

Электронный журнал

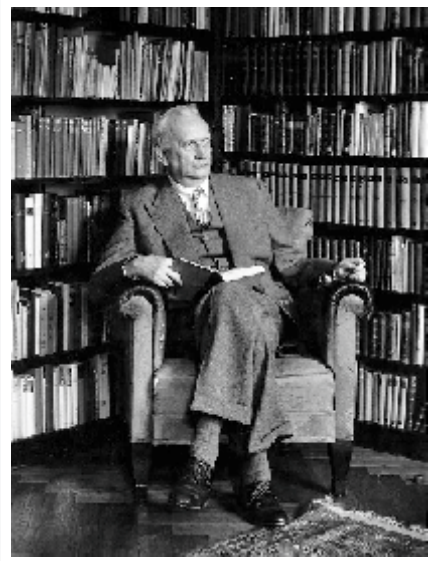
ЧЕЛОВЕК. МИР. ГНОЗИС

mir-gnozis.ru | сайт о духовном пути

№1(54) февраль 2024

Подписаться на журнал можно на сайте: mir-gnozis.ru/kurs

Карл Ясперс: «Впервые появились философы.»

Человек в качестве отдельного индивидуума отважился на то, чтобы искать опору в самом себе. Отшельники и странствующие мыслители Китая, аскеты Индии, философы Греции и пророки Израиля близки по своей сущности, как бы они ни отличались друг от друга по своей вере, содержанию и внутренней структуре своего учения. Человек может теперь внутренне противопоставить себя всему миру. Он открыл в себе истоки, позволяющие ему возвыситься над миром и над самим собой.»

Карл Ясперс (1883–1969) «Смысл и назначение истории»

В НОМЕРЕ:

3 – Люди науки. Карл Ясперс. Смысл и назначение истории.

6 – 6000 лет мирового Гнозиса и мистерии Универсального Учения

7 – Люди искусства. «Христос в пустыне» Ивана Крамского

9 – Серебряный век. Александр Вертинский (1889–1957)

10 – Франсуа Фавр. Три кундалини и новое человеческое становление (перев. с фр.)

13 – Куда и на что тратится человеческая энергия?

15 – FAQ. Практикум «Путь к себе» в вопросах и ответах

16 – Мистериальный квест «Путь гностика».

КАРЛ ЯСПЕРС. СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ

Карл Ясперс (Karl Jaspers, 1883-1969), немецкий философ-экзистенциалист, психолог, культуролог. Родился 23 февраля 1883 в Германии, изучал право в Гейдельбергском и Мюнхенском университетах, медицину в Берлинском, Гёттингенском и Гейдельбергском университетах. В 1909 получил право заниматься медицинской практикой. В 1909-1915 работал ассистентом врача в

университетской психиатрической клинике. В 1916 был назначен ассистентом по психологии, в 1920 ассистентом по философии, а в 1921 профессором философии Гейдельбергского университета. Брак с еврейкой в 1910 и политические убеждения привели к его отстранению при национал-социалистах от всех административных обязанностей в 1933 и от преподавательской деятельности в 1937. В 1938 была запрещена

публикация трудов философа. Ясперс остался в Гейдельберге и много времени посвятил изучению Библии. После войны (1945) был восстановлен в должности, открыто высказывал в университете свои взгляды по таким вопросам, как вина немцев и угроза ядерной войны, выступал на радио по проблемам политики, а также на философские темы. После войны Ясперс становится одним из духовных лидеров Германии. Пытался

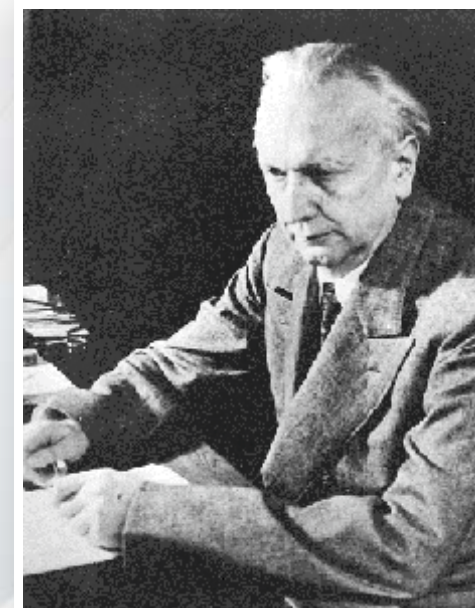
провести идею денацификации университетов. В 1949 стал профессором философии Базельского университета (Швейцария), в 1961 отказался от преподавания и посвятил себя науке и публицистике. Умер в Базеле 26 февраля 1969.

Ясперс оказал решающее влияние на экзистенциализм 20 в. Он стремился соединить идеи Кьеркегора и Ницше с традицией академической философии, не принимая, однако, ни «фанатизма» Кьеркегора, ни «исступления» Ницше, ни «индифферентного мышления» университетских профессоров. В поздних работах он все же предпочитал говорить о «философии разума» или «мировой философии», а не о «философии существования».

С точки зрения Ясперса, важной предпосылкой философствования являются естественнонаучные знания, хотя сама философия выходит за границы доступного науке. Лишь когда мы продвигаем научное знание до его пределов, перед нами открываются новые горизонты. Истина в философии носит отчетливо выраженный личностный характер, это не сумма догм, но деятельность - открытая и всегда незавершенная, она постигается верой и передается другим людям через обращение к их существованию как свободных личностей (экзистенции). Философия воспринимается - в особой межличностной коммуникации - только теми людьми, все бытие которых преобразовано верой. Однако вера эта не религиозная, а философская, поскольку носит личностный характер и не опирается на авторитет.

Хотя Ясперс ценил то, что он называл «религией Библии», он не мог согласиться с притязаниями христианства на обладание абсолютной и единственной истиной и строго различал веру (верование) и знание; боговоплощение и искупление в качестве догматов казались ему несовместимыми с человеческой свободой и ответственностью. Мы достигаем философской веры, принимая нашу конкретную историческую ситуацию с ее ограничениями и задачами, признавая в определенных существенно важные моменты существования безусловного должностования и обнаруживая себя в тех «предельных ситуациях» (Grenz-situationen) страдания, вины и смерти, в которых на карту поставлено все наше Я. В этих случаях мы встречаемся с Трансцендентным, или Богом («Единым»). Бог не может быть познан и описан как некий объект, он познаваем и может быть описан только с помощью мифа и символа («шифра») или через рассуждения, не выдерживающие критики как логические конструкции, но указывающие на то, что выходит за пределы передаваемого ими содержания.

Среди основных работ философа: Общая психопатология (Allgemeine Psychopathologie, 1913); Психология мировоззрения (Psychologie der Weltanschauungen, 1919); Философия (Philosophie, 3 Bd., 1932); Об истине (Von der Wahrheit, 1947); Проблема немецкой вины (Die Schuldfrage. Ein Beitrag zur deutschen Frage, 1946); Великие философы (Die grossen Philosophen, Bd. 1, 1957); Философская вера и откровение (Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, 1962) и др.

Карл Ясперс (1883–1969) — немецкий философ, психолог и психиатр, полагал, что в основании всех ипостасей сознательной деятельности людей лежит неосознаваемое творчество «экзистенции» (бытия особого плана, человеческой самости, внеположенной предметному миру). Развивая свои представления о «пограничных ситуациях», Я. пришел к выводу о том, что исконный смысл и пафос бытия раскрываются человеку лишь в моменты этих кардинальнейших, жизнесоразмерных потрясений (размышления о смерти, болезнь и т.д.). А источник высшей мудрости - господствующее в мире неразумное («Разум и экзистенция», 1935).

«Человек. Мир. Гнозис»
сайт о духовном Пути
mir-gnozis.ru

ОСЕВОЕ ВРЕМЯ (Из первой части книги «ИСТОКИ ИСТОРИИ И ЕЁ ЦЕЛЬ»)

Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть обнаружена только эмпирически, как факт, значимый для всех людей, в том числе и для христиан.

Эту ось следует искать там, где возникли предпосылки, позволившие человеку стать таким, каков он есть; где с поразительной плодотворностью шло такое формирование человеческого бытия, которое, независимо от определенного религиозного содержания, могло стать настолько убедительным — если не своей эмпирической неопровержимостью, то во всяком случае некоей эмпирической основой для Запада, для Азии, для всех людей вообще,— что тем самым для всех народов были бы найдены общие рамки понимания их исторической значимости.

Эту ось мировой истории следует отнести, по видимому, ко времени около 500 лет до н. э., к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н. э. Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день. Это время мы вкратце будем называть осевым временем.

1. Характеристика осевого времени

В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли все направления китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других. В Индии возникли Упанишады, жил Будда; в философии — в Индии, как и в Китае,— были

рассмотрены все возможности философского постижения действительности, вплоть до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма; в Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине выступали пророки — Илия, Исая, Иеремия и Второисая; в Греции — это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга.

Новое, возникшее в эту эпоху в трех упомянутых культурах, сводится к тому, что человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира.

* * *

Впервые появились философы. Человек в качестве отдельного индивидуума отважился на то, чтобы искать опору в самом себе. Отшельники и странствующие мыслители Китая, аскеты Индии, философы Греции и пророки Израиля близки по своей сущности, как бы они ни отличались друг от друга по своей вере, содержанию и внутренней структуре своего учения. Человек может теперь внутренне противопоставить себя всему миру. Он открыл в себе истоки, позволяющие ему возвыситься над миром и над самим собой.

В спекулятивном мышлении он возносится до самого бытия, которое постигается без раздвоения, в исчезновении субъекта и объекта, в слиянии противоречий. То, что в высочайшем порыве познается как возвращение к самому себе в бытии или как *unio mystica*, как единение с божеством или как ощущение себя орудием воли Божьей, в объективирующем, спекулятивном мышлении выражается таким образом, что допускает двойственное или даже ложное истолкование.

* * *

Это — подлинный человек, который, будучи связан и скрыт плотью, скован своими влечениями, лишь смутно осознавая самого себя, стремится к освобождению и спасению и действительно способен обрести его уже в этом мире в порыве вознесения к идее, в несокрушимом спокойствии души, в медитации, в понимании того, что он сам и весь мир есть Атман, в состоянии Нирваны, в единении с Дао или в покорности воле Божьей. По своей настроенности и по содержанию веры эти пути к спасению сильно отличаются друг от друга, но общее здесь то, что человек выходит за пределы своего индивидуального существования, сознавая свое место в целостности бытия, что он вступает на путь, пройти который он должен в качестве данной индивидуальности. Он может отказаться от всех мирских благ, уйти в пустыню, в лес, в горы; став отшельником, познать творческую силу одиночества и вернуться в мир обладателем знания, мудрецом, пророком. В осевое время произошло открытие того, что позже стало называться разумом и личностью.

Цит. по: Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991, с. 32-50

6000 ЛЕТ МИРОВОГО ГНОЗИСА И МИСТЕРИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО УЧЕНИЯ

КОНЕЦ АТЛАНТИДЫ

- 10000

Начало эпохи Ариев

В начале египетской эпохи знания о древних мистериях атлантов были получены ариями Индии, где началось развитие белой (индоевропейской) расы. Проявились семь великий религий, семь великих импульсов, каждый из которых внес конкретный вклад в работу, завершившуюся явлением Христа и мистериями Гнозиса.

ЭРА ТЕЛЬЦА

Начало хронологии
Великой Пирамиды

- 4000

- 3000 Менес, фараон Египта

ЭРА ОВНА

- 2000

- 1800 Запись Вед

- 1450 Исход Евреев из Египта

- 753 Основание Рима

- 600

- 335-323 Александр Великий

- 60

0 ЭРА РЫБ

30 Пятидесятница

Иерусалимская церковь

38 Обращение Павла

64 Мученическая смерть

Петра в Риме

277 Смерть Мани

325 Никейский собор

<...>

1244 Падение Монсегюра

1520 Реформация

1614 Манифесты

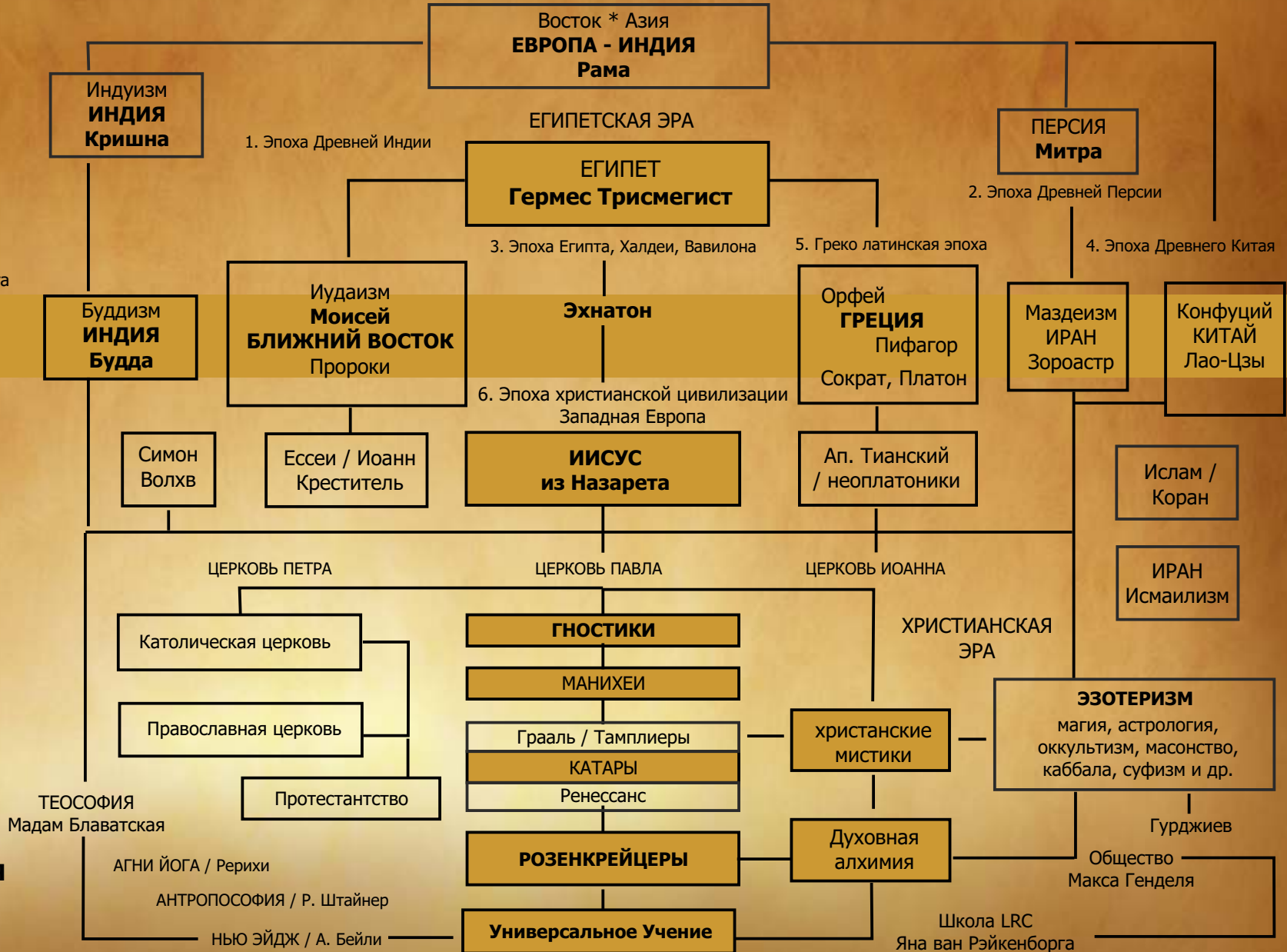
розенкрейцеров

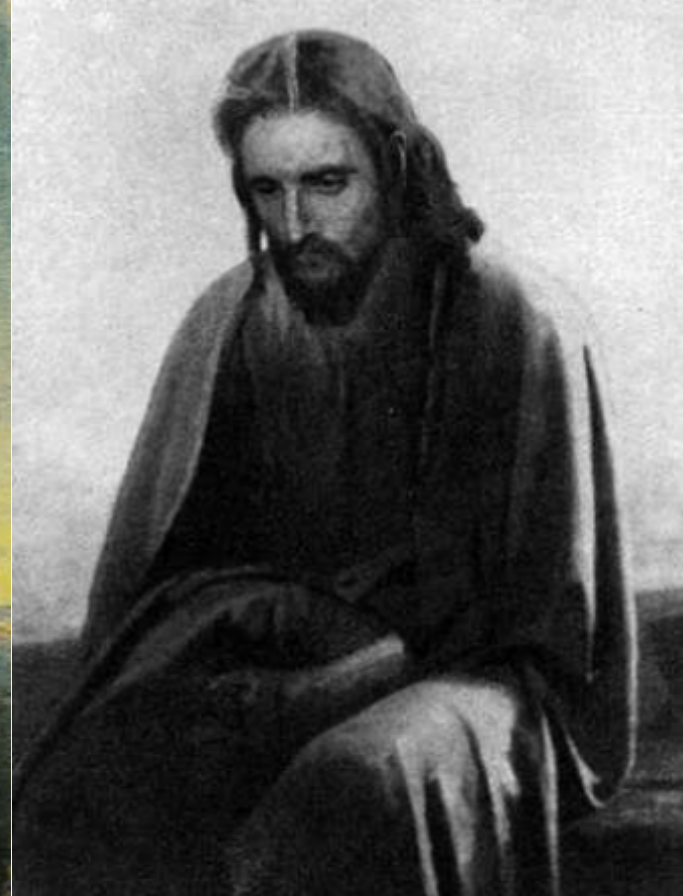
1850-1900

ЭРА ВОДОЛЕЯ

2001 Конец хронологии

Великой пирамиды

«ХРИСТОС В ПУСТЫНЕ» ИВАНА КРАМСКОГО

Эскиз

Первый вариант картины (1867)

Крамской начал работать над темой искушения Христа в пустыне в 1860-е годы. Сюжет картины связан с описанным в Новом Завете сорокадневным постом Иисуса Христа в пустыне, куда он удалился после своего крещения, и с искушением Христа дьяволом, которое произошло во время этого поста. По признанию художника, он хотел запечатлеть драматическую ситуацию нравственного выбора, неизбежную в жизни каждого человека.

«Чудное дело, а страшно за такой сюжет приниматься; не знаю, что будет» - писал Крамской в письме к Фёдору Васильеву от 15 марта 1872 года. Нравственные искания и душевные муки

художника лучше всего раскрывают его собственные строки в письме Фёдору Васильеву (октябрь 1872) года: «На утре, усталый, измученный, исстрадавшийся, сидит один между камнями, печальными, холодными камнями; руки судорожно и крепко, крепко сжаты, пальцы впились, ноги поранены, и голова опущена. Крепко задумался, давно молчит, так давно, что губы как будто запеклись, глаза не замечают предметов, и только время от времени брови шевелятся, повинувшись законам мускульного движения. Ничего он не чувствует, что холодно немножко, не чувствует, что у него все члены уже как будто окоченели от продолжительного и неподвижного сиденья. Нигде и ничего не шевельнётся, только у

горизонта чёрные облака плывут от востока да несколько волосков по воздуху стоят горизонтально от ветерка. И он всё думает, всё думает. Страшно станет. Сколько раз плакал я перед этой фигурой! Ну что ж после этого? Разве можно это написать? И Вы спрашиваете себя, и справедливо спрашиваете: могу ли я написать Христа? Нет, дорогой мой, не могу, и не мог написать, а всё-таки писал, и всё писал до той поры, пока не вставил в раму, до тех пор писал, пока его и другие не увидели, — словом, совершил, быть может, профанацию, но не мог не писать. Должен был написать. Уж как хотите, не мог я обойтись без этого. Я могу сказать, что писал его слезами и кровью.»

«Христос в пустыне» — картина русского художника Ивана Крамского (1837—1887), оконченная в 1872 году.

Александр Вертинский (1889–1957)

Александр Вертинский стал круглым сиротой в пять лет. Учился он плохо, был исключён из второго класса Императорской первой Александрийской гимназии. Его попытались перевести в гимназию попроще, но и оттуда его исключили за плохую успеваемость. В 1913 году, скопив 25 рублей, Вертинский уехал из Киева в Москву, чтобы стать артистом. На бродившего по Мамоновскому переулку юношу обратила внимание Мария Александровна Арцыбушева — хозяйка Театра миниатюр. Вскоре Вертинский уже дебютировал с номером «Танго»: стоя у кулисы, он пел ироничную песенку. А первым гонораром артиста были борщ и котлеты.

Я сегодня смеюсь над собой...
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки наивной, смешной.
Я устал от белил и румян
И от вечной трагической маски,
Я хочу хоть немножечко ласки,
Чтоб забыть этот дикий обман.

Я сегодня смеюсь над собой:
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки про сон золотой...

1915

И в хаосе этого страшного мира,
Под бешеный вихрь огня
Проносится огромный, истрепанный том
Шекспира
И только маленький томик — меня...

* * *

Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые,
Счастья нам не дано.

Нас обманули, нас ложью опутали,
Нас заставляли любить...
Хитро и тонко, так тонко запутали,
Даже не дали забыть!

Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые,
Счастья нам не дано.

Выпили нас, как бокалы хрустальные
С светлым душистым вином.
Вот отчего мои песни печальные,
Вот отчего мы вдвоем.

Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые,
Счастья нам не дано.

Наши сердца, как перчатки, изношены,
Нам нужно много молчать!
Чьей-то жестокой рукою мы брошены
В эту большую кровать.

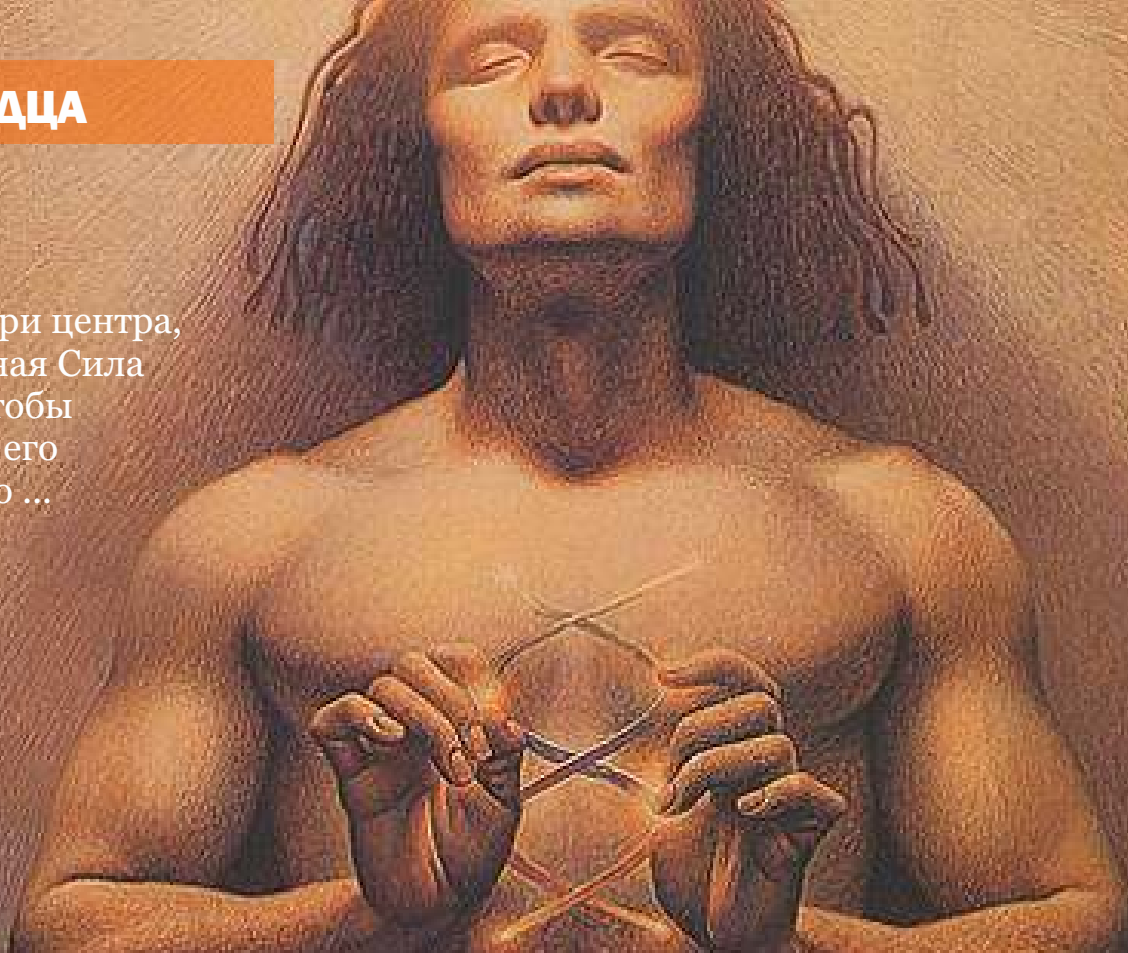
Пей, моя девочка, пей, моя милая,
Это плохое вино.
Оба мы нищие, оба унылые,
Счастья нам не дано.

1917

КУНДАЛИНИ СЕРДЦА

В теле человека есть три центра, в которых Божественная Сила может действовать, чтобы пробудить человека к его истинному призванию ...

François Favre. Les 3 kundalinis et le nouveau devenir humain (перев. с фр. П. Боронников)

ФРАНСУА ФАВР. ТРИ КУНДАЛИНИ И НОВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

В течение полутора столетий разные исследователи интересовались феноменом кундалини. Эзотерический и научный подходы породили ряд противоречивых мнений: г-жа Блаватская, называет ее «электроэнергией» и описывает ее как истинный источник высших состояний сознания; К. Юнг видит в этой изначальной и универсальной силе, традиционно связанной с сексуальностью, основание «энергии души», ведущей к реализации Самости посредством индивидуации; С. Гроф, находящийся под влиянием учения Свами Муктананды, считает ее активацию мощным

катализатором духовного пробуждения и психического развития; К. Ринг (K. Ring), подобно Кришне или А. Бейли, приписывает этой жизненной и разрушительной энергии способность ускорять эволюцию не только личного сознания человека, но и всей человеческой расы; Гурджиев, в отличие от теософов, отрицает ее «освобождающий» характер и провокационно утверждает, что «Кундалини - это сила, которая была дана людям, чтобы держать их в их определенном состоянии», которое он сравнивает с гипнотическим сном или чарующей ситуацией.

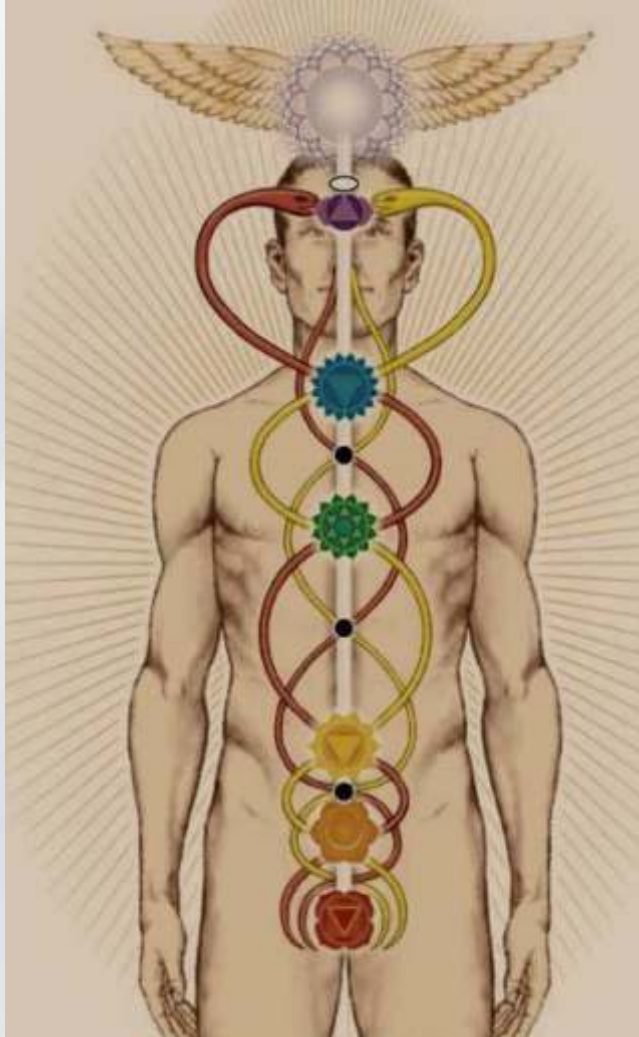
Чтобы объяснить эти противоречия относительно роли Кундалини, мы предлагаем следующую гипотезу: в теле человека есть три центра, в которых пребывает эта божественная сила, развертывание которой рождает великих мудрецов и гениев. Эволюция развития человека в том, чтобы пробудить человека к его истинному призванию «божественного Сына». Таз, сердце и голова - каждый из этих трех центров соответствует определенному методу пробуждения «кундалини». Существование по меньшей мере трех разных энергий объясняет феномен «войны мастеров». Рамана Махарши,

Шри Ауробиндо и Ошо Раджниш, например, практикуют разные подходы и принадлежат к разным «энергетическим школам». Рассмотрим последовательно эти три уникальных метода, каждый из которых направлен на формирование «нового человека», которые мы будем называть как: «кундалини таза», «кундалини головы» и «кундалини сердца». Сосредоточимся, в частности, на описании последнего («христианского посвящения»), которое в основном неизвестно ученым, и попытаемся подчеркнуть тот факт, что на Западе есть свой собственный христианский эзотеризм, а также специфический метод инициации (преображение или «трансфигурация»), идеально адаптированный к физиологическому и ментальному строению западного человека, и полностью независимый от путей и древних систем, преподаваемых в восточных религиях.

Йога Восходящей Силы

Первоначально слово «кундалини» относится к лексике индийского эзотеризма и относится к энергии, свернутой в основании позвоночника. Индийские писатели дают ему имя «Шакти» и видят в нём истинный источник вселенской энергии, космического огня. Эта фантастическая энергия, которую всегда знали и почитали в форме змея (в Индии Кундалини-Шакти представлена в форме змеи женского пола и также называется «Змеиная сила»), имеет два аспекта: один соответствует обычному существованию, другой ведет нас к высшей Истине, направлен вовне, позволяет нам исследовать мир вокруг нас. Проснувшись в центре основания таза, где она живет, «божественная Мать» раскрывает внутренний и духовный мир.

Наилучшее описание этого процесса специфического пробуждения дается философией йоги, в частности хатха-йоги. Хатха на санскрите состоит из двух слов «ха» и «та», что означает солнце и луна. Эти две звезды используются здесь символически для обозначения двух нервных

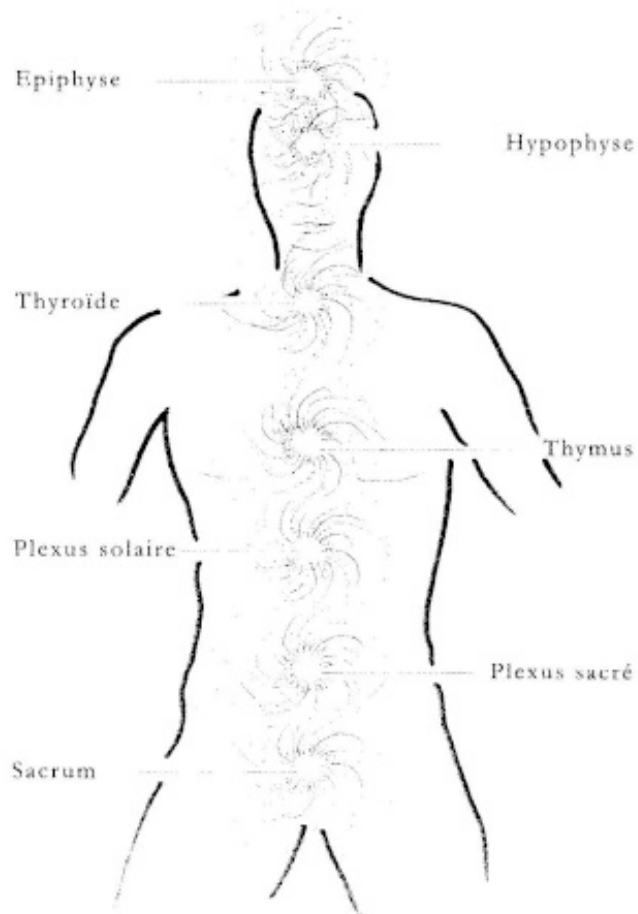
нервов, циркулирующих на правой стороне и левой стороне позвоночника, внутри двух надид или тонких каналов - пингала и иды. Первый, мужской, создатель, красный и сияет как солнце; вторая, женская, восприимчивая, желтая и рассеивает свет, похожий на свет луны. Их функция заключается в том, чтобы обеспечить циркуляцию праны («вдох-выдох», космической или супракосмической жидкости) в организме. Что касается центральной надид, вокруг которой переплетаются две другие, подобно двум змеям кадуцея, то она называется сушумна и обозначается индийскими эзотериками как

«Райская река»; белого цвета, он имеет блеск бриллианта. Пингала и Ида шесть раз пересекаются в сушумне, и каждое из этих мест встречи называется «чакра» (есть еще седьмая чакра, отличная от других шести и связанная с шишковидной железой). Эти «пожарные колеса» расположены соответственно на высоте крестца, пупка, солнечного сплетения, сердца, горла, лба и верхней части черепа. Они поворачиваются более или менее быстро, но все в одном направлении (слева направо у духовного человека, справа налево у естественного человека). Восточная философия символизирует эти два движения вращение двойной свастики, одна из которых, представляет «колесо жизни», а другая «колесо смерти».

Настоящая функция Иды и Пингала состоит в том, чтобы привести к основанию позвоночника различные энергии, высвобождаемые при контроле дыхания, чтобы «пробудить» силу Кундалини, которая лежит там, наполовину бессознательная. Тексты изображают ее спящим в глубине пещеры, где тлеет слабый огонь. Сущность йогических практик состоит в том, чтобы подуть в этот огонь, чтобы его оживить. Выйдя из своей летаргии, Кундалини «свистит» и начинает свое восхождение через сушумну в духе «змеи, обожженной посохом заклинателя», говорится в Упанишадах. Во время своего восхождения она пронзает различные чакры, с которыми сталкивается на своем пути, и в конце концов объединяет себя на макушке с универсальным Духом, который приходит ей навстречу.

Следует отметить, что этот тип «процесса кундали» четко прослеживается не только в индийской йогической и тантрической литературе, но и в тибетском буддизме, даосизме, западном оккультизме и неооккультизме нового времени, и что он обычно основан на использовании сексуальной магии для целей «расширения сознания» или «развития личности». Как мы сейчас увидим, эта классическая интерпретация процесса освобождения была оспорена в наше

Les sept chakras

Йога Нисходящей Силы

Ауробиндо исходил из того, что с начала XX века человечество вступило в новую фазу мутации, которая сделала неактуальными старые методы инициации, основанные на пробуждении кундалини в крестце. По его мнению, открытие чакр, определяющее одухотворение человека, должно происходить в наше время не снизу вверх (йога восходящей силы), а сверху вниз (йога нисходящей силы). После «пробуждения» сила Шивы, расположенная над головой, входит в человеческую систему через шишковидные ворота, спускается в центральный канал спинного мозга (сушумну) и медленно и мягко пронизывает различные чакры, наконец объединяясь с божественной Матерью, Кундалини-шакти, которая поднимается из нижней части позвоночного столба ей навстречу.

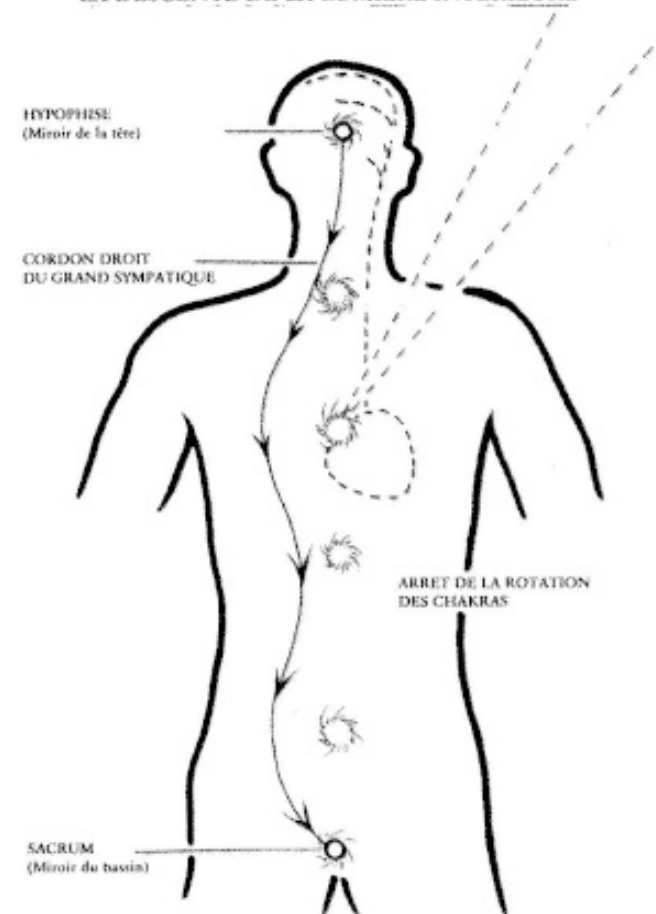
Одно из преимуществ этого метода заключается в том, что жизненно важные энергетические центры, расположенные в тазу, открываются только в последнюю очередь (в отличие от тантрического процесса), иногда даже спустя долгое время после того, как они были «пронзены», что предотвращает слишком быстрое столкновение кандидата с дикими, хаотическими силами Природы. Именно поэтому традиционные йоги обязательно требуют присутствия Учителя (мастера-защитника), чтобы адепт не погрузился в безумие или саморазрушение. Цель процесса, практикуемого Шри Ауробиндо, - не просто «восхождение» для освобождения сознания от материи, а, напротив, «нисхождение» для преобразования Жизни и Материи вплоть до их самых сокровенных составляющих (одухотворение Природы).

Преображение

Ян ван Рэйкенборг, со своей стороны, отвергает два предыдущих подхода как частичные и неполные и в своем учении предлагает третий энергетический путь, который объединяет два предыдущих видения. Он мобилизует три кундалини, а не две, как в других формах йоги,

время различными духовными учителями, включая Шри Ауробиндо (1872-1950) и Яна ван Рэйкенборга (1896-1968). Первый, индийского происхождения, основывал свою интегральную йогу на пробуждении кундалини головы; второй, голландского происхождения, основывал свою духовную практику на пробуждении Сердца, кундалини сердца (в этом смысле он близок к Рамане Махарши), ставя себя в один ряд с великими западными гностиками, такими как Павел из Тарса, Мани, Якоб Бёме и катары.

LA DESCENTE DE LA LUMIÈRE INTÉRIÈRE

которые исключают, де-факто и структурно, полюс сердца, находящийся в настоящее время вне системы «огня змеи». По мнению голландского гностика, «вознесение сердца», то есть пробуждение кундалини в «святилище» сердца, в центре, соединяющем центры головы и таза, является первой задачей для каждого, кто хочет пройти путь «христианской инициации».

Что представляет собой этот особый метод освобождения, который Ян ван Рэйкенборг называет «трансфигурацией»? **Читайте в следующем номере.**

КУДА И НА ЧТО ТРАТИТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ?

Ключников С.Ю. Психоэнергетическая защита. Справочник, 1994.

На уровне отношения к своему воплощению, судьбе и жизни в целом основными факторами, способствующими энергетическим потерям, будут:

- неумение поставить достойную цель, способную упорядочить и гармонизировать внешние и внутренние тенденции собственной судьбы;
- отсутствие исканий смысла жизни, возвышающего человека над потоком суеты и мелких проблем;
- неправильное отношение к энергии

времени, отпущенного судьбой для решения важнейших кармических задач (излишняя, болезненная зависимость от прошлого, когда человек постоянно погружен в тягостные воспоминания, или, напротив, полное неумение извлечь уроки из прошлого, осознав все сделанные ошибки, неумение жить, погружаясь в полноту настоящего, в его живой нерв, вбирающий в себя прошлое и будущее одновременно, постоянное выпадение сознания либо в бесцельную игру памяти, либо в бесплодные мечтания о

будущем, переоценка сегодняшних сложностей и временное ослепление, при котором человек перестает видеть будущие перспективы);

- неправильное отношение к препятствиям, болезненное отождествление с ними, ведущее к параличу воли, и неумение извлекать из них скрытую энергию;
- ошибочное восприятие жизни как некоей случайной игры сил, лишенной четкой внутренней логики и причинно-следственной связи.

На уровне психологических качеств, словно живые нити соединяющих человеческие тонкие тела, внутренний мир, внешнюю активность, волю, действия и взаимоотношения с другими людьми в единое целое, основными факторами, влияющими на рост энергетических потерь, будут такие свойства характера, как:

— страх (содержащиеся в нем энергии самого грубого типа ведут к быстрому истощению нервной и психической силы);

— лень (она, давая выигрыш в конкретных земных делах, в конечном счете обесточивает человека, поскольку нарушает ось его душевно-волевого равновесия, вносит помехи в его связь с Высшим, надевает на человека футляр, мешающий ему воспринимать многие виды чистых энергий, идущих от окружающих людей, заставляет тратить силы на памятование о совершенном обмане и скрывание опасной информации от других);

— алчность (она заставляет человека быть всегда беспокойным, тратить силу по причине слишком страстных привязанностей к ветхим вещам, которые по своей природе не могут дать энергию счастья и восполнить потерю сил, затраченных на их достижение);

— гневливость (она, давая человеку временную иллюзию силы, в конечном счете растрчивает его энергию, разрушает здоровье и организм);

— забывчивость (она, являясь следствием низкой степени бодрствования и осознания, заставляет человека совершать ошибки и терпеть неудачи в делах, на которые была потрачена энергия);

— тщеславие (оно побуждает человека проявлять душевное беспокойство и тратить силу по поводу чужого мнения о наших подлинных и мнимых успехах);

— мнительность (она толкает человека к волнению относительно тех вероятных неудач, которых пока в действительности нет, но которые в принципе могли бы с человеком произойти);

— любопытство (оно заставляет человека напрягать свои умственные и эмоциональные силы, чтобы получить от других людей ту информацию, которая ему в принципе не нужна, и сожалеть всякий раз, когда это у него не получается);

— лень (она разрушает все тонкие структуры человека, поскольку привычка к ней рассогласовывает связи между ними и препятствует полноценному психо-энергоинформационному обмену со средой и космосом);

— властолюбие (оно толкает людей на огромные энергетические траты, предпринимаемые ради эфемерных целей, поскольку атрибуты власти человек получает не законным естественным путем от судьбы за свои заслуги, а вырывает насильственным образом у более слабых конкурентов);

— обидчивость (она заставляет человека неадекватно оценивать и, вновь и вновь, переживать эмоционально задевшую его ситуацию, внутренне сжиматься при этом и терять связь с естественными источниками, восстанавливающими энергию);

— легкомыслие (оно, как свидетельствует само имя, слишком легко принимает любую информацию, знания, энергию и возможности и так же легко теряет их, поскольку в нем нет механизмов, задерживающих утечку силы);

— нетерпеливость (она расходует всю энергию на эмоциональные всплески и предварительное ожидание известий или результатов);

— саможаление (оно тратит имеющиеся у человека силы не на достижение

поставленной цели, а на переживание того, насколько велика цена этого достижения, и в результате обесточивает человеческую душу);

— сомнение (оно расходует жизненные силы, внося постоянно меняющиеся токи в энергетические связи между устремленным человеком и объектом устремления, пресекает зародившиеся тонкие связи и тем самым препятствует достижению цели):

— несдержанность (она, по определению, лишает человека внутренних тормозов, вводит в неуравновешенное состояние и заставляет терять силу на ошибочные, продиктованные влиянием эмоций действия);

— цинизм (он побуждает человека видеть мир перевернутым, глумливо занижать сакральные ценности и святыни и тем отсекает человека от Высшего Источника духовной энергии);

— гордыня (она подталкивает человека к преувеличению собственной значимости по сравнению с другими людьми и приписыванию тех заслуг, которые дарованы ему судьбой и Богом, самому себе, что огрубляет имеющуюся у данной личности психическую энергию и может прервать контакт с Высшим Я);

— невежество (оно, согласно буддийским представлениям, является главным грехом, затемняющим внешние проявления и внутренние сущностные свойства человека и, словно черная воронка, «втягивающим» в себя все его энергии и силы).

На самом деле психологических качеств, обесточивающих человека, значительно больше, нежели приведено в данном перечне. (Цит. по: Ключников С. Ю. Психоэнергетическая защита. Справочник, 1994)

ВОПРОС: - А вы не боитесь, что кто-то проникнет в Вашу секретную группу, завладеет знаниями и выдаст их всем? Так ведь и разваливаются ордена и братства.

ОТВЕТ: - Вы шутите, да? Нет никакой «секретной группы». И нет таких «знаний», которыми можно «завладеть и выдать». И группы разваливаются совсем по другим причинам.

Ладно, обо всё по порядку:

Гнозис (Божественная Мудрость) никогда не передавался ни письменно, ни устно. Это Живое Знание, Истина, которая может быть открыта каждому устремлённому искателю с чистым сердцем. Если кто-то утверждает, что обладает «тайным знанием» и готов его передать или продать, это полная чушь.

Освобождающие группы, ордена или братства собираются не для того, чтобы охранять секретные знания. Группа - одна из форм духовной работы: в группе единомышленников, объединённых общей эзотерической традицией, есть возможность быстро и эффективно продвигаться по Пути. Работа любой эзотерической группе носит временный характер. Важен не орден, а учение, система посвящения, метод духовного продвижения. Другими словами, важна духовная традиция. Орден – это всего лишь временное средство передачи традиции, с помощью которой кандидат может прикоснуться к Знанию.

Традиция не привязана к какой-либо группе. Любое сообщество, состоящее из людей, способных удовлетворять условиям Пути, становится и носителем традиции. И – напротив – если сообщество не способно поддерживать внутренний духовный огонь, то оно теряет свою силу, дух покидает такую группу, и она превращается в хранилище мертвых «знаний». Это происходит со всеми группами. Рано или

Художник Джофра Босхарт

поздно ордена и братства теряют свою силу. Огонь гаснет. Обнаруживается, что их так называемые «посвященные» хранят верность внешней оболочке, скорлупе, структуре степеней, а не тому живому духу, вместилищем которого некогда являлась эта оболочка. Каждая религия – ярчайший тому пример.

Вот как описывает падение одного из известных орденов XIX-XX столетий Израэль Регарди (1907-1985):

«Вожди ордена утвердили клерикальную тиранию. У них развилась извращённая склонность к интригам и закулисным махинациям, а секретность испокон веков была плодородной почвой для подобного порока. Клятвы личной преданности – это идеальный метод укрепления личной репутации тех, кто вот уже много лет упорно и решительно отказывается встать с крышки пастоса сокровенных знаний. Эти люди понимают, что если эти знания каким-то образом ускользнут из-под их опеки, они просто-напросто лишатся власти. Ибо в большинстве случаев их господство покоится отнюдь не на притягательной силе духовности или хотя бы обычной образованности. Единственный источник их могущества – тот факт, что в их распоряжении оказались ценные документы, доступ к которым они открывают только тому, кому пожелают оказать особую милость в счёт личных заслуг».

Хорошая новость в том, что при распаде группы или ордена, сама традиция, сам Путь освобождения Души из плена материи не «умирает». Путь всегда живёт в сердцах носителей духовного света. И как только такие носители создают новое сообщество (как бы оно ни называлось), Дух входит в эту новую форму и питает работу такой группы. Так происходит передача традиции, так образуются новые звенья цепи гностического братства.

Практикум «Путь к себе. Первая ступень» в вопросах и ответах: <https://mir-gnozis.ru/1-0>

Мистериальный квест «ПУТЬ ГНОСТИКА»

Друзья,
мы начинаем новый проект для
духовных искателей. Это квест, с
помощью которого Вы сможете
прикоснуться к древним мистериям
посвященческой науки.

По законам Мистерий Посвящения,
мы не вдаёмся в подробности.

Как и все проекты сообщества
«Человек. Мир. Гнозис», этот квест
абсолютно бесплатный и является
помощью на духовном пути всем,
кто испытывает в этом нужду.

«Человек. Мир. Гнозис»
<https://mir-gnozis.ru/quest>

Записаться на квест можно здесь: <https://mir-gnozis.ru/quest>. Дальнейшие инструкции каждый участник получит на электронную почту индивидуально.