

Заботиться в основном о том, есть ли форма или нет, в то время, как там присутствует Дух, означает быть связанным и обусловленным формой настолько, насколько невежественный идолопоклонник связан страхом. Как всегда необходим Срединный Путь. Это единственный способ узнать Бога и обрести опыт божественного переживания.

Доктор Дауэр сказал: «Когда разум касается фундаментальной ступени сознания – Реальности, Вселенная становится открытой книгой, в которой мы можем прочесть, увидеть, услышать, ощутить и почувствовать настоящий Мир Бога, выраженного через все формы жизни, одушевленной и неодушевленной, вокруг и внутри нас».

«...Чтобы действительно познать что-либо, мы должны стать тем, что мы хотим познать – идентифицироваться с этим – объединиться с его внутренним светом и духом. Поэтому реальное знание и мудрость никогда не могут быть получены путём простого изучения напечатанных книг. Зная это, Мудрость Храма показывает и предлагает ученикам жизни свои тайны, великие фундаментальные, моральные и духовные истины, на которых построены Космос, Небесные и земные люди; показывает, что на этом божественном плане каждый является строителем своей собственной души и архитектором своего собственного бессмертия».

«Посредством чувств мы контактируем с различными группами вселенских сущностей, материальными и духовными. Посредством материальных чувств – с материальным миром; посредством духовных чувств – с духовным миром. Поэтому через контакт с полярностями, “парами

противоположностей”, мы чувствуем удовольствие и боль, приобретение и потерю, победу и поражение, всё то, что мы называем опытом. Благодаря опыту мы получаем знания, благодаря знаниям мы приобретаем силу чётко различать добро и зло и войти в свет Мудрости».

Расставаясь сейчас, возможно, вдохновлённые, возможно, ощущая загруженность задачами, которые стоят перед нами, мы должны знать только одно – маленькие вещи нашей жизни, действия каждого дня, каждого часа, будь то подметание пола, приколачивание гвоздя, работа в саду, соприкосновение с соседом, которому нужна наша помощь – это то, через что мы достигаем сознания, слитого с Богом. Мы делаем это, совершая действия, сосредоточив наше сознание на их внутреннем символическом значении, пробуждая в наших сердцах и в нашем существовании божественные огни, трансцендентный опыт. Никто не просит нас быть совершенными в следующие десять минут. Нас только просят стремиться к этому всеми фибрами нашей души. Всегда храните в уме слова Учителя: «Великая Божественная завершенность течёт вокруг наших незавершённых дел, как течёт глубокий, широкий океан вокруг скал, разбросанных в огромном изобилии в его удивительных глубинах, кругом безмолвие, слышен только приглушённый голос Природы».

Мы должны прислушиваться, нравится нам это или нет!

Халсион, 11 сентября 2011 г.

Перевод с английского Ю.А. Логиновой

Праздник Святого Валентина

Э.Шамвей, Главный Хранитель Храма Человечества

Завтра (14 февраля) – День Святого Валентина, тот день, когда мы обмениваемся знаками любви. Мы привыкли дарить друг другу сладости и украшения и посылать открытки, чтобы тем самым отметить наши отношения. Можно проявить любовь, даря подарки в праздник, а можно – словом, мыслью и делом, на более глубоких уровнях души и сердца, – выражать любовь друг к другу каждый день. Наиболее выдающееся проявление подобного обмена любовью заложено в Праздничной Службе Свершения. Пока мы сидим здесь, в этом наполняющем и формирующем сердце здании Храма, в это утро накануне Дня Святого Валентина, давайте посмотрим, как мы становимся частью потока Божьей Любви через Службу, на которой мы в Храме получаем причастие.

В самом центре этого потока оказываемся мы во время Службы Свершения. Мы принимаем уча-

стие в этой церемонии четырнадцать или пятнадцать раз в год, и особая связь между внутренним и внешним мирами заключена в ней для нас, если мы решим воплотить это в нашей повседневной жизни. На каждой Службе нам нужно внимать ей так, будто мы слышим что-то абсолютно для нас новое, сосредоточив внимание не только наших умов, но и сердец.

Святой Валентин

По мере того, как это становится центральной частью нашей жизни, всё остальное встаёт на свои места. В любой момент мы можем разбудить в сердце и памяти своей то накопление сил, которое образовалось благодаря Службе.

Причастие есть мистический акт приобщения, братства и согласия. По мере того как мы всё глубже познаём единство всего живого, любое взаимодействие становится причастием: мы делимся жизненной силой и распознаём Божественное начало в другом человеке. А следующим шагом будет отдача себя этой жизненной силе, этой Божественной искре – и так причастие свершится.

Каждая церковь так или иначе официально признаёт подобную форму взаимодействия, возникающего между Богом и многочисленными проявлениями Бога. Одни называют её Эвхаристией, другие – Причастием, а в Храме это Праздничная Служба Свершения. В одних Церквях эта служба знаменует связь между Богом и прихожанами, в других – это очистительный ритуал для тела, ума или духа. А третьи представляют её как диалог человека с его собственной совестью. В Храме эта служба совершается свободно. Она учит, что гармонизация наших сердец с Принципом Христа – это самое важное. Она есть «пища для Души» в самом священном её проявлении.

Что мы подразумеваем под словами «Принцип Христа»? Вся Вселенная, всё Сотворённое выражает единый Закон Централизации. Бог, Присносущный, Непостижимый, какие бы ещё слова ни подобрали мы, чтобы назвать Бога, есть Центр всего. Для простоты понимания приведу аналогию с электричеством: сила тока в Центре настолько велика, что невозможно прикоснуться, поэтому творческая энергия с любовью нисходит на тот уровень, который нам доступен. Первое её проявление, или нисхождение, – это Сын, Христос. На физическом плане это может выражаться во множестве форм и иметь множество имён. Но за разными лицами стоит единый Принцип Христа – проявлять Бога. Принцип Христа есть в каждом из нас, без исключения. Этот принцип мы и чувствуем во время Службы.

Между Принципом Христа и отдельными людьми, собравшимися для причастия, совершается взаимодействие. В действительности во время Службы мы отдаём Принципу Христа некую форму энергии через наши «эго» и в ответ получаем такую же форму энергии от Него. И чем больше мы сосредоточены на этом взаимообмене, тем более нацеленным становится наш вклад в эволюцию сознания. На уровне повседневной жизни гармоническая настроенность на этот взаимообмен смягчает удары, и благодаря ему от нас исходит *гармоническая* сила навстречу ближним. В результате всё больше гармонии появляется в нашей жизни. Она повышает уровень вибраций всего нашего существа. Это та самая «сила сердца», о которой говорится в Учении Храма. Переживаем ли мы Службу в одиночку или вместе с другими людьми, сила сердца наполняет нас энергией и укрепляет. Однако сначала мы должны сознательно принять решение и призвать эту силу войти в нашу жизнь.

В начале существования Храма Учитель говорил нам, что Храм на Земле должен быть построен до пришествия Христа не как рукотворное зда-

ние, а как святилище в сердцах подготовленных людей. Чтобы помочь подготовке, он учредил Службу Ожидания, которая свершалась раз в месяц. Потом, в 1928 году, когда Аватар спустился ближе к физическому плану, на смену ей пришла Праздничная Служба Свершения. Учитель поведал нам, что в своей чистоте Священный Пир, или Причастие, означает единение и символизирует истинное воссоединение материи и духа, воссоединение души с Высшим «Я», или Христом.

Если мы сознательно работаем с внутренними силами, Служба создаёт инструмент, с помощью которого Аватар может действовать, открывая внутренние двери и освобождая огромную духовную мощь, заключённую в столь простой внешней церемонии. Даже вибрации атомов, из которых состоят наши тела, становятся выше, таким образом раскрываясь во всей своей полноте, и в этом раскрытии свершается новый шаг, ведущий нас к просветлению. Учитель простыми словами объяснял нам, что в сердце каждого человека есть Святая Святынь, где всегда горит чистейший огонь, стремящийся к воссоединению со Священным Огнём, или Богом, который некогда породил его как отдельную сущность, чтобы тот рос и учился. Чистейший огонь пребывает в нас, как бы мы ни пытались это скрыть. То, что люди и группы людей объединяются в церкви или сообщества, имеющие в центре объект для поклонения, происходит вследствие устремления индивидуальных душ к единому Великому Отцу / Матери. В таких объединениях, где поклонение совершается с чистым устремлением, можно достичь истинной силы, мощи и гармонии. Парадокс заключается в том, что если мы совершаем ритуал с целью получить эту силу, мощь и гармонию, они ускользают от нас. Но когда мы отдаём всех себя, какие мы есть или какими хотели бы быть, позабыв о себе, нам воздаётся неизмеримо.

Наша первая обязанность очень простая: прийти на Службу. Иногда случается, что мы увлекаемся другими делами, которые мы считаем в данный момент более важными. Иногда мы бодем или уезжаем. Мы с детства научены получать что-то, приходя куда-то: посещаем футбольный матч, чтобы получить сильные впечатления, бываем на занятиях, чтобы получить знания, ходим на вечеринки, чтобы повеселиться. Я думаю, что один из основных и главных уроков, который должен пройти член Храма, это изменить в своем сознании привычную установку «Что я от этого получу?» на «Что я могу принести в эту ситуацию?». Вы устали, расстроены, раздражены или подавлены? Принесите это, положите на алтарь, прося помощи, и откройте для себя, насколько это облегчит вашу ношу. Вы бодры, в гармонии с самим собой и довольны жизнью? Несите это, кладите на алтарь и предлагайте разделить вашу радость, и откроется вам ещё больший восторг и мир. А удостоившись открытия, искренне поделитесь и им. Простая истина заключается в том, что нам на самом деле неизвестно, какое из наших внутренних свойств может быть использовано Учителями в Их работе и как они его используют. Когда мы приходим, отдавая всех себя, независимо от того, насколько нам внешне хорошо или плохо, мы имеем возможность присоединиться к чему-то, намного превышающему наше сознание физического плана. Даже когда

у вас нет возможности быть здесь из-за болезни или потому что вы далеко, устремляйте ваше сознание сюда, и откроется вам, что в этот момент устанавливается особая связь. Храмовые службы воистину есть церемонии взаимодействия с внутренними планами. При этом не надо ребячески думать, что мы можем преспокойно заниматься своими делами и просто устремлять своё сознание, а не ходить на службу!

У каждого из нас прозрение будет немного отличаться, отражая уникальность его сознания. Но всегда есть вполне определённая, общая для всех база – простая церемония, на которой мы можем встретиться. Давайте исследуем эту нашу общую базу. Мы открываем службу причастия, службу приобщения пением гимна «Хлеб Мира», в котором просим, чтобы этот хлеб и вода, которые используются во время Службы, стали знаком или символом нашей обновлённой веры в присносущего Духа Божьего и в Принцип Христа. Мы молим, чтобы этот Принцип очистил наши сердца и души, чтобы мы обрели способность воистину воссоединиться с Божественной сущью. Мы представляем себе этот процесс как узкую одинокую тропу к высоким вершинам, но у нас есть вера, которая поддержит нас на этом трудном пути.

После этой песни Любви и Веры мы повторяем мантру Аватара: «Я буду стремиться осознать присутствие Аватара как живой силы в моей жизни». Какое утверждение! Какой обет! Я буду СТАРАТЬСЯ, стремиться слиться с Принципом Христа, который активен и мощен в моей жизни. Учителя обращали наше особое внимание на то, что во время этих ПОПЫТОК от нас исходит вибрация, которую они могут использовать во Вселенной для своей работы. Они знают, что мы всего лишь люди, что мы потерпим крах, но снова встанем – и снова упадём... но они просят нас продолжать ПЫТАТЬСЯ. Какой же это знак сотрудничества в вере и любви! Мы не должны быть совершенными, но мы должны иметь идеал, стремиться искать и находить Христа в нас самих и в наших ближних. Этот поиск и обретение должны продолжаться каждый день, каждую минуту и в каждом встречном.

Дальше мы переходим к Клятве Ордена 36. Почему она зачитывается на службе и что она означает? Орден 36 – это такой орден Храма, где ученики клянутся своему Высшему «Я» начать сознательное движение от внешней стороны жизни к духовной, сосредоточить внимание на более глубоких обязательствах по отношению ко всему человечеству не только по воскресеньям, но всегда, каждую минуту каждого дня.

Эта клятва читается на Праздничной Службе, чтобы привлечь наше внимание к этим обязательствам и усилить нашу способность ощутить обмен энергиями с Богом во время причастия. В клятве мы утверждаем (я перефразирую): «Я знаю, что существует Божественный Порядок во Вселенной, и он управляется Законом Любви. Я клянусь себе работать так хорошо, как я только могу, настолько сознательно, насколько это для меня возможно, руководствуясь Законом Любви. Я верю, что у нас есть старшие братья, можем называть их как угодно: Учителя, Ангелы, Дхиан Коганы или Существа из Света. Они здесь, чтобы помогать и советовать нам, если только мы захотим воспринять их советы через интуицию, лю-

бовь и благоговение. Я верю, что всё, что я делаю для организации Храма Человечества, поможет Учителям, или Совершенным Сущностям, которые руководят нами. Я буду стараться быть примером братского отношения к ближним. Чтобы быть таковым, я обещаю принимать советы, указания и инструкции, которые мне даёт Главный Хранитель, служащий Посредником для передачи указаний Учителей. Ещё я обещаю заботиться и защищать как Посредника, так и всю работу Храма».

В ответ на это Учитель Иларион предлагает разделить «не только его крест, но и венец радости его духа». Это и есть истинное причастие в действии, момент приобщения.

За этой клятвой следует Зов Единения... «Войди, дорогой Отец, войди, дорогая Мать, войди, дорогая Сестра, войди, дорогой Брат! Войди, дорогой Отец, войди, дорогая Мать, и ещё одна Сестра, и ещё один Брат. Войди дорогой Отец, войди, дорогая Мать, и Сыновья, и Дочери Господа нашего Бога». Наставление, сопровождающее это призывное песнопение, говорит нам, что оно есть заклинание, зов, мольба, обращённая к Творящим Силам Вселенной, чтобы они помогли нам подняться до сознательного единения со всей жизнью. Оно способно принести большее благо, если произносится с чистыми помыслами и верной интонацией, чем любая другая мантра, открытая неподготовленным ученикам. Нельзя пропускать его под предлогом нашего так называемого отсутствия «музыкальных способностей». Самое важное – это то, ради чего вы это делаете, а по мере повторения вы сможете брать и верные ноты. Зов Единения соединяет нас в момент, когда мы поём его, с Космическими Силами Вселенной. Насколько мы способны принять и вместить эти Силы, настолько мы сможем действовать как передающие центры этих Сил для тех, кому они нужны больше, чем нам. Это снова причастие в действии, или приобщение. Даже когда мы мысленно произносим его в минуты беды или подавленности, оно очень действительно: приносит радость, изгоняет тьму из наших душ, тот род тьмы, который не даёт нам разглядеть собственную Божественность. «Полнота радости – это прозрение Бога во всех вещах», – писал Юлиан Нориджский ещё в XIV веке в Англии.

Следующий элемент службы – это Огненное Жертвоприношение, во время которого мы говорим, что с помощью огня, символизирующего тайну Бога, и благоговения, символизирующего Божьи творения, мы посылаем Богу нашу любовь. Мы страстно желаем всеми фибрами души, чтобы Бог помог нам всё яснее и яснее видеть, что всё во Вселенной есть Бог и от Бога. Вне Бога не может быть вообще ничего. В молитвенном сосредоточении Огненный Элементаль и Запах Благоговения дают нам соприкоснуться с внутренними планами. Ингредиенты для благоговения были выбраны Учителем в соответствии с внутренней силой, заключённой в них, и их соотношением с семью центрами тела человека.

Глубокий символизм церемонии Огненного Жертвоприношения не должен восприниматься легкомысленно. Она призывает Вселенские Силы, работающие на всех планах бытия. Мы должны приступать к этой церемонии, сохраняя сердца свои в равновесии и молитвенном сосре-

доточении. Из-за чрезмерного рвения мы можем призвать больше сил, чем способен контролировать наш разум. Переработка этих сил в нашей жизни потребует времени. У.К.Джадж говорил: «Пусть время и терпение творят своё совершенное дело». А нам ведь так хочется сказать: «Ага! Только я хочу прямо сейчас! Я докажу, что я могу это сделать! Я не такой, как все!»

Мы обязаны помнить, что эта Служба сакральна. Если мы принесём на неё негативные чувства по отношению к другому человеку, эти силы разрушения обратятся против нас самих с удвоенной мощью. Если гневаетесь, ненавидите или злитесь на кого-то, осознанно освободитесь от этого противостояния, простив своего ближнего на пороге Храма, или не участвуйте в службе до тех пор, пока не сможете простить. Это не значит, что мы говорим себе: «Я терпеть не могу этого и вот этого, и потому я не должен ходить на службу». Только мы сами знаем состояние нашего внутреннего я, и никакие баллы не снимутся с нас в небесном гроссбухе, если мы решим не участвовать в приобщении к стихиям. Однако мы знаем, что, сподобившись по-настоящему простить ближнего, мы приходим в гармонию с божественной силой Любви. Восстанавливая мир с другим человеком, хотя бы только в собственном сердце, мы должны не забыть привести в гармонию «говорение» и заинтересованное слушание, ощущение и объяснение, понимание и безусловную любовь. Мы МОЖЕМ положить наши негативные чувства на алтарь, прося о помощи, чтобы стать выше их, и пусть они растворяются и исчезнут.

Мы продолжаем дальше свершать службу, говоря – вот мы, не только те, кто находится сейчас в этом помещении, но и сонмы тех, кто пребывает с нами на внутренних планах, – и все мы сейчас собираемся принять это причастие. Мы принесим в наших сердцах милосердие ко всем и веру в обещанное воздаяние, в раскрытие Принципа Христа в каждом человеке. Чтобы показать нашу веру, мы совершаем денежное пожертвование в чашу пожертвований – как символ того, что мы хотим помочь приготовить дом для нисходящего проявления Принципа Христа.

Затем мы спрашиваем Божьего благословения хлебу и воде, элементам службы, которые символизируют вечную Субстанцию Бога и вечную Жизнь Бога. Так мы освящаем приобщение пришествию Вечного Сына, которое должно помочь людям понять их единство с Божественным. После этого мы раздаём освящённый хлеб и воду, прося, чтобы с помощью этого действия Бог помог нам глубже осознать Вечного Христа, который живёт внутри нас с начала времён.

Служба завершается Словами Силы: «Из Тьмы изливается Свет Прославляемой Тройной Звезды в сердца человечества, настраивая их на Пульс Космического Сердца и изгоняя тени в черноту Великой Бездны». Говоря это, мы утверждаем, что из непроявленного, Тьмы, исходит Свет Бога в форме Троицы: Отец, Мать и Сын. Этот неземной Свет изливается в каждое сердце, настраивая его пульс на духовное сердцебиение Космоса и помогая каждому из нас разогнать тени, которые есть лишь иллюзии нашего низшего я, назад, в непроявленное. Затем следует Гимн Благодарения, в котором мы просто говорим «Спасибо»: «Спасибо, Господи, что помог нам. Мы благодарны, и

в благодарности своей возносим хвалебные гимны, воздаём честь и славу Вечному Христу».

Сила благодарности, пережитой во всей полноте и ясно высказанной, несёт Любовь сквозь Вселенную. Наше Учение называет благодарностью одним из самых прекрасных качеств в жизни, ибо она чистым и прозрачным потоком изливается из глубин нашего божественного естества.

Доктор Дауэр говорил, что Служба – это инструмент, с помощью которого и через который устанавливается надёжная связь, коридор, соединяющий длинный ряд Аватаров и прочих Высоких Душ Белой Ложи, Христов проявленных, и нас с вами. Через этот коридор могут передаваться непостижимая Сила и Мощь Белой Ложи для ускорения хода событий здесь, на физическом плане. Эти события могут изменить весь мир, если мы будем верны принятым на себя обязательствам.

Побуждения, желания и устремления, приводящие нас на Службу, становятся сильнее, благодаря словам и церемониям. Наши побуждения, желания и устремления усиливаются освящённым хлебом и водой и создают в наших аурах узоры свои. Эти узоры претворяются в форму сил, которые позже материализуются в нашей повседневной жизни. Осознав это, мы можем понять, почему нас предупреждают о том, чтобы мы не приобщались к стихиям в состоянии гнева, ненависти или злобы. Можно назвать это «посевом мыслей», которые позже взойдут и вырастут. Будет ли их полный расцвет прекрасен? За это в ответе мы.

Помните, что каждый атом каждой формы – это отдельный элементаль или другой представитель Царств Природы. Эти элементали управляются Божественной Волей, и мы можем настроить себя в соответствии с этой Божественной Волей и помочь управлять этими элементальными, только если мы очистим себя, сознательно предавшись Христовой Силе – Закону Любви. Проще говоря: что посеешь, то и пожнёшь. Если мы живём, сознательно предав себя Закону Любви, Любовь воздастся нам десятикратно.

Теперь понятно, почему после Праздничной Молитвенной Службы нас просят выходить тихо, оставляя священные элементали в Храме не потревоженными нашим посещением, но доступными нам в любое время, когда нам это понадобится. Нам нужно выйти наружу, чтобы приобщиться к элементальным Природы и воссоединиться друг с другом.

Праздничная Служба Свершения, Эвхаристия, или Причастие, – все они представляют собой акты или моменты приобщения, приобщения в самом широком и прекрасном смысле этого слова. Мы приносим наши побуждения, желания и устремления из Святая Святых внутри нас и через простую церемонию Праздничной Службы Свершения кладем их к стопам Христа. Христос, отвечая нам, через Праздничную Службу Свершения возвращает их покрытыми Его Любовью и Сиянием. «Если вы пребудете во Мне и мои слова пребудут в вас, просите всё, что нужно вам, и получите сие. Во Славу Отца моего можете вы принести плода много и так стать моими учениками. И как Отец Мой возлюбил Меня, так и Я возлюбил вас. Да пребудете вы в Любви Моей». Так говорит Христос.

Перевод с английского Н.Л. Андриец