности — те же, о которых я только что говорил применительно к обследованиям вашей квартиры. Их стоит еще раз повторить: *есть места благоприятные для восстановления сил и такие же места, которые, наоборот, угнетающе действуют на всех людей: с позиций экстрасенсорики они распознаются, соответственно, как участки местности с желтым и ядовито-зеленым свечением.* Но если вы не экстрасенс, то можете вполне положиться на анализ собственных интуитивных ощущений — любое чувство душевного неблагополучия или какого-то дискомфорта будет свидетельствовать о неблагоприятности данного места.

Итак, если мы суммируем разные аспекты в возможных действиях мест Силы, то, применительно к этим производимым ими психологическим или физическим эффектам, стоит различать следующие типы мест.

а) места Силы с чрезвычайно сильными целительскими эффектами — обычно это участки с магнитными аномалиями, положительного или янского характера;

б) места Силы, благоприятствующие самоуглублению и самопознанию;

в) места Силы, в которых облегчается формирование восходящих аурических потоков в ауре занимающихся медитацией; это, в первую очередь, — горушки, пики или холмы, с восходящими потоками ТХА-энергий;

Примечание: впадины, котловины, воронки — места, связанные с ХА-энергиями нисходящей Силы. По своим эффектам они относятся к группе (а), (б), (г) или (д) — см. ниже.

г) места Силы, способствующие соскальзыванию точки сборки вниз, в область животных форм и низших физических проявлений Силы. Дон Хуан как-то сказал Кастанеде, что штат Сонора в Мексике относится именно к этой категории: потому-то там очень много колдунов (брухо).

д) места Силы, связанные с разломами земной коры, тектонических плит, что облегчает демоническую инволютацию живущих в таких местах людей; в этих участках — максимальное число самоубийств и разных преступлений.

В процессе дальних экскурсий и блужданий по природе вы можете практически развить в себе способности не только чувствовать природные энергетические поля, но и распознавать производимые ими психические эффекты. Конечно, наиболее ценными здесь будут участки с восходящей Силой и вообще все те места, которые способствуют Просветлению и Освобождению.

Посещение святых мест относится именно к этой последней категории. Некоторые святые в своих тонких телах и по сей день помогают приходящим туда верующим в их духовном Пути.

Про места Силы можно написать отдельную книгу, потому что существует множество других, более тонких нюансов, аспектов и граней. Например, более опытные маги используют также особые связи участков ландшафтов с тонкими стихиями — Землей, Водой, Огнем, Воздухом и Эфиром (Акашей).

Каждый тип или даже участок местности обычно связан с доминированием того или иного тонкого элемента природы — Деревя, Огня, Земли, Металла или Воды, если говорить в китайских терминах,

или же соответственно Акаши (Духа), Агни (Огня), Притхиви (Земли), Вайю (Воздуха) и Апас (Воды) в индийских и европейских оккультных обозначениях.

В более детальной форме, на фоне каждого доминирующего элемента, например, Деревя могут быть еще 5 разных форм субдоминирования: Дерево-Дерево, Дерево-Огонь, Дерево-Земля, Дерево-Металл и Дерево-Вода. Эти особенности обычно учитываются в китайском искусстве Фэн-шуй (гармоничного взаимодействия с природой), прежде всего при выборе мест постройки домов. Но для продвинутых учеников важно будет знать стихийные особенности местности даже в процессе дальних экскурсий.

Применительно к горам и даже отдельным холмам известны следующие пять их типов, соответствующие доминированию одной из пяти стихий.

Горы, относящиеся к стихии Дерево (и связанные также с планетой Юпитер), обычно округлые и высокие. Они повышают материальную удачливость и рекомендуются людям, рожденным в годы Огня.

Горы, относящиеся к стихии Огонь (планета Марс), связаны в остроконечные хребты, с обрывистыми крутыми склонами и имеют форму конусов с неровными заостренными зубцами на вершинах. Рекомендуются людям, родившимся в годы стихии Земля.

Горы, относящиеся к стихии Земля (и связанные также с планетой Сатурн), как правило, квадратной формы и имеют плоскую верхнюю часть, как плоскогорье. Рекомендуются людям, родившимся в годы Металла.

Горы, относящиеся к стихии Металл (и связанные с планетой Венера), обычно плавно закруглены, наподобие старого кургана, и имеют вытянутую форму — холмистые возвышенности. Рекомендуются людям, родившимся в годы стихии Воды.

Горы, относящиеся к стихии Вода (связанные с планетой Меркурий), характеризуются грядой или цепью мягких округлостей, подобных синусоиде или гребешкам морских волн. Рекомендуются людям, родившимся в годы Деревя.

Наиболее благоприятными для людей считаются горы стихий Деревя, Земли и Металла. Наименее благоприятными — стихии Вода (слишком иньские) и Огонь (слишком янские). Однако следует учитывать, что синдромы избыточности или недостаточности тех или иных природных элементов могут быть сбалансированы и сведены к минимуму умелым подбором маршрута дальних прогулок.

Для человека, знающего свойства этих тонких элементов, особенности местности могут оказывать лечебный эффект при функциональных дисбалансах в здоровье: например, при недостатке элемента Огня, когда вы живете не в горах, а в условиях равнинной местности, следует найти самый сухой и хорошо прогреваемый солнцем пустынный участок, а при переизбытке Огня (например, при явлениях гастрита и повышенной кислотности в пищеварительной системе) — найти местность с Водой, которая будет гасить Огонь по правилам взаимопревращения стихий у-син.

Однако если вы не отличаетесь глубокими познаниями в китайской метафизике, положитесь опять-таки на свои интуитивные ощущения. Кстати, они могут подсказать истинное соотношение вещей иной раз куда лучше, нежели поверхностные знания.

9. ПРОБЛЕМА «МЕЛКОГО ТИРАНА»

Еще один вопрос — также практический — следует затронуть: проблему «мелкого тирана». Тем более, что едва ли не во всех книгах К. Кастанеды есть прямые указания «найти мелкого тирана». Дон Хуан многократно утверждал, что магу сильно повезло, если ему попался на Пути мелкий тиран. Поэтому надо хотя бы проанализировать, действительно ли это так, максимально расширив, одновременно, эзотерическое понимание этого вопроса.

Действительно ли полезны «мелкие тираны»? В каком плане они полезны, для чего? Эти и многие другие сопутствующие аспекты нуждаются хотя бы в самом кратком дополнительном освещении.

Если вкратце обобщить все разрозненные замечания дона Хуана, например в связи с «абстрактными ядрами» учения *толтеков* или даже вне этого последнего аспекта, то мы без особого труда получаем следующие утверждения.

1. Мелкие тираны, сами того не желая и обычно даже не ведая, ускоряют процесс духовного развития мага; они заставляют устремленного быть бдительным, учат магической трезвости, как бы «закаляют» намерение, подобно закалке дамасского клинка. Просто *намерение*, не без косвенного участия мелкого тирана, перерастает в *несгибаемое намерение*. И все это, конечно, очень хорошо для созревания и максимально быстрой эволюции Монады; поэтому воистину занимающемуся повезло, если он встретится с мелким тираном.

2. Мелкие тираны мобилизуют не только трезвость и постоянную бдительность, но и ведут, повышая требования жизненных

обстоятельств, к максимальной интеграции низшего «я» и высшего «Я». Действуя в основном на уровнях Кармического плана, в непосредственной связи с тем, что именуется «судьбой человека» (в эзотерическом или многомерном смысле, а не с позиций обывательских личных историй!), они обеспечивают, реализуют свой интеграционный аспект именно в «судьбе».

В то же время напутствия найти мелкого тирана далеко не абсолютны как жесткое требование для успешного магического развития. Причем по ряду причин одновременно. Во-первых, путь к Свободе основан на неуклонном уменьшении тех внешних факторов, от которых зависит духовное самоосознавание человека и его эволюция. Поэтому обязательность наличия мелкого тирана — еще один ограничивающий развитие фактор, если рассматривать это требование как абсолютное. Во-вторых, требование безусловной Любви предусматривает и Любовь к высшему «Я» мелкого тирана. Если же последний из-за хитростей вашего *сталкинга* попадет в ад, то и вам это зачтется вовсе не положительным образом. Поэтому требование любить своих врагов — один из важнейших христианских критериев прогресса (см. книгу «Старец Силуан») — оказывается намного более многомерным и универсальным, чем это обычно себе представляют.

Поэтому не стоит искусственным образом искать себе мелкого тирана: это будет ограничением вместо пользы. Подобно навязчивым идеям рериховцев искать «темных» или коммунистическим поискам «классового врага».

Впрочем, если присмотреться внимательней, мелких тиранов даже особо и искать не надо: они повсюду. «Умывальников начальник и мочалок командир...» При советском режиме каждый дворник был начальником, сиречь — мелким тираном. Но и в любом ином обществе каждый человек, от которого может зависеть ваш успех или даже сама жизнь, — потенциальный мелкий тиран.

Хотя понятия «потенциальный мелкий тиран» у Кастанеды и не встречаются непосредственно, в его книгах их тоже можно увидеть немало. Но я бы такое понятие ввел: потому что потенциальный мелкий тиран всегда стоит на пути к Свободе. Социум всегда подразумевает ту или иную форму зависимостей, и «человек, живущий в обществе, не может быть свободен от него». Но это последнее утверждение относится, во-первых, к человеку (но не к магу как космическому существу), во-вторых, подразумевается материалистическая жизнь, а не духовная; в-третьих, что такое свобода — возможность низшего «я» вытворять все, что только захочется?

И вот здесь-то, в аспекте свободы, и выясняется, что самым страшным мелким тираном является собственное низшее «я» человека. Причем это низшее «я» выступает попеременно то в роли потенциального мелкого тирана, то как реализованный мелкий тиран. Все зависит от остроты конкретной ситуации и жизненной стратегии в целом.

Сталкинг самих себя, выслеживание собственных недостатков и уязвимых сторон всегда покажет вам этого постоянного врага: попробуйте избавиться от вредных привычек, преодолеть тот или иной порок или поставить под контроль высшего «Я» свои эмоции и мысли — вот здесь-то и обнаружится вся степень вашей ограниченности, а параллельно — и привязанности к общественным благам. Незримые социальные цепи проявляются в полной мере только тогда, когда вы попытаетесь стать свободным от общества.

Вы можете сейчас взять, да все бросить и уехать в Гималаи? Или уйти в монастырь? Нет: вы скажете, что сейчас нет нужды в таких крайних методах. Но если называть вещи своими именами, это будет *индальгирование*. Потому что Дух свободен, и Он может все.

Упражнение 1. Составьте инвентарный перечень всех мелких тиранов, которые лично вам известны и с которыми вы тем или иным образом взаимодействуете. Выделите в этом списке, как минимум, две категории — действительные мелкие тираны и потенциальные мелкие тираны. Не забудьте поставить на этом списке дату — через какое-то время этот список изменится. Проанализируйте, уменьшился этот список или, наоборот, в нем появляются новые имена и фамилии.

Примечание: параллельным образом продумайте, в какой степени вы можете любить этих тиранов. Ведь соблюдение заповеди Любви не противоречит отношению той или иной конкретной личности к категории «мелкий тиран».

Упражнение 2. Спустя примерно неделю после составления первого списка, составьте второй список, в котором надо указать инвентарный перечень всех людей, от которых вы зависите. Неважно, являются ли они мелкими тиранами или нет, вашими родственниками или нет, любите ли вы или нет.

Сравните два списка — первый и второй — между собой.

Упражнение 3. Составьте список тех людей, которые, по их мнению, могут отнести лично вас к категории мелкого тирана. Это упражнение потруднее — вам надо будет посмотреть на самих себя глазами тех людей, которые взаимодействуют с вами.

Но подобная работа, если вы ее проделаете, будет для вас в высшей степени полезна. Вы научитесь, хотя бы время от времени, смотреть на себя со стороны, критически взвешивая реализованный, а не декларируемый ваш духовный уровень.

На этом третьем списке — он наиболее важен! — тоже обязательно поставьте дату. К нему вам надо будет обращаться в последующем: спустя месяц, полгода и год.

Упражнение 4. Повторите упражнение 3, но применительно к вашему прошлому — составьте инвентарный перечень всех жизненных ситуаций, когда вы выступали сами в роли мелкого тирана. По возможности, вспомните также и даты, когда происходили эти события.

Очищение вашей Кармы начинается с возвращения ваших долгов. Вы должны искупить в той или иной форме вину перед теми, кому нанесли ущерб — вольно или невольнс.

Самым трудным бывает разыскать людей, которых вы не видели уже десятилетия. Что же касается других нюансов, со временем вы обнаружите их сами.

В то же время процесс отдачи долгов вовсе не означает того, что вы должны вернуться и положить голову в пасть льва или вновь дружить с ядовитой змеей.

Маг постоянно должен быть защищен, и этот принцип касается всех ситуаций.

Особое внимание я бы порекомендовал обратить на энергетическую сторону вопроса. Ведь в большинстве случаев мелкая тирания в мире связана с бессознательной борьбой людей за *Прану-Ци*. Эта борьба за право безнаказанно паразитировать на других людях, увы, очень характерна для современного мира.

Положение мелкого тирана позволяет активной стороне энергетически подпитываться за счет подчиненных или зависимых людей.

В энергетическом паразитировании одних людей за счет других сейчас наиболее развитыми оказываются две формы: «ах, я бедный!» и «следователь». В первом случае позиция «ах, я бедный!» вызывает жалость, и подпитка происходит за счет привлечения энергий страдания людей (правильнее сказать — жертв). Во втором случае активная сторона ищет повода для того, чтобы стать как бы начальником, пусть даже на время: «следователь» сурово спрашивает с жертвы, почему не исполнено то-то или то-то. Хотя, если разобраться, большинство подобных ситуаций искусственны и основаны на неведении, на погруженности жертвы в состояние иллюзии.

Я бы посоветовал здесь использовать экстрасенсорные методы психической самозащиты, но это отдельная тема.

О проблеме мелкого тирана и методах «его использования» можно было бы написать отдельный увесистый том. Тем более что разнообразных аспектов здесь можно выделить сотни и даже тысячи. Но, чтобы не писать еще одну книгу заново — ведь все вопросы духовного развития оказываются исключительно взаимосвязанными и взаимодополняющими! — я ограничусь лишь заключением к этому разделу.

Очень ценными в плане обобщений являются утверждения махатмы Джудал Кхула, говорившего о проблеме, казалось бы, взаимоисключающих мнений. В первом случае занимающегося учат полностью подчиниться судьбе как реализации Воли Бога, во втором — настаивают на полной свободе человека и его безграничном самоопределении.

«Если в одном случае налицо слепое принятие нежеланной доли, ибо такова воля Божья, а Воля эта обязана быть благой и правильной, то во втором случае присутствует попытка подтолкнуть субъективного человека к диаметрально противоположному состоянию. Его учат, что нет неверных состояний, так как последние создаются лишь им самим; что не существует боли и того, что нежеланно; его побуждают признать, что он божественный наследник веков, что неверные состояния, ограничивающие обстоятельства и несчастливые условия — результаты его же собственного творческого воображения. Ему говорят, что их на самом деле не существует.

Обе школы мысли наставляют и подчеркивают правду о судьбе, вырабатывающейся по Закону Причины и Следствия, и правду о врожденной божественности человека, но в обоих случаях сам человек является негативным субъектом и жертвой либо жестокого рока, либо своей судьбы. Я намеренно выражаюсь именно так, ибо хочу, чтобы читатели уразумели: судьба никогда не предопределяла человеку быть беспомощной жертвой обстоятельств или самогипнотизируемым инструментом декларируемой, но неразвитой божественности. Человеку предопределено быть познающим арбитром собственной судьбы и сознательным выразителем собственной внутренней божественности, Бога внутри себя» (*подчеркнуто мной* — Ю. К.).

(Алиса Бейли. «Эзотерическая психология», т. 2, с. 297)

Вопрос о «позитивном и негативном Зле»

С проблемой мелкой тирании так или иначе связан вопрос о «позитивном Зле» и «негативном Зле». Последняя тема неоднократно появлялась на страницах книг современных авторов-окультистов, однако, вне глубинного ее анализа. При этом «позитивное Зло»

обычно связывается с разрушением всего старого и застойного, т.е. с положительными результатами в плане духовной эволюции и прогресса материальных форм, тогда как «негативное Зло» — с сугубо сатанинскими происками.

Множество проблем субъективного восприятия возникает здесь даже скорее не с терминами, но с недалекостью умственного восприятия большинства начинающих. Кроме того, очень соблазнительно то зло, которое вы приносите иным окружающим, свести в категорию «положительного Зла». Так что все-таки лучше ориентироваться на общепринятые каноны и предписания, пусть даже ортодоксального характера.

Что же касается глубинных аспектов проблемы, то «позитивного Зла» как такового не бывает вообще, ибо альтернативы Свету на высших уровнях просто нет. Тьма существует лишь на низших уровнях, а потому все учения, заявляющие о необходимости Тьмы, есть неизбежно половинчатые, основанные на низшей двойственности и утверждающие двойственность.

Есть, конечно, аспект Шивы или аспект объективного разрушения в Космосе всего отжившего и нуждающегося в улучшении, но над Шивой (как одним из индуистской Троицы Брахмы-Вишну-Шивы) все же надстоит единый Верховный Господь. Последний обычно обозначается как Кришна или Парамашива, хотя подлинное Его имя просто непроизносимо в земных условиях.

Видеть за всем происходящим единого Верховного Господа и будет реализацией правильного порядка и соотношения вещей во Вселенной, а потому означать максимальную эволюцию, а не бег на месте...

«Позитивного Зла» нет еще и потому, что есть одна Воля Бога, и все умствования и пилатовский риторизм на тему Добра и Зла больше основаны на нежелании «эго» изменяться, нежели на объективном проникновении субъективного сознания в Высшую Реальность. Индульгировать, списывая свои несовершенства на «позитивное Зло», всегда проще.

Упражнение. Способность видеть во всем единого Господа неопишима полностью в терминах человеческого языка. Однако, несмотря на это, она развивается по мере духовной практики.

Мытье полов или стирка как интегральная тренировка. В процессе этих, казалось бы, сугубо утилитарных и ужасно скучных занятий предлагаю вам параллельным образом визуализировать ваш аурический кокон, представляя также проекцию *Атмы* в области центра грудной клетки. Пронаблюдайте игру энергий и

превращение аурических токов *Праны-Ци* в процессе мытья полов или стирки белья. Вы сможете испытать множество новых интересных переживаний.

Параллельным образом задавайте себе вопрос: «Кто стирает белье?» или «Кто моет пол?».

На более высоких уровнях осознания посвящайте ваши рутинные занятия Богу. Это будет не просто лучшим духовным психотренингом, но и воротами ко второму вниманию...

10. РАБОТА С «АСТРАЛЬНЫМ ДУБЛЕМ»

Когда Е. Блаватская указывала в «Тайной Доктрине», что «каждый атом семеричен», подразумевался тот факт, что каждый объект во Вселенной — атом, предмет или живое существо — имеет на каждом из семи планов свой «отпечаток», «фантом», «подобие», «клише» или свою «тень».

Подобный же намек еще раньше сделали древние философы, включая Платона, справедливо утверждая, что мы видим своими физическими глазами лишь «тени». Тем самым подразумевалось, что мы видим лишь один из компонентов семеричных объектов внешнего мира, к тому же — следствия подлинной духовной Реальности.

О «светокопиях», или «шаблонах», включая и «шаблон человеческой формы», я неоднократно говорил в первой части, подразумевая все тот же принцип.

Заметим, однако, что слова «светокопия» или «шаблон» обычно подразумевают прототипы формы на Ментальном плане и выше, подобные негативу в фотопроявительной системе. Более общим же термином, конечно, здесь будет использовать слова «тень», «дубль», «отпечаток» или «фантом».

Магия предусматривает возможность работы как с внешними по отношению к магу-оператору «астральными дублями», отражениями-отпечатками или «теньями», так и с «фантамами» своих собственных тел или органов. Многократно упоминаемая в книгах К. Кастанеды «работа с тенями» относится чаще всего именно к первому типу.

Вы, наверное, уже обратили внимание на «созерцателей теней» во второй главе. Тогда этот момент не был раскрыт и прокомментирован. Теперь же это можно сделать.

Сначала надо уточнить для четкости понимания еще несколько моментов общего характера. Да, каждый атом семеричен. И, к примеру, ковшик на кухне — тоже семеричен. Но ковш не является самоосознающим объектом, причем ни на каком из уровней, где существуют его «отпечатки» или «фантомы».

Кристалл аметиста или другой камень-минерал тоже имеет семь отражений или «отпечатков», но, что касается самоосознавания, оно присуще лишь Плотному телу, Эфирному телу и ядру его Монады (Атме). На других уровнях эти «отпечатки», или «фантомы», аметиста будут просто безжизненными копиями, потому что соответствующих тел минералы не имеют.

У растений существуют Плотное тело, Эфирное тело и частично Астральное тело, так что на остальных уровнях, где существует разрыв между их Божественной Искрой (Атмой) и этими планами, все «отпечатки» или «фантомы» растений будут тоже безжизненны.

Уникальность человека состоит не столько в наличии наполовину самостоятельных возможностей самоосознавания каждого из свих семи тел, но прежде всего в творческих способностях создавать формы. Более того, он может как бы частично вдохнуть жизнь в те или иные свои творения, на том или ином уровне. В «Розе Мира» Даниила Андреева говорится о том, как герои произведений искусства — живописи или литературы — начинают свой собственный автономный путь восходящего развития на тонких планах.

Когда я утверждал в первой части, что каждый человек — это немножко маг, то подразумевался и этот аспект удивительных его возможностей работы с формами. Принципиально ограничены пока лишь уровни материальности этих форм.

Магия может существенно расширить эти способности и перевести их на качественно более виртуозные уровни. Например, даже в европейских традициях была известна возможность создавать одушевленных «кукол», или же искусственных «зомби», наделяя их частичным сознанием (но не самоосознаванием — для этого нужна Атма, и эта область творения Искр Божьих принципиально доступна лишь Богу!). Сам принцип технически довольно прост в общих чертах: создается мысленный искусственный элементал, и затем привязывается к плотной форме или сцепляется с ней. Тот же самый принцип, кстати, есть и в африканских магических школах вуду. Но вот обычно преследуемые цели создания таких одушевленных кукол показывают, что не все виртуозное есть действительно высокое в духовных отношениях.

Мистическая работа с так называемым «астральным дублем» всегда рассматривалась — и это действительно справедливо! — как вершина любого оккультно-магического Пути, поэтому, естественно, об этом мало где сообщается: все сведения об этом строго засекречены. Хотя в западных мистических традициях эти аспекты описаны в алхимических трактатах, они оказываются там настолько зашифрованными в виде неких символов, туманных аллегорий, сравнений и т.п., что могут быть поняты лишь теми, кто имеет соответствующие ключи. На Востоке — прежде всего в тибетском регионе, в Китае и в Индии — практики с астральными «двойниками» или передаются непосредственно от учителей (их очень мало) к ограниченному числу учеников, или же хранятся в тайных библиотеках, скрытых даже от тех, кто знает санскрит, тибетский или пиктографические китайские иероглифы.

Один из примеров того, как работа с «теньями» или «отпечатками» в неумелых руках невежи становится явной профанацией, мы находим в одной из книг известной исследовательницы Тибета Александры Дэвид-Ноэль. Когда-то она попыталась создать искусственного двойника, или *тульпа* (в тибетских терминах).

Все дело в том, что как только *тульпа* получает энергию, необходимую ему для самостоятельного существования, он пытается освободиться от контроля своего создателя. Это происходит почти механически, подобно тому, как ребенок покидает материнскую утробу, когда тело его развилось достаточно. Иногда между фантомом и его создателем начинается беспощадная борьба, причем фантомы могут даже убивать тех, кому обязаны «жизнью».

Тибетские маги рассказывают о случаях, когда *тульпа*, посланный с некоей миссией, не возвращался обратно и начинал собственные странствования в качестве полубессознательной, опасной и исполненной зла куклы. То же самое может случиться, когда создатель *тульпы* умирает, не успев уничтожить его. Как правило, искусственно созданные «тени» или «дубли» либо исчезают в момент смерти своего создателя, либо умирают постепенно, как гибнет тело, лишенное пищи. Но некоторые *тульпы* изначально бывают ориентированы на то, чтобы пережить своего создателя.

Однажды Дэвид-Ноэль решила сама создать *тульпу* — толстого, веселого монаха.

«Я закрылась в келье, — рассказывала Дэвид-Ноэль, — и принялась за упражнения по мысленной концентрации и другие ритуальные действия. Через несколько месяцев призрачный монах появился. Его облик постепенно становился все более четким и жизненным. Он стал как бы гостем, живущим в моей

комнате. Какое-то время спустя я прервала мое уединение, отправившись в путь вместе с моими слугами. Монах присоединился к нам. Несмотря на то что мы все время были на открытом воздухе, проезжая верхом целые мили, призрак не исчезал. Без моей команды фантом шел, останавливался время от времени, смотрел по сторонам. Черты, которыми я наделяла мое творение, когда создавала его, постепенно претерпевали изменения. Полный и круглощекий монах начал вытягиваться, лицо его приняло лживые, насмешливые и злобные черты. Он стал более беспокойным и нахальным. Иначе говоря, он вышел из-под моего контроля. Мне бы оставить призрак в покое, но присутствие этого нежелательного компаньона начало действовать мне на нервы. Я решила «растворить» фантом. Мне удалось это только после шести месяцев упорной борьбы. Порождение моей мысли упорно цеплялось за жизнь».

Как можно сказать, перефразируя известную поговорку, не было у бабы заботы — сотворила себе баба «астральный фантом»!

Но, если бы Дэвид-Ноэль не обращала на созданный призрак внимания, тогда *тульпа* продолжил бы свое уже независимое бытие, затерявшись среди людей, неотличимый от них. В таком случае фантомные существа и чьи-то двойники могут пребывать в мире, а люди, от которых они отделились, не будут даже подозревать об этом. Сами понимаете, какие возможности засорить тонкие оболочки планеты открылись бы, если бы технологии создания астральных дублей или двойников стали известны в случае открытого обнародования секретов подобных магических практик. На невидимых уровнях Астрального и Ментального плана и так уже болтается множество химерических творений больного человеческого разума, вместе с доисторическими монстрами и разными чудовищами, чтобы можно было бы позволить себе подобный риск обнародования магических практик создания искусственных «двойников».

Так что опасность самостоятельного экспериментирования для учеников с разнообразными «теньями» или «отпечатками» здесь будет слишком велика, и она связана с возможностью нанести ущерб целостности собственной ауры, где все слои и психические центры строго скоординированы и согласованы между собой.

Некоторые вещи полезно знать, как в порядке осведомленности, так и в чисто практических аспектах, связанных с повышением «к.п.д.» использования времени и возможностей.

Для начала надо определить, что именно здесь понимается под «астральным дублем». Критически взвесив самые разные возможные определения этого словосочетания, я пришел к выводу, что вся совокупность душевных оболочек, включая слои Эфирного тела (или «ауры здоровья»), как раз и называется «астральным дублем»

в качестве самого общего обозначения. Астральное тело — это Астральное тело, и оно, в подобном ракурсе, будет частью «астрального дубля». Хотя духовные оболочки, например, Буддхического и Атмического тел, не покидают «астральный дубль», употребление словосочетания «астральный дубль» все-таки больше относится к душевным оболочкам.

Иными словами, под «астральным дублем» мы понимаем здесь видимый — на уровнях Астрального тела — полуразмытый силуэт, приближенно очерчивающий контуры Плотного тела и превосходящий его по своим размерам.

Напомню, что человек видится как кокон на уровне Ментального тела, как «кобальтовое яйцо» — на уровне Каузального тела, и как световой шар на уровне Буддхического тела. На уровне *Атмы* человек вообще неопишем в терминах земной геометрии.

Что же касается того факта, что Эфирное тело и так уже само по себе точно копирует форму Плотного тела, то в нашем определении оно составляет часть «астрального дубля». Впрочем, когда надо четко выделить, что подразумевается именно Эфирное тело, мы употребляем словосочетание «эфирный дубль» как отдельное понятие.

Таким образом, словосочетание «астральный дубль» — чисто рабочее обозначение, комплексное по характеру, и потому оно в известной мере условно относится непосредственно к Астральному телу как к своеобразной «точке отсчета». Такое понимание выражения «астральный дубль» поэтому почти полностью соответствует «телу сновидения» в терминах *новых видящих*.

Наиболее часто понятие «астрального дубля» используется применительно к феноменам осознанного сновидения, «астральных полетов» на другие планеты, явлениям телепортации и т.п. Собственно говоря, оно и не может не использоваться при анализе этих явлений, поскольку подавляющее большинство случаев связано именно с этими структурами и уровнями ауры на данном макроэволюционном этапе развития человечества.

Одна интересная группа феноменов может быть объяснена только на основе знаний свойств ауры человека и его возможных «астральных проекций»: я имею в виду некоторые явления «дублей» обычных людей. Например, русскую императрицу XVIII века Анну Иоанновну примерно в одно и то же время, за день до смерти, видели в двух местах: несколько придворных видели ее в Тронном зале (она там прошла и посидела на троне), тогда как другие утверждали, что

в это самое время царица занемогла и лежала в своей спальне. Обычно явления таких «дублей» предшествуют смерти. И это поверье — отнюдь не случайно: дон Хуан несколько раз сообщал Кастанеде, что перед смертью тела-проводники человеческой ауры расслаиваются, и все слои теряют обычную свою силу сцепления. Пример с императрицей Анной Иоанновной, а также иные сходные случаи, как раз и показывают, как иногда эти расслаивающиеся слои-оболочки ауры могут получать полуавтономное существование.

Другая важная группа феноменов связана с так называемой спонтанной телепортацией. Здесь стоит провести одну интересную параллель между прыжком в пропасть К. Кастанеды, который, практически не долетев до ее дна, спонтанно телепортировался в «дубле» в свою американскую квартиру (этот случай более подробно разбирается в Книге 10), и одним случаем из истории русской церкви.

В истории русской церкви есть упоминание об одном монахе, плененном половцами — дело произошло в XII веке. Половцы его даже не охраняли: на сотни километров вокруг была одна степь, так что убежать было никак нельзя. В плену этот монах провел несколько лет, после чего внезапно оказался за несколько тысяч километров в Новгороде. Как это могло произойти? Тяжелые условия плена оказались аналогичными подвижнической аскезе, а постоянная молитва прибавила дополнительное количество духовных энергий. Мысленно монах хотел быть на родине. И как-то его *точка сборки* вышла далеко вон за пределы аурического кокона. Спроецировавшись в каком-то месте на родине, эта *точка сборки* буквально перетянула к себе все слои аурического кокона, магнетическим образом перетянула всего монаха в это место, и он оказался мгновенно перенесенным из плена на родину.

Увы, но лишь практика способна показать, как далеки реальные возможности начинающего от даже очень простых и понятных теоретических положений.

Так или иначе, что касается практической работы, пока вы не разотождествили свое истинное «Я» с Плотным телом, эмоциями и мыслями, ни о какой сознательной работе с «астральным дублем» не может быть и речи. По крайней мере, в оккультном понимании. Эту важную оговорку стоит сделать потому, что в религиозных практиках ортодоксальных вероучений тоже происходит работа с «астральным дублем». Но она там осуществляется неосознанно, автоматическим образом, как и алхимические духовные трансмутации — они тоже происходят чаще всего неосознанно для самих верующих.

Но есть также и специальные методы осознанной работы с «астральным дублем», которые частично имеет смысл здесь раскрыть.

Приводимые ниже два упражнения полностью безопасны. Предполагается, что вы уже как минимум месяц-полтора выполняете «экскурсии внутрь собственного тела» — их описание было дано выше (в главе 2 второй части). Кроме того, следует помнить, что никакие оккультные практики не могут заменить или тем более выступать альтернативой для сознательного развития Любви, молитвы и медитации над образом Господа (или хотя бы над своим высшим «Я»).

Упражнение 1. Идентификация «астрального дубля»

Сядьте поудобнее лицом на восток или, если вечером, на север. Конкретная поза значения не имеет. Главное — ощущать комфорт, и ваше положение должно одновременно позволять расслабить все мышцы и по возможности держать позвоночник прямым. Хотя бы на всякий случай. Отсутствие резких звуков, запахов и посторонних людей в комнате обязательно.

1. Сидя в этой удобной для вас позе, вначале посмотрите на свою правую руку. Согните ее немного в локте, приблизьте к себе предплечье и посмотрите на свою руку так, как будто вы никогда не видели ее раньше.

2. Вытяните ее перед собой. Рассмотрите ее с обеих сторон. Подвигайте всеми ее частями, куда только они могут двигаться, внимательно наблюдая за движениями.

3. Затем, держа перед собой ладонь, поведите большим пальцем у ладони и громко скажите: **БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ**. Затем загните указательный палец и скажите: **УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ**. Затем согните средний палец и произнесите: **СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ**. Затем загните безымянный палец и скажите: **БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ**. Затем загните мизинец и скажите: **МИЗИНЕЦ**. Делайте это медленно и очень внимательно. Усиленно наблюдайте и ощущайте эти слова-действия. **ВЧУВСТВУЙТЕСЬ В ЭТИ ДЕЙСТВИЯ**.

4. Повторите упражнение в обратном порядке, начиная с мизинца. Выпрямите его, говоря: **МИЗИНЕЦ**, затем продолжайте выпрямлять пальцы по очереди до большого пальца.

5. Теперь самый важный элемент работы. Повторите все предыдущие этапы (пункты 2–4), но с закрытыми глазами. Не торопитесь. Неважно даже, если вы не увидите реально — йогическим духовным видением — правую руку и пальцы сквозь веки. Делайте все хотя бы

формально. Однако все же следует постараться увидеть свою руку и пальцы сквозь веки. Максимально обострите на время выполнения этого упражнения вашу чувствительность.

Делайте это упражнение два раза в первый день и затем доведите до 5–10 раз в день или даже больше, в зависимости от подходящих условий. Не нужно вымучивать из себя упражнение, делайте его легко, когда возникнет желание, и не напрягайтесь.

Через некоторое время включите в упражнение левую руку и увеличьте время для занятий с ней, доведя повторение упражнения до 10–15 раз в день. Если вы не хотите делать его так часто, то сами определите необходимое число раз. Главное — не заставляйте себя делать упражнение силой и не ждите каждый раз результатов. Просто делайте его легко и естественно.

Лично я довольно долгое время работал с одним указательным пальцем правой руки, а затем левой руки. Это не случайно: именно указательный палец и мизинец являются пальцами, которые участвуют в получении энергии. Кончик указательного пальца не столько излучает, сколько помогает наполнять тело Праной-Ци. Неспешно перемещая с закрытыми глазами правую ладонь перед собой, меняя направление и положение указательного пальца правой руки (у женщин, вероятно, это будет лучше получаться с левой рукой).

Затем распространите это упражнение на ваши ноги. Начните с правой ноги и затем перейдите к левой, и так далее.

Затем сядьте на стул и согнитесь вперед, назад, вправо, влево, отгибаясь как можно дальше и говоря соответствующие слова, когда выполняете то или иное действие.

Иногда при выполнении упражнения вы сможете, закрыв глаза, увидеть образ своих «внутренних» рук, делающих те же движения, что и физические руки. Ваши «внутренние» руки должны быть похожи на светло-серую, прозрачную тень рук, возникающую перед «внутренним» взором.

Теперь вы можете начать экспериментировать, но не пытайтесь во время этих упражнений забегать вперед. Закройте глаза и мысленно посмотрите на свои «внутренние» руки. Делайте физическими руками упражнение по сгибанию пальцев и «наблюдайте», как внутренние руки выполняют те же действия. Через некоторое время начните работать внешними и внутренними руками вместе, а затем только внутренними. Однако не привыкайте долго работать только внутренними руками, поскольку для вашего развития необходимо, чтобы и те и другие работали вместе длительное время.

Я бы предложил вам поработать с этим упражнением как минимум шесть месяцев, прежде чем перейдете к следующему. Считается (см. книгу Оффизля «Астральная проекция»), что даже одно это упражнение позволяет вплотную приблизиться к сознательному покиданию Плотного тела, совершать в дальнейшем астральные путешествия и т.п.. Я бы порекомендовал до поры до времени воздержаться от каких-либо рискованных выходов наружу: экстериоризация всегда была и будет связана с немалым числом опасностей, о которых уже много раз говорилось выше.

Другой метод позволяет усовершенствовать вашу практику с «астральным дублем», куда более безопасный, чем экстериоризация «астрального дубля» вовне.

Упражнение 2. Создание собственного «астрального двойника»

Добившись успехов в первом упражнении или, как минимум, прозанимавшись так два-три месяца, можно приступить к созданию собственного «астрального двойника». Если, конечно, вы чувствуете в этом потребность. Такую оговорку надо сразу сделать: если первое упражнение, безусловно, полезно практически всем, потому что оно усиливает способности к осознанному сну и сильно помогает в познании себя, со вторым упражнением дело может обстоять не так гладко. Прежде всего, потому что в какой-то мере это может стать развитием «вширь», но не «вглубь», хотя, впрочем, это зависит уже дальше от самого занимающегося.

Прежде всего, давайте ответим на вопрос: нравитесь ли вы сами себе, устраивает ли вас ваша телесная форма и не хотите ли вы чуть-чуть улучшить структуры ваших низших оболочек?

Обычные люди, как правило, фактически бессильны что-либо сделать со своей грубой формой: не считая визитов к врачам в поликлиниках и походов в аптеки. Все, на что они способны, — это подергать руками и ногами (такая практика называется у них гимнастикой) или поизгибаться, совершая 10–15 растягивающих движений и замирая в неких статических позах (эти упражнения обычно считаются Хатха-йогой, хотя на самом деле довольно далеки от таковой).

Куда более высокие уровни развития способностей конструирования своих грубых тел-оболочек «Я» связаны с переделкой самой структуры «астрального двойника» занимающегося.

Методика. Сам метод можно описать в виде последовательности нескольких фаз или ступеней.

1. Представьте самих себя в самом идеальном виде, какими бы вы хотели видеть себя: определите идеальный, на ваш взгляд, рост, вес, объем груди и другие физические характеристики. Какими душевными и духовными качествами вы хотите обладать?

Эта фаза методики — подготовительная. Она нуждается в том, чтобы вы сами задавали себе эти вопросы, причем как можно чаще, и не предполагает привязки к какой бы то ни было статической позе для медитации.

2. Сидя в любой удобной для вас позе — лицом на восток в светлую часть суток или на север в темную — начните строить перед самим собой ваше идеальное «я». Подобно ребенку, который что-то собирает из детского конструктора, начинайте выстраивать перед собой ваш трехмерный идеальный образ самих себя. Можно идти снизу вверх или, наоборот, сначала выстроить голову, а затем спускаться вниз, к ногам.

Естественно, что здесь требуются какие-то навыки в творческой визуализации: вы должны как можно более реально и максимально детализированным образом сконструировать свой «фантом» или «астральный дубль» перед самим собой. Вырисовывайте творческим воображением ноги, стопы с пальцами, бедра, тазовую область... Как можно более детально и максимально тщательно.

«Астральный двойник» всегда несколько больше размеров вашего Плотного тела, как минимум в полтора раза. Этот факт надо учитывать на практике. Кроме того, не смущайтесь тем, что вы сидите, а ваш искусственно конструируемый «астральный дубль» стоит перед вами.

Пусть он смотрит, как и вы, лицом на восток — легче будет потом совместить этот «дубль» с вашей собственной аурой.

Эта фаза — самая длительная, и, как минимум, здесь нужно поначалу не менее 15–20 минут. Однако если вы что-то не предусмотрели, что-то не достроили в своем воображении — тоже не беда: можно продолжить детализацию создаваемого образа во время следующих «сеансов».

Однако если вы приступили ко второй фазе, то обязательно нужно закончить «сеанс» вашего «астрального шейпинга» следующей, или третьей фазой. Поэтому рассчитывайте ваше время и силы так, чтобы у вас их хватило и на следующую стадию методики также.

3. На этой стадии или фазе вы должны обязательно совместить ваш искусственно конструируемый «астральный дубль» с границами как Плотного тела, так и вашей ауры. Иными словами, основное назначение этой стадии состоит во встраивании искусственно сконструированного «дубля» с уже имеющимся.

Поэтому, закончив построения своего идеального «астрального дубля», медленно встаньте, приблизьтесь к тому месту, в каком вы строили вашего «астрального двойника». Собрав все свои способности к концентрации и визуализации, совместите искусственного «двойника» со своей аурой. Вы можете или как бы войти в искусственный образ (лично я предпочитаю этот вариант) или как бы втянуть его в свой аурический кокон, используя способности творческого человека магнетизировать пространство.

Обязательно назовите ваш сконструированный идеальный образ каким-то псевдонимом. Это новое имя никто знать не должен — даже самые близкие и родные вам люди. В минуты смертельной опасности вы сможете призвать себе на помощь всю мистическую силу, содержащуюся в вашем идеальном образе «астрального дубля», выкрикнув в пространство это имя. Поэтому его должны знать только вы и никто другой.

Подумайте, каким именем вам лучше назвать свое идеальное «Я». Это не должно быть, во-первых, никакое чисто земное имя (типа Вася, Маня и т.п.); во-вторых, оно должно быть достаточно кратким, чтобы его можно было бы выкрикнуть в считанные доли секунды; в-третьих, это звукосочетание не должно быть банальной и часто повторяющейся где-то вокруг вас последовательностью звуков; в-четвертых, в нем не должно быть никаких элементов демонизма, а также намеков или подобию некоторым именам полубогов, архангелов или каббалистических ангелов; в-пятых, это имя должно вам очень нравиться самому, и этот эстетический момент довольно важен. Я бы сказал, что здесь будет полезным знакомство с некоторыми так называемыми «звездными именами», т.е. темой, которая появилась в последние десятилетия в американской мистической литературе.

Я медитировал над своим возможным именем несколько недель, даже месяцев. Найдя несколько возможных вариантов, я сначала дорабатывал их, чтобы осталось только одно, пока я не нашел то, которое удовлетворяет всем требованиям. Лишь затем уже я приступил к детализированной проработке своего идеального «дубля».

4. Попробуйте повторить пункты 2 и 3 еще раз, но уже в ускоренном темпе. Надо сказать, что затем уже способности обращаться к когда-то выстроенному в вашем сознании «дублю» будут увеличиваться по мере практики. Как, впрочем, и способности к детализированной творческой визуализации.

Впоследствии вы довольно легко сможете обращаться к нему, даже на ходу вызывая необходимый образ вашего идеального «я».

Насколько важна эта практика? В полезности приведенной методики надо отметить большую неоднозначность. Все дело в том,

что огромное количество начинающих и устремленных делятся на две большие группы: те, которые идут по пути слияния с образом Учителя, набираывая все больше и больше сходство с Его качествами; и те, кто идет по пути приближения к своему идеальному «Я», как бы «включая» своего внутреннего учителя (*Атму*, или Божественное «Я»). Для первой группы устремленных только что приведенная практика будет скорее вредной, чем полезной, тогда как для второй — она позволит существенно, на несколько порядков, ускорить процессы духовного созревания Монады. Если, конечно, они не увязнут в трясине плотского совершенствования (об опасностях здесь я уже говорил выше).

Лично я отношусь ко второй группе, несмотря на наличие Божественного Гуру, и потому люблю поработать над своим идеальным «Я». Поэтому свой «астральный дубль» я постарался наделить качествами богопочитания, благоговения пред Господом и преданности Гуру — тем, чего мне до сих пор явно не хватает.

Важно будет повторить — имеет смысл работать не столько над физическими качествами вашего идеального «астрального дубля», сколько над теми душевными и духовными качествами, которые вам надо наработать.

Кроме того, не следует забывать, что существуют прямые методы развития духовности — просто проявлять качества Духа в повседневной жизни. В этом ракурсе приведенные методики работы с «астральным дублем» могут оказаться косвенными или окольными путями к Богу. Но это уже, конечно, зависит от вас самих.

Другие нюансы этой практики — а их можно выделить сотни и тысячи — выяснятся вами самим по мере ее практикования. Если, конечно, вы сочтете действительно для себя полезным поработать и в этом направлении.

Упражнение 3. «Действовать с дублем»

Данный метод может рассматриваться как вспомогательная практика, ускоряющая эффективность первых двух упражнений (особенно поначалу их практикования). Однако эта практика имеет, конечно, и самостоятельное значение, особенно что касается достижения крепкого здоровья. По крайней мере, я ее практиковал и до сих пор практикую независимо от методов, приведенных в описании упражнений 1 и 2.

Впрочем, это даже не упражнение, но именно метод, который следует иногда «включать», как например электрический переключатель.

Сама по себе «методика» достаточно проста, настолько, что ее описание вам может показаться элементарнейшим. По крайней мере, это описание укладывается в одно предложение.

Что бы вы ни делали во время своих тренировочных занятий, какой бы практикой ни занимались — делайте движения всей своей аурой или своим «дублем»: если вы ходите — ходите всей аурой, представляя, что вместе с вами движется ваш Эфирный дубль и весь аурический кокон; если вы делаете медленные движения гимнастики *Тайцзи-цюань* (или любой иной комплекс оздоровительной гимнастики) — делайте все движения вашим «дублем»...

Во время медленных движений вы представляете, что вокруг ваших рук, ног, всего тела и головы:

1) Эфирный дубль, подобный по очертаниям, но несколько большего размера;

2) вас окружает аурический кокон еще большего размера;

3) в этом аурическом коконе и особенно в Эфирном дубле начинается раскручиваться микrokосмическая орбита, параллельно с «включением» переднесрединного и заднесрединного «чудесных меридианов» энергии наиболее грубоматериальных уровней *Праны-Ци*...

Для усиления взаимной координации Плотного и Эфирного и части Астрального тела наилучшим приемом будет смотреть на кончики средних пальцев правой и левой руки: правый глаз смотрит на кончик среднего пальца правой руки, левый глаз — на кончик среднего пальца левой руки. Естественно, что руки в это время должны быть расставлены не широко.

Этот прием имеет отдельное, самостоятельное значение. Его можно практиковать и отдельно от визуализации окружающего плотноматериального тела «дубля».

Не пройдет и недели, как вы заметите повышенную эффективность ваших прогулок, медленных гимнастических движений — результативность любых общеукрепляющих упражнений возрастает в несколько раз. Возможно, вы просто обнаружите, что вы как бы «стали крепче»... Так или иначе, это более высокий уровень практикования, который, вместе с тем, позволяет совместить тонкое и грубое, интегрировать низшее и высшее.

Дальше говорить не буду — вы все увидите и почувствуете сами.

Дополнительные замечания к упражнениям 1–3

Конкретизируем отдельно те функции, которые может выполнять искусственно создаваемый «астральный двойник». Эти, казалось бы, сугубо прагматические аспекты позволяют внести некоторое разнообразие в вашу общую мистическую повседневную практику.

1. *Защитная функция «двойника».* Следует изначально учитывать, что защитные мантры и предметы Силы типа амулетов вполне допускаются и на подлинно духовном Пути, в так называемой «белой магии».

Хотя в традициях *новых видящих* эти аспекты магической работы не акцентируются вообще, из Книги 5 можно узнать, как самого Кастанеду спас от доньи Соледад именно его «астральный дубль», причем естественный, а не искусственно созданный. В той истории фактически «включилась» уже логика Монады, не осознаваемая интеллектуально: донья Соледад, желавшая похитить светимость Кастанеды, казалось бы, уже добилась успеха, но, как она сама вспоминала, «дубль» Кастанеды вдруг частично отделился от Плотного тела и ударил ее кулаком в лоб — этот удар «дубля» и спас Кастанеду от смерти. Сам Карлос Кастанеда тогда вряд ли вообще мог это осознавать обычным своим умом.

Так что вы можете, если сами того очень желаете, построить своего искусственного «астрального двойника» в виде мощного воина, с развитыми бицепсами и другими мышцами.

2. *Лечебная функция «астрального дубля».* Вы также получаете возможность, наделив этот «дубль» всеми желаемыми качествами здоровья, исправить свои приобретенные или, может быть, даже врожденные физические недостатки. Здесь очень трудно описать детали этой практики: они во многом находятся интуитивно, по мере практикования, и каждый человек сам сможет найти тот частный прием, ухищрение или уловку, которая сделает этот вид оккультного целительства наиболее действенным. Если, опять-таки оговорю, вы чувствуете в том настоятельную потребность.

3. Информационная функция — вы можете использовать свой новый «астральный дубль» как информатора-посредника между вашим мозгом и теми планами и уровнями, в которых этот «дубль» действительно находится. Однако не принимайте все свои ощущения и даже мысли за *истину-в-последней-инстанции*: именно здесь обманы наиболее возможны; именно здесь вы реально увидите сами, как размыта и неопределенна может быть разница между желаемым, воображаемым и действительным.

Возможно, к этой теме мы еще вернемся в дальнейшем. Пока же попробуйте максимально эффективно использовать сказанное для духовного самоосознавания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, пора подвести основные итоги. Духовное завещание того, кто был представлен читающей публике под именем дона Хуана Матуса, состояло вовсе не в том, чтобы научить кого-то на свой страх и риск смещать *точку сборки* в попытках узнать невообразимые для обычного сознания миры. В книгах Кастанеды также нет практически никаких конкретных механистических психотехник и магических методик (кроме упражнений в пристальном созерцании, *перепросмотра* и еще нескольких специальных методов). Наоборот, достаточно подготовленный читатель найдет там огромное множество, буквально тысячи самых разных оккультных намеков по многим аспектам магических практик, ценнейших указаний и предостережений, если научится читать между строк, да и вообще смотреть на книги Кастанеды более широко.

Маги древности в линиях ученической преемственности мексиканских *толтеков* знали многие сотни, даже тысячи особых магических приемов, которым могли бы позавидовать немало современных йогов. Но основной завет всех групп *новых видящих* состоял прежде всего в достижении Освобождения, а вовсе не в обычном расширении диапазона восприятия.

Будучи практически лишенными непосредственных откровений Аватар — т.е. в буквальном, а не в переносном смысле Божественных воплощений — мексиканские *толтеки* из числа *новых видящих* даже своим примером показывают: при достижении достаточной эволюционной зрелости ничто не может удержать Монаду от восходящего пути духовного совершенствования. Здесь, в этом отношении, они достаточно близко стоят к дзэн-буддизму. Или же, как однажды заметили Рерихи, когда человек созрел и нуждается в учителе, даже муравей может стать ему наставником. То есть, конечно, муравей не может быть Учителем, но здесь важна фиксация внимания ученика на некоем посреднике, своего рода промежуточном звене (пусть оно даже будет искусственным) между человеком и его высшим «Я».

Важно именно намерение, и основной контроль во всех мировых религиях и других подлинно духовных учениях современности всегда был и остается за намерением. Еще Монтень когда-то сказал: «Для того, кто никуда не плывет, никогда не бывает попутного ветра».

Если копнуть чуточку глубже в состояние ауры, то мы сразу должны усвоить: не *точка сборки* должна управлять состоянием сознания ученика, но, наоборот, занимающийся должен развить свое высшее сознание так, чтобы контролировать положение *точки сборки*. А кто может контролировать ее? Кто вообще на это способен — человек? Нет! только высшее «Я» человека, или индивидуальный Дух, «ядро» Монады, может руководить состоянием своих низших инструментов, т.е. аурических оболочек и тонких структур (чакр и т.п.). Причем если вы не в состоянии этого делать по тем или иным причинам, то, как говорится — «не зная броду, не суйся в воду». Ибо опасности, мягко говоря, велики. Да и вообще, есть общее правило: чем более тонкоматериальными являются те или иные аурические структуры — тем более опасными являются неумелые попытки руководить ими механистическим, обычным насильственным образом.

Заметьте, что в книгах Кастанеды практически все конкретные действия по управлению *точкой сборки* ученика совершает квалифицированный Нагуаль, а не сам ученик. И «Нагуалические технологии» здесь напоминают секретные методы «ноу хау», если они вообще поддаются рациональному объяснению в терминах материального интеллекта.

Если мы сопоставим религиозную литературу с биоэнергетическими руководствами по духовной алхимии, то, проанализировав недостатки каждого подхода, мы увидим, что наилучшие результаты могут быть получены лишь сочетанием личностных обращений человека к Божеству с управлением внутренними энергетическими полями. Человек как «малая жизнь» обращается к Господу как к «большой Жизни», он пробуждается изнутри и подобно тому, как капля впадает в океан, возвращается в Царствие Небесное — трансцендентное тело Господа — на свою истинную родину, откуда когда-то изшел.

Ни силовой магизм «энергетических йогов», не признающих ничего, кроме своих примитивных «технологий Пути», и ни наивные фантазии верующих в свою веру, не могут дать Освобождения по раздельности. Только высший синтез всего высшего может дать высшие результаты.

Увлечение сложными механистическими техниками, частными деталями есть такое же искажение, как и наивные фантазии, принимаемые за Веру. Жизнь показывает вам на каждом шагу, как «йоги-силовики» за своими тренингами не видят и не хотят видеть Бога. Равно как и проповедующие Христа или иные религии нередко так и остаются поверхностными приверженцами поверхностных взглядов на религию...

Как уже вы сами могли заметить, наиболее оптимальным вариантом я считаю сплав или синтез религиозного прогресса с оккультно-магическими практиками. Без Бога, без Веры вы никогда не продвинетесь в подлинно духовном направлении. Но и без механистических методов йоги, *цигун* или отдельных магических приемов скорость вашего развития может так и оставаться смехотворно мизерной даже в течение многих лет. Знания *толтеков* могут существенно обогатить осведомленность самостоятельно занимающихся, а критические насмешки и замечания дона Хуана когда-то очень сильно избавили меня от иллюзий о своей религиозности. Они меня протрезвили настолько, что я понял ничтожность того самого религиозного «прогресса», которым я когда-то даже гордился. И за эту критику я очень признателен дону Хуану. И Кастанеде тоже.

Знание оккультных законов и магии позволяет сделать религиозную практику намного осмысленнее и потому качественно более эффективной. Никакой прогресс Духа в человеке невозможен без осмысления Садханы; нужно не умствование, но осознание. Интеллект и ум должны использоваться в полной мере и правильным образом.

Ни философствование без Веры, ни слепая Вера без умственного анализа и практического различения сами по себе не могут быть эффективными.

Хотя любой синтез исподволь стимулирует *индуглирование*, нельзя не признать: синтетические методики духовного прогресса всегда оказываются более мягкими и более безопасными в плане психиатрии и физического здоровья.

Религия дает вектор направленности для любых форм развития. Она подобна карте для путешественника, который не знает точно, куда ему ехать. Магия дает мощные средства передвижения, очень ценные для путешественника, но очень опасные в неумелых руках или для не знающего дороги. Как видите, религия и оккультные практики могут взаимно стимулировать друг друга. Поэтому я надеюсь, что эта книга очень поможет начинающим отшельникам. Или хотя бы тем, кто по часу в день может заниматься самонаблю-

дением и изучением самого себя — своих слабых мест, эмоций и мыслей, потайных желаний и еще не распознанных низменных импульсов.

«Находясь в осознании Бога, делающий все для Бога идет к Богу» — вот универсальная формула. Она совершенно точно определена в «Бхагавад-Гите».

«Господь — высшее жертвоприношение;
Господь — жертва;
Господом она предлагается
в огне Господа;
Воистину тот идет к Господу,
Кто созерцает деяния Господа».

(4:24)

Как все мировые религии имеют общее внутреннее «ядро», содержа в себе знания о Боге, так может существовать и синтетическая практика, обобщающая все самое лучшее из всех учений и практических школ. Шри Сатья Саи как-то сказал, что все религии могут быть объединены на основе принципа Любви и чистоты сердца.

Независимо от конкретного избранного пути, духовная практика предусматривает обязательную проработку занимающимся целого ряда своих качеств и свойств. *Сталкинг* самого себя — вот основной элемент как мировых религий, так и древних магических систем и шаманистических практик.

Сталкинг самого себя, начиная с отслеживания собственных недостатков и уязвимых сторон и продолжая кропотливым отслеживанием эмоций и мыслей, созерцанием и внутренними энергиями, позволяет избежать многих опасностей и предотвращать несбалансированные энергетические перекосы.

В то же время, учение мексиканских *толтеков* имеет смысл изучить хотя бы для того, чтобы объяснить многие аспекты внутреннего содержания мировых религий, подкорректировать некоторые стороны своей практики. Но практиковать без личного руководства квалифицированного Нагуаля методы смещения *точки сборки* будет так же опасно, как самостоятельно определять лечебные дозировки змеиного яда.

Все книги Кастанеды — это настоящие гимны безграничным возможностям внутреннего, или высшего «Я». Тогда как для профанов они всегда представляли и будут представлять немалую опасность.

Дон Хуан живет в каждом из нас, все дело лишь в практике, практике и практике... Годы нужны, чтобы самопознание вывело занимающегося на качественно новые уровни сознания и практических возможностей управления низшим «я». Годы нужны, чтобы отследить все уловки *тоналя*, все коварные приемы «эго»...

Даже если вы не сможете плавать в воздухе над травой или летать над крышей дома, все равно любая работа над собой даст свои плоды: ничто не пропадает, никакое усилие не оказывается напрасным...

Успеха вам!

АЛИ-ГИРЕЙ «Кровь и небо шаманов».
Часть 1 «К истоку традиций»

Эта книга рассказывает не только о шаманах разных народов мира, но и объективно представляет положительные и отрицательные стороны шаманской культуры. В книге прослежены глубокие связи шаманства с процессом становления общечеловеческой цивилизации, начиная с древнейших корней. Представленная работа — своеобразная энциклопедия шаманства, написанная отчасти изнутри. Ее автор — представитель шаманской культуры. В книге рассмотрены факты и гипотезы, связанные с историей, этнографией, религиозными взглядами, мистической культурой, антропологией, палеопсихологией, архаичной медициной и магическими техниками отдельных народов мира, практиковавших разновидности шаманства и шаманизма.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДЕР. «Китайская астрология»
(перевод с болгарского)

В книге известного болгарского парапсихолога Александра подробно изложены основные принципы древней китайской астрологии. Здесь представлены характеристики двенадцатилетнего цикла лунного китайского календаря вместе с описанием пяти стихий. Читатели смогут узнать, какое влияние на характер оказывает не только год, но и час рождения, а также о том, какую пищу лучше употребить рожденным под определенным знаком, какие органы у них наиболее уязвимы и многое другое. Книга снабжена наглядными таблицами и иллюстрациями. Рассчитана на широкий круг читателей.

БОЦУЛА В.В. «Тайцзицюань — Путь к Великому Совершенству. Основа»

Дао — это вечный поток познания и единственная реальность в нашем изменчивом мире. Единственным условием на этом Пути является принятие зрелого решения достичь Великий Предел. Дао — не мифический образ древних созерцателей, это вполне реальное состояние гармонии ума, энергии и тела, которое можно обрести через практику традиционных учений Востока. Путь начинается под ногами.

КАПТЕН Ю.Л. «Целительная ходьба и походка силы». «Кармическое исцеление»

В этот сборник вошли две работы Ю.Л. Каптена, посвященные самоисцелению человека. «Целительная ходьба» — результат творческого подхода автора к системам цигун и йоги. В этих древних практиках автор нашел рациональное зерно для всех, уделяя большее внимание на динамический и дыхательный процессы, беря во внимание тот факт, что каждому из нас ежедневно приходится проходить пешком минимум несколько сот метров. Почему бы не сделать эти метры волшебным, омолаживающим лекарством для нашего организма? Вторая часть книги — «Кармическое исцеление», в увлекательной и общедоступной форме посвящена причинно-следственной связи между болезнью и здоровьем. Краеугольным камнем здоровья, по мнению автора, является очищение души — единственный путь для реального исцеления. А мантры и молитвы помогут тем, кто стремится к духовному Просветлению.

КАПТЕН Ю.Л. «Основы медитации». Вводный практический курс

Книга кандидата биологических наук Ю. Л. Каптена посвящена древнему искусству медитации — одному из важнейших аспектов религиозной и мистической практики в истории человеческой культуры. Изложению практической части, более 25 упражнений, предшествует теоретический раздел, содержащий сравнительные исследования элементов медитативной практики в различных религиозных течениях, а также эзотерических концепций о сущности человека и его связи с Космосом. Все упражнения, приводимые по принципу от простого к сложному, снабжены подробным описанием и комментариями.

КАПТЕН Ю.Л. «Основы медитации — 2». Развитие внутреннего опыта

Новая книга Ю. Л. Каптена — продолжение известного бестселлера «Основы медитации: вводный практический курс». Теория и практика медитации здесь освещаются на значительно более глубоком уровне, поэтому данная работа имеет самостоятельное значение и рекомендуется всем, кто хочет развить и усовершенствовать свои занятия медитацией. Возможности духовной эволюции человека, раскрытые автором в сжатой форме, позволяют ответить на многие волнующие вопросы и устранить немало проблем в понимании целей и задач духовной практики.

Хотя книга подразумевает внимательное и вдумчивое чтение, она может быть адресована самому широкому кругу читателей, стремящихся усовершенствовать свою жизнь и самих себя.

КИМ ЛИ КВАН «Хапкидо. Путь сосредоточения жизненной энергии»

Школа хапкидо, созданная в середине прошлого столетия мастером Чхве Енсолем, сочетает в себе жесткую ударную технику, приемы классической корейской «высокой ноги» и мягкое искусство айкидзюцу. В книге подробно описаны история, принципы, ударные, бросковые и болевые приемы, а также формы и методы тренировок.

МИЯМОТО МУСАСИ. «Книга пяти колец» / ДЖОН Ф. ГИЛБИ. «Секреты боевых искусств мира»

Книга Миямото Мусаи посвящена вечной цели – совершенствованию духа. «Книга Пяти Колец» («Го Рин Но Сё») состоит из пяти отдельных книг, в которых известный мастер фехтования рассматривает различные аспекты Пути Стратегии. Джон Ф. Гилби рассказывает об уникальных видах боевых искусств и людях, сохранивших эти секреты. Читатель найдет для себя много интересных и полезных фактов.

МИЩЕНКО В.А., ТИМОШЕНКО О.А. «Спортивные бальные танцы для начинающих»

Уникальное издание, не имеющее аналогов на территории СНГ. Авторы произвели настоящий переворот в обучении бальным танцам. 8 основных танцев стандартной и латиноамериканской программы (самба, румба, ча-ча-ча, джайв, вальс, венский вальс, квик-степ, танго) расписаны в максимально доступной форме. Книга написана как самоучитель, поэтому научиться танцевать основные фигуры может каждый даже без тренера. Книга стала настольной для всех, кто уже занимается танцами или только начал танцевать. Самоучитель отличается лёгкостью изложения и простотой в обучении. В книге представлены схемы более 140 фигур, на CD 146 видеороликов.

МОМОТ В.В. «Мистическое искусство ниндзя»

Ниндзюцу — окутанное покровом тайны, иногда вполне зловещей, искусство японских воинов-ниндзя — на самом деле теснейшим образом связано со многими эзотерическими учениями Тибета, Китая и Японии и представляет собой стройную систему духовного, психоэнергетического и физического развития личности. Эта система тайного знания и самораскрытия по значимости и масштабам во многом превосходит другие известные системы боевых искусств. Многие предложенные в книге упражнения по гармонизации и оздоровлению тела и развитию интуиции, предчувствия, телепатических способностей и т.д. просты и действенны.

МОМОТ В.В. «Традиционное оружие ниндзя. Вводный курс»

Эта книга — попытка системно изложить основы практического владения традиционным оружием ниндзя в той форме, в которой это искусство дошло до нас, и в тех пределах, которые возможно изложить без искажений на бумаге. При написании этой работы автор постарался избежать способа изложения материала «обо всем и ни о чем», когда авторы сами, возможно, этого не желая, не только не проясняют вопросы, на которые хотят ответить, но и ещё больше запутывают читателей. Автор искренне надеется, что эта книга поможет сделать новый шаг на пути к мастерству всем, кто стремится постигнуть искусство ниндзюцу во всей его полноте и многогранности.

МОМОТ В.В. «Разминка и растяжка в боевых искусствах»

Эта книга предназначена для тех читателей, кто хотел бы в максимально короткие сроки добиться реального увеличения гибкости и подвижности суставов, улучшить общее состояние организма, приобрести более высокую степень выносливости, точности и легкости выполняемых движений. Комплексы упражнений, описанные в книге, представляют собой древние, проверенные веками методы, использовавшиеся в Тогакурэ рю ниндзюцу для того, чтобы предельно расширить возможности человеческого тела, подготовить его к нагрузкам, связанным со специфической деятельностью средневековых ниндзя. Кроме того, в приложении представлены статические и динамические комплексы по развитию гибкости в каратэ, йоге, а также способы растяжки актеров китайской оперы (Сицзюй Угун). Книга рассчитана на широкий круг читателей — как начинающих, так и опытных спортсменов.

МОМОТ В.В. «От ниндзюцу к нинпо: основы будзинкан тайдзюцу»

Книга посвящена технике рукопашного боя в стиле ниндзя. Однако техника составляет лишь часть материала, который может заинтересовать читателей в этой работе. В новой книге широко освещается вопрос ниндзюцу в контексте многочисленных ошибок и неточностей, допускаемых отечественными авторами, пишущими о ниндзюцу. Обращаем внимание читателей также на то, что 90% текстового и иллюстративного материала в этой книге никогда до этого времени не публиковалось на русском языке, за исключением нескольких страниц на сайте «Будзинкан Украина додзё» (www.ninpo.org.ua) и закрытой учебной программы для самостоятельного изучения, проводимого в рамках нашей организации.

МОМОТ В.В. «Анатомия жизни и смерти. Жизненно важные точки на теле человека»

Уникальный, не имеющий аналогов в мире единоборств, подробный атлас-справочник болевых точек на теле человека, содержит материал по истории развития кюсёдзюцу, теоретические сведения по анатомии и физиологии человека, способы поражения и реанимации. Подробное анатомическое расположение 64 основных точек, направление и угол оптимального воздействия, последствия различных по силе и интенсивности методов удара или надавливания. В приложении приведены таблицы точек около 30 старинных школ японских боевых искусств из редкой книги «последнего ниндзя» Фудзита Сэйко «Кэмпо гокуи Саккацухо мэйкай», испытавшего свои знания в годы Второй мировой войны, в том числе и на американских военнопленных, а также методы реанимации катсу по учебнику Ямады Ко, известного специалиста дзюдо и дзюдоюцу, проводившего эксперименты на добровольцах в 60-е годы XX века.

ПЕМЕ КУНГА. «Лечение огнем в тибетской медицине»

Целебная сила огня очевидна, и этим не могли не воспользоваться наши предки. Если для приготовления лекарств надо иметь, как минимум, огромное разнообразие сырья, технологии изготовления, методики приема и т.д., то огненная терапия выглядит намного проще. Но, несмотря на простоту, лечение огнем (теплом) является очень эффективным методом терапии и, что очень важно, это самодостаточный метод, не требующий дополнительных условий.

ПЕМЕ КУНГА. «Тибетская медицина»

Тысячи лет формировались духовные и целительские традиции Востока, мудрецы прошлого и настоящего смогли преумножить их, сохранить и передать нам, чтобы использовать этот опыт во благо всех живых существ. Тибетская медицина вобрала в себя все наилучшее, что только могла реализовать просветленная мысль Будд и Учителей Тибета в нашем человеческом измерении. Автор книги излагает свой многолетний опыт в практике лечения методом моксы, дает объяснения по пульсодиагностике и раскрывает базовые принципы теории тибетской медицины.

ЦАЙ П.А. «Система методов недирективного подхода в психотерапии. Руководство по косвенной психотерапии»

Впервые в истории психотерапии создана комплексная система методов недирективной психотерапии, позволяющая эффективно проводить лечение больных с различными нозоформами. В монографии описаны механизмы взаимодействия терапевтических факторов гипноза, иглы и асаны. «Тройственный союз» системы методов функционирует на взаимомодулирующем системном пространстве энергетического информационного поля сознания и тела.

ЧЭНЬ ЮЛЯН. «Тайцзицюань стиль Чэнь»

Предлагаемая книга в полной мере освещает боевой аспект тайцзицюань школы Чэнь, а также содержит информацию об истории развития стиля, основных теоретических и психофизических постулатах этого боевого искусства.

ШЕРЕКИН П.П. «Кэйдзёдзюцу. Японская полицейская система палочного боя»

В книге раскрывается японская техника владения короткой палкой кэйдзёдзюцу, адаптированная к современным условиям. Отличительной особенностью является описание оригинальных боевых техник и комплексов, являющихся ноу-хау данной школы и основанных на базовых элементах ханбодзюцу, дзёдзюцу, иайдо, кендо. Книга предназначена для специалистов кобудо, инструкторов спецподразделений вооруженных сил и сил правопорядка, а также тренеров-преподавателей спортивных школ и охранных агентств.

ЯКУДЗАВА СОТО. «Айкидо — печать тайны»

Оригинальный взгляд господина Якудзава Сото на современное искусство айкидо с описанием приемов самого Морихея Уэсибы и его ближайших учеников. Книга также содержит сравнительный исторический анализ техник айкидо и других школ дзюдзюцу. Особое внимание уделено философско-космогоническим концепциям айкидо. Книга названа «Айкидо — печать тайны» не случайно. Мотивацию автора при создании этой книги можно выразить его же словами: «Айкидо — это не балет! Профанации айкидо от некоторых современных сэнсэев позорят учение Морихея Уэсибы!»

Ясновидение

В сборник включены работы Чарльза Ледбитера «Ясновидение», «Как развивают ясновидение», «Трудности в ясновидении», Бориса Сахарова «Открытие третьего глаза» и Гармы Ч. Чанга «Учение тибетской йоги», в которых освещены процессы развития способности ясновидения у человека. Эти труды не потеряли своего значения за давностью, так как в них представлены действенные методики, практики, советы и упражнения по развитию ясновидения.

АЛИ-ГИРЕЙ. «Кровь и небо шаманов». Часть 2 «Открывающая глубины»

«Открывающая глубины» — вторая часть шеститомной монографии Али-Гирея «Кровь и Небо шаманов», посвященной многогранной шаманской культуре. В представленной книге продолжен обзор и анализ древнейших следов шаманских культов, показано влияние архаичного шаманского мифотворчества на эпическую и религиозную культуру отдельных регионов Древней Европы, античного Средиземноморья и Западной Сибири, рассматриваются спорные гипотезы, исторические и археологические данные о предполагаемом существовании на севере Евразии легендарных духовных центров исчезнувших цивилизаций. Прослеживаются история и культурные пласты некогда мощного угро-финского и германо-скандинавского шаманизма.

БОЦУЛА В.В. «Океан на ладони» (роман-эссе)

Роман-эссе известного специалиста по тибетской медицине, мастера восточных единоборств Валерия Боцулы — это художественное осмысление выбора жизненного пути, который рано или поздно делает каждый человек. Маги, кришнаиты, физические и ментальные каратисты, контактеры и другие аферисты — в советское время это была целая эпоха сложных философских исканий. Автор рассказывает, как не заблудиться во всем этом эзотерическом хаосе и решить сложные жизненные проблемы, а искрометный юмор многочисленных житейских коллизий делает книгу интересной для самого широкого круга читателей.

Багуачжан первой половины XX века

В данный сборник вошли переводы нескольких не больших книг по багуачжан, написанных в Китае ещё до прихода к власти коммунистов, до начала превращения ушу в художественную гимнастику. В книге Хуан Боняня «Драконьи ладони восьми триграмм» (1928) описана та система багуачжан, которую преподавал его учитель — великий мастер синьцзянь и багуачжан Ли Цунь. В книге Янь Дэхуа «Словно в Шаолине стена раскололась» (1935) описано применение 34 приёмов багуачжан направления Чэн Тинхуа. Книга Лу Цзингя «Записки о багуачжан, преподававшемся Цао Чжуншэном» (1941) является одной из лучших книг по багуачжан за всю историю стиля: в ней изложена вся система багуачжан версии Цао Чжуншэна (багуачжан направления Инь Фу) с упором на отработку прикладного применения приёмов.

«Дао дэ цзин и годяньские списки Лао-цзы». Перевод и комментарии Юй-Кана

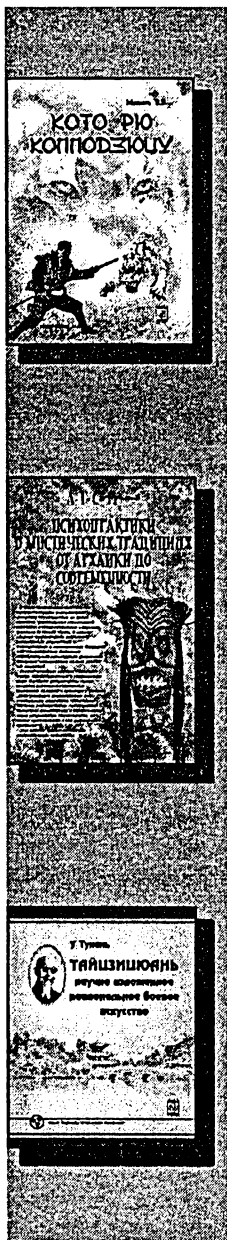
Читателю предлагается оригинальный семантико-политический перевод канонической версии даосского текста «Дао дэ цзин» (версия Ван Би) и дословный перевод древнейшей из его версий — так называемых «Годяньских списков Лао-цзы» с параллелями из версии Ван Би. «Годяньские списки Лао-цзы» публикуются на русском языке впервые. В приложение включены авторские тексты переводчика Юй Кана: «Посвящение Лао», «Письма об у-взе» и «Заповеди Мстера У».

МОМОТ В.В. «Тогакурэ рю нинпо тайдзюу и бикендзюу»

В книге представлена полная история школы, ярко иллюстрированная фотографиями из музея ниндзя «Тогакурэ рю нинпо сирёкан»; полный каталог техники и подробное описание этапов её проработки; рассмотрена тактика и стратегия ниндзя Тогакурэ, а также способы её воплощения на практике: методы уходов и уклонов от ударов холодным оружием; использование ослепляющих смесей и ручных когтей; маскировка в траве и на деревьях; эффективная боевая техника без оружия и секретными видами оружия ниндзя: сюрикэн, сюко, ниндзя-то, мэ кубуси и т.д.

МОМОТ В. В. «Гёкко рю косидзюу»

Книга посвящена древнейшему документально подтвержденному стилю будзюу и ниндзюу местности Ига, имеющему более чем тысячелетнюю историю, который послужил основой для других видов и стилей боевых искусств вообще и нескольких стилей ниндзя тайдзюу в частности (Ига рю, Хакуун рю, Тогакурэ рю, Кото рю, Гикан Рю, Гёкусин рю и др.). Сегодня Гёкко рю косидзюу — это основа обучения в Будзинкан додзё. В новой книге впервые подробно рассматриваются все теоретические и практические стороны стиля: полная история и дэнзэй (линия передачи учения), принципы и теория, а также полный технический арсенал (мокуроку) стиля «Яшмового тигра» (Гёкко рю). Книга не имеет аналогов в мире по объему информации и иллюстративному материалу (более пятисот фотографий). Все имена, названия, философские принципы и термины в книге дублируются на русском и японском (кандзи) языках (более 1000 иероглифов). Книга предназначена для практикующих систему Будзинкан сокэ Хацуми Масааки, а также для всех, серьёзно интересующихся традиционными японскими боевыми искусствами.

МОМОТ В.В. «Кото рю копподзюцу»

Новая книга сидоси Валерия Валерьевича Момота (5 дан Будзинкан будо нинпо) посвящена единственному на сегодняшний день документально подтверждённому стилю безоружного боя ниндзя (нинпо тайдзюцу) местности Ига, использовавшемуся одним из самых известных дзёнин ниндзюцу — Момоти Сандаю и его семьёй (Момоти-гуми Ига-ниндзя). Сегодня Кото рю копподзюцу — это один из трёх наиболее важных стилей, лежащих в основе программы Будзинкан. В книге впервые очень подробно рассматриваются все теоретические и практические стороны стиля: полная история и дэнкэй (линия передачи учения), полный технический арсенал (мокуроку) стиля «Нокаутированного тигра» (Кото рю). Книга не имеет аналогов в мире по объёму информации и количеству иллюстративного материала.

Книга предназначена для практикующих систему Будзинкан сокэ Хацуми Масааки, а также всех тех, кто серьёзно интересуется традиционными японскими боевыми искусствами.

САФРОНОВ А.Г. «Психопрактики в мистических традициях от архайки до современности»

В книге произведено комплексное, ретроспективное исследование феномена психопрактик: их целей, методов, философских обоснований, эволюции и взаимодействия с другими формами духовной жизни. В работе впервые рассмотрены различия в религиозных, оккультных и эзотерических психопрактиках. Особое внимание уделено психопрактикам, представленным в современном мире. В работе рассмотрены такие вопросы, как место измененных состояний сознания в культуре и религии, роль религии в формировании и поддержании социотипа, культурное значение эзотерических психопрактик. Книга может быть интересна теоретикам — специалистам-культурологам, религиоведам, психологам, а также всем, кто интересуется эзотерикой и нетрадиционной психологией.

У ТУНАНЬ. «Научно изложенное национальное боевое искусство Тайцзицюань» (перевод с китайского С. Л. Берзнюка)

У Тунаня иногда называют «Мафусаилом китайских боевых искусств», так как этот мастер прожил более ста лет. Монгол по национальности, он родился в конце XIX века в семье потомственных военных, благодаря связям родителей при императорском дворе получил военное, гражданское и медицинское образование у лучших учителей того времени, занимался преподаванием гуманитарных предметов в школах и вузах, а также практикой боевых искусств. Эта книга была издана в 1928 году и объединила классические знания о тайцзицюань и новые для того времени подходы к их преподаванию.

ЦАЙ П.А. «Метафизика Су-джок и транстигнотическая реальность»

На основе клинического материала канд. мед. наук, психотерапевт Цай П.А. освещает вопросы диагностики и лечения методом Су-джок акупунктуры с описанием методик и приемов индукции гипнотического транса, который является терапевтическим фоном, расширяющим диапазон лечебного воздействия Су-джок и психотерапии. Приводятся специальные недирективные тексты, определяющие направленное лечебное воздействие иглы с применением гипнотерапии.

Учебное пособие предназначено для врачей-психотерапевтов, специалистов по Су-джок терапии, изучающих восточную философскую доктрину «перемен» в аспекте дуализма «добра и зла» и материалистического закона «единства всего сущего и борьбы противоположностей» предметов и явлений, включая человека, в структуре мироздания.

ЦЗЯН ЖУНЦЯО. «Багуачжан» (перевод с китайского С. Л. Березнюка)

Восточные единоборства, как и 10–15 лет назад, до сих пор популярны в широких кругах практикующих. Огромный личный вклад в развитие китайских боевых искусств на территории СНГ внёс Станислав Березнюк в качестве переводчика книг китайских авторов.

Эта книга открывает серию «Переводы С.Березнюка», в которую войдут переводы трудов по восточным единоборствам с китайского и английского языков. Книга Цзяна Жунцяо «Багуачжан» дополнена в приложениях комментариями и пояснениями С. Березнюка, а также его переводами статей ведущих китайских практикующих багуачжан.

ШЕРЕКИН П.П. «Нож в самозащите»

Новая книга П.П. Шерекина «Нож в самозащите» — это принципиально новый подход к технике ножевого боя. Известный специалист-практик, ветеран спецназа МВД, мастер традиционных японских боевых искусств впервые делится своим, более чем тридцатилетним, опытом с читателями. Авторская система «Феникс» — это искусство, которое не просто может спасти вам жизнь в опасной ситуации. Предложенные в книге приемы гуманны и позволяют действовать строго в рамках необходимой обороны, однако эффективны и действенны от начала и до конца.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ НОВЫЕ КНИГИ:

АГАФОНОВ В.И.	«Антология дзэн-буддизма»
АЛИ-ГИРЕЙ	«Русский рукопашный бой»
АЛИ-ГИРЕЙ	«Кровь и небо шаманов. Часть 4. Между светом и тьмой»
АЛИ-ГИРЕЙ	«Кровь и небо шаманов. Часть 5. Спорные вопросы»
АФАНАСЬЕВ Ю.Г.	«Кровь и небо шаманов. Часть 6. Не только Сибирь»
БАКАЛОВ Н.И.	«Дзю-дзюцу»
БЕСКОРСАЯ В.Н.	«Рукопашный бой для подразделений охраны»
БОЦУЛА В.В.	«Традиции славянского язычества»
БУГАЁВ А.Н.	«24-я форма тайцзицюань стиля Чэнь»
КАМЭИ САДАО	«Атлетизм в домашних условиях»
КАПТЕН Юрий Л.	«Айкидо Ёсинкан»
КАПТЕН Юрий Л.	«Магия намерения. Метапрограммирование судьбы»
КАПТЕН Юрий Л.	«Мифы современной медицины»
КАПТЕН Юрий Л.	«Молитвы и мантры в эзотерическом освещении»
КАПТЕН Юрий Л.	«Подводные камни в мире биоэнергетики»
КАПТЕН Юрий Л.	«Прана — ци и контроль телесной формы»
МОМОТ В.В.	«Световые медитации в духовной алхимии»
МОМОТ В.В.	«Кукисиндэн рю дакэнтайдзюцу и дзюттэйдзюцу»
МОМОТ В.В.	«Кукисиндэн рю ханбодзюцу, бодзюцу и кэндзюцу»
МОМОТ В.В.	«Такаги Ёсин рю дзютайдзюцу»
	«Мистическое оружие ниндзя — всепобеждающая сила трёх тайнств»
ООРЖАК Н.М.	«Шаманские практики»
ПОТАПОВ П.П.	«Бокс»
СИНЕЛЬНИК Ю.В.	«Лунинпай. Школа дракона»
ТАКИДЗИРО ТАКТАРО	«Кэндо и кэндзюцу»

**ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«РИТМ – ПЛЮС»
www.ritmplus.ua**

Наши книги можно заказать:

г. Харьков
тел. +38(066)290-5-290; +38(063) 59-777-99;
e-mail: sport-press@rambler.ru
www.ritmplus.ua

г. Киев
тел. (044) 242-61-56; e-mail: servic57@i.com.ua

г. Донецк
тел. (062) 345-63-08; e-mail: moiseenko@skif.net

г. Москва
тел. (095) 685-10-29, www.bookmail.ru

г. Ростов-на-Дону
тел. (863) 230-61-47, 230-61-49, 230-61-53, e-mail: echo@ic.ru

«Книга – почтой»
Харьков: e-mail: post@ritmplus.ua;
Москва: www.bookmail.ru, e-mail: iva184@ipc.ru

*Приглашаем к сотрудничеству авторов, литературных
агентов, оптовых и мелкооптовых покупателей*

Наш адрес:

61002, Украина, Харьков-2, а/я 8800, редакция;
тел. +38 (066) 290-5-290, +38 (063) 59-777-99;

Вигання для дозвілля

Юрі Леонардович Каптен

ОСТАННІЙ ЗАПОВІТ ДОНА ХУАНА Магія толтеків і езотеріка духовності

Відповідальний за випуск: О. Коваленко
Оригінал-макет Л.Фокіної

Книга Ю. Л. Каптена присвячена секретам стародавньої магії толтеків в езотеричному аспекті світових духовних практик. У цій унікальній роботі механізми описаних Кастанедой феноменів розкриваються через універсальні поняття Езотеричної Доктрини, а містика християнства та інших світових релігій — через вчення толтеків. До цього часу це не вдавалося зробити нікому. Особливий інтерес представляють розділи про парадокси здоров'я, розглянуті з позицій магії, а також про принципи роботи з силою, механізми старіння, ключі до досягнення справжнього безсмертя тощо.

Книга розрахована на обмежений круг думаючих читачів, проте буде корисна й тому, хто серйозно осмислює свій Шлях.

Підписано до друку 04.04.10. Формат 60х84 1/16
Папір книжково-журнальний. Гарнітура «Petersburg», друк офсетний
Ум. друк. арк. 29,76. Наклад 500 пр. Замовлення № 03-05/10
ФОП Коваленко О.В., 61002, Харків-2, а/с 8800
Свідцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єкта видавничої справи ХК №176 від 05.06.2006 р.
Надруковано у друкарні ФОП Жуперін Д.Ю.
61012, Харків, вул. Мироносицька, 99

Ю.А. Каптен

Дизайн обложки от Влада Салменко

Книга Юри Каптена посвящена секретам древней магии толтеков в экзотерическом аспекте мировых духовных практик. В этой уникальной работе механизмы описанных Кастанедой феноменов раскрываются через универсальные понятия Экзотерической Доктрины, а мистика христианства и других мировых религий через учение толтеков. До сих пор это не удавалось сделать никому.

Особый интерес представляют разделы о парадоксах здоровья, рассмотренных с позиций магии, а также о принципах работы с Силой, механизмах старения, ключах к достижению подлинного бессмертия и многое другое.

Книга рассчитана на ограниченный круг думающих читателей, однако будет полезна любому, кто серьезно осмысливает свой Путь.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА РИТМ ПЛЮС®
www.ritmplus.ua
e-mail: post@ritmplus.ua

ISBN 978-966-2079-32-6

9 789662 079326

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕТ ДОНА ХУАНА
МАГИЯ ТОЛТЕКОВ И ЭЗОТЕРИКА ДУХОВНОСТИ