«Готов ученик - готов ему и Учитель».

«Зов раздается, когда дух готов». (ГАЙ, 1957г., 294).

 План.

1. Ступени психологического созревания.

 2. Встать на путь ученичества.

 3. Разглядеть в каждом Единого.

 4. Деятельность как служение Богу в человеке:

 5. Внешнее проявление качеств ученика:

 - такт

 - культура речи

 - доброта

 - стремление к красоте

 - легкость

 - радость

6. Заключение.

- Что значит готов?

- Значит, готов принять Свет Учителя без перегорания своих оболочек.

«Каждый, сумевший подойти к той стадии развития, когда Учитель берет его в ученики, знает в своей жизни ***три неизбежные ступени*** психологического созревания.

Первое – человек начинал тяготиться всем тем в своей жизни, что составляло для него смысл и прелесть прежних дней. Такие условные земные понятия, как преходящий внешний блеск, богатство, зависть, соперничество, тщеславное искание выдающегося положения, человек стал понимать как обстоятельства, затрудняющие ему путь освобождения, как его собственные свойства еще не изжитой личности.

Второе – приходило сознание себя не членом какого-либо общества, а мировой единицей. Ведь ученик – это тот человек, в сердце которого разрушилась перегородка между «мои» и «чужие» - как условная граница кровного родства и где стала ярко светиться для него живая Жизнь в каждом человеке.

Это не значит, что ученик будет заниматься словесными тирадами с каждым встречным, желая в нем вызвать определенное «настроение».

 Это значит, что *он сам будет действовать*, хотя бы уста его молчали, выливая во встречу из своего сердца наивысшее *благородство и радость*, какие он понял как неотъемлемые качества Учителя в его общении с людьми» (Две жизни, ч.3, кн.2, ч.4, гл.1).

«Нет людей совершенных. В каждом есть положительные и отрицательные качества. Думая о людях хорошо - хорошее, в них пробуждаем и наоборот» (ГАЙ, 1954, 223).

«Третье – и самое главное - в каждом открывалась сила преданности и верности тому делу, которому он служит» (Две жизни, ч.3, кн.2, гл.21).

 «Нет иного пути к освобождению у человека, как его простой день труда, где бы ни жил человек» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл.7).

«Ученик не думает ежеминутно о труде дня, как о несносном ярме. Он понимает, что его труд есть всегда радость.

 Он легко делает все свои простые дела, если он человек средний и в нем нет особой одаренности. Все его духовные силы направлены не на дальние горизонты, но на обычные дела, где его доброта светит всем окружающим и греет их.

 Если же ученик несет в себе великую силу истинного таланта, он движется не только в свои вдохновенные минуты по космическому пути. Он стоит всегда, во все минуты жизни, рядом с Учителем» (Две жизни, ч.4, гл.1).

«Если люди заняты одним созерцанием, если сила их ума и сердца погружена только в личное искание совершенства, – им закрыт путь вечного движения. Ибо в жизни вселенной нет возможности жить только личным, не вовлекаясь в жизнь мировую» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл.7).

«Совершенствование человека – это постепенное изменение его ауры. Аура же изменяется только в труде серого дня. Как правило, обычный серый день земли – это серия тех или иных отношений людей к человеку; удач или неудач, зависящих от расположения к нему или предубеждения окружающих. Это самая низшая ступень, где еще не вошло в движение творчество духа человека. Такой человек еще только мастер, делающий свой труд по сноровке и знанию элементарных требований одной земной науки; но он не тот вдохновенный артист, вносящий сам свое творчество в день, для которого вся вселенная звучит радостью вечной Жизни.

Никакие тревоги и отношения людей не будут нарушать Гармонии, если в себе живущая гармония будет прочней всех колеблющихся, неустойчивых сил, окружающих тебя» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл.4, стр.107).

«Прожить на земле без труда – совершенно равносильно прожить без пользы и для себя, и для всей вселенной. Никому и никогда не надо бояться чрезмерного труда, потому что всякая тяжелая ноша вводит человека в привычку определенной дисциплины духа.

 Есть целые массы людей, проходящих свои земные пути в чрезмерном труде, но только через этот тяжелый труд, труд куска хлеба, они могут выработать в себе привычку дисциплинированного подчинения. И эти зачатки дисциплины труда переходят со временем в их духовное зерно. Только тот человек может развить в себе всю духовную мощь, который сам, без посторонней помощи, смог заложить основу своего духовного зерна в своей текущей земной форме. И для этого он должен непременно дойти до героического напряжения. Должен сделать его привычной формой труда для себя, затем привести свой организм в стойкость самообладания, чтобы его труд стал ему легок и, наконец, подняться к той гармонии в себе, что дает ощущение всего дня не трудным, но прекрасным.

 Только с этого момента раскрывается человеку возможность понимать, что «день» – это то, что человек в него вылил, а не то, что к нему пришло извне»(Две жизни, ч.3, кн.1, гл.9).

 «Встать на путь – это не значит искать, как встретиться с Учителем. Это значит жить в тихом и мирном прославлении текущего дня, каков бы он ни был вовне» (Две жизни, ч.4, гл.1).

 «На земле нет пути к совершенству без труда, единящего человека со всеми окружающими его людьми. Нельзя отъединяться ни от одного существа, пересекающего орбиту твоего движения по земле» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл.5).

 «В Космосе не кончается и не начинается ничего. Нужно понять непрерывность явлений, составляющих единую цепь причин и следствий. Когда говорим о встрече случайной, то это не так. Случайности нет. Новая встреча – есть продолжение старой, когда-то бывшей в веках. Большая часть встреч – это старые знакомые. Встречая, продолжаем знакомство с прерванного момента. А внутренняя сущность, сердце, тотчас же реагирует, отвечая симпатией или антипатией на вибрации уже знакомой ауры. Конечно, встречаются и незнакомцы, тогда ауре надо приспособиться к неизвестным излучениям. Следует обращать большое внимание на реакцию сердца при встрече с людьми» (ГАЙ, 1957, 358).

«Надо всегда помнить, что наше окружение, и прежде всего, семья – это карма веков» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл. 8).

«Явление кармических уз основано на притяжении. Космический магнит напрягает каждое кармическое притяжение, потому все жизненные отношения творят именно кармические условия» (Беспредельность, ч. 2, 532).

«Чем упорнее мы хотим избежать сопровождающих нас проблем, тем упорнее они пойдут за нами, хотя бы временно нам удалось от них скрыться. Они переменят форму и снова, рано или поздно, встанут перед нами» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл. 8).

«Не следует пренебрегать кармическими законами» (Сердце, 549).

Только поняв, в чем заключается наша кармическая задача, можно её решить.

«И не всё ли равно, эти или другие люди и события отягощают нагнетенное сердце» (ГАЙ, 1957, 602).

 «Лишь сила любви может освободить внешний и внутренний путь человека, только одна она превратит унылый день в счастье сияющего творчества» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл. 8).

 «Во всех путях ученичества путь освобождения для всех один - ***разглядеть в каждом Единого***.

В ГАЙ читаем: «Называя людей Сынами Божьими, Спаситель видел под внешними телесными оболочками их бессмертную сущность. Бога в себе должен осознать человек» (ГАЙ, 1957, 358).

Как это сделать?

В книге «Две жизни» находим ответ на этот вопрос: «Любовь и совесть, честь и честность, доброта и сострадание, суть вовсе не качества самого человека, но аспекты того Бога, что он носит в себе» (Две жизни, приложение, ч.4, гл.1).

Именно эти качества нужно научиться увидеть или пробудить во встречном. Но, прежде, нужно осознать, что через эти аспекты в нас самих проявляется божественное начало.

 «Переходы в сознании человека не могут совершаться вверх, если сердце его молчит, и он не видит в другом существе того же Бога, что познал в себе.

 Взгляд, критически осматривающий вошедшего, останется перегородкой крепче чугуна и железа между тобой и им, хотя бы за миг до этого ты был в порыве самого пылкого искания путей к Истине.

 Только тогда, когда поймешь, что во всяком встречном сама Истина пришла к тебе, чтобы раскрыть тебе самому твои же закрепы, только тогда ты можешь приблизиться к пониманию выражения: *«Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек - учитель»* (Две жизни, ч.3, кн.1, гл.7).

 «Тот, кто живет в гармонии, не может иметь немирного окружения. Ибо все живое – от вульгарного человека до высокой, благородной силы – склоняется перед благоуханием мира, льющимся из такого сердца. И тогда совершается то чудо, о котором говорится: *«Готов ученик – готов ему и Учитель»* (Две жизни, ч.4, гл.1).

«Конечно, нет ни штампов, ни условий, одинаковых для всех. Здесь все индивидуально» (Две жизни, ч.3, кн.2, гл.21).

 Но ***«деятельность как служение Богу в человеке*** - это путь каждого, кто ищет ученичества» (ч.3, кн.1, гл.8).

 «Если человек не развился в своих духовных силах настолько, чтобы сердце его стало похоже на электрический фонарик, бросающий сноп лучей в сердце встречного, то он может стать на путь такого развития Жизни в своем сердце через *чувство благодарности*. Благодарности тем, кто выразил ему малейшую заботу, внимание, доброту или маленькую ласку. Она есть один из аспектов Любви. При общении со своими ближними эта сила – главный очистительный фонтан духа, главный двигатель к совершенству.

Последнее дело для человека, мнящего себя учеником Учителя, если дары, заботы, помощь или снисходительность к себе людей он начинает принимать как получаемые им «по праву справедливости» за его заслуги в прошлом.

 Если человек стал на эти рельсы, считая, что ему возвращается затраченная им энергия и деньги, – он не что иное, как плохой коммерсант, просадивший свое состояние, не умея учесть прибылей, наград и убытков. Такой коммерсант, ожидающий, что «небо» в лице встретившихся ему добрых людей вознаграждает его за его же ошибки спекуляции, не может ожидать ответа Учителя на свои мольбы, ибо сердце его полно гордости и само - а не человеколюбия. В его сердце нет полного бескорыстия, не только преданности и верности заветам Учителя.

 Весь ход развития духа человека идет из этого живительного источника сил – благодарности. Она кует у людей малоразвитых, малокультурных рельсы, по которым едут ввысь все черты характера человека. Людей же духовно развитых она приводит, к встрече с Учителем» (Две жизни, ч.3, кн.2, гл.33).

 В книге «Братство» читаем: «.. Нужно понять, что главное воздействие благодарности бывает не столько на получающего, сколько от воздающего. Прекрасные огни сердца возгораются, когда зарождается чувство благодарности; такие огни светят не только в жизни земной, но и в Мире Надземном. Потому осознание благодарности есть возбуждение лучших вибраций.

Явление света необходимо в Мире Надземном, и луч благодарности осветит путь наравне с лучом любви. Поистине, благодарность близка любви" (Братство, 826).

 «Многое можно упустить в труде дня, многое можно не довести до конца, но есть три момента в ***поведении ученика***, где ошибок допускать нельзя. Эти моменты – с первого дня ученичества – должны стоять в центре внимания: *такт, обаяние манер поведения и отсутствие язвящего слова в речи.*

 Для ученика уже нет возможности зацепиться за чужой грех или страсть.

 Но будучи вполне доброжелательным внутри, ученик может быть лишен такта. И тогда при его продвижении вперед со всех сторон, как цепи, сплетенные из шипов роз, встают внешние препятствия. И он может, раскрывшись во всю полноту сил Мудрости во многих отношениях, превосходя знаниями и внутренним совершенством многих и многих, все стоять на месте в своей первой ступени.

 Что бы ни делал в своем простом дне ученик, – если он ежедневно не достигает успеха во внешней форме подаваемого дела; если такт его не повышается, он мало успел в дне перед Учителем, хотя бы наделал много дел, по мнению людей.

 В манере внешнего поведения ученик никак не может идти в сравнение с обывателем. Нельзя сразу дойти до обаяния, если оно не дано как дар природы. Но можно бдительно следить за красотой и порядком вокруг нас.

Там, где формально принимается все, а в действиях быта идет сумятица, неряшество, ссоры или недовольство людьми, требовательность к ним, там бесполезно говорить об ученичестве. Мало того, вечные ссылки на Учителя отвратительны и даже оскорбительны в устах этих людей» (Две жизни, ч.3, кн.2, гл.33).

 «Высшие Сферы звучат красотой. Чтобы войти в Высшие сферы, надо *научиться жить красотою*, то есть красиво, ещё здесь, на Земле. Служение Красоте есть служение Новому Миру, Новой Эпохе Огня» (ГАЙ, 1957, 406).

 Гуру говорил: «Завет о Красоте – завет жизни. Смысл космического творчества – из хаоса вызволять Красоту. Человек, поклявшийся красоте, уже на пути. Она может войти во все сферы жизни и наполнить ее. Сознание, предавшееся служению красоте, будет явно преуспевающим. Ушла красота из жизни людей, и наполнилась тьмой их жизнь. Если бы сохранить постоянное памятование о том, чтобы ее удержать каждым движением нашим, насколько изменилась бы жизнь. Борьба между красотою и безобразием есть борьба между Светом и тьмой. Там, где нет красоты, не ищите Света без тени. Безобразие есть отсутствие гармонии. Утверждая во всем и везде красоту, придете к победе над тьмой». (ГАЙ, 1957, 412).

«Третий момент – язвящее слово, которое сорвалось с уст ученика, должно показать ему самому его неполное доброжелательство. Следовательно, надо понять, что в такой момент человек не только выпал из ученического дежурства перед Учителем, но и выпал из единения со всеми кольцами невидимых сотрудников.

Как развить в себе бдительное внимание к этим трем, наиважнейшим моментам?

 Если постоянно держать во внимании эти задачи как таковые, то весь трудовой день пройдет еще более затрудненным, чем тебе подали его твои обстоятельства. Но если просто стоять в своих мыслях рядом с Учителем и действовать, все время, ощущая себя в Его присутствии, то никаких специальных задач бдительности прибавлять не придется» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл.9).

«Люди от ума, ищущие пути освобождения, не ищут Бога в людях, которым служат в простоте, но долг своего усердия прилагают к труду подле них. Потому они устают, раздражаются, убегают отдыхать и так далее.

От ума служить идее нельзя, надо достичь простоты в своем обращении с людьми. Простота откроет сердце для уважения каждого встречного в его точке эволюции, а уважение к ней раскроет сердце к простой доброте» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл.9, стр.166-167).

«Если будешь нести доброту в сердце, никогда не проявишь бестактности» (Две жизни, ч.2, гл.1).

Несколько слов о доброте.

В «Живой этике» читаем: «Только доброта и ум не приводят к Учителю. Явление духовности необходимо» (Зов, 311), но «доброта украсит ваш доспех» (Озарение, ч.1, гл. 9,12).

И далее: «Среди зовов к Братству не следует надеяться на сердце, забывшее о добре» (Братство, ч.1, 112).

 «Обычно, по обывательским понятиям, «добрый», то есть ложно добрый, не может пройти ворот испытаний, ведущих вообще к пути ученичества. Чтобы нести по серому дню чашу любви, надо носить в сердце и переливать в действия дня не простую обывательскую доброту, но доброту высшую, *доброту-Мудрость*.

 Чем же разнятся эти две доброты? Что присуще каждой из них? Обе они – действие милосердия. Но там, где простая доброта будет искать возможности только утешить и успокоить, доброта высшая прочтет весь путь человека: его вчера, его сейчас, его завтра. Она будет искать способ пробудить в человеке его энергию не только земного восприятия фактов, но и связи их с двумя планами, со всей жизнью» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл.9). Она подтолкнет человека к действию.

Всякое действие начинается с мысли. Мыслью мы творим будущее.

«Пусть люди часто не умеют хорошо действовать, но, по крайней мере, они бы могли воспитывать в себе добрые широкие мысли», - читаем в «Живой этике» (Сердце, 127).

«Так как мысль заключает в себе творческую энергию, то полезно устремить в пространство добрую мысль. Когда человечество сговорится посылать добрую мысль одновременно, то и зараженная атмосфера низших слоев сразу прояснится. Надо хотя бы несколько раз в день посылать мысль не о себе, но о мире» (Сердце, 300).

«Нужно улучшать мышление народа. Когда народ поймет все зло осуждения, он откроет новые врата к будущему. Сколько времени освободится для познавания, для творения истинного добра. Такое добро спасет здоровье и очистит на большое пространство атмосферу. Каждая мысль добра есть уже стрела Света. Она уже где-то искоренила разъединение, ибо каждое разъединение в злобе есть низвержение в хаос. Потому учитесь мыслить о добре» (Мир огненный, ч.2, 286).

 «Сейте добро непрестанно», - советует Мыслитель (Братство, ч.3, 950).

«Просыпаясь к духовной жизни, надо помнить, что встреча с Учителем есть всегда результат *радостно и легко проживаемой земной жизни*. Только тот, кто умеет нести свое тяжкое бремя дня, улыбаясь встречному и помня, что чужая скорбь священнее своей, – только тот найдет Учителя. Ибо путь к нему ведет через любовь к людям.

 Страстное желание быть учеником и такое же страстное и бурное проживание своего дня не приведут, к встрече с Учителем до тех пор, пока страсть не перейдет в радость» (Две жизни, ч.3, кн.1, гл.12).

«Бдительный контроль над собой переводит все понятия «мой» в простое понимание своего смиренного места во вселенной. И чем выше восходит человек, тем все яснее видит, как далек путь, как трудно двигаться, как мало сделано.

Только с этого момента начинается очищение организма, подводящее человека всегда к Учителю» (Две жизни, ч.3,кн.1,гл. 9).

В заключение - слова из книги Антаровой:

«Если человек не живет в лени, стараясь назвать ее созерцанием; если он вносит свою простую доброту во все дела и встречи; если он, хотя бы в чем-нибудь сумел развить свою верность до конца; если его искания Бога не были личной жаждой совершенства, а несли людям бескорыстный труд и мир – человек вошел в ту ступень духовной зрелости, когда индусы говорят: «Готов ученик – готов ему и Учитель».

«Ученик – это тот, кто осознанно принимает каждый урок жизни, старается его понять и правильно решить» (ГАЙ, 1958г., 58, 60).

 Пусть миру будет хорошо!

Литература

1. Абрамов Б. Н. Грани Агни-Йоги, 1954, 1957, 1958гг.
2. Антарова К.Н. Две жизни.
3. Зов.
4. Озарение.
5. Мир огненный.
6. Сердце.
7. Братство.